

UNIVERSAL
LIBRARY

OU_232783

UNIVERSAL
LIBRARY

مذاق المعاین

ترجمہ جلد چہارم

احیاء علوم الدین

یہ نسخہ واقع زل صوری افغانی علی معنوی من تصنیف مشہور علامہ زمان فکر کرمانہ اہل اسلام علی مراسم دین تین حضرت
خیر الامام برگزیدہ و ادیب کرام مقتدا دانی و امامی امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ علی زبان عربی میں
مستند کلام و اصافہ طبعہ سلام کی کوشش لایعنی دسی فزادان سے پہلے تمام مصرعین طبع ہوا تھا اور وجہ کران
ہونے سے کہ دو مرتبہ ای عربی مکتوبہ کی نقل اس طبع میں طبع ہوئی جب اہل اسلام ہند نے اس نسخہ
جلیلہ مخزن دینی کا حال پایا تو بد بدعت ثابت اس کے ترجمہ کے شائق ہوئے چنانچہ اکل الغشا افضل العلماء
اس زمانہ کو ذی دور و انجلی زمین حاجی مولوی محمد حسن صاحب صدیقی ناٹو ٹوی درس اول عربی
بریلی کالج نے بیعت و رویت علی الخصوص تحریرات عراقی سے ہر حدیث کے مخرج کا حوالہ دیا و
سیرہ حاشیہ پر کھدایا ہے تاکہ تہریم مدرس نے اس کے ترجمہ میں جو عرق بڑی و کوشش تلاش ثبات
بناش فراوان اسکی قدردانی کا حضرات اسلام پر انصاف ہے

ماہ اپریل ۱۹۷۷ء

طبع و نشری شریعتی کتب خانہ

فی ایستہ ہی طبع کے محفوظ ہے

فهرست مطالب بنی اقوال و افقین ترجمه سید علی محمد علی شریعتی

صفحہ	خلاصہ مطالب	صفحہ	خلاصہ مطالب
۱۲۹	بیان اول صبر کی طرف حاجت ہونے کے ذکر میں۔	۲	ابا یہ اول توہ کا بیان
۱۳۰	بیان دوم صبر کی دوا میں اور جس چیز سے صبر پر مدد ملے۔	۳	فصل اول توبہ کی تعریف، نفعیت کے بیان میں۔
۱۴۹	بیان سوم صبر کے شکر کے ذکر میں۔	۴	بیان اول توبہ کی نفعیت اور تعریف میں۔
۱۵۰	بیان اول خود شکر کا ذکر۔	۵	بیان دوم توبہ کے وجہ ہونے اور اس کی فضیلت کے ذکر میں۔
۱۵۱	بیان اول شکر کی فضیلت میں۔	۶	بیان سوم اس باب میں کہ توبہ فوراً واجب ہے۔
۱۵۲	بیان دوم شکر کی تعریف و ماہیت میں۔	۷	بیان چہارم اس امر میں کہ توبہ واجب ہوا ہر حال میں علم ہو یا نہ ہو۔
۱۵۹	بیان سوم اس امر کی توجیح میں کہ خدا تعالیٰ کے باب میں شکر کے کیا معنی ہیں۔	۸	بیان پنجم اس باب میں کہ توبہ میں جب سب شرائط اتمی ہوتی ہیں وہ ضرور ہی مقبول ہوتی ہے۔
۱۶۹	بیان چہارم اس بات کی تفسیر میں کہ خدا تعالیٰ کی جو باتیں چاہیں کون ہیں اور کون سی ناپسند ہیں۔	۲۴	فصل دوم اس چیز کے بیان میں جس سے توبہ ہوتی ہے۔
۱۸۸	بیان اول شکر میں اس چیز کے بیان میں جو صبر پر مدد دے۔	۲۵	بیان اول ان باتوں کے اقسام کا ذکر اعتبار بندوں کے افعال کے۔
۱۸۹	بیان اول نعمت کی حقیقت اور اس کے اقسام میں۔	۲۸	بیان دوم تقسیم درجات جنت اور طہارت و روح کی آخرت میں۔
۲۰۰	بیان دوم خدا تعالیٰ کی نعمت کے پیش اور مسلسل کے ذکر میں۔	۵۵	بیان سوم اس بات میں کہ کوئی بات سے غیر گناہ گریہ ہو جائے۔
۲۳۱	بیان سوم خلق کے شکر کرنے کے سبب کے ذکر میں۔	۵۶	فصل سوم اس بات میں کہ توبہ کمال کیا ہے۔
۲۴۳	بیان سوم اس باب میں کہ توبہ کمال کیا ہے۔	۵۷	بیان اول توبہ کا کمال۔
۲۵۹	بیان سوم اس باب میں کہ توبہ کمال کیا ہے۔	۵۹	بیان دوم دوام توبہ میں لوگوں کے اقسام کا۔
۲۶۱	بیان سوم اس باب میں کہ توبہ کمال کیا ہے۔	۶۵	بیان دوم اس بات کا ذکر کہ اگر توبہ سے اتفاقاً یا قصداً کوئی گناہ ہو جائے تو اسے کمال کیا ہے۔
۲۶۲	بیان سوم اس باب میں کہ توبہ کمال کیا ہے۔	۹۱	فصل چہارم توبہ کی دوا کے بیان میں۔
۲۶۳	بیان سوم اس باب میں کہ توبہ کمال کیا ہے۔	۱۱۳	باب دوم صبر اور شکر کے بیان میں۔
۲۶۴	بیان سوم اس باب میں کہ توبہ کمال کیا ہے۔	۱۱۴	فصل اول صبر کے ذکر میں۔
۲۶۵	بیان سوم اس باب میں کہ توبہ کمال کیا ہے۔	۱۱۵	بیان اول صبر کی فضیلت میں۔
۲۶۶	بیان سوم اس باب میں کہ توبہ کمال کیا ہے۔	۱۱۶	بیان دوم صبر کی نفعیت اور معنی کے ذکر میں۔
۲۶۷	بیان سوم اس باب میں کہ توبہ کمال کیا ہے۔	۱۱۷	بیان سوم صبر کے اقسام کا بیان ہونے کی وجہ سے۔
۲۶۸	بیان سوم اس باب میں کہ توبہ کمال کیا ہے۔	۱۱۸	بیان چہارم اس چیزوں کا جن پر صبر کی وجہ سے فائدہ ہے۔
۲۶۹	بیان سوم اس باب میں کہ توبہ کمال کیا ہے۔	۱۱۹	بیان پنجم صبر کے اقسام کا ذکر و صبر کے مختلف ہونے کی وجہ سے۔

صفحہ	خلاصہ مطالب	صفحہ	خلاصہ مطالب
۲۵۸	باب پنجم توحید و توکل کے بیان میں	۲۹۹	بیان سوم خون کے اقسام بہ نسبت اس چیز کے جس سے
۲۵۹	مقدمہ توکل کی فضیلت کے ذکر میں۔		خون کیا تھا ہوا
۲۶۱	فصل اول توحید کے ذکر میں۔	۳۰۴	بیان چہارم خون کی فضیلت اور اسکی غریب لانے کے ذکر میں
۳۸۹	فصل دوم توکل کے احوال و احوال میں۔	۳۱۱	بیان پنجم خون اور جاکے غلبہ افضل کے ذکر میں۔
۳۹۰	بیان اول توکل کا حال۔	۳۱۷	بیان ششم اس میں برین جس حالت میں حاصل ہوا
۳۹۰	بیان دوم باب توکل میں مناسبت کے اقوال کا ذکر۔	۳۲۲	بیان ہفتم برے خاتمہ کے معنی کے ذکر میں۔
۵۰۱	بیان سوم منوکل کے اعمال کے ذکر میں۔	۳۲۲	بیان ہشتم انبیاء اور فرشتوں کے حالات خوف خدا میں
۳۹۰	باب ششم محبت و شوق و اس کے بیان میں	۳۵۰	بیان نہم صحابہ اور تابعین اور سلفہ و کبار کے فیض کا ذکر
۵۵۵	فصل اول محبت کے ذکر میں۔	۳۶۱	باب چہارم فقر اور غنا کے بیان میں۔
۵۵۵	بیان اول دلائل شرعی اس باب میں کہ بندہ کو محبت	۳۶۲	فصل اول فقر کی حقیقت اور غنیست اور فقر کی فضیلت
۵۵۸	خدا تعالیٰ سے ہوتی ہے یعنی اس نسبت کا وجود ہو۔		اور آداب کے ذکر میں۔
۵۵۸	بیان دوم محبت کی حقیقت اور اس کے اسباب میں۔	۳۶۲	بیان اول فقر کی حقیقت اور فقر کے احوال اور اس کے
۵۶۴	بیان سوم اس امر میں کہ سختی صرف ذات خدا ہے۔		اختلاف میں۔
۵۶۴	بیان چہارم اس امر میں کہ سب سے اعلیٰ و اشراف لذت	۳۶۸	بیان دوم فقر کی مطلق فضیلت میں۔
۵۶۹	معرفت الہی اور اس کے دیدار کی ہو	۳۷۷	بیان سوم فضیلت فقر کے خاص میں۔
۵۹۰	بیان پنجم معرفت و نیادہ کی نسبت آخرت میں لذت	۳۷۹	بیان چہارم فقر کی فضیلت میں تو گری پر۔
	دیدار کیوں زیادہ ہوگی۔	۳۸۹	بیان پنجم فقر کے آداب حالت فقر میں۔
۵۹۰	بیان ششم اللہ تعالیٰ کی محبت قومی ہونے کے اسباب میں۔	۳۹۲	بیان ششم اس امر میں کہ اگر فقر کے پاس بے مالے کوئی
۶۰۴	بیان ہفتم تفاوت محبت کے باب میں۔		بچھ بیچھے تو اس کے قبول کرنے میں کیا کرنا چاہیے۔
۶۰۶	بیان ہشتم معرفت خدا میں خلق کی قسم کیوں قاصر ہو	۳۹۸	بیان ہفتم بدو ضرورت کے سوال کی حرمت اور
۶۱۰	بیان نہم شوق الہی کے سنون کے ذکر میں۔		فقیر مضطر کے آداب سوال کے باب میں۔
۶۲۰	بیان دہم اللہ تعالیٰ کی محبت بندے سے اور اس کے معنی	۴۰۵	بیان ہشتم اس قدر غنا کا ذکر جس سے سوال حرام ہوتا ہو۔
۶۲۴	بیان یازدہم معنی انس کے خدا تعالیٰ کے ساتھ۔	۴۰۸	بیان نہم سالکین کے احوال میں۔
۶۲۶	بیان دوازدہم انبساط اور لال کے معنوں میں غلبہ انسان کا		فصل دوم زہد کے حال میں۔
	باعث ہو جایا کرتا ہو	۴۱۷	بیان اول زہد کی حقیقت میں۔
۶۵۲	فصل دوم خدا تعالیٰ کے حکم پر راضی ہونے کے معنی		بیان دوم زہد کی فضیلت میں۔
	اور رضا کی حقیقت اور اسکی فضیلت کے ذکر میں۔	۴۲۴	بیان سوم درجہ زہد کے ذکر میں۔
۶۵۲	بیان اول رضا کی فضیلت میں	۴۲۴	بیان چہارم ضروریات زندگی میں زہد کرنے کی تفصیل میں
		۴۲۴	بیان پنجم زہد کی علامات میں۔

صفحہ	خلاصہ مطالب	صفحہ	خلاصہ مطالب
۷۴۴	مقام دوم مراقبہ کے باب میں۔	۷۸۱	بیان دوم رضا کی نفیست میں اور اسباب میں رکھنا
۷۴۵	بیان اول نفیست مراقبہ میں۔	۷۸۲	ذکر ہوش کی کردہ کیسی ہو سکتی ہے۔
۷۴۶	بیان دوم مراقبہ کی حقیقت اور اس کے درجات میں۔	۷۸۳	بیان سوم اس باب میں کہ دعا کرنی مخالف خدا کے ہیں
۷۵۷	مقام سوم بعد عمل کے نفس سے حساب لینے کا۔	۷۸۴	بیان چہارم اس باب میں کہ ان شہزوں سے بھاگنا بہتر ہے
۷۵۸	بیان اول مجلسی کی نفیست میں۔	۷۸۵	انہوں کا نام لے کر انہوں کی خدمت کی نفیست میں خلل نہ آئے
۷۶۰	بیان دوم بعد عمل کے محاسبہ کی حقیقت میں۔	۷۸۶	بیان پنجم عاشقوں کی چٹکات اور کئے و نال کے شفا کے ذکر میں
۷۶۱	مقام چہارم نفس پر بعد قصور کے سزا کرنے کا	۷۸۷	خاتمہ کچھ کلمات متفرق متعلقہ محبت کے ذکر میں جس سے فائدہ
۷۶۵	مقام پنجم مجاہدہ کے بیان میں۔	۷۸۸	ہوا کرتا ہے۔
۷۸۲	مقام ششم نفس کی توجہ اور غائب میں۔	۷۸۹	باب ہفتم نیت اور اخلاص اور صدق کے بیان میں
۷۹۵	باب نہم نکر اور عبرت کے بیان میں	۷۹۰	فصل اول نیت کی فضیلت و حقیقت وغیرہ میں۔
۷۹۸	بیان اول فکر کی فضیلت میں	۷۹۱	بیان اول نیت کی فضیلت میں۔
۸۰۱	بیان دوم فکر کی حقیقت اور اس کے ثمرے کے ذکر میں	۷۹۲	بیان دوم نیت کی حقیقت میں۔
۸۰۲	بیان سوم فکر کی راہوں کے ذکر میں۔	۷۹۳	بیان سوم اس حدیث کے بعد کے بیان میں کرنا
۸۰۳	باب دہم موت اور اس کے بعد ذکر میں	۷۹۴	کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔
۸۰۴	فصل اول اس میں مقتدا موت سے لیکر صورت کے	۷۹۵	بیان چہارم ان اعمال کی تفصیل جو نیت سے متعلق ہیں
۸۰۵	بچنے تک کے حالات میں۔	۷۹۶	بیان پنجم اس باب میں کہ نیت اختیار میں نہیں ہوتی۔
۸۰۶	فصل اول موت کو یاد کرنے اور کرنے سے یاد کرنے کی فضیلت میں	۷۹۷	فصل دوم اخلاص کی فضیلت و حقیقت اور جہاں جہاں پڑتا ہے
۸۰۷	بیان اول موت کی یاد کی فضیلت میں۔	۷۹۸	بیان اول اخلاص کی فضیلت میں۔
۸۰۸	بیان دوم دل میں فکر موت کی جانے کا طریق۔	۷۹۹	بیان دوم اخلاص کی حقیقت میں
۸۰۹	فصل دوم نفیست الہی کی کوتاہی و غفلت میں۔	۸۰۰	بیان سوم اخلاص کے باب میں لوگوں کے قول
۸۱۰	بیان اول نفیست الہی کے مختصر کرنے کی۔	۸۰۱	بیان چہارم ان آمیزشوں اور آفات کے درجہ میں
۸۱۱	بیان دوم غفلت الہی کے سبب اور اس کے علاج میں۔	۸۰۲	جو اخلاص کو کمزور کرتی ہیں۔
۸۱۲	بیان سوم لوگوں کے راتب کا حصول الہی کے باب میں	۸۰۳	بیان پنجم عمل غفلت کے ثواب کے ذکر میں۔
۸۱۳	بیان چہارم الہی پر بیانیہ و آخری کی آفت بچنے میں۔	۸۰۴	فصل سوم صدق کی فضیلت اور حقیقت کے ذکر میں
۸۱۴	فصل سوم موت کی شدت و سختیوں میں اور موت	۸۰۵	بیان اول صدق کی فضیلت میں۔
۸۱۵	وقت جو احوال مستحب ہیں ان کے ذکر میں۔	۸۰۶	بیان دوم صدق کی حقیقت اور اس کے معنوں اور
۸۱۶	فصل چہارم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین	۸۰۷	مراتب سے ذکر میں۔
۸۱۷	وفات شریف میں	۸۰۸	باب ہشتم مراقبہ اور محاسبہ کے بیان میں
۸۱۸		۸۰۹	مقام اول نفس سے آپس میں شرط کرنے کا

صفحہ	خلاصہ مطالب	صفحہ	خلاصہ مطالب
۹۲۸	فصل ہشتم مردوں کے ان حالات میں جو خواب	۸۷۰	وفات شریف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی۔
۹۲۸	مکاشفہ سے معلوم ہوئے ہیں۔	۸۷۲	وفات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی۔
۹۴۱	بیان اول نفع نسو کے ذکر میں۔	۸۸۲	وفات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی۔
۹۴۴	بیان دوم محشر کی زمین اور اُس کے لوگوں کے ذکر میں۔	۸۸۷	وفات حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی۔
۹۴۶	بیان سوم پسینے کے ذکر میں۔	۸۸۹	وفات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی۔
۹۴۷	بیان چہارم قیامت کے دن کی بڑائی کے ذکر میں۔	۸۹۰	فصل نهم اون اقوال کے ذکر میں جو موت کے وقت
۹۴۸	بیان پنجم روز قیامت اور اُس کے مصائب اور ناموس کے		خلفاء اور امراء اور صاحبین نے فرمائے ہیں۔
۹۵۱	بیان ششم سوال کے ذکر میں۔	۸۹۱	فصل ششم اون اقوال کے بیان میں جو عارفوں نے
۹۵۶	بیان ہفتم میزان کے ذکر میں۔		جنازوں اور زیارت قبروں کے بیان میں۔
۹۵۸	بیان ہشتم خصوصیت اور حقوق کے دلانے کے ذکر میں۔	۹۰۰	بیان دوم قہر کے حال اور قبروں پر لوگوں کے اقوال میں۔
۹۶۳	بیان نهم عمل صراط کے ذکر میں۔	۹۰۲	بیان سوم چند نوشتوں کے بیان میں جو قبروں پر لکھے گئے ہیں۔
۹۶۶	بیان دہم اشتیاع کے ذکر میں۔	۹۰۵	بیان چہارم ان اقوال کا جو لوگوں نے اپنے لوگوں کے
۹۷۱	بیان یازدہم حوض کے ذکر میں۔		مرتبہ کر رکھے ہیں۔
۹۷۳	بیان دوازدہم روزخ کے حال اور اُس کے ہولوں	۹۰۷	بیان پنجم قبروں کی زیارت اور میت کے واسطے دعا
۹۸۱	اور عذابوں کے ذکر میں۔		کرنے اور اُس کے شہقات کے ذکر میں۔
۹۸۱	بیان سیزدہم جنت کی کیفیت اور اُس کی راحت کے	۹۱۲	فصل ہفتم موت کی حقیقت میں اور جو حال کی میت قبر میں
۹۹۰	اقسام میں۔		صور کے چھوٹے کبک گدڑا ہجو اور اُس کے ذکر میں۔
۹۹۰	بیان چہار دہم چند متفرق اوصاف اہل جنت کے		بیان اول موت کی حقیقت میں۔
۹۹۳	جو احادیث میں وارد ہیں۔	۹۱۹	بیان دوم قبروں اور مردوں کا کلام میت سے اور
۹۹۳	بیان پانزدہم خدا سے تعالے کی وجہ کریم کی سواہت		مرد سے یا زبان سے کہتے ہیں یا حال سے تقریر کرتے ہیں۔
۹۹۳	اور بیدار کے ذکر میں۔	۹۲۰	بیان سوم قبر کے عذاب اور منکر نکیر کے سوال میں۔
۹۹۴	خاتمہ خدا سے تعالے کی رحمت کی وسعت کے ذکر میں۔	۹۲۱	بیان چہارم منکر نکیر کے سوال اور ان کی صورت اور قبر
۱۰۰۰	قطعہ تاریخ اختتام ترجمہ از مترجم۔		سے دہانے اور تتمہ عذاب قبر کے ذکر میں۔

قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْعَمَ عَلَيْنَا وَشَفَّاءُ

بِأَدْوِي قُوَّ شَانِي مَطْلُوقِ كَاهِنِ كَيْسَرِ دَانِغِ زَلُّلِ صَوْرِي اَنْغِ عَلِي مَعْنَوِي نَانِغِ مَوْشِينِ

جلد چهارم

اَنْدَرَانِ اَلْعَمَامِيْنَ
اَحْمَدِ اَلْمَوْلَانِ

مصنف

اَكْسَلِ زَمَانِ اَفْضَلِ دَوْرَانِ اَلْمَعْنَوِي فَاضِل دَوْدِ مَحْمُودِي اَحْمَدِ اَحْسَنِ يَتِي تَاوُوسِي اِمَامَةِ الْعِلْمِ الْعَلِيِّ الْقَوِيِّ

مَطْبَعِ نَاصِرِ اَمِنْشِي اَكْشَوْمِيْنَ طَبْعُ هُوَا

بسم اللہ الرحمن الرحیم

قطعہ

خداوند اکرم سے اپنے توجہ عاجز نوازی کر
پلادے بادۂ ادراک سے اک جام تو ایسا
نہیں ہے اسرار تیرے سوا اصنافِ مردم کا
آسانی ہو جس سے ترجمہ جلد چارم کا

باب اول توبہ کا بیان

رباعی

یارب میں ہوں شیطان کی شرارت سے
توفیق یہ دے تو اپنے احمد کے طفیل
اور نفس کی شامت سے ہر رگ رگ میں گناہ
میں توبہ نصوح پر مرون یا اللہ

بعد حمد و صلوٰۃ کے واضح ہو کہ گناہوں سے توبہ کر کے خداے تعالیٰ کی جناب میں ہوج کرنا لکھن
راستے کی اتباہی اور دھمیلین کی متاع گران بہا سرید اول سی راہ پر قدم دھرتے ہیں۔ اور حق
پھرے ہوں کے لیے مفتاح استقامت اسی کو تصور کرتے ہیں۔ مقربین کے لیے
یہی مطلع مصطفیٰ ہے اور انبیاء کے واسطے خصوصاً ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کے لیے
یہی منبع اجبتا۔ اور چونکہ مثل مشہور ہے کہ باپ پر پوتا پتا پر گھوڑا بہت نہیں تو تھوڑا تھوڑا اگر
کسی آدمی سے تصور اور گناہ ہو تو بعید نہیں اس لیے کہ آدم زاد ہی لیکن اگر باپ نے جنہ نقصان
کیا ہو اور تلکافی مافات میں دل دیا ہو تو بیٹے کو بھی مناسب ہے کہ دونوں باتوں میں باپ کا شباب
اب حضرت آدم علیہ السلام کا حال جو دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ انھوں نے اپنی خطا کے بعد
سلسلہ ندامت بلایا اور مدتوں تک اشک خجالت بہایا اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص انکو

صرف خطا کرنے میں اپنا مقتدا سمجھے اور توبہ کے گرد نہ پھٹکے وہ خطا دار ہے اور ناخلف و ناہنجار بلکہ اصل یہ ہے کہ صرف خیر سی کا ہو رہنا تو طریقہ ملائکہ مقربین کا ہے اور محض شر کرنا روئیہ شیاطین کا اور شر میں پڑنے کے بعد خیر کی طرف پھرنا انسان کا کام ہے اس لیے کہ انسان کی سرشت میں دونوں خصائص کی آمیزش پائی جاتی ہے محض خیر کرنے والا فرشتہ کہلاتا ہے اور صرف شر کرنے والا شیطان اور رجوع الی الخیر سے شر کی نفائی کرنے والا واقع میں انسان ہے اب ہر دو باتیں تو حاصل ہو سکتی ہیں یعنی اپنا نسب شیطان سے صحیح کرے خواہ انسان سے مثلاً اگر گناہ کے بعد توبہ کرے تو آدم سے پیدا ہونے کی حجت قوی ہے کہ جو تعریف انسان کی تھی وہ اس پر صادق آئی اور جو شخص شر کی پھر رہے وہ اپنے نفس پر شیطان کا نسب ثابت کرتا ہے باقی رہا محض خیر کرنے سے فرشتے کی طرف منسوب ہونا سو یہ انسان سے ممکن نہیں اس واسطے کہ اُس کے خمیر میں شر خیر کے ساتھ ایسی مضبوط ملی ہے کہ اُس کا جدا ہونا دوسری طرح ممکن ہے یا مذمت کی حرارت سے یا دوزخ کی آج سے حاصل یہ کہ جو ہر انسانی کو جنائت شیطانی سے علیحدہ کرنے کے لیے دونوں آتشوں میں سے ایک میں جلنا ضروری ہے پس جب تک انسان کا قابو چل سکتا ہے اُس کو چاہیے کہ دونوں آگوں میں سے جوئی کی برداشت کرے اُس کو اختیار کرے اور جو ہلکی سمجھے اُس کی طرف مبادرت کرے ورنہ بعد موت کے پھر مہلت کہاں بجز اس کے کہ یا جنت یا دوزخ میں ٹھکانا ہو جاوے۔ اور جب توبہ دین میں یہ رتبہ رکھتی ہے تو منجیات کے شروع میں اسی کا لانا اور اس کی حقیقت اور شرط و سبب و علامت اور ثمرہ و آفت مانع توبہ اور علاج جس سے کہ توبہ آسان ہو جاوے اُس کا بیان کرنا واجب ہوا اور یہ سب باتیں چار فصلوں میں بیان ہو گئی

فصل اول بیان میں توبہ کی تعریف اور حقیقت کے اور سب لوگوں پر ہر حال میں اُس کے علی الفور واجب ہونے کے اور توبہ صحیح کے مقبول ہونے کے مشتمل پانچ بیانات پر۔
بیان اول توبہ کی حقیقت اور تعریف میں جانتا چاہیے کہ توبہ تین چیزوں کا نام ہے جو توبہ میں پائی جاتی ہیں انہیں سے اول علم ہے دوسرا حال تیسرا فعل اور اول دوسرے کا موجب ہے اور دوسرا تیسرے کا اور یہ انتظام خدا کی عادت کے باعث ہے جو اُس نے عالم حیا میں وارد فرمایا جاری کر رکھا ہے اب انہیں سے ہر ایک کو سننا چاہیے کہ علم سے یہ غرض ہے کہ اس بات کو جانے کہ گناہوں کا ضرر بہت بڑا ہے اور یہی گناہ آدمی میں اور اُس کے محبوب کے درمیان ہیں مجاہد ہوتے ہیں جب یہ بات یقین غالب سے دل پر جم جاتی ہے تو اُس کے جاننے سے دل کو محبوب کے

فوت ہو جانے کا رخ ہوتا ہے اسلئے کہ دل کو جب یہ خبر ہوگی کہ محبوب نہ ملیگا تو بیشک بچ کر گیا پس اگر محبوب کے نہ ملنے کا باعث کوئی اسی کا فعل ہوگا تو اس فعل پر افسوس کر لیا اور اس افسوس کا نام ندامت ہے اور اسی کو دوسری چیز توبہ کی یعنی حال سمجھنا چاہیے پھر جب یہ رنج دل پر غالب ہوتا ہے تو اس سے ایک اور حالت دل میں پیدا ہوتی ہے جسکو ارادہ و قصد کہتے ہیں اور یہ ارادہ فیصلے کا ہوتا ہے جسکو تعلق تینوں زمانوں سے ہے زمانہ حال سے تو اس طرح تعلق ہے کہ جو گناہ پیشتر کرتا تھا اسکو چھوڑ دے اور زمانہ مستقبل سے اس طرح کہ جس گناہ سے محبوب نہ ملے اسکو عمر بھر کو ترک کر دے اور زمانہ ماضی سے اس طرح کہ اگر کوئی چیز قابل قضا اور تلافی کے فوت ہوئی ہو تو اسکا جبر نقصان کر دے غرض کہ ان سب باتوں کا نشاء اول علم ہوتا ہے یعنی ایمان اور یقین کیونکہ ایمان اس بات کے سچ جاننے کا نام ہے کہ گناہ نہ ہر مہلک ہیں اور یقین اس تصدیق کی مضبوطی کا نام ہے کہ دل پر ایسی طرح غالب ہو کہ افسوس محال شک نہ رہے پس اس ایمان کا نور دل پر جب چھا جاتا ہے تو اسکا اثر یہ ہوتا ہے کہ دل میں ندامت کی آگ بھڑک اٹھتی ہے اور دل پر صدمہ گذرتا ہے اسلئے کہ نور ایمان کی چمک سے اسکو سوچنا ہے کہ میں اپنے محبوب سے محبوب ہو گیا جیسے کوئی اندھیرے میں ہو اور یکایک ابر میں سے خواہ پردے میں سے آفتاب کھل جاوے اور اسکی چمک میں اپنے محبوب کو دیکھ لے کہ یہ مرا جاتا ہے اسی وقت اس کے دل میں آتش محبت شعلہ زن ہوگی اور یہ حرارت اسکو اس بات پر آمادہ کرے گی کہ کوئی نہ کوئی تدبیر ضرور چاہیے اسی طرح یہاں بھی ندامت کے وقت نور ایمان سے اپنے محبوب کے نہ ملنے کا رنج اس بات کا مقتضی ہوتا ہے کہ کچھ تدابیر اسکا عمل میں لانا چاہیے اسی وجہ سے آدمی قصد تدارک فائز کرتا ہے و خلاصہ یہ کہ توبہ ان تین چیزوں مرتب کا نام ہے جو ایک دوسرے کے بعد بتدریج ہوتی ہیں اول علم دوم ندامت سوم قصد ترک گناہ زمانہ حال و مستقبل میں اور تلافی ایام ماضی ان کے مجموعے کو توبہ کہتے ہیں اور اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ توبہ صرف معنی ندامت پر ہوتے ہیں اور علم کو اسکا مقابہ ترک گناہ کو اسکا ثمرہ قرار دیتے ہیں اسی اعتبار سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے **لَا تَدْرُکُ تَوْبَتُکَ اِیْلَیْکَ** کہ ندامت کے واسطے ضرور ہے کہ کسی وجہ سے ہوئی ہوگی اور بعد کو اسپر کچھ ثمرہ بھی مرتب ہوگا تو گویا ندامت جو درمیان کی شے تھی یہی قائم مقام اپنے سبب اور سبب کے ہو گئی اور ضمناً علم اور قصد ترک اس کے دونوں طرفین اس میں شامل ہو گئیں اور اسی اعتبار سے کسی نے توبہ کی تعریف یہ کی ہے کہ توبہ یہ ہے کہ خطائے سابق پر باطن کا گداز ہونا اس تعریف میں صرف پنج کلمے

الح
نادم ہونا توبہ ہے اور ایسا ہے
کہ اگرچہ توبہ اس سے معذور
ہو جائے

اشارہ پایا جاتا ہے اور بعضوں نے اسکی تصریح بھی کر دی ہے اور کہا ہے کہ توبہ ایک لگ سن کر
 دل میں پھرتی ہے اور ایک دروے کہ مگر سے جدا نہیں ہوتا اور بعضوں نے شرط لگا کر
 تعریف یوں لکھی ہے کہ توبہ اسکو کہتے ہیں کہ جفا کا لباس دو کر کے بساط وفا بچھا دے اور
 بن عبد اللہ تستری رحم یوں فرماتے ہیں کہ حرکات مذمومہ کو افعال محمودہ سے بدل دینے کا نام
 توبہ ہے اور یہ بات بدون غرل اور خاموشی اور اکل حلال کے میسر نہیں ہوتی نا لباس تعریف
 تیسری بات کیطرت اشارہ ہے اور توبہ کی تعریف میں اور بہت سے اقوال ہیں اور حسب کہ
 تینوں باتیں جگہ ہننے ذکر کیا ہے آدمی کو معلوم ہو جاوے اور انکا ملازم اور ترتیب ہو جائے
 تو معلوم کرے کہ لوگوں نے جو کچھ اسکی تعریف میں کہا ہے کسی میں سب باتوں کا انحصار اور اٹھا
 نہیں پایا جاتا حالانکہ مقصود اہم یہی ہے کہ واقعی حقیقت توبہ کی معلوم ہو صرف لفظوں سے غرض نہیں
 دوسرا بیان توبہ کے واجب ہونے اور اسکی فضیلت کے ذکر میں توبہ کا واجب ہونا
 آیات و احادیث سے ثابت ہے اور جسکی چشم دل کھلی ہوئی ہو اور خدا ہی تعالیٰ نے اور کائنات
 نور ایمان سے منور کر رکھا ہو اسکے نزدیک بھی واجب توبہ بڑا نسخ ہے حتیٰ کہ ایسا شخص حال ہی
 تا کیوں میں اپنے سامنے کے نور کے باعث چل سکتا ہے اور کو یہ حاجت نہیں کہ ہر قدم
 کوئی آگے بتانے والا ساتھ ہو اور جی طرح کہ چلنے والے دو قسم کے ہیں بعض اندھے اور تین
 کہ بدون کسی کے آگے ہوئے قدم نہیں بڑھاتے اور بعض آنکھ بانٹے ہوئے ہیں کہ جب پر
 پڑے تو اپنے آپ چلے جاتے ہیں جی طرح طریق دین کے چلنے میں آدمیوں کی دو قسمیں ہیں
 ایک لوگ تو ایسے قاصر ہیں کہ تقلید سے ایک قدم بھی نہیں ٹل سکتے اور ہر قدم پر تکیا لیا
 خدا حدیث کے سننے کے محتاج رہتے ہیں اور ایسے لوگوں کا بعض اوقات یہ حال ہوتا ہے
 کہ اگر نص صریح کے ملنے میں دشواری ہوتی ہے تو حیران رہ جاتے ہیں پس اس قسم کے لوگوں کی
 سیر باوجود محنت شاقہ اور طول عمر کے مختصر ہوتی ہے اور قدم بھی چھوٹے پڑتے ہیں اور ایک
 لوگ سعید ہیں جنکے سینے خدا ہی تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیے ہیں وہ اپنے رب کیطرت
 نور کے سہارا سے مشکل مشکل سلوک کی راہ کے چلنے کے لیے خبردار ہو جاتے ہیں
 اور بڑی سخت گھٹیاں طے کر دیتے ہیں اور انکے دل میں نور قرآن اور نور ایمان کی چمک
 رہتی ہے اور شدت نور کے باعث ادنیٰ بتلانا انکے حق میں کافی ہو جاتا ہے اور انکی مثال ایسی ہے
 نہایت ایسی کہ لوگ محسوسہ کار اور اگر آگ لگا دینی بتلا کے بغیر توفیق ہو نور علی نور تھکے اللہ لنور نور

مسلک سے ہرگز
 انگریزوں کی
 کیا جو ایسا شخص
 توبہ کا واجب ہونا
 حقیقت میں ہے

لگاتار ہوا
 کہ سلوک میں
 لگی ہو جائے
 حقیقت میں ہے
 اور توبہ کی
 اللہ اور نور
 پانی اور نور
 پانی اور نور

ایسے لوگوں کے لیے حاجت نص منقول کی ہر وجہ میں نہیں اس طرح کا شخص اگر توہ کا واجب ہو یا ناجائز ہے تو اول نور بصیرت سے توہ کو دیکھتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے پھر وہ جب کے معنی سمجھتا ہے پھر وہ لون کو ملا کر جو دیکھتا ہے تو علوم کر لیتا ہے کہ بیشک توہ کے لیے واجب ہونا ثابت ہے مثلاً اول یہ جانا کہ واجب و ضروری وہی چیز ہے جو سعادت ابدی تک پہنچنے اور ہلاک ابدی سے بچنے کے لیے ضروری ہو اس لیے کہ اگر کسی چیز کے کرنے یا نہ کرنے سے سعادت خواد شقاوت کا تعلق نہ ہو تو اس کے واجب ہونے کے کچھ معنی نہیں اور یہ جو کہتے ہیں کہ فلان فعل واجب کرنے سے واجب ہو گیا یہ صرف ایک بات ہی ہے کیونکہ جن چیزوں سے ہماری غرض حال میں یا مستقبل میں متعلق نہیں ان کے کرنے خواہ ذکر کرنے میں ہم کو مشغول ہونے سے کیا فائدہ خواہ کوئی ہم پر لازم و واجب کرے یا نہ کرے اس سے معلوم ہوا کہ جب وہی چیز مراد ہے جو ذریعہ وصول سعادت ابدی کا ہو۔ پھر جب وہی معنی واجب سمجھ لے اور یہ بھی جان لے کہ قیامت میں سولے دیدار الہی کے اور کوئی سعادت نہیں اور جو اس سے محبوب ہو وہ بد بخت ہے اس کے درمیان اور اس کی آرزو دین کے درمیان آڑ ہوگی آتش فراق اور زار و دوزخ سے جلے گا اور یہ بھی جان لے کہ سوامی اتباع شہوات اور اس دنیا کی الفت اور ان لذات فانی قطعاً جدا ہونے والی کی محبت کے اور کوئی چیز خدا تعالیٰ سے دور نہیں کرتی اور سوامی کاٹ ڈالنے علاقہ قلبی کے اس دنیا کی زریب زینت سے اور تمام متوجہ ہونے کے اللہ لطیف تاکراو کے ذکر سے ہمیشہ انس ہے اور اس کے جلال اور جلالت کو اپنی طاقت کے موافق جانکر اس سے محبت حاصل ہو اور کوئی چیز اس سے نزدیک کرنے والی نہیں اور یہ بات بھی لوشین کر لے کہ جن گناہوں سے خدا سے منہ پھیرنا اور اس کے دشمن بننا اور معین کے اتباع کرنی ہوتی ہے انہیں کے باعث میں بھی محبوب و رازدہ درگاہ ہو جاؤنگا اتنی باتوں کے جلنے کے بعد وہ شخص ہرگز اس بات میں شک کر گیا کہ قرب الہی کے پہنچنے کو واسطہ دوری کی راہ سے پھرنا واجب ہے اور طریق بعد سے پھرنا انہیں تین باتوں سے حاصل ہوگا یعنی علم اور مذہب اور عزم سے اس لیے کہ جب تک یہ نہیں جا گیا کہ گناہ محبوب دور ہونے کے اسباب ہیں ندامت نہیں آنے کی اور نہ اپنی دوری کی راہ چلنے سے کچھ درد ہوگا اور جب تک درد نہ ہوگا تب تک وہ سے رجوع کرنا معلوم اور رجوع کرنے کے معنی ترک اور عزم ہیں اس سے معلوم ہوا کہ محبوب تک پہنچنے کے لیے وہ تین باتیں ضروری ہیں اور جو

قبول توبہ کی اور اخبا و آمار اس باب میں پیشا زمین اور مہت کا اتفاق ہے کہ توبہ واجب ہے اس لیے
 اگر کسی نے کہہ دیا کہ اس بات کا علم ہو کہ گناہ و معاصی مملکتِ حیرین اور خدای تعالیٰ سے دور
 کیسے دالی ہیں یہ بات وجوبِ ایمان میں داخل ہے مگر کبھی اس سے غفلت ہو جاتی ہے تو توبہ کی
 تعریف میں جو علم مذکور ہے اس علم سے یہی غرض ہے کہ غفلت مذکور ہو جو واجب اور اس کے
 سبب سے میں کچھ غفلت نہیں اور منجملہ تعریف توبہ کے چھوڑ دینا معاصی کا زمانہ حال میں اور
 غم اور نکلنے ترک کا استقبال میں اور تذکرِ تفصیلات زمانہ گذشتہ کا ہے اس کے وجہ ہونے میں
 بھی کسی طرح کا شک نہیں باقی رہا مذہب و خزن افعال گذشتہ پر پس وہ بھی واجب ہے کیونکہ جو
 مذمت توبہ کی جان ہے تلافی اوسے سے پوری ہوتی ہے وہ کس طرح واجب نہ ہوگی اس لیے
 کہ وہ تو ایک طرح کا رنج ہے کہ جب آدمی کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اتنی عمر خدای تعالیٰ کی مرضی کے خلاف
 میں ضائع ہوئی اور اس کے بعد ضروری ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ دل کا خزن کرنا ضروری ہے
 قبضہ اختیار میں نہیں تو اس کو وجہ کہنا کس طرح مقصود ہو اس کا جواب یہ ہے کہ سبب اس
 رنج کا یہی ہوتا ہے کہ محبوب کے نہ ملنے کا علم قطع ہو جاتا ہے اور آدمی اس علم کے سبب کے حاصل
 کرنے کا اختیار رکھتا ہے اسی جہت سے علم وجوب میں داخل ہوا نہ اس جہت سے کہ بند خود
 نفس علم کو پیدا اور حادث کر سکتا ہے کیونکہ یہ امر محال ہے بلکہ علم اور مذہب اور فعل اور ارادہ
 اور قدرت اور قدرت والا اور سب چیزیں خدای تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور انیسکے فعل سے
 موجود چنانچہ ارشاد ہے **وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْلَمُونَ** ارباب بصیرت کے نزدیک یہی حکم ہے
 باقی سب گمراہی ہے پھر یہاں سوال ہوتا ہے کہ بندے کو کیا اختیار کرنے اور نہ کرنے کا
 اس کا جواب ہے کہ وہ ان اختیار ہے مگر اس اختیار ہونے سے یہ تصور نہ کرنا چاہیے کہ کل چیزیں
 خدا کی مخلوق نہیں بلکہ اس اختیار کو بھی مخلوق خدا کا سمجھنا چاہیے جو اختیار کہ بندے کو عطا
 ہوا ہے اور میں وہ مجبور ہے خلا خدای تعالیٰ نے آدمی کا ہاتھ صیغ و سالم پیدا کیا اور لذت
 کھانے کو پیدا کیا اور معدے میں خواہش کھانے کی پیدا کی اور دل میں یہ وقعت
 پیدا کی کہ اس کھانے سے خواہش کو تسکین ہوگی اور یہ تردد پیدا کیا کہ باوجود تسکین خواہش کے
 اس کھانے میں کچھ ضرر ہے یا نہیں اور اس کے مقابل یہ تردد پیدا کیا کہ اس کھانے کے حکم
 کوئی ایسا امر مانع ہے یا نہیں جس سے غذا کا کھانا معذور ہو پھر یہ علم پیدا کیا کہ کوئی مانع نہیں
 پس جب اتنے اسباب جمع ہو تب ارادہ کھانے کا پکا ہوتا ہے تو یہی ارادہ کہنا بعد از تدبیر

اور اس کے سبب
 بندہ کو توبہ کی ضرورت

اور بعد غلبہ خواہش غذا کے اختیار کھاتا ہو اور جب اس کے سبب پورے ہو جاتے ہیں تو وہ بھی ضروری موجود ہوتا ہو مثلاً جب خداے تعالیٰ کے پیدا کرنے سے ارادے میں خشکی آتی ہو اُتوت ہاتھ کھانے کی طرف ضرور بڑھتا ہو کیونکہ بعد تمام ہونے ارادہ اور قدر کے فعل کا بروئے کار آنا ضروری ہو اسی لیے ہاتھ کو حرکت ہوتی ہو تو جب حصول قدرت اور خشکی ارادہ خدا کے پیدا کرنے سے متعین ہو حرکت ہاتھ کی بھی اُسی کی مخلوق ہوئی اور خشکی ارادہ جب ہوتی ہو جب اول خواہش صحیح اور روانہ کے نہ ہونے کا علم ہو چکے اور یہ دونوں بھی خدا کی مخلوق ہیں لیکن ان مخلوقات میں ایک ترتیب خاص خداوند کریم نے رکھ دی کہ خلق میں اُسی ترتیب عادت کے موافق ہمیشہ انتظام رہتا ہو مثلاً ہاتھ میں حرکت لکھنے کے لیے نہیں پیدا کرتا جب تک کہ اکھین قدرت اور حیات اور ارادہ جسم نہیں پیدا کرتا ارادہ جسم نہیں پیدا کرتا جب تک کہ خواہش اور غلبہ نفس میں نہیں پیدا کرتا اور یہ غلبہ جب تک جو نہیں اُتھتی جب تک اس بات کا علم نہیں پیدا کرتا کہ لکھنا نفس کے موافق ہو خواہ حال میں اور علم کو بھی جو پیدا کرتا ہو تو اور اسباب سے پیدا کرتا ہو جبکہ مال حرکت اور ارادہ اور علم پر اُرتتا ہو عرض کہ علم اور خواہش طبع کے بعد چکا ارادہ ہونا ہو اور قدرت و ارادے کے بعد حرکت واقع ہوتی ہو اور ہر فعل میں اسی طرح کی ترتیب ہو اور یہ سب چیزیں خدا کی پیدائش سے ہیں لیکن چونکہ بعض مخلوقات بعض کے واسطے شرط ہیں اسی لیے بعض کا مقدم ہونا اور بعض کا موخر ہونا واجب ہو مثلاً ارادہ بعد علم ہی کے پیدا کرتا ہو اور علم بعد حیات کے اور حیات بعد جسم کے تو جسم کی پیدائش شرط ہو حدوث حیات کے نہ یہ کہ حیات جسم میں سے پیدا ہوتی ہو اور حیات کی پیدائش شرط ہو علم کی پیدائش کے نہ یہ کہ علم حیات سے نکلتا ہو بلکہ محل میں قبول استعداد جب ہوتی ہو جب وہ زندہ ہو اسی طرح علم کی پیدائش شرط ہو خشکی ارادہ کی نہ یہ کہ علم سے خشکی ارادہ نکلتی ہو بلکہ ارادے کو وہی جسم قبول کرتا ہو جو زندہ اور عالم ہو عرض کہ ممکن کے سوا کوئی چیز وجود دنیاوی میں داخل نہیں ہوتی اور اسکان میں اسی ترتیب جسمیں تبدیل نہیں ہوتی اس واسطے کہ اُسکی تبدیل محال ہو پس جب کسی وصف کی شرط پائی جاتی ہو اُس شرط کے سبب سے محل میں لیاقت و وصف کے قبول کرنے کی ہو جاتی ہو چہ وہ وصف خدا کی عنایت اور قدرت اُلی سے لیاقت آجانے کے بعد موجود ہو جاتا ہو اور چونکہ شرط ہونے کے سبب لیاقت میں ترتیب ہوتی ہو تو خداے تعالیٰ کے کرنے سے ممکنات کے موجود ہونے میں بھی ترتیب ہوگی اور بندہ ان ترتیب ممکنات اور حوادث کے لیے محل ہو اور یہ حوادث و خداے الہی میں جو

پہلے مارنے کے مانند ایک دم کی بات ہر ترتیب کلی سے مرتب ہیں جس میں تبدیل نہیں ہوتی اور
 اس کا ظہور تفصیل و استعلاق حکم و اذانہ الہی سے ہر کہ اس سے تجاوز نہیں کرتے چنانچہ خدا سے تعالیٰ
 فرماتا ہے اِنَّا کَلَمًا خَلَقْنَا بِقَدْرِ تَقْضَاۤءِ کُلِّ اِزْلِی کو اس آیت میں ارشاد فرمایا وَ مَا اَمْرُوْنَ سَلَامًا لَا دَرَجَاتٍ
 لَّکُمْ اَلْبَصَرُ اور بندے اس قضا و قدر کے جاری ہونے کے لیے مسخر ہیں اور منجملہ قدر کے پیدا
 کرنا حرکت کا ہر کاتب کے ہاتھ میں بعد پیدا کرنے ایک صفت مخصوص کے اس کے ہاتھ میں جسکو
 قدرت کہتے ہیں اور بعد پیدا کرنے میل قوی اور معمم کے اس کے نفس میں جس کا نام قصد اور
 بعد پیدا کرنے واقفیت مرغوب چیز کے جو ادراک کہلاتا ہے پس جب باطن ملکوت سے یہ چاروں
 باتیں کسی بندے کے جسم پر ظاہر ہوتی ہیں جو زیر فرمان تقدیر مسخر ہو تو چونکہ ظاہری کے
 لوگ عالم غیب و اسرار سے محجوب ہیں یوں گمنے لگتے ہیں کہ اگر شخص تو نے حرکت کی اور تو نے
 کھینکا اور تو نے لکھا وغیرہ مگر اس وقت ملکوت اور پردہ غیب سے یہ ندا ہوتی ہے وَ مَا کُنْتَ اَدْرِ
 اَنْ تَقُولَ ۙ وَلَکِنَّ اللّٰهَ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُ اَللّٰہُ بِلَاہُکَ اَمَانٌ اُن لوگوں کی عقل حیران ہوتی ہے جو وہ بات
 عالم ظاہری ہیں اسی جہت سے بعض یوں کہتے ہیں کہ بندہ محض مجبور ہے اور بعض اس بات
 قائل ہیں کہ وہ اپنے افعال کا مخترع ہے کچھ علاقہ تقدیر سے نہیں اور بعض متوسط اس بات پر
 چھپکے ہیں کہ بندے کے افعال کسب کے طور پر ہیں اور اگر ان لوگوں کے واسطے آسمان کے
 دروازے کھول دیے جاویں اور عالم غیب و ملکوت انکو سوجھے تو جان لین کہ ان میں سے ہر ایک
 فرقہ من و میر سچا ہے مگر قصور بکوشاں ہے کہ اس امر کی کسیکو نہیں سوجھی اور نہ تمام پہلو پر
 کہ کیا علم محیط ہوا اور اس کا پورا علم جب حاصل ہو جب اس روزن سے جو عالم غیب کی طرف
 کھلا ہوا ہے اور کی چمک آوے اور سمجھے کہ اللہ تعالیٰ ظاہر و باطن سب کچھ جانتا ہے اپنی غیب کی
 بات پر کسیکو واقف نہیں کرتا سو اس رسول کے جسکو اس نے پسند کیا ہوا اور ظاہر پر ایسے
 شخصوں کو بھی مطلع کر دیتا ہے جو زمرہ پسندیدگان میں داخل نہواور جو شخص سلسلہ اسباب اور
 سببات کو حرکت دے اور ان کے تسلسل کی کیفیت اور ابتاعلی وجہ معلوم کرے اور یہ کہ انتہا اس سلسلہ
 سبب الاسباب پر کس طرح ہوتی ہے ہر تقدیر آشکارا ہو جاوے اور یقیناً جان لے کہ سو
 خدا کا و کوئی خالق اور موجد نہیں۔ اب چونکہ ہمارے بیان میں ایک طرح کا ناقص ظاہر میں
 معلوم ہوتا ہے یعنی جب مسئلہ جبر اور اختراع اور اختیار کو من وجہ سچا بتلایا اور پھر ہر ایک میں
 تصور بھی ثابت کیا تو بظاہر صدق اور قصور میں منافات ہے ایسے ہم اسکو بہولت سمجھ میں

سنت
 بننے پر ایک
 چیز کو سبب کیا
 پس اس سے
 ظہور ملکوت
 "بہار اکام" پر
 ایک دم کی
 بات جسے ایک
 لگاؤ کی

تو وہ نہ سمجھتا
 کہ اس کا علم
 سبب الاسباب
 کی طرف
 کھلا ہوا ہے
 اور کی چمک
 آوے اور
 سمجھے کہ
 اللہ تعالیٰ
 ظاہر و باطن
 سب کچھ جانتا
 ہے

آنے کے لیے مثال سے سمجھاتے ہیں فرض کرو کہ چند اندھون نے یہ سنا کہ فلان شہر میں ایک عجیب جانور جس کا نام ہاتھی ہے آیا ہے اور انھوں نے بھی پہلے نہ ہاتھی کا نام سنا ہے اس کو دیکھا اس لیے انھوں نے اس میں کہا کہ اس کو بھیانا اور ٹٹول کر دیکھ لینا ضرور ہے غرض انہیں سے چنانہ اندھے تلاش کر کے اس کے پاس پہنچے اور اس کو ٹٹولنا شروع کیا بعضوں کا ہاتھ تو اس کے پانوں پر پڑا اور بعضوں کا دانت پراور بعضوں کا کان پراور جان لیا کہ ہم نے ہاتھی کو دیکھ لیا جب وہ پھر کرباقی اندھوں کے پاس آئے تو انھوں نے کیفیت ہاتھی کی اُن سے پوچھی ہر ایک نے مختلف جواب دیا جس نے پانوں ٹٹولا تھا اُس نے تو یہ کہا کہ ہاتھی ایک کمر دھر سے ستون کے مانند ہوتا ہے مگر اس کے پچھرم ہوتا ہے جس نے دانت کو چھوا تھا اُس نے یہ کہا کہ جیسا یہ شخص کہتا ہے ہاتھی ویسا نہیں بلکہ وہ سخت ہوتا ہے نرمی اس میں نام کو نہیں اور چکنا ہوتا ہے کھر دھرا نہیں اور مٹائی میں ستون جیسا نہیں موشل جیسا ہوتا ہے جس نے کان ٹٹولا تھا اُس نے کہا کہ وہ تو نرم اور کھر دھرا ہوتا ہے مگر ستون ورموشل طرح نہیں ہوتا موشے چڑے کی طرح پھیلا ہوا ہوتا ہے تو نرمی اور کھر دھرا میں پانوں کے چھونے والے کو سچا کہا اور پھر اپنے دریافت کے بموجب بتلایا کہ وہ ایسا ہوتا ہے اب اگر ان کے بیان کو دیکھو تو میں وجہ سچ ہی کیونکہ جب قدر جس کو معلوم تھا اُس نے بیان کیا اور سچے ہاتھی کے اوصاف کہے مگر سب کے بیان میں قصور ہے کہ نہ صورت کسی کو معلوم ہوئی اس مثال کو خوب سمجھ لینا چاہیے اس لیے کہ اکثر اختلافات کی مثال یہی ہے اور چونکہ یہ بیان علوم مکاشفہ میں جا پونچتا ہے اور اُس کے امواج کو جنبش دیتا ہے اور ہماری غرض اُس کے بیان سے نہیں لہذا مناسب ہے کہ جس بیان کے درپے تھے اُسی کو لکھیں یعنی توبہ واجب ہے اور اُس کے تینوں اجزاء جو علم اور ندامت اور ترک ہے بھی واجب ہیں اور ندامت اس وجہ سے وجوب میں داخل ہے کہ یہ اُن افعال الہیہ میں سے ہے جو بندے کے علم اور ارادے میں کھڑے ہوئے ہیں یعنی ندامت کی ایک طرف بندے کا علم ہے اور دوسری طرف ارادہ ترک اور جس فعل کی یہ صفت ہو تو وجوب اشکو شامل ہوتا ہے۔

تفسیر بیان اس باب میں کہ توبہ فوراً واجب ہے

توبہ کے فوراً واجب ہونے میں کسی طرح کا شک نہیں اس لیے کہ معاصی کو مہلک سمجھنا نفس کا مین داخل ہے اور یہ اُسی وقت واجب ہے اور اس واجب سے عمدہ برا دہی ہوگا جو اصل بات کو ایسی طرح جانے کہ اُس کے سبب معاصی سے باز رہے کیونکہ یہ معرفت متعلق علوم مکاشفہ ہے جنہیں جنہیں لگاؤ عمل کا نہیں ہوتا بلکہ علم عام سے متعلق ہے اور جو علم اس غرض سے مقصود ہوتا ہے کہ

اُس سے ترغیب عمل پر ہو تو جب تک اُسکی علت غائی ظہور میں نہ آوے گی اس سے عہد ہرانی بھی نہوگی اب یہاں گناہوں کے ضرر کا علم اسی غرض سے مقصود ہوتا ہے کہ اُس سے ترغیب گناہوں کے ترک کی ہو جسے جو شخص گناہوں کو نہ چھوڑے گا اُس میں یہ حصہ ایمان کا نہوگا اور یہی مراد ہے اس حدیث شریف میں کہ **لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ اَنْفَرٌ وَّ هُوَ مُشْرِكٌ** ایمان سے یہ مراد ہے کہ زنا جو موجب نارضامندی خدا کا ہے اور اُس سے دور کرتا ہے اس بات کا ایمان زنا کا میں نہیں رہتا یہ غرض نہیں کہ اس سے وہ ایمان جاتا رہا ہے جو متعلق بعلوم مکاشفہ ہے مثلاً خدا کو جاننا اور اسکی وحدانیت اور صفات اور کتب اور رسولوں پر جو ایمان ہے وہ سنائی زنا نہیں اسی جہت سے یہ ایمان زنا نہ جائیگا اور اسکی مثال یہ ہے کہ کسی طبیب نے مریض کو کہا کہ یہ زہر ہے اسکو مت کھانا پس اگر وہ شخص کھا لیا تو اُسکو یوں کہینگے کہ یہ طبیب کا معتقد نہیں اس سے یہ غرض نہیں ہوتی کہ وہ شخص طبیب کے وجود پر یا اُسکے معالج ہونے پر ایمان نہیں رکھتا بلکہ یہ غرض ہوتی ہے کہ طبیب نے جو کہا تھا کہ یہ زہر مہلک ہے اس قول کو نہیں مانتا کیونکہ اگر اُسکو مہلک جانتا تو کبھی نہ کھاتا اس سے معلوم ہوا کہ گناہگار ناقص الایمان ہوتا ہے اور ایمان ایک ہی چیز کا نام نہیں بلکہ اُسکی کچھ اور قسمیں ہیں جنہیں کی ایک اعلیٰ قسم گواہی کلمہ طبیب کی ہے اور ادنیٰ قسم راہ میں سے ایذا کو دور کرتا ہے جیسے کوئی یون کے کہے کہ انسان ایک ہی طرح کے موجود نہیں بلکہ کچھ اور ستر طرح کے ہیں انہیں سے اعلیٰ قسم قلب اور روح ہے اور ادنیٰ قسم دور کرنا ایذا کا جلد سے باہر طور کہ مچھین کتری ہوئی ناخن کٹے ہوئے چرک ذیل سے جلد صاف ہوتا کہ بہائم سے تمیز اور علیحدہ ہو جاوے جو چھوٹے ہوئے اور اپنے یا خانے میں آلودہ بُری صورت کے رہتے ہیں ناخن اور کھڑبھہ جاتے ہیں اور یہ مثال بہت ٹھیک ہے کیونکہ ایمان مثل انسان کے ہے اور اُس میں شہادت تو حید اگر نہ تو بالکل باطل ہو جاتا ہے جیسا انسان روح کے نہونے سے بیکار ہے اور جو شخص صرف شہادت تو حید اور رسالت رکھتا ہو وہ ایسا ہے جیسا انسان میں روح تو ہو مگر ہاتھ پاؤں آنکھ اور دوسرے اعضا ظاہری و باطنی کچھ نہ رکھتا ہو اور جیسا کہ ہر طرح کا شخص جسکا یہ حال ہو قریب ہر گرجہ ہوتا ہے اسواسطے کہ اسکی روح ضعیف جو اعضا سے علیحدہ رہ گئی ہے اور کسی طرح کی مدد اور قوت اعضا سے اُسکو نہیں پہونچتی و جلد پرواز کر جائیگی اسی طرح جسکو صرف کلمہ طبیب و رسالت ہی کی شہادت ہو مگر اعمال میں قاصر وہ بھی اس حال کے نزدیک ہے کہ ذرا سی تندہوا سے اُسکے ایمان کا درخت جڑ سے اکھڑ جاوے یعنی ملک الموت کے آنے کے وقت جو اہوال پیش آتے ہیں

میں زنا کرتا ہے
زنا کرنے والا
جب بھی اس
نفس حال میں کہ
وہ مومن ہے
بجائے دیکھ لیا
ابو ہریرہ

اونکے صدرے کے باعث ایمان طہا ہے ایسا ایمان اونکی برداشت نہیں کر سکتا پس جس ایمان کی جڑ یقین میں نہ جمی ہوگی اور اعمال میں اونکی شاخیں نہ پھیلی ہوگی وہ ملک الموت کے ظاہر ہونے کے وقت خوف کے جھوکوں میں نہ ٹھہر سکے گا کہ یہ ڈر ہے کہ اوسکا خاتمہ اچھا نہو خاتمے کے وقت ایسا ہی ایمان باقی رہتا ہے جسکی بنا طاعات پر ہمیشہ رہی ہو اور آبیاری اعمال سے منصب ہوگی کیڑا گیا ہو۔ اور گناہگار جو اطاعت کرنے والے کو کہا کرتے ہیں کہ ہم میں تم میں فرق کیا ہو تم بھی ایماندار ہو تم بھی ایماندار اونکی مثال ایسی ہے جیسے کہ دو کے پیر نے صنوبر سے کہا تھا کہ توجھی شیریں اور میں بھی مگر اوسنے بھی خوب جواب دیا کہ نام کی شرکت کا مغالطہ تجکو جب معلوم ہوگا خبر یقین کی اندھی چلے گی کہ تیری خبر اور کھڑ جاو گی اور پتے بکھر جاوینگے اور معلوم ہو جاوے گا کہ شرکت نام کے سبب تجھکو دھوکا دوا اور جس سبب سے کہ درخت جبار ہوتا ہے اوسے غافل رہا جس نے سمعہ

ہوتے سیرت سے ہیں مردان لا اور ممتاز | در نہ صورت میں تو کچھ کم نہیں شہنا سے حل

اور اسکا حال خاتمے پر کھلتا ہے اسواسطے موت کی مصیبت اور اسکے مقدمات بالکے در سے عارفین کے جگر پر کڑے ہوتے ہیں ایسے کہ وہ وقت ہی ایسا ہو کہ اس میں بہت کم ثابت اوترتے ہیں پس اگر گناہگار اپنے گناہ کے باعث آگ میں ہمیشہ رہنے سے خوف نہ کرے اوسکا حال مثل تندرست شخص کے ہے کہ اپنی صحت کے سبب اسکو جو سے کہ موت اکثر کیا کہن میں اپنی منہر شہوات میں ڈوبا ہے اور موت سے نہ ڈرے تو اوسے کہا جاوے گا کہ تندرست آدمی کو مرض کا خوف ہوتا ہے اور جب مرض ہو جاتا ہے تو موت کا خوف ہوتا ہے اسطرح گناہگار کو بھی خوف خاتمے کے برابرو کا لگا ہوا ہے اور اگر خدا انخوستہ خاتمہ بڑا ہوا تو آگ میں ہمیشہ نہ بانڈ دیتی کیونکہ ایمان کے حق میں گناہ ایسے ہیں جیسے بدن کے حق میں مضر غذائیں کہ معدے میں جمع ہو کر اخلاط کے مزاج کو بلتی رہتی ہیں اور آدمی کو خبر نہیں ہوتی ایک دفعہ ہی مزاج بگڑ کر بیمار ہو جاتا ہے اور یکایک مر جاتا ہے یہی تاثیر گناہوں کی ایمان پر ہوتی ہے جس کا دنیاوی فانی میں ہلاک نہ ڈرے نہ ہر کا گناہ اور ماکولات مضر کا استعمال نہ کرنا ہر حال میں اسی وقت آدمی پر وہ جب سمجھا جاتا ہو تو ہلاک ابدی کے ڈر سے مملکت کا استعمال نہ کرنا بطریق اولیٰ فوراً واجب ہوگا اور جس طرح کہ نہ ہر کھانے والا جب اپنے فعل پر پشیمان ہوتا ہے تو مضر ذی سمجھتا ہے کہ نور اوسکو معدے سے نکل کر کے یا اوسکی حیل سے نکال ڈالنا چاہیے اور یہ اسواسطے کرتا ہے کہ در صورت تاثیر نہ کہ یہ بدن خواہی بخوابی چند روز بعد فضا ہوگا ضائع ہونے پر اسے اسطرح جو شخص میں کے نہ کہ تانا

اس طرح جاری ہے اور اب توقع نہیں کہ بدلے غرضیکہ جو شخص بالغ ہو اگر وہ کفر و جہالت پر ہے تو ان باتوں سے توبہ اوپر واجب ہے اور اگر ان باب کی بغیرت سے مسلمان ہے مگر حقیقت اسلام سے غافل و نادان تو اوپر اس غفلت سے توبہ لازم ہے اس طرح کہ معنی اسلام کے سمجھے اسلئے کہ اسکے مان باب کا اسلام اسکو کچھ فائدہ نہ کرے گا جب تک کہ خود مسلمان نہ ہو گا پھر اسلام کو سمجھنے کے بعد اپنی عادات سے اور شہوات کے لیے بلاوجہ مطلق اعنان ہونے کی لغت سے رجوع کرنا لازم ہے یعنی رعایت اللہ تعالیٰ کے حدود کی ہر ایک حال میں خواہ دینا ہو یا روکنا اور کبھی کام سے باز رہنا ہو خواہ اوس میں لگا ہوا سب میں ٹھوکانے کہ ایک قدم حدود سے باہر نہ پڑے اور یہ قسم توبہ کی سبب قسم سے دشوار تر ہے اس میں اکثر لوگ عاجز ہو کر تباہ ہوئے غرض سبب قسم رجوع اور توبہ کے میں پس اس تقریر سے معلوم ہوا کہ توبہ ہر شخص کے حق میں فرض عین ہے ایسا کوئی شخص خیال میں نہیں آتا کہ بسکو توبہ کی پروا نہ ہو بطرح حضرت آدم ابو البشر علیہ السلام اس سے بے پروا ہوئے اس طرح انکی اولاد بھی اس سے بے پروا نہیں۔ اور بیان توبہ کے وجوب کا ہمیشہ اور ہر حال میں یہ ہے کہ ہر ایک شخص اعضا کے گناہ سے خالی نہیں اسلئے کہ اوس سے انبیاء تک نہیں بچے جیسا کہ قرآن وحدیث میں انبیاء کی خطا اور انکی توبہ اور خطا میں پر رونے کا ذکر موجود ہے اور اگر بعض اوقات میں آدمی اعضا کے گناہ سے محفوظ رہے مگر دل سے فسق، گناہ کرنے سے نہ بچے اور اگر دل میں بھی قصد نہ ہو گا تو وسوسہ شیطان سے نہ بچے گا کہ وہ خیالات پریشان دل میں اٹھاتا رہتا ہے جسے یاد الہی سے غفلت ہوتی ہے اور اگر وسواس سے بھی خالی رہے گا تو اس بات سے نہ بچے گا کہ خدای تعالیٰ اور اس کے صفات و افعال کی وقفیت میں غفلت و قصور ہو اور یہ سبب بہانہ نقصان کو ہیں اور ہر نقصان کا کوئی سبب ہے اوس سبب کو چھوڑنا اور اسکی ضد اختیار کرنی اوس نقصان سے بہتری کی طرف رجوع کرنا ہے اور یہی غرض توبہ سے ہے اور آدمی کے حق میں قصور نہیں ہو سکتا کہ اس نقصان سے خالی ہو البتہ مقدار نقصان میں لوگ متفاوت ہیں اسلئے نقصان کچھ ہر ایک میں موجود ہے اس سے زیادہ اور کیا ہو گا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ **لَا يَلْعَلُ عَلَى غُلِيٍّ حَتَّى اسْتَغْفِرَ لِلَّهِ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ سَبْعِينَ مَرَّةً** اور سچے خدای تعالیٰ نے انکو بزرگی عنایت فرمائی کہ ارشاد فرمایا **لَا يَغْفِرُ لَكَ اللَّهُ مَا تَدْرَأُ مِنْ ذُنُوبِكَ مَا كَانَ** پس جب پرکایہ حال ہو تو دوسروں کا کیا حال ہو گا یہاں ایک عمر ختم ہو چکے کہ قلبت جو خواطر وغیرہ طاری ہوتے ہیں یہ ایک نقصان کی بات ہے اور کمال اس میں ہے کہ قلب اونسے خالی رہے

توبہ کا بیان
توبہ کی تعریف
توبہ کی اقسام
توبہ کی شرائط
توبہ کی فضیلت
توبہ کی نواقض
توبہ کی ممانعت

توبہ کی فضیلت
توبہ کی نواقض
توبہ کی ممانعت

اس طرح کہ جہاں دل میں توبہ کی معرفت میں قصور ہونا نقصان ہے مگر جس قدر معرفت زیادہ ہو اس قدر کمال ہے ایسا ہی ہر ایک سبب نقصان سے کمال کی طرف ترقی کرنی ظاہر ہے کہ جو عکس کمال دینی اور ہر ایک جو عکس کو توبہ کہہ سکتے ہیں اور مطابق مذکورہ بالا کے توبہ واجب ہونی چاہیے حالانکہ ہمہ چیزیں فضائل میں داخل ہیں غرض نہیں کیونکہ کمال کا حاصل کرنا وہی ہے تو پھر ان امور سے ہرگز توبہ واجب ہوئے کے کیا معنی ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے کدھچکا کہ انسان ابتدا سے پیدائش میں اتباع شہوات سے ہرگز نہیں بچتا اور اس سے توبہ کرنے سے یہ غرض نہیں کہ اتباع شہوات صرف آگے کو چھوڑے بلکہ کمال توبہ ہمیں ہے کہ زمان باطنی کا بھی تدارک ہو اور آدمی جوئی شہوات کا اتباع کرتا ہے اس سے دل پر ایک تاریکی آجاتی ہے جیسے آئینے پر موندہ کی بھابی تیرگی آتی ہے پس اگر یہ اتباع شہوات پر در پی ہو رہا ہے تو سیاہی دل میں یعنی زنگ ہو جائے گی جیسے موندہ کی بھابی اگر پر آئینے پر پڑتی ہے تو زنگ لگ جاتا ہے اور شہوات سے زنگ لگتا دل پر تو قرآن مجید میں مذکور ہے اِنَّهٗ تَعَالٰی اَرْشَادٌ فَرَمٰ اَسْمٰہٗ کَلَّا بَلْ دَانَ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ وَكَانَ اَكْثَرُ سَیْئًا اور زنگ اگر بہت ہو گا تو پھر دل پر مہر ہو جاتی ہے جیسے آئینے پر زنگ بہت دنوں چھوڑ دے جانے سے موندہ ہو جاتا ہے اور اس کو بگاڑ دیتا ہے کہ پھر قابل صیقل اور جلا نہیں رہتا یہی معلوم ہوتا ہے کہ نیک ہی کا بنا ہوا ہے تو صیقل کے آئینہ کی صفائی کے واسطے یہ کافی نہیں کہ اس پر آگے کو بھاپ و سیاہی نہ لگائیں بلکہ پہلے بھاپ و زنگ کا مٹانا اور میں صورت نظر آنیکے لیے ضرور ہے اس طرح جہاں دل کے لیے بھی اس قدر کافی نہیں کہ اتباع شہوات آگے کو چھوڑ دے بلکہ ضرور ہے کہ جو تاریکی پہلے گناہوں کی دل پر لگی ہے اس کو بھی مٹا دے اور صیقل کہ دل پر گناہ کے باعث تاریکی آتی ہے اس طرح طاعت اور ترک شہوت سے نور پیدا ہوتا ہے جس سے وہ تاریکی دور ہوتی ہے اور ایسی طاعت مشاہدہ اس حدیث شریف میں اَتَّبِعِ السُّلٰمَ الْخَيْرَ تَحْمُکَ اس سے معلوم ہوا کہ بندے کو ہر حال میں اپنے دل پر سے آثار گناہوں کے مٹانے کی حاجت ہو کہ نیکیاں کر کے ان کو دور کرے کیونکہ نیکوں کے آثار گناہوں کے آثار کی ضد ہیں اول ہونگے تو پیچھے جاتے رہینگے یہ اس نل کا حال ہے جہاں دل صفائی اور جلا ہو مگر بھابی اسباب عارضی سے تاریک ہو جاوے لیکن دل ہی اول جلا کرنا بہت محنت چاہتا ہے جیسے آئینے پر سے زنگ اٹھانا بڑا کام نہیں الا اول ہی اول و کا آئینہ بنا بہت تیرا و محنت چاہتا ہے غرض کہ یہ اشغال طول طویل بھی آدمی سے علیحدہ نہیں ہوتے اور ان سب کا مال توبہ ہی ہے اس سے ایک شوق جوابی

۱۰
ایسی سیج بھابی نگر
بھلابی اور سکھ بھابی
توبہ کی روایت باوجود
بندگی زیادہ اول
دراختہ

معلوم ہوئی کہ ہر حال میں آدمی توبہ کا محتاج ہے اب دوسری شق کو لکھتے ہیں کہ ہر حال میں موجب توبہ کے کیا معنی ہیں توبہ ماننا چاہیے کہ واجب کے دو معنی ہیں ایک واجب تو وہ ہے جو شرع کے حکام میں سے مشہور ہے اور دوسرے سب لوگ شریک ہیں اور وہ اتنا ہوتا ہے کہ اگر تمام خلق اس کو ادا کرے تو عالم خراب نہ ہو مثلاً غار زور و زہ وغیرہ اور بدراج کمال اس قسم کے واجب میں داخل نہیں ہو سکتے کیونکہ اگر بالفرض سب لوگوں پر یہ امر واجب ہو کہ اللہ سے حق ڈرنے کا ڈرین تو سب اپنی معیشت اور دنیا کو ترک کر دیں اور پھر سرے سے تقویٰ ہی نہ رہے گا کیونکہ معیشت کے جائز ہونے سے تقویٰ کی قوت کسمکے بیگی ہر ایک شخص اپنی ضروریات کے مشغول سے مہلت پنا و گھبراہٹ بھرنے جوتے پکانے بننے میں مصروف رہے گا غرض کہ شرع میں واجب و مستقدر ہے کہ سب لوگ اگر اس کو کرتے رہیں تو نظام عالم میں خلل نہ آوے اور دوسرا واجب یہ ہے کہ تمام محمود و صدیقین اور قرب با لعالمین تک پہنچنے کے لیے ضروری ہو اور جن چیزوں سے ہمنے توبہ کرنے کو لکھا ہے وہ سب اس درجہ کے پہنچنے کے لیے واجب ہیں اور اس کی مثال ایسی سمجھنی چاہیے جیسا کہتے ہیں کہ نماز فضل میں طہارت واجب ہے اس کے یہ معنی ہیں کہ جو فضل پہنچی چاہیے اس کے لیے طہارت ضروری ہے کیونکہ بدون اس کے اس فضل کا ثواب نہیں ملے گا جو شخص کہ نماز فضل ہی سے محروم ہے اور اس عبادت سے بہرہ اندوز نہ ہو تو اس کے فضل کی حبت سے طہارت واجب نہیں یا بسطح کہتے ہیں کہ آنکھ اور کان اور ہاتھ اور پانوں کے وجود میں شرط اور ضروری ہیں یعنی اگر کوئی پورا انسان نہ بنا چاہے تو اس کے واسطے یہ اعضا ضروری ہیں کہ اپنی انسانیت سے منتفع ہو اور اعضا کی بدولت دنیا میں حیات عالیہ کو پہنچ سکے پھر اگر کوئی شخص صرف زندگی پر قانع ہو کر گوشت کے نو تھڑے یا کیرے کے چیتھرے کی طرح پڑا رہنا منظور کرے تو ایسی زندگی کو واسطے یہ اعضا ضرور نہیں پس صہل و اجبات جو سب لوگوں پر واجب ہیں ان سے صرف نجات مل جاتی ہے اور محض نجات کو مثل زندگی محض کے تقدیر کرنا چاہیے اور نجات محض کے سوا جو اسعادات ہیں ان کو بجاے اعضا سمجھنا چاہیے کہ زیبائش اور آرائش نجات کی ابھین سے ہے اور ابھین کو واسطے انبیا اور اولیا اور علما و اکابر سعی کرتے رہے اور ابھین کے حصول کے لیے لڑاؤ دنیاوی کو یک لخت چھوڑ دیا چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک بار لیٹنے کی وقت اپنے سر کے نیچے پتھر رکھ لیا تھا آپ کے پاس شیطان حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ نے تو دنیا ترک کی تھی آپ نے فرمایا کہ پھر تو نے کیا دیکھا جو ظلات ترک دنیا ہوا اسے عرض کیا کہ پتھر تم کی دنیا کی لذت ہے زمین پر سر کیوں نہیں رکھتے آپ نے پتھر سر کے نیچے سے نکال کر

بھینک دیا اور زمین پر سر رکھ لیا آپ کا پتھر کو پھینک دینا اوس لذت سے توبہ کرنا تھا اب ہم توبہ
 ہیں کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معلوم تھا کہ زمین پر سر رکھنا حکم عام شرع میں حرام نہیں ہے
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر مخطط کو نماز میں مغل کر اور تار ڈالا اور بوتے کے نئے سے کعبہ
 شغل جانکر اپنا تسمہ پھر ڈال لیا پھر کیا آپ کو معلوم تھا کہ یہ باتیں اوس شریعت میں جو اپنے عام
 لوگوں پر مقرر کی ہیں واجب نہیں اور اگر معلوم تھا تو اونسے رجوع کیوں کیا اس سے معلوم ہوا کہ یہ
 ترک اسی جہت سے واقع ہوا کہ آپ نے ان باتوں کو اپنے دل میں ایسا موثر پایا کہ انکی تاثیر مقام محمود
 موعود تک پہنچنے کی مانع تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب وہ پینے کے بعد معلوم کیا کہ وہ
 نہ جائز سے آیا تھا خلق میں ڈنگلی ڈال کر اتنی تفرقہ کی کہ اوسکے ساتھ قریب تھا کہ روح نکلا جائے کیا انکو
 نفقہ کا یہ مسئلہ معلوم تھا کہ بھول کر پی لینے میں گناہ نہیں اور پی ہوتی چیز کا نکالنا واجب نہیں پھر اوسکے
 پینے سے کیوں رجوع کیا اور حتی الامکان معدے کو اوس سے خالی کرنا کیوں چاہا اوسکا سبب یہی تھا
 کہ اوسکے دل میں یہ بھید تھا کہ عوام کا حکم اور ہے اور طریق آخرت کا خطرہ اور چیز اس خطرے کو بخیر
 صدیقوں کے اور کوئی نہیں جانتا پس ان لوگوں کے حالات پر تامل کرنا چاہیے جو سب لوگوں سے
 زیادہ خدای تعالیٰ اور راہ خدا اور عذاب خدا اور خفیہ غافلین کو خوب جانتے تھے اور ان احوال کو
 سوچکر زندگانی دنیا کے مفاسد سے تو ایک فوج بچنا چاہیے اور خدای تعالیٰ پر مغالطہ کھانے سے
 ہزار بار غرضکہ یہ وہ اسرار ہیں کہ اگر کسی شخص کے دل میں انکی بو پہنچ جاتی ہے اوسکو معلوم ہوتا ہے
 کہ سلوک راہ خدا کیواسطے ہر شخص پر توبہ نصوح ہر دم واجب ہے اگرچہ عمر فوج ہو سکواسطے اور توبہ بھی
 فوراً بدو نہ ہلت کرے سچ فرمایا ہے ابوسلیمان دارانی نے کہ اگر عاقل آدمی بقیۃ ایام حیات میں
 صرف اسوجہ سے رو کرے کہ زمان مانع بدو نہ طاعت ضائع ہو گیا تب بھی شایان ہے کہ اوسکو یہ
 رنج موت تک ہے تو جو لوگ کہ بقیہ عمر میں بھی جہل کے باعث اور بخین باتوں کے قریب ہوں جنکے زمانہ
 گذشتہ میں ہوئے تھے انکا کیا حال ہوگا۔ اور یہ انہوں نے اسواسطے فرمایا کہ اگر آدمی عاقل کے
 ملک میں کوئی عمدہ جوہر آجاتا ہے اور فیائدہ ضائع ہو جاتا ہے تو اوپر نہ رو رہی روتا ہے اور اگر
 اوسکے جاننے کے ساتھ خود مالک کی بربادی بھی ہو تو غماز ہے کہ گریہ بہت زیادہ ہوگا اب اگر فوراً
 کر تو ہر ایک ساعت عمر کی بلکہ ہر ایک سانسیک جو ہر نفس ہے کہ اوسکا کچھ عوض در بدل نہیں
 اسواسطے کہ اوسمیں یہ صلاحیت لیاقت ہے کہ آدمی کو سعادت ابدی پر پہنچائے اور شقاوت
 دائمی سے بچائے اس سے بڑھکر اور کو نہا جو ہر نفس ہوگا پھر جب آدمی ایسے جوہر کو غفلت میں

توبہ کی تعریف میں
 جلد اول میں
 ۱۹

راجحان کرے تو ظاہر ہے کہ براہی خسارہ ہے اور اگر اوکو معصیت الہی میں ضائع کرے تو سر پر
اپنی بربادی کرے پھر بھی اگر آدمی اس معصیت پر نہ رووے تو جہالت ہے اور جہالت کی نصیبت
مستجاب سے بڑھ کر ہے مگر معصیت جہل نصیبت والے کو معلوم نہیں ہوتی کیونکہ خواب غفلت
اور سین اور اوکی ہر غفلت میں عامل ہوتی ہے اور افسوس کہ سب آدمی اس خواب میں سرشارین
جب موت آوے گی تب جاگینگے اور وقت غفلت کو اپنے اغلاس کی خبر ہوگی اور نصیبت والے کو
اپنی نصیبت کی مگر او سو وقت تدارک کہاں میر ہو سکتا ہے بجز امان حسرت و ناامیدی کے
اور کچھ ہاتھ میں نہ ہوگا۔ بعض عارفین فرماتے ہیں کہ ملک الموت علیہ السلام جب کسی بندے پر
ظاہر ہو کر تبارک کہ تیری زندگی کی ایک ساعت ہی ہے اوس سے ایک لمحے کی بھی تاخیر ہوگی تو تیرے
کو اس قدر حسرت و زحمت ہوتی ہے کہ اگر انہر اوس کے پاس تمام دنیا ہو تو او کو نہ دانت
قبول کرے بشرطیکہ عمر میں ایک ساعت کا اضافہ ہو جائے جس میں تدارک اپنی تقصیر کا کر لے
مگر او سو وقت ملت کہاں روایت و حیل سے کہیں باقیہ سے اول ہی معنی ظاہر ہے
اور ایسی طرف اشارہ ہے اس آیت میں مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ بِرَبِّهِ
الْجَلِّ قَرِيبٌ فَأَخَذَهُ وَ أَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا أُولَئِكَ يَرْجُونَ
کہ جب بندہ پر ظہور ملک الموت کا ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ اسے ملک الموت ہو کہ ایک دن کی مہلت دے
کہ او سین اپنے پروردگار کے سامنے عذر و قصیر ہو تو کہہ کر وہی واپس نفس کو پاسے تو شہد
لے لوں ملک الموت جواب دیتا ہے کہ تو نے اتنے دن عفت برابر کیے اور کچھ کیا ہے ان کہاں
مل سکتا ہے پھر کہتا ہے کہ ایک ساعت ہی کی مہلت ہے فرشتہ کہتا ہے بہت سی عتیں لیکن
کریک ساعت کی بھی مہلت نہیں ملے گی کہ بعد اوس پر دروازہ توبہ بند کر دیا جاتا ہے اور جان حلقہ
آجاتی ہے سانس سینے میں بولنے لگتا ہے اور تدارک فات سے ناامیدی اور حسرت است کہ
گھونٹ پیتا ہے کہ میں نے ناقص عمر کھوئی ان بدستون کے صدمات میں اہل ایمان میں منظر اب
واقع ہوتا ہے پس حسب روح کھنے لگتی ہے تو اگر خدا نے اسے لیے تقدیر میں اچھا لکھ رکھا ہے
تو روح توحید پر کھلتی ہے اس کا نام حسن خاتمہ ہے اور اگر خداوند سابقہ ازلی میں شقاوت کا
قلم اس کے نام جاری ہے تو شک و اضطراب پر روح بردار کرتی ہے اور یہ خاتمہ بدحواسی غلطی
شان میں یہ ارشاد الہی ہے وَلَكِنَّ التَّوْبَةَ لِلَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَتِهِمْ تَارِكُونَ لِيَرْجِعُوا إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ الْوَجَدُ الَّذِي يَرْجِعُ إِلَى اللَّهِ لِيُنْصِبَ لَهُم مِّنْ رَّحْمَتِهِ سَبِيلًا قَالُوا أَتُتْبَعُ أَوْ تُتَّبَعُ قَالَ أَتُتْبَعُ أَوْ تُتَّبَعُ قَالَ أَتُتْبَعُ أَوْ تُتَّبَعُ قَالَ أَتُتْبَعُ أَوْ تُتَّبَعُ

وہی واپس نفس کو پاسے تو شہد لے لوں ملک الموت جواب دیتا ہے کہ تو نے اتنے دن عفت برابر کیے اور کچھ کیا ہے ان کہاں مل سکتا ہے پھر کہتا ہے کہ ایک ساعت ہی کی مہلت ہے فرشتہ کہتا ہے بہت سی عتیں لیکن کریک ساعت کی بھی مہلت نہیں ملے گی کہ بعد اوس پر دروازہ توبہ بند کر دیا جاتا ہے اور جان حلقہ آجاتی ہے سانس سینے میں بولنے لگتا ہے اور تدارک فات سے ناامیدی اور حسرت است کہ گھونٹ پیتا ہے کہ میں نے ناقص عمر کھوئی ان بدستون کے صدمات میں اہل ایمان میں منظر اب واقع ہوتا ہے پس حسب روح کھنے لگتی ہے تو اگر خدا نے اسے لیے تقدیر میں اچھا لکھ رکھا ہے تو روح توحید پر کھلتی ہے اس کا نام حسن خاتمہ ہے اور اگر خداوند سابقہ ازلی میں شقاوت کا قلم اس کے نام جاری ہے تو شک و اضطراب پر روح بردار کرتی ہے اور یہ خاتمہ بدحواسی غلطی شان میں یہ ارشاد الہی ہے وَلَكِنَّ التَّوْبَةَ لِلَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَتِهِمْ تَارِكُونَ لِيَرْجِعُوا إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ الْوَجَدُ الَّذِي يَرْجِعُ إِلَى اللَّهِ لِيُنْصِبَ لَهُم مِّنْ رَّحْمَتِهِ سَبِيلًا قَالُوا أَتُتْبَعُ أَوْ تُتَّبَعُ قَالَ أَتُتْبَعُ أَوْ تُتَّبَعُ قَالَ أَتُتْبَعُ أَوْ تُتَّبَعُ

کہ زمانہ توبہ کا گناہ کے زمانہ سے مشخص ہو یعنی اگر گناہ سرزد ہو تو فوراً اوجھڑنا امت کر سکا اور اس کے
 متعلق ہی عمل نیک بجا ہوے ایسا لکھو کہ زیادہ مدت گزرنے سے دل پر اس گناہ کا رنگ اثر
 کر جاوے اور پھر قابل معنے کے نہ رہے اسی لحاظ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
 رَأَيْتُمُ الشَّيْبَةَ الْخَضِيئَةَ تَحْمِلُهَا اَبْرَسُهَا سَوَاسِطُ حَضْرَتِ لِقْمَانَ حُجَّانِ نے اپنے بیٹے کو ارشاد کیا کہ جان پر تو توبہ
 کا خیر مت کرنا کیونکہ موت ناگہان آجاتی ہے جو شخص توبہ کی طرف سبقت نہیں کرتا او کیسے کل پر مالتا
 رہتا ہے وہ دویڑے خطر و غم میں مبتلا ہوتا ہے ایک توبہ کہ گناہوں کی تاریکی اگر چاہے دل پر آدھری
 تو رنگ و مہر ہو کر پھر قابل محو کے نہ رہیگی دوسرے یہ کہ اگر اس عرصے میں مرض یا موت کیسے نہ
 اس پر ہو جائے گا تو مہلت تدارک کی نہیلیگی اور اسی جہت سے حدیث شریف میں ہے اِنَّ الْاَنْفُسَ
 صَيَاغَ اَهْلِ النَّارِ مِنَ النَّارِ وَ جَوْشَنُ خُصْ اہلک ہوے وہ نالے ہی کے سبب ہو غرض کہ دل کا سیاہ ہونا تو
 سردست اور دم نقد او سکھ موجود ہے اور طاعت سے او سکی جلا کرنی اور دھار ہے یہاں تک کہ
 موت آوے اور خدا کے پاس مگی دل لیکر جا پڑے حالانکہ نجات اوس شخص کو مہوگی جسکے دل میں
 روگ نہو علاوہ ازیں بندے کے پاس دل خدا ہی تعالیٰ کی امانت ہے اور زندگی بھی او سکی امانت
 اس طرح سب اسطاعت امانت خداوندی ہیں پس جو شخص امانت میں خیانت کر گیا اور اس خیانت کا
 تدارک نہ کر گیا تو اس کا انجام خطرناک ہے۔ بعض عارفین ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو
 دو بھید بطریق الامام شادیتا ہے ایک توبہ کہ جہان کے پیٹ سے نکلتا ہے تو اس سے ارشاد
 فرماتا ہے کہ اے بندے تجھ کو میں نے دنیا میں پاک و صاف بھیجا ہے اور تیری عمر سے پاس
 امانت کھی ہے او تجھ کو اس کا امین مقرر کیا اب میں دیکھوں گا کہ تو کس طرح امانت کی حفاظت کر گیا اور
 مجھے کہ حال میں مل گیا اور دوسرا بھید روح نکلنے کے وقت ہوتا ہے کہ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے
 بندے جو امانت میں نے تیرے پاس کھی تھی تو نے اوس میں کیا کیا او سکی ہوتی تھا حفاظت کی
 اور عہد پر جارا ہے تو میں بھی اپنا قول پورا کر دوں یا او سکھ ضائع کر دیا تو میں طلبہ اور عقاب کروں
 اور اسی بات کی طرف اشارہ ہے اس آیت میں اَوْفُوا بِالْعَهْدِ اَوْفُوا بِالْعَهْدِ کہ اور اس آیت میں وَلَدَيْنَا
 عَهْدُكُمْ مَا لَا تَقُولُونَ عَهْدًا وَعَهْدًا وَ عَهْدًا

پانچواں بیان اس باب میں کہ توبہ میں جبب شرطیں لکھی ہوتی ہیں تو وہ ضروری ہوتی تو
 جانا چاہیے کہ جبب دی قبول کے معنی سمجھ لے تو پھر اس بات میں شک رہے کہ ہر ایک توبہ صحیح
 مقبول ہوتی ہے کیونکہ جو لوگ نو بصیرت سے نہ کھتے ہیں اور انوار قرآنی سے فہمیا بہرین جانتے ہیں

۱۔ توبہ کی شرطیں
 ۲۔ توبہ کی اقسام
 ۳۔ توبہ کی نیت
 ۴۔ توبہ کی اہمیت
 ۵۔ توبہ کی نیت
 ۶۔ توبہ کی اہمیت
 ۷۔ توبہ کی نیت
 ۸۔ توبہ کی اہمیت
 ۹۔ توبہ کی نیت
 ۱۰۔ توبہ کی اہمیت

کہ قلب سلیم یعنی حسین مرض نہ ہو وہ خدا تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہو جائے اور آخرت میں اویس کے
 قرب میں مزہ اور ایوگیا اور دیدار الہی کو اپنی چشمِ برفانی سے دیکھنے کی لیاقت ووسی میں ہے اور نیز ان
 لوگوں کو معلوم ہے کہ باعتبار اہل فطرت کے دل بے روگ پیدا ہوتا ہے اور اسکی سلامتی صرف
 گناہوں کی تاریکی اور عمار کے چھا جانے سے جاتی رہتی ہے اور انکو یہ بھی معلوم ہے کہ
 آتشِ نہشت اس کدورت کو جلا دیتی ہے اور نیکی کا نور چہرہ دل سے بدی کی تاریکی کو دور کر دیتا ہے
 اور اس نور کے سامنے تاریکی معاصی کی کچھ تاب نہیں جیسے کہ رات کا اندھیرا دن کے اوجھلے کے
 سامنے کچھ حقیقت نہیں کھتا یا جیسے میل کی کدورت صابون کی سفیدی کے سامنے باقی نہیں
 رہتی اور جسطرح کہ میلا کپڑا بادشاہ اپنے پہننے کے لیے پسند نہیں کرتا اسی طرح بادشاہِ حقیقی بھی قلب
 کدورت آگین کو اپنے قرب میں نہ لے کے لیے نہیں پسند کرتا اور جسطرح کہ اذنی کاموں میں کپڑے کا
 استعمال کرنے سے نیل و سپر جلد آجاتا ہے اور پھر گرم پانی اور صابون سے دھونے سے صاف
 ہو جاتا ہے اسی طرح دل کا استعمال اگر شہوات میں کیا جاتا ہے تو اوپر مل جاتا ہے اور حرارتِ نہشت
 اور آبِ سرشک سے ظاہر و نظیف ہو جاتا ہے اور جو دل کہ پاک و صاف ہو وہ مقبول ہوتا ہے
 جیسے صاف و شستہ کپڑا مقبول ہوا کرتا ہے تو اب آدمی پر صرف دل کا پاک و صاف اور
 لائق قبول رکھنا چاہیے تاکہ موجب حکمِ ازلی مقبول ہو جاوے اسی قبول کا نام فلاح ہے جو کہ
 آیت میں مذکور ہے قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا اور جو شخص سبیلِ تحقیق آنکھ کے دیکھنے سے بھی
 زیادہ اس بات کو نہیں جانتا کہ قلب پر تاثیر معاصی اور طاعات کی ایک دوسرے کی مند ہوا
 کرتی ہے کہ ایک کو اگر مجازاً اندھیرا کہیں جیسے جمالت کو کہا کرتے ہیں تو دوسرے کو لفظ
 نور سے تعبیر کرینگے جیسے علم کو کہا کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ نور و ظلمت میں مند ہے انکھے
 ہرگز نہیں ہو سکتے تو ایسا شخص لہذا واقف دین سے گویا صرف پوست پر قانع ہے اور فقط نام
 دین کا سن لیا ہے حقیقت میں سے دل پر بڑا گار حار پر وہ پڑا ہوا ہے بلکہ ایسا شخص اپنے نفس
 کی حقیقت اور اسکی صفات سے بھی جاہل ہے اور جو اپنے نفس یعنی قلب ہی کو بخانے وہ
 دوسرے کو بطریق اولیٰ بخانیکا کیونکہ قلب ہے دوسری چیز کو پچانتا ہے پس جو اپنے قلب کی کو
 بخانیکا وہ دوسرے کو کیسے پچانیکا پس جسکو یہ وہم ہے کہ توبہ درست صحیح ہو کہ قبول نہیں ہوتی
 وہ ایسا ہے جیسا کوئی یہ وہم کرے کہ آفتاب کے ٹھکنے سے اندھیرا نہیں جاتا یا صابون کے
 کپڑا دھونے سے میل نہیں دور ہوتا یا انگریزوں کی تہ جگر کپڑے کے جگر میں گھس جاوے

توبہ کا بیان

اور عبد الرحمن بن ابی القاسم سے روایت ہے کہ ایک بار ان کی مجلس میں ذکر توبہ کا فرکا اور اس وقت
 ان میں سے ایک نے کہا کہ توبہ کا کیا معنی ہے تو فرمایا کہ توبہ کا معنی ہے کہ انسان کا حال صدقہ
 نہ دیکھ چھا ہو اور مجھلو یہ روایت پہنچی ہے کہ مسلمان کا توبہ کرنا ایسا ہے جیسا اسلام کے بند
 پھر اسلام لانا اور حضرت عبداللہ بن سلام نے فرمایا ہے کہ میں تم سے جو حدیث کہتا ہوں وہ
 یا نبی مرسل سے سنی ہوئی کہتا ہوں یا کتابِ سامی سے دیکھی ہوئی بیان کرتا ہوں وہ یہ ہے
 کہ بندہ گناہ کرنے کے بعد اگر ایک لمحہ ندامت کرتا ہے تو پلٹنے سے بھی جلد تر وہ گناہ اوس
 دور ہو جاتا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں کہ توبہ کرنے والوں کے پاس بیٹھو اس واسطے کہ ان کے
 دل زیادہ نرم ہوتے ہیں۔ اور بعض اکابر کا قول ہے کہ مجھے خوب معلوم ہے کہ خدای تعالیٰ
 میری مغفرت کب کرے گا لوگوں نے پوچھا کہ کب کرے گا اور انھوں نے کہا کہ جب میری توبہ قبول کرے گا
 اور بعضوں کا قول ہے کہ اگر میں توبہ سے محروم رہوں تو زیادہ خوف کرتا ہوں بہ نسبت
 کہ مغفرت سے محروم رہوں اور یہ اس لیے کہ توبہ کو لازم توبہ قبول ہوگی تو مغفرت بھی ہوگی
 اور روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک جوان تھا جس نے خدای تعالیٰ کی عبادت میں برس کی عمر
 پھر اوسکی نافرومانی بھی برس برس تک کی پھر آئینے میں جو دیکھا تو ڈارسی میں سفیدی نظر آئی اور برا
 معلوم ہوا جناب الہی میں عرض کیا کہ خدایا میں نے برس برس تک تیری طاعت کی اور میں برس تک
 نافرومان رہا اب اگر اپنی حرکات سے باز آ کر تیری طرف رجوع کروں تو تو قبول فرما دے گا اور سب تو قریب
 آواز سنی مگر کہنے والا نظر نہ آیا مطلقاً نہ سکا یہ تھا کہ تو نے ہم سے دوستی کی تو ہم نے بھی تجھے بہت
 رکھی اور تجھے ہلکے چھوڑ دیا تو ہم نے ہلکے چھوڑ دیا اور تو نے نافرومانی کی تو ہم نے مہلت دی اب
 اگر رجوع کرے گا تو پذیر فرما دینگے۔ اور حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ
 بندے ایسے ہیں جنھوں نے گناہوں کے پیر ایسے لگائے جیسے دلون میں جان ہے اور ان کو توبہ کا
 پانی نہیں ہے یہاں تک کہ ندامت اور حزن کا پھل اوپر لگا پس ان جنوں کے دیوانہ ہو گئے
 اور مدون عاجزی اور گونگے پن کے غمی بنگئے حالانکہ بڑے مبلغ اور فصیح اور خدا و رسول کے
 عارف وہی ہیں پھر جام صفا نوش کیا تو باوجود زیادتی مصیبت کے صبر بھی کرتے ہیں پھر اپنے
 دل جو یہ عالم ملکوت کے مشتاق ہوئے اور پردہاے حیوت کے خلیہ امور میں فکر و دورا لگے
 اور ندامت کے جھروکھے میں بٹھکے اپنے گناہوں کا صحیفہ پڑھنا شروع کیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ
 ہونے لگے نفسوں پر خوف چھا گیا یہاں تک کہ وہ کی سیڑھی لگا کر زہ کی بلندی پر چڑھ گئے اور ترک

توبہ کا کیا معنی ہے
 توبہ کا کیا معنی ہے
 توبہ کا کیا معنی ہے

دنیا کی ٹانگی شیریں اور بستر کی سختی نرم معلوم ہونے لگی حتیٰ کہ نجات اور سلاستی کی کمند ہاتھ لگی اور انکی روحیں جرتی جرتی بستان نعیم میں پہنچ گئیں اور روایاتی حیات میں جو کھسے اور ناامیدی و دوا دلا کے خندقوں کو پایا اور ہوا سی خضانی کے پون کو پارا وترے تو میدان علم جا پہنچے اور چشمہ حکمت سے سیراب ہوئے پھر ہوشیاری کی کشتی پر سوار ہو کر نجات کا باد بن چڑھایا اور بحر سلاست میں لنگر اٹھا کر ساحل حیات اور عزت اور کرمیت پر پہنچ گئے۔ اس قدر بیان کافی ہے اس بات میں کہ توبہ صحیح بیشک مقبول ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ یہ تو وہ بات ہے جو معتزلہ کہتے ہیں کہ خدای تعالیٰ پر توبہ کا قبول کرنا واجب ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم جو توبہ کا قبول ہونا واجب کہتے ہیں تو اس طرح کا وجوب ہے جیسا کوئی کہے کہ کپڑا اگر صابون سے دھویا جاوے تو میل کا چھٹنا واجب ہے یا پایا اگر پانی سے تو پیاس کا جانا واجب ہے یا پانی اگر مرگتا کسی سے روک لیا جاوے تو پیاس لگنی واجب ہے اور اگر ہمیشہ پیاسا ہے تو مر جانا واجب ہے غرض کہ اس واجب معنی ضروری کے معنی ضروری کی مراد کے موافق ان باتوں میں سے کسی سے ایسا وجوب نہیں جیسا وہ خدای تعالیٰ پر ثابت کرتے ہیں ہماری مراد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طاعت کو لغزہ گناہ بنایا ہے اور نیکی کو مثانہ والی بی کی پیدا کیا جس طرح کہ پانی کو پیاس بجھانے کے لیے بنایا ہے اور انکی قدرت سے اس کے خلاف کی بھی گنجائش ہے بشرطیکہ اسکی مشیت سابقہ اذلی میں بھی ایسی ہی ہو حاصل یہ کہ کوئی چیز خدا پر واجب نہیں الا جس خیر پر اسکا ارادہ ازل میں ہو چکا ہے اسکا جو نا بیشک واجب ہے۔ یہاں یہ سوال ہو سکتا ہے کہ توبہ کرنے والوں میں سے تو ہر ایک کو قبول توبہ میں شک ہو تا ہے اور پانی پینے والے کو پیاس بخشنے میں شک نہیں ہوتا تو توبہ والا کیوں شک کرتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ وجہ شک کی یہ ہے کہ شرائط جو صحت توبہ کے لیے ضروری ہیں انکے وجود میں شک ہو تا ہے کہ توبہ کے ارکان اور شرائط دقیق جنکا بیان غفریہ و یگیا سب موجود ہوے یا نہیں اور شرطیں اکثر موجود نہیں ہوتیں ایسے قبول میں بھی شک ہوتا ہے جیسا کہ حلا پینے والا دستوں کے آنے میں شک کیا کرتا ہے کہ آونگے یا نہیں اسکا شک اسی جہت سے ہو تا ہے کہ شرائط اسہال کے باعتبار حال و موقوم پائے گئے یا نہیں کیفیت ترکیب و دوا دوا اسکے جوش پینے کی بن پڑی یا نہیں اسہال کی مفرد دوہین سے انچی ہیں یا نہیں اس طرح کی باتیں توبہ میں بھی بعد کو خوف و لاتی ہیں اور قبول ہونے میں شک دالتی میں چنانچہ اسکی شرطوں میں آگے مذکور ہو گا۔

فصل دوم اوس چیز کے بیان میں جس سے توبہ ہوتی ہے اور وہ گناہ صغیرہ اور کبیرہ ہیں
وآنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی گناہ چھوڑنے کے ہیں اور کسی چیز کا چھوڑنا جب ممکن ہے جب اس کو
جان لیا جائے اور چونکہ توبہ واجب ہے تو جس چیز سے کہ توبہ کے درجے کو پہنچتے ہیں وہ بھی وہاں سے
اس سے معلوم ہوا کہ گناہوں کا پہچانا واجب ہے۔ گناہ اوس چیز کو کہتے ہیں جو کسی کام کے کرنے
یا نہ کرنے میں مخالفت امر الہی کی پائی جائے اور اوسکی تفصیل اس بات کی مقتضی ہے کہ تمام احکام الہی کو
ابتداء سے انتہا تک بیان کیا جاوے حالانکہ ہماری غرض یہ نہیں ہے اسی لیے بطریق اجمال

گناہ کے اقسام دروالبطین و الباطن میں لکھتے ہیں

بیان اول گناہوں کے اقسام کا ذکر باعتبار بندوں کی صفات کے یہ تو پہلے باب
عجائب قلب میں لکھا گیا کہ انسان کے اوصاف اور اخلاق بہت سے ہیں مگر جسے کہ گناہ
وجود میں آتے ہیں وہ صفات منحصر چار وصفوں میں ہیں ربوبیت و شیطانت اور بہیمی اور سبھی
اور اسکی وجہ یہ ہے کہ چونکہ خمیر انسانی مختلف اخلاط سے ہوا ہے اسلئے ہر ایک خلط انسان میں
اپنا اثر جدا گانہ چاہتی ہے مثلاً سکنجبین اگر شکر اور سرکہ اور زعفران سے تیار کیا جاوے تو ایون
ہر ایک کا اثر جدا جدا ہوگا اسطرح ان چاروں صفوں کا اثر جدا جدا ہوتا ہے صفت ربوبیت
مقتضی ایسے امور کی ہوتی ہے جیسے کبر اور فخر اور جبار ہونا اور محبت مع و ثنا اور عزت و توانگری
اور محبت ہمیشہ باقی رہنے کی اور سب خلق پر بلندی چاہنا یہاں تک کہ گویا یہ کہ چاہتا ہے کہ ان کو
الاعلیٰ اور اس صفت سے ایسے گناہ کبیرہ پھوٹتے ہیں کہ لوگوں کو ان کی خبر بھی نہیں ہوتی اور ان کو
گناہوں میں شمار نہیں کرتے حالانکہ وہ بڑے مہلک اور اکثر گناہوں کی جڑ ہوتے ہیں چنانچہ ان کو
بالاستیعاب جلد ثالث میں ہم لکھ چکے ہیں دوسری صفت شیطانی سے یہ باتیں پھوٹی ہیں حسد
اور سرکشی اور حیلہ اور مکر اور جھگڑے اور بری بات کا حکم کرنا اور ایمان داخل ہے کھو پان اور
نفاق اور بدعت کی طرف بلانا اور گمراہی تیسری صفت بہیمی ہے اوس سے یہ قباحتیں متفرع ہوتی ہیں
شدت و طمع و شہوت شکم و شرنگاہ کے پورا کرنے کی خواہش اور اسکی شاخ میں زنا اور اعلیٰ اور
چوری اور مالِ تمیم کا کھا جانا اور شہوت کیواسطے مال حرام کا اکٹھا کرنا چوتھی صفت سببی سے
یہ برائیاں نکلتی ہیں غضب و کینہ اور لوگوں پر مار پیٹ اور گالی سے چڑھنا اور قتل کرنا اور سب کا
مال ضائع کرنا۔ اور ایمان سے بھی کئی گناہ متفرع ہوتے ہیں۔ اور اہل بدیش میں یہ چاروں صفات
بتدریج آتی ہیں سب سے پہلے صفت بہیمی غالب ہوتی ہے اوسکے بعد صفت سببی ظاہر ہوتی ہے

دستا
بین ہونے پر
ظہار اسباب اور

اور یہ دونوں جمع ہو کر عقل کو مکمل اور فریب اور حیلے میں لگاتے ہیں اور اسی سے صفت شیطانی کا زور
ہوتا ہے پھر سب آخر میں صفات ربوبیت یعنی فخر و تعالیٰ اور عزت و کبریا کی خواہش اور سب لوگوں پر
حاکم و مہجبانے کا قصد ابھرتا ہے غرض کہ مبداء الگناہوں کا اور منبع عصیان تو یہی چار باتیں ہیں
پھر انہیں سے اعضا پر گناہ پھیل پڑتے ہیں تو بعضے گناہ خاص متعلق بدل ہیں مثلاً کفر اور بدعت اور
نفاق اور لوگوں کی برائی دل میں کھینی وغیرہ اور بعضے متعلق بانکہ و کان ہیں اور بعضے متعلق برکم
و شرکاء اور بعضے ہاتھ پاؤں سے متعلق ہیں اور بعضے تمام بدن سے اور چونکہ یہ سب واضح ہیں اسلئے
انکی تفصیل کی کچھ ضرورت نہیں

دوسری تقسیم گناہوں کی یہ ہے کہ گناہ دو قسم کے ہیں ایک جو خدا ہی تعالیٰ کے بندوں کے درمیان ہیں اور ایک وہ کہ بندوں کے حقوق سے متعلق ہیں پس جو گناہ حقوق خدا ہی تعالیٰ کے متعلق ہیں وہ تو ایسے ہیں جیسے نماز و روزہ اور دوسرے واجبات خاص کا چھوڑ دینا اور حقوق عباد سے بھی متعلق ہیں وہ ایسے ہیں جیسے زکوٰۃ نہ دینا اور کسی کو مار ڈالنا اور مال چھین لینا اور گالی دینی حاصل یہ کہ جو شخص کسی غیر کا حق لیتا ہے یا اس کے نفس کو مایوس کر دیتا یا مال کو مایوس کر دیتا یا جادہ کو لیا جاتا ہے اور دین کا لینا اس طرح کہ جسے کہہ کر باعیت کی طواف راغب کرے اور گناہوں کی طواف مانگ کرے اور ایسے اسباب کا باعث ہو کہ جسے اللہ پر حیرات کرنے لگے جیسے بعض غلو کا دستور ہے کہ رجا کی جانب کو نفوس کی جانب پر اتنا غلبہ دیتے ہیں کہ آدمی گناہ پر دلیر ہو جاتا ہے غرض کہ جو گناہ متعلق بندوں سے ہیں اور زمین بہت دشواری ہے اور جو خدا کے اور بندے کے درمیان ہیں بشیر طبع کے شرک منہن او منہن عفو کی توقع زیادہ ہے چنانچہ حدیث شریف میں ارشاد ہے
لَا تُكُونُ ثَلَاثَةً دِيْكَانٌ يَغْفِرُ دِيْكَانٌ لَا يَغْفِرُ دِيْكَانٌ لَا يَتْرُكُ بَيْنَ يَدَيَّ دِلٍّ مَوْعُظٍ مِّمِّيْ گناہ میں جو بندہ اور خدا کے درمیان ہیں اور دیوان ثانی سے مراد شرک ہے اور دیوان سوم سے حقوق عباد مقصود ہیں کہ ان کی باز پرس ضرور ہی ہوگی تا آنکہ معاف کیے جاویں۔

تیسری قسم گناہوں کی یہ ہے کہ گناہ یا صغیرہ ہیں یا کبیرہ اور انکی تعریف میں لوگوں کے قول بہت مختلف ہیں بعض کہتے ہیں کہ صغیرہ کوئی گناہ نہیں بلکہ جمیع مخالفت امر النہی کی ہوگی وہ کبیرہ ہی ہے اور یہ قول ضعیف ہے اسلئے کہ وجود گناہ صغیرہ کا کلام اللہ اور حدیث سے ثابت ہے

پناہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَنْ تَجْتَنِبُوا کِبَارَ مَا نَهَوْا عَنْهُ نَکَرُ عَنْکُمْ سَبْعَ تَرَاتِبٍ وَنَعْلُکُمْ مَدَا
کَرِہًا و فرمایا تجتنبوا کبار ما نہوا عنه اللعہ اور حدیث شریفین میں فرمایا الصلوٰۃ

اس طرح کہ ایک مقابل دو کے بھاگ جاوے اور دوس مقابل بیس کے اور ایک متعلق تمام بدن سے ہر
 یعنی نافرمانی والدین کی اس طرح کہ اگر وہ کسی حق بات پر قسم کھاوین تو بیٹیا انگلی قسم پوری نہ کرے
 اور اگر کچھ حاجت چاہیں تو پوری نہ کرے اور اگر بڑا کہیں تو انکو مارے اور بھوکے ہون تو کھانا
 نہ دے انتہی یہ قول اگرچہ قریب ہے مگر خوب تشنی اس سے بھی نہیں ہوتی اس لیے کہ اس سے کمی اور
 بیشی بھی ہو سکتی ہے مثلاً اس قول کی رو سے سو دکھانا اور مال یتیم کا کھانا گناہ کبیرہ ہے اور
 یہ گناہ متعلق بالہ ہے اور گناہ متعلق بنفس سے صرف قتل کو کبیرہ لکھا ہے انکو چھوڑنے اور ہاتھ
 کاٹنے وغیرہ اقسام عذاب اہل اسلام کو نہیں لکھا اسی طرح یتیم کا مارنا اور اسکو عذاب نیا خواہ اسکا
 ہاتھ یا کوئی عضو کاٹ ڈالنا بلا شک بڑا گناہ کبیرہ ہے یہ نسبت اسکے مال کھانے کے علاوہ
 ازین حدیث شریف میں گناہ کبیرہ اسکو بھی لکھا ہے کہ ایک گالی کے عوض دودے یا کسی سلمان کی
 آبرو میں دست درازی کرے اور یہ تمثیل لڑنا سے علاوہ بات ہے اور حضرت ابو سعید خدری
 وغیرہ اصحاب کا قول ہے کہ تم لوگ ایسے عمل کرتے ہو جو تمہاری نظروں میں بال سے زیادہ پاک
 ہیں مگر ہم لوگ انکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں گناہ کبیرہ سمجھتے تھے۔ اور
 بعض لوگوں کا یہ قول ہے کہ جو گناہ آدمی عمد آ کر سے وہ کبیرہ ہے اور جو خدا سے تعالیٰ نے منع
 فرمادیا ہو وہ کبیرہ ہے یہ اقوال ہیں لیکن اگر کوئی شخص مثلاً چوری کو دریافت کیا چاہے
 کہ یہ کبیرہ ہے یا نہیں اسکو اسکا حال خوب نہ معلوم ہو گا جب تک کہ کبیرہ کے معنوں سے آگاہ
 نہ ہو جاوے کہ اس سے کیا مراد ہوتی ہے جیسے کوئی کہے کہ چوری حرام ہے یا نہیں تو جب تک
 حرام کے معنی نہ مقرر ہونگے تب تک اسپر حکم نہیں کر سکتے یا یہ معلوم ہو کہ جو گناہ حرام میں ہوتا ہے
 وہ چوری میں بھی داخل ہے تو اس صورت میں البتہ اسپر حکم حرمت کا ہو سکتا ہے بہر حال لفظ
 کبیرہ لفظاً بسم ہر نیت میں خواہ شرع میں اسکے واسطے کوئی معنی خاص نہیں اس واسطے کہ
 کبیرہ اور صغیرہ امور اخلاقی میں سے ہیں جو گناہ ہے وہ بعض کی نسبت بڑا ہو سکتا ہے اور
 بعض کی نسبت چھوٹا یعنی اگر اسکے اوپر کچھ جانب دیکھو گے تو چھوٹا معلوم ہو گا اور اس سے
 کمتر کو دیکھو گے تو بڑا معلوم ہو گا مثلاً اجنبی عورت کے ساتھ بیٹھا کر زنا کی نسبت کریم ہے اور حرم
 انکو سے دیکھنے کی نسبت زیادہ اور مسلمان کا ہاتھ کاٹ ڈالنا مار پیٹ کی نسبت بڑا ہے اور
 قتل کی نسبت چھوٹا علاوہ ازین اصطلاح میں کچھ مضائقہ نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسے
 گناہوں کو جن پر وعدہ عذاب دوزخ ہے کبیرہ کہے اور وجہ بیان کرے کہ چونکہ آتش دوزخ کی

خ
 ابو سعید خدری
 حدیث ابو سعید خدری
 میں اجماع
 منسوب کیا ہے
 خ
 ابو سعید خدری
 ابو سعید بخاری
 روایت نہیں

مزا بہت بڑی ہے اسلئے وہ گناہ کہ جس سے یہ سزا ملے وہ بھی بڑا ہوا یا یون کہہ کہ جو گناہ صغیرہ
 حد میں وہ کبیرہ میں اسوجہ سے کہ جو سزا دنیا میں اس پر ملتی ہے وہ واجب اور بڑی سزا ہے
 یا یون کہ کہ جو گناہ قرآن میں مذکور ہیں وہ کبیرہ میں اسلئے کہ انکے ذکر کی تخصیص قرآن میں
 ہونی انکی عظمت کی دلیل ہے پھر انکی عظمت اور بڑائی میں بھی فرق اضافی ہوگا
 کیونکہ کلام مجید کی منصوص چیزوں میں تفاوت درجات موجود ہے اور کبیرہ کی تعریف میں جو
 اقوال صحابہ کے ہیں وہ بھی کچھ ایسے ہی ہیں جیسے یہ اقوال بیان ہوئے ان احتمالات پر
 احکام مطابقت کرنا بعید نہیں۔ اور از انجا کہ قرآن مجید میں حکم ہے ان تَحْتَ ثَلَاثِينَ كَلْبًا وَتَحْتَ ثَلَاثِينَ كَلْبًا
 عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ اور حدیث شریف میں وارد ہے اَلْصَّلَاةُ تَكْفُرُ اِلَّا بِاَلْبَابِ تَوَسُّلِیہ کے
 معلوم کرنے نہایت ضرور ہوئے ورنہ تفصیل حکم سرطرح ہوگی پس مر تحقیق اس باب میں یہ ہر کہ باعتبار
 شریعت کے گناہوں کی تین قسمیں ہیں اول وہ جنکا بڑا ہونا معلوم ہے دوسرے وہ جو صغیرہ میں شمار ہیں
 تیسرے وہ کہ انہیں حکم شرعی کچھ نہیں معلوم تو ایسے مشکوک اور ہم گناہ کے دریافت کرنے کیلئے
 کسی تعریف جامع اور مانع کے ملنے کی توقع کرنی امر ناممکن کی طبع کرنی ہے اسلئے کہ یہ بات تو جہی ممکن تھی
 جب آنحضرت صلا اللہ علیہ وسلم سے اس باب میں کچھ وارد ہوتا ہے یعنی آپ فرمادیتے
 کہ ہماری غرض کبار سے دس یا پانچ چیز ہیں اور پھر انکی تفصیل فرماتے کہ وہ یہ ہیں
 اور چونکہ اس طرح نہیں ہوا بلکہ بعض روایات میں کہا ہے کہ کاشا تین اور بعض میں سات واقع ہے
 اور پھر یہ وارد ہے کہ ایک گالی کے بدلے دو گالیوں دینی انجا کہ کبار ہیں حالانکہ یہ سات تین ہونا چاہیے
 نہ سات میں اس سے معلوم ہوا کہ آپ کو اسکا حکم کسی غماز خاص میں کرنا مشور نہیں ہے جب
 شارع ہی نے اسکی شان میں مقرر کی تو دوسرے شخص کو گنتی کی تہ کیسے ہو سکتی ہے اور
 شاید شارع نے اسکی گنتی کے واسطے معین نہ کی ہو کہ بندے کبیرہ سے ڈرتے ہیں اور اس کے
 خوف سے صغیرہ پر بھی سبادت نہ کریں جیسے شب قدر کو صہم اسلئے کہ وہاں کہ لوگ اسکی نعمتیں
 کریں تا ان اتنا ہے ہو سکتا ہے کہ اجناس اور اقسام کبار کے تو حیک ٹھیک بتلا دین اور
 جزئیات کو غلبہ غن اور تخمین سے بتلا دین اور جو سب میں بڑا گناہ کبیرہ ہے اسکی بھی تعریف کر دین
 لیکن جو سب صغیرہ میں چھوٹا گناہ ہے اسکی تعریف اور اسکو بتلانا نہیں ہو سکتا اور تقریر
 اس مطلب کی یہ ہے کہ ہر گناہ دلائل شرعی اور انوار بصیرت سے معلوم ہے کہ مقصود ب
 شریعتوں کا یہ ہے کہ خلق کو خدا سے تعالیٰ کا قرب بپیر سوا و رحمت و عبادتہ ہما مل سکے جس تک

اسکا ترجمہ ہے
 در حدیث میں ہے
 اسکا ترجمہ ہے
 اسکا ترجمہ ہے

اسکا ترجمہ ہے
 اسکا ترجمہ ہے
 اسکا ترجمہ ہے
 اسکا ترجمہ ہے

وہ لوگ خداے تعالیٰ کو اور اسکی صفات اور کتابوں اور رسولوں کو نہ پہچانیں گے تب تک یہ سناؤ
 انکو نہیں مل سکتی اور اسی کی طرف اشارہ ہر اس آیت میں ^{ملائک} وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ
 یعنی پیدا ایش جن و انس سے مجھ کو یہ غرض ہے کہ وہ میرے سب سے بڑے اور بندہ اسوقت
 بندہ ہوتا ہے جب اپنے مالک کی ربوبیت اور اپنے آپ کی بندگی پہچانے اور اپنے رب کو اور
 اپنے نفس کو بھی ضرور ہی جانے پس رسولوں کو بھیجنے سے مقصود اصلی اور عمدہ و اعلیٰ یہی ہے کہ
 یہ مقصود بدون حیات دنیاوی کے پورا نہیں ہوتا اور یہی مراد ہر اصحیث سے ^ع اَلَّذِي يُؤْتِي مَرَدَّةً
 اَلْآخِرَةَ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا کی حفاظت بھی دین کی تبعیت میں مقصود ہے اسلیئے کہ دنیا
 وسیلہ ہر دین کا اور جو چیز دنیا میں سے متعلق باختر ہے وہ دو چیز ہیں ایک جان دوسری
 مال تو مقصود اصلی کے پہنچنے کے لیے تین چیزوں کا فقط مراتب ضرور ہوا اول معرفت الہی کی
 حفاظت دون پر دوم جان کی حفاظت بدنون پر سوم مال کی حفاظت لوگوں کے پاس و رخصین
 چیزوں پر تفریق گناہ کی بھی ہے یعنی سب سے بڑا کبیرہ وہ ہے جو معرفت الہی کا مانع ہو اور اس سے اکثر کر
 وہ ہے جو جان میں لوگوں کے خلل انداز ہو اور اس سے کمتر وہ ہے جس سے مابعدیت کا کسی پر
 حیات ہر بندہ ہو جاوے اور یہ تین باتیں ایسی ہیں کہ کسی مملکت میں انہیں اختلاف نہیں ہو سکتا
 اسلیئے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ خداے تعالیٰ کسی پیغمبر کو بھیجے اور اس کے بھیجنے سے دنیا و دین میں
 اصلاح خلق کا ارادہ کرے اور پھر انکو ایسی بات کا حکم کر دے جو مانع اسکی معرفت اور اسکی
 رسولوں کی معرفت کا ہو یا جانوں خواہ ماموں کے تلف ناحق کا حکم فرماوے اس سے معلوم ہوا کہ
 مراتب کبار تین قسم ہیں اول وہ جو مانع معرفت الہی اور معرفت رسول ہو وہ کفر ہے اور اس سے
 بڑھ کر کوئی کبیرہ نہیں کیونکہ حجاب جو اللہ کے اور بندے کے درمیان ہے وہ جمالت ہے اور
 جس ذریعہ سے کہ قرب الہی ہوتا ہے وہ علم و معرفت ہے اور جب قدر معرفت ہوتی ہے اس بقدر
 قرب ہوتا ہے اور جتنی جمالت ہوتی ہے اتنا ہی بعد ہوتا ہے اور قریب بجمالت جب کو کفر بھی
 کہتے ہیں ماموں ہونا عذاب خداوندی سے اور نا امید ہونا اسکی رحمت سے کیونکہ یہ تین بھی
 میں جمل ہیں اسلیئے کہ جو خداے تعالیٰ کو جانتا ہے اس سے نہیں ہو سکتا کہ اس کے عذاب سے
 ماموں ہو یا اسکی رحمت سے نا امید۔ اور اسی رتبے کے قریب سب تمام بہت ہیں جو خدا کے شرف
 کی ذات و صفات و افعال سے متعلق ہیں انہیں سے بعض ایک دوسرے سے شدید ہیں
 اور ان کا تفاوت اسی قدر ہے جو بقدر کہ ان سے جاہل رہنے میں فرق ہے اور بقدر کہ ان کا تعلق

اور میں نے جو بندہ
 جن اور آدمی ہو
 اپنی سب سے بڑی کو
 علم
 دنیا آخرت کی کھیتی پر
 یہ حدیث ان غفلتوں کا
 ساتھ افون کی
 نہیں ملتی

خداست تعالیٰ کی ذات پاک و اسکی شریعتوں اور اوامر و نواہی سے ہر اور انکے مراتب بشمار ہیں مگر باعتبار
 قرآن میں مذکور ہونے کے تین قسمیں ہیں ایک وہ کہ قطعاً معلوم ہو کہ کبائر قرآن شریف میں
 مذکور ہیں انہیں داخل ہیں اور ایک وہ کہ معلوم ہو کہ کبائر مذکورہ قرآنی کے ذکر میں داخل ہیں مگر
 قسم وہ ہے جسکے کبائر قرآنی میں داخل ہونے میں شک ہو اور اس قسم میں سے شک کا دور کرنا
 ایک طبع لا حاصل ہے دوسرا مرتبہ کبائر کا تعلق جانوں سے ہے کیونکہ جان کے باقی رہنے سے
 زندگی کا قیام ہے اور زندگی سے معرفت حاصل ہوتی ہے تو بالضرورت قتل کر ڈالنا بھی کبیرہ ٹھہرا
 مگر کفر کی نسبت کم ہے اسلئے کہ کفر سے اہل مقصود فوت ہوتا ہے اور قتل سے ذریعہ مقصود
 جاتا رہتا ہے باین لحاظ کہ حیات دنیاوی وسیلہ معرفت الہی ہے اور قتل سے اسکا ضائع
 کرنا ہوتا ہے اور قریب قتل ہاتھ پاؤں کا کاٹ ڈالنا یا اور کسی فعل کا جو ہلاک کو پہنچا دے
 تھے کہ زود کو ب سے اگر دوسرے کو ہلاک کر گیا تو کبیرہ ہوگا مگر قتل عمد شدہ یہ تہہ ہے اور باقی
 افعال جو ہلاک کا موجب ہو جاوین شفاوت ہیں کسی میں شدت زیادہ ہے کسی میں کم
 اور اسی مرتبے میں حرمت زنا اور اغلام بھی داخل ہے اغلام تو اسوجہ سے کہ اگر بالفرض تمام آدمی قصداً
 شہوت مردوں ہی سے کرنے لگیں تو نسل انسانی منقطع ہو جاوے تو جس طرح کہ وہ انسان کا نابود
 کرنا کبیرہ ہے ویسے ہی نسل کا منقطع کرنا بھی کبیرہ ہوگا باقی رہا زنا پس اس سے اگرچہ چل وجود
 نابود نہیں ہوتا مگر نسب پریشان ہو جاتا ہے اور ایک دوسرے سے وراثت جاتی رہتی ہے اور
 آپس میں مددگار ہونا وغیرہ امور کہ انہیں سے انتظام زندگی وابستہ ہے سب بظرف ہوتا ہے
 بلکہ زنا کے مباح ہونے کی صورت میں انتظام ہونے کی کون صورت ہے بہانہ میں تو تیار نہیں
 جتنک کہ انکے زنا کے مباح مادہ کے ساتھ علیحدہ نمون اس سے معلوم ہوا کہ بیش بہا ہے
 اصلاح مقصود ہو اس میں اصلاً زنا مباح نہیں ہو سکتا پھر زنا قتل سے رتبہ میں کم ہونا چاہیے
 کیونکہ اس سے نہ دوام وجود میں خلل ہے نہ اصل وجود کا مانع الا تمیز نسب کو ضائع کرتا ہے
 اور ایسے اسباب کا باعث ہوتا ہے جو موجب اسکے کشت و خون کے ہوں اور اغلام کی نسبت
 اسکا رتبہ سخت ہونا چاہیے کیونکہ داعیہ شہوت اس میں دونوں طرف سے ہوتا ہے ایسے ہکا و قوع
 کثرت کے ساتھ ہے اور ضرر بھی زیادہ تیسرا مرتبہ اموال کا ہے کہ باعث معیشت خلوت میں
 تو جائز نہیں کہ آدمی دوسرے کا مال جس طرح چاہے چور کر یا چھین کر خواہ کسی اور طرح سے
 بلکہ انکی حفاظت بھی ضرور ہے کہ نفوس کا باقی رہنا انہیں سے ہے مگر اتنی بات ہے کہ مال

اگر کوئی نے ایسا ہو تو اسکا واپس کرنا ممکن ہے اور اگر کھالیوے تو شرمناکوں کے دام سے سکتا ہے تو اس لحاظ سے مال کے لئے اپنے میں کچھ غم نہ بن جائی باں اگر کسی طرح لیا جاوے کہ تدارک مشکل ہے اسوقت کبیرہ ہونا چاہیے اور اس طرح کے لینے کی پوری ہمت میں آوے کہ چھپا کر لیوے اسکو چوری کہتے ہیں آمین عدم اطلاع کی جہت سے تدارک نہیں ہو سکتا دوسرے مال متیم کا کھانا یعنی اگر ولی یا ور کوئی سرپرست جسکے پاس تم کا مال امانت ہے کھا جاوے تو یہ بھی پوشیدہ صورت میں داخل ہے اور اسکا کبیرہ ہی ہونا چاہیے کیونکہ اس مال کا حقدار سو یا تمیم کے اور کوئی نہیں اور وہ صغیر سن کے باعث مالشی نہیں ہو سکتا اور نہ کچھ اسکو اطلاع ہے بخلاف غصب کے اور خیانت کے اسلئے کہ غصب تو علانیہ ہوتا ہے اور خیانت میں مالک مال معی ہو کر اپنا حق امانتدار سے لے سکتا ہے اسلئے انکو کبیرہ نہیں کہہ سکتے تیسری صورت جھوٹی گواہی سے کسی کا مال تلف کرنا جو حقی و دلیعت وغیرہ کو جھوٹی قسم سے لینا یا چارون صورتیں ایسی ہیں کہ انہیں تدارک ممکن نہیں اور نہ انکی حرمت میں شریعتیں مختلف ہوتی ہیں اور انہیں سے بعض نسبتاً جحف کے بڑھ کر ہیں مگر سب کے سب تہ کووم سے جو جانوں کے متعلق رتبہ میں کم ہیں اور اگرچہ انہیں سے بعض میں شریعت نے کچھ حدیں وجب کی ہیں لیکن چونکہ وحید کثرت سے کیا ہے اور انتظام دنیاوی میں ان چاروں کی تاثیر بہت بڑی ہے اسلئے انکا کبیرہ ہونا شایان ہے اور سود کے کھانے میں صرف یہی بات ہے کہ دوسرے کا مال اسکی رضا مندی سے کھایا جاتا ہے مگر جو شرط کہ شریعت نے مقرر کر دی ہے اس میں خلل واقع ہوتا ہے اور اس جیسے امر میں عجب نہیں کہ شرائع مختلف ہوں اور چونکہ غصب لینے مال کا مچھین لینا باوجود دو باتوں کے پائے جانے کے کبیرہ نہیں کہنا غیر کو بہون اسکی رضا کے کھانا ہے اور اس کے کھانے میں رضا سے شرع بھی نہیں تو سود کھانا جس میں مالک کی رضا موجود ہے اور صرف رضا سے شرع مفقود کیسے کبیرہ ہوگا۔ اور اگر یہ کہو کہ شرع نے سود کا باب بہت بڑی زبرد توجیح کی ہے اس سے کبیرہ ہوا تو غصب وغیرہ ظلم کے باب میں اور خیانت کے باب میں بھی ایسا ہی زبرد واقع ہے وہ بھی کبیرہ ہونے چاہیے۔ اور یہ کہنا کہ خیانت اور غصب کی ایک دھڑی بھی کبیرہ ہے اس میں تا مل و شک ہے غالب ظن اسی طرف میل کرتا ہے کہ کبار کے زمرے میں داخل ہو بلکہ یوں چاہیے کہ کبیرہ خاص اسی کو کہیں جس میں شرائع کا اختلاف نہ ہو تاکہ دیکھ کے امور ضروریہ میں سے ہو۔ اب ابو طالب کی کے بیان کیے ہوئے کبار سے کالی غنی و شرف خاں

اور سحر اور صفت جہاد سے بھاگنا اور والدین کی نافرمانی باقی رہے انہیں سے شراب بخاری کا کبیرہ ہونا شایان ہر دو وجہ سے اول توبہ کہ شرع نے اس باب میں بہت سخت وعید کیے ہیں دوسرے دلائل عقلی سے بھی ایسا ہی کچھ معلوم ہوتا ہے دلیل عقلی یہ ہے کہ جس طرح نفس کی حفاظت ضرور ہے اسی طرح عقل کی بھی حفاظت چاہیے بلکہ نفس بدون عقل کے نکما ہے اس معلوم ہوا کہ عقل کا دور کرنا بھی کبیرہ ہے مگر یہ دلیل ایک قطرہ شراب میں جاری نہیں ہوتی کیونکہ اس سے زوال عقل نہیں ہوتا مثلاً اگر کوئی شخص پانی پیے اور اس میں ایک قطرہ شراب بھی ہو توبہ کبیرہ ہونا چاہیے بلکہ نجس پانی کا پینا ہو تو برہنہ صرف قطرہ شراب محل شک میں ہے مگر چونکہ شرع نے اس پر بھی حد واجب کی ہے اس لیے اسکی بڑائی معلوم ہوتی ہے اور شرع کے اعتبار سے کبیرہ گنا جاتا ہے اور آدمی کی تاب نہیں کہ جمیع اسرار شریعت پر واقع ہو جائے پس اگر جمیع اسکے کبیرہ ہونے پر ثابت ہو تو اتباع واجب ہے ورنہ مجال توقف باقی ہے۔ اور قذت کا حال یہ ہے کہ اس میں صرف آبرو کا دور کرنا ہے اور رتبہ آبرو نسبت مال کے کم ہے پھر اس کے بہت سے مراتب ہیں سب میں برابر یہ ہے کہ تہمت زنا لگا دے اور اسکی عظمت شرع میں بہت ہے یہاں تک کہ حد واجب کی ہے لہذا محکو گمان غالب یہ ہے کہ صحابہ ان گناہوں کو جن پر حد واجب ہوتی ہے کبیرہ شمار کیا کرتے تھے اس اعتبار سے قذت بھی کبیرہ ہے یعنی ایسا گناہ ہے جو ناز و نچوگانہ سے اسکا کفارہ نہیں ہو سکتا اور اب کبیرہ سے ہماری غرض یہی ہے کہ جسکا کفارہ ناز و نچوگانہ سے نہ ہو لیکن چونکہ کبیرہ میں اختلاف شائع ممکن ہے تو اس لحاظ سے اس میں کچھ کبیرہ اور عظمت معلوم نہیں ہوتی بلکہ ہو سکتا تھا کہ شریعت کا حکم یوں ہونا کہ جب ایک شخص عادل کسی شخص کو زنا کرتے دیکھ لیتا تو اس پر اسکو گواہی دینی درست ہوتی اور زانی کو صرف اسی کی شہادت پر سزا زنا دی جاتی اور اگر اسکی شہادت مقبول نہ ہوتی تو مسامحت دنیاوی میں حد بھی ضروری نہ ہوتی کو بعض مراتب حاجات کی جہت سے مستحسن ہوتے تو ایسی صورت میں اس شخص کے حق میں جسکو حکم شرع معلوم ہوتا قذت بھی منجملہ کبائر تصور ہوتا مگر جو شخص صرف یہی گمان رکھتا کہ محکو شخص گواہی دینی جائز ہے یا یہ گمان کرتا کہ گواہی پر سزا سنا ہے کوئی دوسرا بھی دیکھتا تو ایسے کے حق میں اسکا کبیرہ قرار دینا نہیں چاہیے تھا۔ اور جادو کا حال یہ ہے کہ اگر اس میں کفر کی باتیں نہ ہوں تو گناہ کبیرہ ہے ورنہ اسکی عظمت اسقدر بڑی ہے کہ ضرر اس سے پیدا ہوگا جان کے جائیامیاد وغیرہ کا اور صفت قتال سے بھاگنا اور مان باپ کی نافرمانی بھی قیاس کی رو سے محل توقف میں نہیں

مناسب ہیں اور ازواج کہ قطعاً معلوم ہو کہ سوائے زنا کے لوگوں کو اور کسی قسم کی کالی دینی اور رازنا اور ظلم کرنا یعنی مال چھین لینا اور گھبرون سے نکال لینا اور وطن اور شہر چھوڑ دینا داخل کبیرہ نہیں کیونکہ زیادہ سے زیادہ تعداد کبیرہ گناہوں کی سترہ منقول ہیں اور یہ چیزیں اہل شریعت میں مذکور نہیں تو پھر بھلا گئے اور حقوق والدین کو بھی اگر کبیرہ کہنے میں توقف کیا جائے تو کچھ بعید نہیں لیکن البتہ حدیث میں انکو کبیرہ کے ساتھ منسے کرنا پایا جاتا ہے اس لحاظ سے کبیرہ کے شمار میں داخل کرنا چاہیے حال اس قدر کہ یہ ہوا کہ کبیرہ سے ہماری غرض یہ ہے کہ کبیرہ کفارہ پنجگانہ نماز نہ ہو سکے اور اسکی تین قسمیں ہیں ایک تو وہ قطعاً معلوم ہو کہ نماز پنجگانہ اسکا تدارک نہیں کر سکتی اور ایک وہ کفارہ ہو جانا چاہیے اور ایک وہ کہ مسہمین توقف کیا جاوے اور جنکے باب میں توقف ہر وہ بھی دو قسم ہیں ایک تو ایسے ہیں کہ جنکے کبیرہ ہونے یا نہ ہونے کی طرف گمان غالب ہے اور ایک یہ کہ مشکوک ہے اور یہ شک ایسا ہے کہ بدون نص کتاب و سنت جانہیں سکتا اور چونکہ اب نص جدید کے آنے کی توقع نہیں اسلیئے اسکا شکاں کانتا کال کر اب اگر یوں کہو کہ تمہاری دلیل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تعریف کبیرہ کی معلوم کرنی محال ہے تو شریعت کا حکم ایسی چیز سے متعلق کس طرح ہوا جسکی تعریف جانی محال ہو تو اسکا جواب یہ ہے کہ جتنے گناہ کہ آپر دنیا میں کوئی حکم متعلق ہے وہاں تو انہیں بھی آسکتا ہے اسلیئے کہ احکام شرعی کی جگہ تو دنیا ہی ہے اور کبیرہ گناہ پر کبیرہ ہونے کی جہت سے کوئی خاص حکم دنیا میں نہیں بلکہ خیر و شر ہونے کے نام جدا جدا ہیں جیسے چوری اور زنا وغیرہ یہ نہیں کہ صرف کبیرہ ہونے کی کوئی سزا خاص ہو اور حکم کبیرہ کا یہی ہے کہ نماز پنجگانہ سے اسکا کفارہ نہ ہو اور یہ امر متعلق آخرت سے ہے اسلیئے اسکا مبہم رکھنا اہل تریہ تاکہ لوگ پر خوف و خطر رہ کر نماز پنجگانہ پر تنگی نہ کرے صغیرہ گناہوں پر بھی جرات نہ کریں۔ اور آیت **لَا تَجْنِبُوا کِبَارَ مَا تُنتَهَوْنَ عَنْهُ تَعْلَمُونَ** سے جو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کبیرہ کے اعتنا سے صغیرہ کا کفارہ ہو جاتا ہے سو یہ بات ہر صورت میں نہیں بلکہ اس شرط سے مشروط ہے کہ باوجود قدرت و ارادہ کے اعتنا کرے مثلاً اگر کوئی شخص کسی عورت پر قادر ہو اور اس سے مباشرت بھی کر سکتا ہو مگر اپنے نفس کو روکے اور صرف دیکھنے اور ہاتھ لگانے پر قناعت کرے تو جو تاریکی کہ اس کے دل میں نظر کرنے خواہ ہاتھ لگانے ہوگی اسکی نسبت نفس کو زنا سے مجاہدے کے ساتھ بچانے سے نور زیادہ ہوگا اور یہی معنی کفارہ یعنی عفو ہونے کے ہیں لیکن اگر وہ شخص نامرد ہوگا یا کسی اور ضرورت کے باعث

توضیح
کتاب و سنت سے شک
بغیر کتاب و سنت
بغیر کتاب و سنت
بغیر کتاب و سنت
بغیر کتاب و سنت

عاجز ہو گا یا کسی خوف کی جوت سے یا زہر ہو گا تو ایسے حال میں کفارہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جو شخص شراب کی خواہش نہیں رکھتا حتیٰ کہ اگر اس کو مہلج بھی ہو جاوے تو نہ پیوے تو ایسے شخص کا شراب سے محترز ہونا ان چھوٹے گناہوں کا کفارہ ہو گا جو شراب خاری کی ابتداء میں ہوتے ہیں جیسے مزامیر وغیرہ کا سننا ہاں جو شخص کہ شراب کی خواہش رکھتا ہے اور مزامیر کو بھی سننا چاہتا ہے مگر مزامیر سے تو باز نہیں آتا اور شراب کو نفس پر زور دے کہ نہیں پیتا تو البتہ شراب خاری سے احتساب کرنا غالب ہے کہ اسکے دل سے اتنا ریلکی کو دفع کر دے جو رگ سننے سے ل پرانی ہو اور یہ سب احکام اخروی ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ان میں سے بعض محل شک میں باقی رہیں اور تشابہات کی قسم میں داخل ہوں کہ منکی تفصیل بدون نص کے نہ معلوم ہوا ان میں گنتی اور تعریف جامع کبیرہ کی کچھ نہیں بلکہ الفاظ مختلفہ سے مذکور ہے چنانچہ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نماز دوسری نماز تک کا کفارہ ہوتی ہے اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک کا کفارہ ہوتا ہے سو کہتے ہیں گناہوں کے یعنی شرک اور ترک سنت اور نقص لوگوں نے پوچھا کہ ترک سنت و نقص عہد سے کیا مراد ہے آپؐ فرمایا کہ جماعت سے نکل جانا تو ترک سنت ہے اور نقص عہد یہ ہے کہ کسی سے بیعت کرے اور پھر ملو اور لیکر اس سے لڑے کہ نکلے غرض اس طرح کے الفاظ وارد ہیں کہ نہ شمار کو محیط ہیں اور نہ تعریف جامع ان سے نکلتی ہے تو ظاہر ہے کہ مبہم ہی رہے گا اب اگر کوئی یہ کہے کہ شہادت اُسی کی قبول ہوتی ہے جو کہاں سے بچے اور قبول شہادت میں صغیرہ گناہوں سے بچنا شرط نہیں اور قبول شہادت ایک حکم دنیوی ہے اور تمہنے کہا تھا کہ کبیرہ پر کوئی حکم دنیوی متعلق نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ شہادت کا نہ قبول ہونا غامض کبیرہ کے ساتھ نہیں بلکہ ہو سکتا ہے کہ صغیرہ گناہ سے بھی آدمی کی شہادت معتبر نہ ہو مثلاً دیکھو جو شخص مزامیر سننے اور حریر پہنے اور سونے کی انگوٹھی ہاتھ میں رکھے اور چاندی سنو کے برتنوں میں کھاوے پیوے تو سب ائمہ کے نزدیک کی گواہی قبول ہوگی حالانکہ چیزوں میں سے کوئی بھی کسی کے نزدیک کبیرہ نہیں اور امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خفیہ گناہ پیوے تو میں اس کو حد ماروں گا مگر اس کی شہادت کو رد نہ کروں گا اس مسئلے میں حد لگانے کے اعتبار سے تو بنیاد پنیے کو کبیرہ ٹھہرایا مگر اس کے باعث شہادت کبیرہ نہیں فرمایا اس سے معلوم ہوا کہ شہادت کا قبول کرنا یا نہ کرنا خاص صغیرہ خواہ کبیرہ پر نہیں بلکہ گناہ ہر قسم کے خواہ چھوٹے ہوں یا بڑے عدالت کے ناقض ہیں بجز ایسی باتوں کے کہ اُن سے آدمی بحسب عادت اگر بچ نہیں سکتے مثلاً

غیبت کرنی اور دوسرے کی جرائی کی تلاش کرنی اور بدگمان ہونا اور بعض باتوں میں جھوٹ بولنا اور غیبت سنانا اور امر معروف اور نہی منکر کو چھوڑنا اور شہادت کی چیزوں کا کھانا اور اڑکے اور غلام کو گالی دینا اور غصے کے وقت ضرورت سمیت سے زیادہ انکو بے بیٹھنا اور ظالم بادشاہوں کی تعظیم کرنی اور بدکاروں سے دوستی کرنی اور زن و فرزند کو امور دینی ضروری کی تعلیم سے سستی کرنی وغیرہ کہ یہ سب اس قسم کے گناہ ہیں کہ ہر ایک گواہ میں انہیں سے تھوڑے یا بہت عسر و ہیا پائے جاتے ہیں مگر اللہ اگر کوئی شخص صرف آخرت کو مد نظر کر کے لوگوں سے علیحدہ جا رہے اور ملک نفس کے ساتھ مجاہدہ کرے یہاں تک کہ اگر کوئی لوگوں میں آئے تب بھی ویسا ہی رہے جیسا خلوت میں تھا تو ایسا شخص اس قسم کے گناہوں سے خالی ہو سکتا ہے اور اگر کوئی میں ایسے ہی لوگوں کے قول کا اعتبار ہو کر رہے تو اول تو ملنا مشکل دوسرے احکام اور شہادت کے بارے میں حاصل یہ کہ حریصینا اور فراسیر کا کھانا اور شراب خواروں کے پاس وقت سنجواری بیٹھنا اور اجنبی عورتوں کے ساتھ علیحدہ رہنا یا اور اسی طرح کے صغیرے اس قسم میں داخل نہیں اور ہمیں بخاطریہ کہ قبل شہادت اور رد شہادت میں نہ کبیرہ نظر کیجاوے نہ صغیرہ پر مگر اتنی بات ہے کہ ان صفات میں سے بھی اگر کوئی شخص کسی پر مظلومت اور اصرار کر گیا تو رد شہادت میں اسکی تاثیر ہو جائیگی مثلاً اگر کوئی لوگوں کی غیبت و عیب چینی کو اپنی عادت بنا لے یا بدکاروں کی صحبت و اتحاد پر اصرار کرے تو شہادت اسکی معتبر نہوگی۔ غرض کہ صغیرہ گناہ پر مظلومت و اصرار سے کبیرہ ہو جاتا ہے اسی طرح امر مباح اصرار سے گناہ صغیرہ ہو جاتا ہے جیسے کوئی شطرنج کھیلنے یا راگ گانے پر اصرار و مداومت کرے تو صغیرہ ہونگے۔ مگر حرم کتنا ہے کہ شطرنج کھیلنا نہ سب امام شافعی رح میں گاہ گاہ مباح ہو اور چونکہ مصنف رح مذہب شافعی رکھتے ہیں اس واسطے مثال میں شطرنج کو لکھا اور حضرت امام ابو حنیفہ کو فی رح کے نزدیک اس قسم کے سب کھیل حرام ہیں جیسے کتاب فقہ میں تصریح موجود ہے دوسرا بیان اس باب میں کہ آخرت میں درجات جنت اور طبقات دوزخ کی تقسیم دنیا کے حسنات اور سیئات کے اوپر پس طرح ہوگی۔ واضح ہو کہ دنیا عالم ظہری کا نام ہے اور آخرت عالم اسرار اور غیب کا نام ہے اور ہماری مراد دنیا سے آدمی کی حالت قبل موت ہے اور آخرت سے مراد وہ حالت ہے بعد موت سو اس سے معلوم ہوا کہ دنیا و آخرت آدمی کی دو صفات اور حالتوں کا نام ہے جن میں سے قریب کو دنیا کہتے ہیں اور اُس سے بعد والی کو آخرت اور اب ہم دنیا کے ذکر سے

بالجمل توبه کا بیان فصل دوم گناہ منیرہ اور کبیرہ میں ۳۹ مذاق الوافین ترجمہ احیاء علوم الدین جلد چہارم

آخرت میں ذکر چھڑتے ہیں یعنی اب اگرچہ ہم کلام دنیا میں کر چکے لیکن غرض ہماری یہ ہے کہ بیان آخرت یعنی عالم اسرار کا کرنا ایسی کہ بیان عالم باطن کا عالم ظاہر میں بدو و نشان بیان کرنے کے ہو نہیں سکتا اور اسی واسطے خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَذَٰلِكَ الْاَمْرُ الَّذِي تُلْقُونَهُ لِّلنَّاسِ فَمَا يَعْقِلُهَا الْاَلَاءُ الْعَالِمُونَ اور اسکی وجہ یہ ہے کہ بوجہ اس قول شاعر کے سہ دنیا غایت زندگی درو خوابیت کہ در خواب بہ بنی آزمائش دنیا کی زندگی آخرت کے مقابل ہیں ایسی ہو جیسا آدمی کا خواب بلبل جاننے کے اور یہی مضمین حدیث شریفہ سے بھی ثابت ہے جیسا کہ فرمایا اَلنَّاسُ يَنَامُ فَاِذَا اَمَاتُوا رُجِعُوْا اور جو بات کہ بیداری میں ہوتی ہے وہ خواب میں جب معلوم ہوتی ہے تو مثال کی طرح معلوم ہوتی ہے جیسا کہ اسکی تعبیر کی حاجت ہوتی ہے اسی طرح آخرت کی بیداری میں جو حالات ہونگے وہ دنیا کے خواب میں بطور مثال ہی کے ظاہر ہو سکتے ہیں یعنی خواب کی طرح انکی پہچان بھی بے تعبیر نہیں ہو سکتی اور تعبیر خواب کی تین حکایتیں بطور نمونہ ہم بیان کیے دیتے ہیں کہ اصل بت خواب میں کیس طرح معلوم ہوا کرتی ہے۔ روایت ہے کہ ایک شخص حضرت ابن سیرینؒ کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میرے ہاتھ میں مہر ہے اس سے میں لوگوں کے منہ پر اور شر مگا ہوں بہ مہر کرتا ہوں آپ نے یہ تعبیر فرمائی کہ تو کمزور ہے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان میں صبح صادق کے ہونے سے پہلے اذان دیتا ہے اسنے عرض کیا کہ آپ سچ فرماتے ہیں۔ ادا کیا سر شخص کی یا اسنے کہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ تیل کو تلوں میں ڈال رہا ہوں آپ نے فرمایا کہ تو نے اگر کوئی نوڈی خریدی ہو تو اسکا حال دریافت کر وہ تیری مان معلوم ہوتی ہے کیونکہ تیل کی اصل تل میں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تو اپنی اصل یعنی مان کے پاس جاتا ہے اس شخص نے جو تحقیق کیا تو معلوم ہوا کہ اسکی نوڈی واقع میں اسکی مان تھی کہ اسکے صفر سن میں یکڑی گئی تھی۔ اور ایک اور شخص نے پوچھا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میں موتیوں کے کنٹھے سوروں کی گردن میں پہنا ہوں آپ نے فرمایا کہ تو حکمت کی باتیں نا اہلوں کو سکھلاتا ہے اور واقع میں بھی ایسا ہی تھا جیسا کہ آپ ارشاد فرمایا تھا ان تعبیروں سے معلوم ہوتا ہے کہ مثل کو کس طرح بیان کرتے ہیں اور مثل سے ہماری یہ مراد ہے کہ اگر اسکو باعتبار مصداق اور مفہوم کے دیکھا جاوے تو صحیح اور درست ہو اور اگر اسکی صورت ظاہری پر خیال کریں تو مجھوتی ہو جیسا کہ تعبیر میں اگر کمزور صرف ظاہر کی انگوٹھی کو دیکھتا اور اس سے مہر کرنا سمجھتا تو اس خواب کو مجھوتا سمجھتا کیونکہ ایسا فعل اس سے کبھی نہیں صادر ہوا تھا لیکن اس کے مفہوم اور مصداق کو جو کہ اس نے سمجھا کیونکہ مہر کرنے کا

[illegible]

الح
ادی مسعودی
سید حبیب الرحمن
نور محمد
مفتی حسین علی
محمد رفیع
علی رفیعی
۱۲

اصل مقصود روک دینا ہے اسکا مرکب یہ شخص ہوا تھا۔ اور چونکہ انبیاء علیہم السلام کو حکم ہے کہ لوگوں سے انکی عقل کی مقدار پر کلام کرو اور لوگوں کا اندازہ عقل یہ ہے کہ وہ سوتے ہوئے ہیں اور سوتے آدمی کو کسی چیز کا کشف اس شوکی مثال سے ہوتا ہے اسیلئے انبیاء علیہم السلام بھی لوگوں سے مثال کے طور پر گفتگو کرتے ہیں جس سے اصل معنی مقصود سمجھ جاوے اور گو فطرت سے بچھ اور نکلتا ہو مگر لوگوں کو مرنے کے بعد جب جاگنیک تو معلوم ہوگا کہ انکا فرمانا بجا تھا اور اس سے غرض صحیح فلان چیز تھی مثلاً حدیث شریف میں وارد ہے **قَلْبُ الْمُؤْمِنِ بَيْنَ أَصْبَعَيْنِ** یعنی اصابع اترتھیں ایسی ہی مثال ہے کہ جسکو عالموں کے سوا اور کوئی نہیں سمجھتا جاہل کی سمجھتی رہتی ہے جو ظاہر الفاظ سے مفہوم ہوتا ہے اسیلئے کہ اس تفسیر سے جسکو تاویل کہتے ہیں مخزن وقوف خواب کی تفسیر کو تعبیر کہتے ہیں اور حدیث و قرآن کی تفسیر مثال کا نام تاویل ہے تاویل کی ما واقفیت کا ثمرہ جاہل پر یہ ہوتا ہے کہ الفاظ حدیث کے ہوشیہ سے تعالیٰ کے ہوتے اور انکی بیان دیتا ہے معاذ اللہ میں ذلک اسی طرح دوسری حدیث **إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَةِ مِثْلِ جِبْرِائِيلَ** ظاہر کی شکل صورت و رنگ سمجھ کر خدا سے تعالیٰ کو بھی ویسا ہی سمجھتا ہے حالانکہ وہ ان سب باتوں کو منفرہ ہے یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ صفات الہی بین لغزش کھا گئے یہاں تک کہ کلام الہی کو از قبیل حرت و آواز سمجھ گئے اسی طرح دوسری صفات کو بھی قیاس کرنا چاہیے۔ اور امر آخرت میں جو مثالیں حدیث میں وارد ہیں تو منکر انکی تکذیب کرتے ہیں اسوجہ سے کہ ظاہر الفاظ انکے نزدیک مقصود ہے اور اس میں تناقض پایا جاتا ہے مثلاً حدیث شریف میں وارد ہے **لَيُؤْتِيَنَّكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَنُودَةٍ أَوْ فِي ثَوْبٍ أَوْ فِي نَوَاحِي حِمَى أَسْكُوتُ مِثْلَ نَارِ** اس میں اسلئے کہ موت ایک عرض یعنی قائم بالغیر چیز ہے اور میندھا جسم ہے تو عرض کا جسم بن جانا بجز محال کے اور کیا بات ہے مگر خداوند کریم نے ان بیوقوفوں کو اپنے اسرار کی معرفت بمرحلہ ور رکھا ہے اور فرمایا **وَمَا يَعْشِقُهَا إِلَّا الْعَالَمُونَ** بچارہ جاہل یہ بھی نہیں جانتا کہ اگر کوئی کسی سے کہے کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ ایک میندھا ہے کہ لوگ اسکو وبا کہتے ہیں اور وہ ذبح ہو گیا ہے اور میرے شکر جواب دیوے کہ تو نے خواب اچھا دیکھا معلوم ہوتا ہے کہ وبا علیحدہ ہو جاوے گی اور پھر کبھی نہ آوے گی کیونکہ ذبح کی ہوئی چیز کے واپس آنے سے ناامید ہو جاتی ہے تو اس مثال میں تعبیر دینے والا بھی سچا ہے اور خواب دیکھنے والا بھی سچا اور اسکی اصل یہ ہے کہ جو فرشتہ خواب پر ہوکل ہے اور سونے کے وقت روح کو لوح محفوظ کی باتوں پر

شع
میں
دل
دو
میں
اسکی
جلد
گند
شع
ان
ان
بن
بک
بک
سبح
قیاس
لا
سینہ
میں
صورت
لا
فی
خاری
بر
الہ

بائال تبارک و تعالیٰ ہم کو گناہ سے محفوظ رکھے اور ہم کو ہر
 اور ایسی کوئی چیز نہ ہو جس کا رتبہ کثابی کا اقرار ہوگا مگر خدمت نہ کرنے سے نہ مستحق خلعت ہو
 اور نہ قصور خدمت سے مستحق عذاب اور خلعت ایسوں کو دیگا جنہوں نے عمر بھر اسکی خدمت
 و نصرت میں بسر کی ہو۔ پھر یہ بھی ضرور ہو کہ جیسی جسے خدمت کی ہوگی ویسا ہی اسکو
 خلعت سے سبب اچھے اور قتل کے بھی درجات متفاوت ہونگے کہ بعضوں کی صرف گردن ماری جاوے
 اور بعضوں کو ناک کان ہاتھ پیر کاٹ کر ہلاک کیا جاوے یعنی انکے عناد و انکار کے درجات
 کے بموجب انکا قتل بھی ہوگا اسی طرح جنکو عذاب دیا جاوے گا انکے درجات بھی متفاوت ہونگے
 کسیکو کم کسیکو زیادہ بعضوں کو حقوڑی مدت بعضوں کو بہت دنوں تک کسیکو کسی طرح کا اور
 کسی کو کسی طرح کا غرض کہ ہر قسم کا عذاب کی بھی تفریق ہوگی اس صورت میں ہرگز کہ ہر ایک جہلے
 درجات بلکہ عدد شمار ہو سکتے ہیں اسی طرح قیامت میں ان چاروں فریق کے درجہ بشمار
 ہونگے مثلاً فرقہ چہارم جو قائم رہنے والا حیا ب ہونگے کوئی جنت میں کوئی قیامت میں
 کوئی جنت میں ہووے اس میں ہونگے اور فرقہ مذہب میں سے ہر ایک کو عذاب کا عذاب ہوگا
 ہزار برس کہ کسی کو سات ہزار برس اور فی نفس سے پہلے ہونے والے عذاب کا عذاب ہوگا
 و اگر ہر ایک فرقہ ایک ایک جہاں ہوگا یعنی جو خدا سے نالی کی رحمت سے نالا امید میں ہونگے وہاں مختلف ہونگے
 غرض جس طرح کی طاعت و عصیان جس سے ہول ہوگی اسی طرح کے درجات و درجات کے
 مستحق ہونگے اب ہم کیفیت تقسیم درجات کو ان فرقوں بزرگ کرتے ہیں اولیٰ درجہ ہالکین کا ہے
 اور انیسے ہماری غرض وہی ہوگی کہ جو خدا سے نالی کی رحمت سے نالا امید میں ہونگے کیونکہ مثال
 مذکورہ بالا میں بادشاہ نے جب کو قتل کیا وہ وہی تھا جو بادشاہ کی خوشنودی و اکرام و احترام
 نالا امید ہوا پس مثال کے معنی و مقصود یہ ہے ناظر نہ رہنا چاہیے آخرت میں ہالک ہی ہونگے
 جو خدا سے نالی کی رحمت سے نالا امید میں اور وہ فرقہ منکر دن کا ہے جو خدا سے کچھ بچ کر
 صرف دنیا کے پورے ہیں اور ماسٹر کو اور اسکے رسولوں اور اسکی کتابوں کو جھٹلاتے ہیں
 ایسے کہ مدار سعادت اخروی کا خدا سے نالی سے قریب ہونے اور اس کے دیدار سے
 شرف ہونے پر ہر جیسا کہ مولوی روم فرماتے ہیں ۵ آدمی دیدار سے باقی پوشت
 ہے + دیدار دیدہ کہ دید دوست است + اور حصول اس نعمت غلطی کا ہرگز بدو
 اس معرفت کے ممکن نہیں جسکو ایمان و تصدیق کہتے ہیں اور چونکہ منکر اسکی
 تکذیب و انکار کرتے ہیں ایسے اس رحمت سے ایسا آلا بیک محروم رہیں گے

اس کا سبب
 مذکور ہے

بیا ملتی که بیا نفس دوم گنبد مغیره او کسره سین ۳۳۴

مذاق السافین ترجمہ اعلیٰ علوم الدین علیہ السلام

اور پروردگار عالم اور انبیاء کرم کی تکذیب کے باعث اھل حق و حق پرستوں کو عذاب و عذوبت کے مصداق بنانے اور ظاہر ہو کر جو اپنے محبوب سے جدا رہتا ہو تو اس میں اور اس کی دلی آرزو میں حجاب رہتا ہو اسی لیے منکر لوگ بھی آتش فراق الہی میں بیشک امام جنہم میں جلتے رہینگے اور اسی جہت عارفوں کا مقولہ ہو کہ ہر کوئی نہ آتش دوزخ سے خوف ہو نہ عودان ہشتی کا چاؤ بلکہ مطلب ہمارا دیدار الہی سے ہو اور اگر نیز صرف حجاب سے اور ان کا یہ بھی قول ہو کہ جو شخص خدا سے تنہا کی عبادت کسی عوض کی توقع پر کرے وہ کمینہ ہے یعنی اگر عبادت اللہ جنت یا خوف دوزخ کرے تو کمینہ ہے بلکہ عارف خدا کی عبادت اس کی ذات کے واسطے کرتے ہیں اور ہر اس کی ذات کے اور کسی چیز کے طالب نہیں ہوتے سو میں بلوی کہ باخوب کہتے ہیں ۔ غصہ سے تیرے گھبراہٹوں رضا کی تیرے خواہش ہو نہ میں نیل دوزخ سے نہ میں مشتاق جنت کا نہ عودوں اور سیوون کی تمنا عارف کو نہیں ہوتی نہ آتش دوزخ سے ڈرتا ہو کیونکہ آتش فراق جب کہ نون سینے میں شتمل ہوتی ہو تو پھر اس آگ پر جس سے کہ بدلتا بیٹھتے ہیں غالب پڑتی ہو آتش فراق کی آہستہ یہ ہوتا کہ اقلہ الموقدۃ النقیۃ علی الہ فی الخلدۃ اور آتش دوزخ کا اثر صرف اجسام پر ہوگا اور بر ظاہر ہو کہ دل کے ذمے ہوتے ہوئے بدن کا رقیع معلوم ہوتا ہو تو دل کی آگ کے سانسے آتش دوزخ کا کیا شمار ہو سچ کہا ہو کسی شاعر نے دل میں عاشق کے معری ہو کہ وہ سب خیر و گرم سے گرم آتش دوزخ ہو جسکی سرد ترہ اور آخرت میں اس حال کا انکار کیسے ہو سکتا ہو یہ بات تو دنیا میں بھی دیکھی جاتی ہو اور اسکی نظیر پائی جاتی ہو دیکھو علیہ عشق میں آدمی آگ میں اور کائناتوں میں جلتا ہو اور صد مہل کی جہت سے یہ سچ بھی کہ نہیں سمجھتا غصے والا حالت غصہ میں معری کے میں گھس پڑتا ہو اور زخم لگتے جاتے ہیں مگر اسوقت کچھ تکلیف نہیں معلوم ہوتی کیونکہ غصہ ہی دل میں ایک آگ ہوتی ہو چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ العصب قطع من النار اور دل کی سوزش بدن کی سوزش کی نسبت بہت سخت ہوتی ہو سخت درد کے ہوتے ہوئے کتر کا دھیان نہیں رہتا علاوہ ازین آدمی جو آگ یا نلوار سے بچے پاتا ہو تو صرف اسی جہت سے ہو کہ ان دونوں سے آدمی کے بدن کے دو ٹکڑے جو پیچھے ہیں یہ جہت تھے علیحدہ ہو جاتے ہیں تو جس چیز سے کہ دل و اسکا محبوب علیحدہ ہو جائے وہیں کہ اجسام کی پیوستگی کی نسبت زیادہ اتصال ہوتا ہو اس سے خواہ مخواہ رنج و غم ہوگا جہین کہ آدمی یہ تصور قابل بصیرت ہو اور جو دل ہی نہ رکھتا ہو اس میں یہ نہیں کہ

بج کی شدت کو کچھ بھی نہ سمجھے اور جسم کی تکلیف کی نسبت حقیر جانے مثلاً اگر کسی رُک کے کو اختیار دیا جاوے کہ تو بادشاہت چھوڑ دے یا گنبد بجا چھوڑ دے تو اسکو بادشاہت کے چھوڑنے کا کچھ رنج نہوگا بلکہ یہ کہیں گے کہ گنبد بیکر سیدان میں دوڑنا محکوم ہزارفت شاہی سے بہتر ہے اسی طرح جس شخص پر شہوت شکم غالب ہو اسکو کما جادے کہ تو یا ہر سید یا حلو اکھا اکھا یا کوئی ایسا کام کر جس سے دشمن مغلوب اور دوست راضی ہوں تو وہ ہر سید اور حلو ابی کو ترجیح دے گا اسی وجہ یہی ہے کہ اس شخص میں وہ بات نہیں ہے جس سے کہ جاہ و شوکت اچھی معلوم ہوتی ہے اسی میں وہ بات صرف موجود ہے جس سے لذت کھانے کی معلوم ہوتی ہے اور یہ ایسے شخصوں کا حال ہوتا ہے جنکو صفات جسمی اور جسمی اپنا بندہ کر لیتے ہیں اور صفات ملائکہ جو انکی ہمد میں نظر آتا نہیں ہوتیں اور صفات ملکی سب انسان میں ہوتی ہیں تو بدن قربانی کے لذت نہیں پاتا اور نہ کوئی چیز سوا بند و محاب کے اسکو باعث رنج و اذہا ہو۔ اور جس طرح کہ ہر ایک عضو ایک صفت خاص کے لیے ہے مثلاً زبان ذائقے کے لیے ہے اور کان سننے کے لیے ہے اسی طرح یہ صفت قلب کے لیے ہے اور جسکو قلب نہوگا اسکو قرب کی لذت اور بعد کی کلفت کا ادراک ہی نہوگا جیسے کہ اگر کسی کان اور آنکھ نہو تو اسکو لذت آواز اور حسن صورت و رنگ معلوم نہیں ہوتی اور فیروزیں کہ ہر ایک انسان یہ قلب کھتا ہو اگر آپ آدمیوں کے دل ہوتا تو اللہ تعالیٰ جہانہ کا قیل کیسے بتلاتا فی ذلک لذرئین کان کہ قلنا اسمین یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن سے نصیحت نہ مانے وہ قلب کا نادار ہے اور ہماری غرض قلب سے وہ گوشت کا ٹکڑا نہیں جو سینے کی پٹیوں میں ہے بلکہ اس سے وہ لطیفہ مراد ہے جو عالم امر سے ہے اور یہ گوشت کہ عالم خلق سے ہے اس لطیفے کا عرش ہے اور سینہ اسکی کرسی ہے اور تمام اعضاء اس کے عالم اور مملکت ہیں اور ہر جنب خلق اور امر و نون خدا ہی کے ہیں لیکن لطیفہ مذکور جسکی شان میں قل اللہ ۱۰ میں مقرر ہے کہ وہ امیر اور سلطان ہے اس واسطے کہ عالم امر اور عالم خلق میں تیسرا عالم اول دوسرے پر امیر ہے۔ اور قلب وہ لطیفہ ہے کہ اگر وہ اچھا ہو تو تمام بدن اچھا ہو اور جو اسکو ہیجان لے وہ اپنے نفس کو جان لے اور جو نفس کو جان لے وہ رب کو ہیجان لے اور اسوقت بندے کے دماغ جان میں ان معانی کی ادنیٰ لپٹ ہو چمکی جو حق میں ہیں مراد میں ان اللہ خلق آدم علی صویرہ اور جو لوگ کہ اس حدیث کے ظاہر الفاظ ہی کو اٹھائے جو لے ہیں یا جو کہ تاویل کے طریقوں میں بھٹکے ہوئے ہیں وہ لوگوں کے حال پر رحم کرے گا

ملک
اس میں سے چھوٹی
جگہ ہے اسکو جس میں
لذت ہے
تو کہ اسکو
بے شک ملے
۳
مترشح بنایا
ان کو اپنی
نور پرانی
چلاؤ گی

کہ دونوں فریق حقیقت امر سے محروم رہے مگر الفاظ ظاہری و ادنیٰ پر زیادہ جم کر گیا اس لیے کہ جسم بقدر مصیبت ہوا کرتا ہے اور جو لوگ کہ پابند انشاء ظاہری ہیں ان پر زیادہ تر مصیبت ہے اور حقیقت اللہ کا فضل و حکمت پر جس کو چاہے دیوے اُس میں کسی کا اختیار نہیں اب جو کہ ہم ایسے مطالب میں آچرے کہ علم معاملات کی نسبت کرا علی ہیں اور ہم کو بیان علم معاملات منظر اور اس لیے اصل مقصود کی طرف عنان انتفا سے پھیر کر کہتے ہیں کہ اس بیان سے معلوم ہوا کہ درجہ ہلاک کا انھیں لوگوں کو ہو گا جو جاہل اور خدا سے تعالیٰ کے جھٹلانے والے ہیں اور اس کی دلیلین کتاب اللہ اور حدیث میں زائد از حد شمار ہیں ہمارے لکھنے کی کچھ ضرورت نہیں

دوسرا رتبہ ان لوگوں کا ہے جن کو عذاب ہو گا یہ وہ فرقہ ہے کہ اصل ایمان تو رکھتے تھے مگر ایمان کے مقتضا کے موافق و فاکر نے میں قصور کیا مثلاً اصل ایمان توحید ہے یعنی سو خدا ہے اور کسی کی عبادت نہ کرنی اب اگر کوئی شخص اپنی خواہش نفس کا اتباع کرے تو اس کا معبود وہی خواہش ہوگی اور وہ شخص صرف زبان سے توحید کہتا ہے اصل توحید اس کو حاصل نہیں اصل توحید جب ہو جب کہ لا الہ الا اللہ اور اس تعالیٰ خداوندی قُلِ اللّٰهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِی خَوْضٍ مَّکِیْنٌ کے معنی ایک سمجھے اس طرح کہ غیر اللہ کو بالکل چھوڑ دے اور اس میت کے معنی بھی یہی جاسے اللہ الذی یُنِیْ قَالُوا اَرْبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَفَا مُوْجَعِیْن سوائے توحید کے راہ راست مستقیم ہونا بھی مذکور ہے اور از انجا کہ صراط مستقیم جبر قائم ہونے سے توحید کامل ہوتی ہے بال سے زیادہ باریک اور تندرست زیادہ نیریز جیسا کہ اصل صراط آخرت کا ہو گا اس واسطے ہر ایک آدمی میں کچھ کچھ میل اصل صراط مستقیم ضرور ہوتا ہے کیونکہ ہر ایک بشر کے بقدر اتباع خواہش نفس کا ضرور ہے کہ یا ہو کسی ذرہ سے ہے یا کام میں ہو اور اتباع خواہش نفس سے تنہا کے کمال میں فرق آتا ہے جب قدر کہ آدمی کامل راہ راست سے ہو اور یہ بات مقتضی اس امر کی ہے کہ درجات قرب میں بھی نقصان بیشک واقع اور ہر نقصان کے ساتھ دو آگ لگی ہونی ہیں ایک آگ اس نقصان کی باعث کمال کے جدا ہو جاوے گی اور ایک آگ دوزخ کی جس کا وصف قرآن مجید میں موجود ہے اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص راہ راست سے مائل ہو گا اس کا دوسرا عذاب و طرح سے ہو گا اگر اس کی شدت اور ہلکا پن اور زیادہ دونوں تک رہنا خواہ کم مدت بہنا دو باتوں پر منحصر ہے اول تو ایمان کی قوت و ضعف پر دوم اتباع خواہش نفس کی کثرت و قلت پر کیونکہ کوئی آدمی اکثر کے اعتبار سے ان دونوں باتوں میں سے ایک ضرور ہی رکھتا ہے اور اسی بہت سے آتش کا گزربھی ضروری ہے

۱۳
 ۱۴
 ۱۵
 ۱۶
 ۱۷
 ۱۸
 ۱۹
 ۲۰
 ۲۱
 ۲۲
 ۲۳
 ۲۴
 ۲۵
 ۲۶
 ۲۷
 ۲۸
 ۲۹
 ۳۰
 ۳۱
 ۳۲
 ۳۳
 ۳۴
 ۳۵
 ۳۶
 ۳۷
 ۳۸
 ۳۹
 ۴۰
 ۴۱
 ۴۲
 ۴۳
 ۴۴
 ۴۵
 ۴۶
 ۴۷
 ۴۸
 ۴۹
 ۵۰
 ۵۱
 ۵۲
 ۵۳
 ۵۴
 ۵۵
 ۵۶
 ۵۷
 ۵۸
 ۵۹
 ۶۰
 ۶۱
 ۶۲
 ۶۳
 ۶۴
 ۶۵
 ۶۶
 ۶۷
 ۶۸
 ۶۹
 ۷۰
 ۷۱
 ۷۲
 ۷۳
 ۷۴
 ۷۵
 ۷۶
 ۷۷
 ۷۸
 ۷۹
 ۸۰
 ۸۱
 ۸۲
 ۸۳
 ۸۴
 ۸۵
 ۸۶
 ۸۷
 ۸۸
 ۸۹
 ۹۰
 ۹۱
 ۹۲
 ۹۳
 ۹۴
 ۹۵
 ۹۶
 ۹۷
 ۹۸
 ۹۹
 ۱۰۰

چنانچہ خداے تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنْ مِنْكُمْ لَكَارِهُاءُ كَانَ عَلَى الْبَاقِضَاتِ مَقْفِلًا تَابَ نَجَى الَّذِينَ اتَّقَوْا
 تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ فِيهَا خَفِيفًا اود ہمیں کما خا کا بر لطف غوث کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اسود سے
 دہرتے ہیں کہ درود آتش تو موجب وعاء الہی یقیناً ہو اور اس سے نجات ملنے میں شک نہ
 حضرت حسن ج نے حیب وہ حدیث بیان کی جس میں اس شخص کا حال ہے کہ روزی سے ہزار برس
 بعد کلیگا اور یا حسان یا منان کہ ہر کچا رچا تو فرمایا کہ کیا خوب ہو جو وہ شخص میں ہی ہوں یعنی اسکا
 مکملنا تو قطعاً ہوگا گو مدت ہی کے بعد ہو۔ اب یہ معلوم کرنا چاہیے کہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے
 کہ سب سے آخر میں جو روزی سے کلیگا وہ سات ہزار برس کے بعد کلیگا اور بعضے ایک نخلہ ہی میں
 روزی کے بار ہو جاویں گے چنانچہ روایتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ بعض لوگ بجلی کی طرح گزر جاتے ہیں
 اور انکو ذرہ بھی توقف روزی میں نہوگا اور ایک لفظ اور سات ہزار برس کے درمیان بہت سے
 درجات مختلف ہیں مثلاً لفظ سے زیادہ پھر اور اس سے زیادہ دن اور پھر منقہ اور پھر مینا
 اور سال وغیرہ تو مدت عذاب کا تفاوت اس حساب سے ہے حساب معلوم ہوتا ہے اور کمی زیادتی
 حال یہ ہے کہ عذاب کی شدت کی کوئی انتہا نہیں اور انی عذاب یہ ہے کہ حساب میں اچھا
 دیا جاوے جیسے بادشاہان دنیا بعض کارندوں اہل تقصیر کو حساب میں تنگ گیسے یا
 کیا کرتے ہیں اور پھر سعادت کرتے ہیں یا کوڑے لگو کر یا اور کسی طرح کا عذاب کے کر چھوڑ
 دیتے ہیں اور سو ان دو اختلاف کے عذاب میں ایک اور اختلاف ہے کہ وہ نہ مدت کا اختلاف ہے
 نہ شدت کا بلکہ قسم عذاب کا اختلاف ہے کہ کسیکو مثلاً جرمانہ ہی کیا ہو کسی کا مال ضبط ہوا
 اولاً قتل ہوئی اور اس کے گھر کی عورتیں نوٹھی بنائی گئیں اور شتہ داروں کو تکلیف دینی
 زبان اور ہاتھ اور ناک کان کاٹ ڈالے گئے وغیرہ اسی طرح آخرت کے عذاب میں بھی اختلاف
 ہوگا جیسا کہ دلائل شرعی سے واضح ہوتا ہے مگر اختلاف عذاب بحسب اختلاف قوت و ضعف
 ایمان اور کثرت و قلت طاعات اور کمی بیشی گناہوں کے ہوگا پھر حقد گناہوں کی بڑائی
 شدیدہ اور کثیر ہوگی اسی قدر عذاب بھی شدیدہ اور کثیر ہوگا اور جس قسم کی خطا ہوگی اسی قسم کا
 عذاب مختلف ہوگا۔ اربہ بکشف کو باوجود دلائل قرآنی یہ ہر نور ایمان سے بھی مختلف ہوا ہے
 اور یہی مراد ہے کہ تَابَ وَمَا تَبَكَ بِطَلَامٍ لِلْعَيْنِ اور اس سے اَلْیَوْمَ تُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ
 بِمَا كَسَبَتْ اور اس سے وَان لِّلنَّاسِ لَلْؤَسَانِ کَمَا سَیَے اور اس سے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ
 وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ اور سو ا کے اور بہت سی آیات و احادیث ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے

اور کوئی نہیں
 تم میں سے جو یہ ہو
 و ہر کچا رچا
 اب پھر فرسور
 پھر ہی دسینا
 ہم انکو ہر روز
 رہے اور چھوڑ
 لکھنا دن کو ہمیں
 اور لفظ اس
 ح ۲
 احمد ابو یوسف
 روایت لفظ
 شدت
 اور ہزار
 ایسین کہ
 علم اسے بند ہو
 شدت
 تعجب پاو دیگا
 بر ہی میں کیا
 شدت
 اور یہ کہ ان کو
 ہی متوجہ کیجیے
 شدت
 ہر کچا رچا
 اور کوئی

کہ اہل کی جہا میں ثواب و عقاب عدل کے ساتھ ہونے جسمیں ظلم ہوگا اور غفور و رحمت کی جانب ترجیح رسی جیسا کہ حدیث قدسی میں ارشاد ہے کہ سَبَقْتُ دَحْیٰی نَضْرٰی اور کام مجید میں فرمایا
وَالَّذِي لَكَ حَسَنَةٌ يُّفَضِّلُهَا عَلَيْكَ فَاَنْتَ مِنْ الْغَنِيِّ اَعْلَمْتَ اس سے معلوم ہوا کہ ارتباط درجات اور درجات
حسنات اور سیئات سے دلائل شرعی اور نور معرفت و دنون سے کتبہ ثابت ہر مگر تفصیل اور کتبہ
صرف ظن غالب ہے اور اسکی دلیل حدیثین ظاہر اور ایک طرح کا ایہام ہے جو چشم عبرت دیکھنے کے
نور سے دل میں پیدا ہوتا ہے اب ہم کہتے ہیں کہ جو شخص اصل ایمان کو مضبوط کر کے تمام
کبائر سے اجتناب کرے اور سب فرائض کو یعنی ارکان پنجگانہ اسلام کی چھی طرح ادا کرے
اور اسکا ذمہ صرف چند صغیرہ ہی ہوں خیر اسنے اصرار نہ کیا ہو تو ایسا معلوم ہوتا ہے
کہ اس سے صرف مناقشہ حساب ہی کا ہوگا اور کسی قسم کا عذاب ہوگا حساب ہونے پہ
حسنات کا سیئات سے بھاری پڑ جائیگا کیونکہ اخبار میں وارد ہے کہ نماز اسے پنجگانہ اور عبادت
رمضان مبارک کے روزے پنج کی خطاؤں کو کفارہ ہو جاتے ہیں اور کبیرہ سے بچنے تو
قرآن سے ثابت ہے کہ صغیرہ کا کفارہ ہوتا ہے اور ادنیٰ درجہ کفارہ ہونے کا یہ ہے کہ اگر حساب
دفع نہ کرے تو عذاب کو تو دفع کرے اور جس شخص کا حال مثل مرقومہ بالا ہوگا اسکا یہ بھاری
ہرگز تو قیاس یہ چاہتا ہے کہ بعد پلہ بھاری ٹھہرنے کے اور حساب سے دفع ہونے کے اچھی
چین میں ہو جاوے ہاں زمرہ مقربین یا اصحاب یمن میں لاحق ہونا اور جنت عدن فتح آہ
فردوس میں داخل ہونا منحصر اقسام ایمان پر ہے ایسے کہ ایمان کی دو قسمیں ہیں ایک تعلیدی
جیسے ایمان عوام کا ہے کہ جو کچھ سنتے ہیں اسکو سچ جانتے ہیں اور ہمیشہ اسی پر رہتے ہیں
دوسرا ایمان کشفی کہ نور الہی سے سینہ کھل جانے پر حاصل ہوتا ہے اور اس میں سب جودات جس طرح
کہ اہل یمن میں منکشف ہوتے ہیں اور واضح ہو جاتا ہے کہ سب کا مرجع خداے تعالیٰ کی طرف ہے
ایسے کہ موجود سوا خداے تعالیٰ اور اسکی صفات و افعال کے اور کچھ نہیں تو اس قسم کے ایمان
والے مقرب ہونے اور ملائے اعلیٰ سے قرب نہایت درجے کا رکھتے ہوں گے اور فردوس اعلیٰ میں
انکا مقام ہوگا پھر انکے بہت سے مہنات ہونگے یعنی آگے بڑھے ہوئے ہونگے یعنی زمین
ہونگے غرض کہ بقربا نفادت انکی معرفت میں ہوگا اتنا ہی انکے قرب میں ہوگا معرفت میں
درجات مافین کے بعد ہیں ایسے کہ جلال خداوندی کی کنہ کو معلوم نہ کرنا ممکن ہے اسکی معرفت
دریائے ناپید کنار ہے جسکا نہ ساحل ہے نہ تھام پیر زمین جو لوگ غوطے لگا گئے ہیں اور

حجرت مبارک میں
اور اسکی معرفت
دریائے ناپید کنار
ہے جسکا نہ ساحل
ہے نہ تھام پیر
زمین جو لوگ غوطے
لگا گئے ہیں اور

مذاق اعلیٰ ترین مرتبہ احیاء علوم الدین مادہ جہان ۱۸۴۸ لیل تو یہ کیا نفل دم کن ہنیر اور کبریا

انہی طاقت کے موافق ہاتھ پائون مارتے ہیں یا جسد رکہ ازل میں ان کے نام لکھ دیا ہے
 بہرہ یاب ہوتے ہیں پس چونکہ طریق الی اللہ کے منازل بے نہایت ہیں تو سالکین کے
 درجات بھی بے نہایت ہونگے۔ اب جو شخص ایمان تعلیمی رکھتا ہو گا وہ اصحاب میں کے
 زمرے میں تو ہو گا مگر اسکا درجہ مقربین کے درجے سے کم ہو گا پھر اصحاب میں کے بھی بہت
 مدارج ہونگے ان میں کا اعلیٰ رتبہ والا مقربین کے ادنیٰ درجہ والے کے قریب قریب گایہ حال
 اس شخص کا بیان ہوا جسے تمام کبیرات سے اجتناب کیا اور فی الفضل کو یعنی پانچوں ارکان
 اسلام نماز روزہ حج زکوٰۃ کلمہ شہادت زبان سے ادا کیا اب اس شخص کا حال معلوم کرنا چاہیے
 جسے ایک یا زیادہ کبیرہ گناہ کیا ہو اور بعض ارکان اسلام کو چھوڑ دیا ہو ایسا شخص اگر موت کے
 وقت سے پہلے توبہ غاص کر لیا تب تو ایسا ہو گا جیسا وہ شخص تھا جسے کبیرہ نہیں کیا تھا
 اس لیے کہ التائب من الذنب کما کان اولہ لکن لا یؤتی الا ما سئل بہ و من استغفر لہ سبعین مرۃ
 گویا سرے سے میل اسپر لگا ہی نہ تھا اور اگر توبہ سے پیشتر مر لیا تب اللہ موت کے وقت
 اس کے حال کا خوف ہو کیونکہ موت اگر اس گناہ کے اصرار پر ہوگی تو کیا عجب ہو کہ ایمان لغزش
 کھا جاوے اور انجام ہر امر ہو خصوصاً جب کہ ایمان تقلیدی ہو تو تعلیم اگر چہ نیتہ موتی ہو الا
 ادنیٰ شبہ اور خیال سے ڈھیلی ہو جاتی ہو اور عارف اہل بصیرت پر خوف خائفے کے گزرنے کا
 نہیں اور یہ دونوں اگر ایمان پر مرینگے تو اگر معاف نہ ہونگے حساب کے باز پرس کی نسبت کچھ
 زیادہ عذاب ہو گا اور اس عذاب سابق کی کثرت بقدر زیادتی مدت ہمارے ہوگی اور شدت
 بحسب کبائر کے بڑائی کی اور قسم عذاب کا اختلاف موافق اختلاف اقسام خطاؤں کے ہوگا
 اور مدت عذاب کی پوری ہونے کے بعد بھی بے نفع ہوگا تو اصحاب میں کے درجات میں ہوا
 اور عارف اہل بصیرت اعلیٰ علیہم السلام میں چلے جائینگے حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص
 آخر کو دوزخ میں سے نکلیگا اسکو ساری دنیا کے دس گنے کے برابر ملے گا اس سے غرض نہیں
 جسم نہ سمجھنی چاہیے کہ اگر دنیا مثلاً ایک ہزار کوس کے ہو تو اسکو دس ہزار کوس میں ٹیکلی
 اس میں مثال بیان کرنے کے طریق سے ناواقفیت پائی جاتی ہو بلکہ اسکو یوں سمجھنا چاہیے
 مثلاً کوئی کہہ کہ اسنے اونٹ لیا اور اسکا دس گنا اسکو دیا یعنی اگر اونٹ دس وپیہ کا تھا
 تو اسکو سو وپیہ دے دیے اور اگر اس سے مثل ہی سمجھے تو ظاہر ہو کہ سو وپیہ اونٹ کے دسویں
 حصے کے بھی وزن میں برابر نہیں ہو سکتے بلکہ مثال میں مقابلہ معانی اور ارواح حساب کا ہوتا ہے

۱۳۰
 وقت سے
 گزرتا ہے
 میاں جیسا کہ
 گناہ نو
 اسکا
 گزرتا ہے
 ح ۲
 غلام
 بدلتا ہے

معاملہ پڑنے سے ہوتی ہے جیسے حضرت نوح علیہ السلام کو ایسے لوگوں سے کام لینا تھا کہ جتنا انھوں نے انکو خدا کی طرف بلایا اتنا ہی انکو نفرت و گریز زیادہ ہوئی یا جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض لوگوں کے کلام سے ایذا ہوئی تو فرمایا کہ خدا تعالیٰ تم کو میرے بھائی موسیٰ سے پرکھ لوگوں نے انکو اس سے زیادہ ستایا مگر انھوں نے صبر کیا۔ پھر جس طرح کہ انبیاء کو مشرکین سے کام پڑتا ہے اور اسی سے انکی آزمائش ہوتی ہے اسی طرح اولیاء اور علما کو بھی جاہلون سے کام پڑتا ہے اور انکے امتحان کا باعث ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ اولیاء کسی نہ کسی طرح کی ایذا سے خالی نہیں ہوتے انکا بھی امتحان لیا جاتا ہے یہی طور کہ شہر سے نکال دیا جاتے ہیں سلاطین وقت کے سامنے انکی خجائی کھاتے ہیں کہ لوگوں کے کفر پر گواہی دیتے ہیں اور کچھ بددین کہتے ہیں۔ اور یہ تو ضروری ہی ہے کہ جو لوگ اہل معرفت ہیں وہ جاہلون کے نزدیک کافر ہیں جیسے کہ اگر کوئی اپنا اونٹ جوہر کے بدلے دے ڈالے تو جاہل اسکو بیوقوف اور مال اڑاؤ کہیں گے جب تک وہ تحقیق معلوم ہو جائے الیہ بیان لانا چاہیے کہ وہ بیوقوف جو مضمون حدیث شریف میں مذکور ہے کہ دوزخ سے بچھلا شخص جو خلیک اسکو دس گنے دنیا کے برابر ملیگا بیشک درست ہے اور خبردار کہ میں ایسا نہ کہ تصدیق کو منحصر ایسی چیزوں پر کرو جو کس سے اور انکی سے معلوم ہوتی ہیں ایسا کرو گے تو خاصے دو پانوں کے گدھے بنو گے ایسیلئے کہ جو اس خمسہ سے جاننے میں تو گدھا بھی تمھارا شریک ہو تو گدھا گدھے سے تیز تر تو اسی لطیفے کی جہت سے ہے جو آسمانوں اور زمینوں اور پہاڑوں پر پیش ہوا اور سب اسکا اٹھانے انکار کیا اور جو چیز عالم حواس سے خارج ہے وہ اسی لطیفے سے معلوم ہوتی ہے جس سے آدمی گدھے اور تمام حیوانوں سے ممتاز ہو پس جو شخص اسکو بیکار کر دے اور اس سے کام نہ لے اور محسوسات تک اپنی معلومات کو منحصر کر دے آگے نہ بڑھے صرف بہائم کے درجے پر قانع ہو وہ اپنے نفس کو خرابی میں ڈالتا ہے۔ اے برادران دینی تم ایسے نہو ایسیلئے کہ جو شخص صرف محسوسات ہی کو ادراک کر گیا تو خدا کو بھول جاوے گا کیونکہ خدا کی ذات تو حواس سے قابل ادراک نہیں اور جو خدا کو بھول گیا خدا سے تعالیٰ اسکو اسکا نفس بھولا دیا یعنی پھر ترقی اور پرو کو نصیب نہو گی بہائم ہی میں رہ جاوے گا اسوجہ سے کہ جو امانت خداوندی تھی زمین اسنے خیانت کی اور اسکی نعمت کا شکر ہوا اور اپنے آپ کو اس کے انتقام کے لیے پیش کیا بلکہ اپنے نفس کا حال تو بہیمہ سے بھی برا ہو گا اسلئے کہ بہیمہ کو مرنے پر چھٹی تو ہو جاوے گی اور اس شخص کا پال ہو گا

الحق باری
بدروایت
ابن مسعود

ح
اسکے
اوپر پڑتا ہے

کہ امانتے مالک کے سپرد کرنی پڑیگی کیونکہ امانت کا ٹھکانا اور رجوع اسی کی طرف ہوا اور یہ امانت
آفتاب تابان کی طرح تھی اس بدن فانی میں اگر غروب ہو گئی مگر جب قلب بگڑ گیا تو وہی امانت
پھر غروب ہونے کی جگہ سے نکلیگی اور اپنے پیدا کرنے والے کے پاس جلی جائیگی یا تو دھندلی
کسوٹ لگی نکلیگی یا چمکتی دھکتی ہوگی چمکتی کو تو دربار کی حضوری سے کچھ حجاب نہوگا اور دھندلی بھی
وہاں ہی پہنچے گی کیونکہ وہ دربار تو مرجع کل ہے مگر اوندھے منہ پہنچے گی اسکا رخ علی علیین کی
طرف سے اسفل اسافلین کی طرف کو پھرا ہوگا اور اسی واسطے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ
إِلَّا الْخُضْرَ الْمُتَوَلَّىٰ تَاكُفُّوْا رُءُوسَكُمْ وَنَسُواْ أَلْبُسَكُمْ فَإِذَا تَوَلَّىٰ سِتْرًا فَإِنَّ الْخُضْرَ لَمَبْشُورٌ ۚ
ہونے لگا وندھے منہ ہونے لگا اُنکے چہرے پشت کی طرف بدل گئے ہونگے اور اوپر کی طرف
نیچے ہو گئے ہونگے اور اس میں کچھ اختیار نہیں جو شخص توفیق سے محروم رہتا ہے اس پر خدا کا
حکم اسی طرح ہے خدا سے تعالیٰ اپنے فضل کرم سے جاہلون کے مقام پر پہنچا دے اور
مگر اسی سے بچا دے یہ تو بیان تفریق اُن لوگوں کا جو دوزخ سے نکلی کر دنیا سے دس گنا یا زیادہ
پاؤنگے اب یہ معلوم کرنا چاہیے کہ دوزخ سے بجز وحش کے اور کوئی نہیں نکلیگا اور ہماری غرض
توحید سے یہ نہیں کہ زبان سے کہ لیا کہ لا الہ الا اللہ کیونکہ زبان عالم ظاہری سے ہے اسکا فائدہ
فقط دنیا ہی تک ہوتا ہے مثلاً جو صرف زبان سے یہ کہہ لیتا ہے اُسکی گردن نہیں باری جاتی اسکا
مال بوٹ سے محفوظ رہتا ہے اور ظاہر ہے کہ گردن اور مال کی حالت زندگی تک ہے تو جس جگہ کہ
نہ گردن ہوگی نہ مال وہ زبان زبان سے لا الہ الا اللہ کہنا کیا فائدہ دے گا وہاں توحید کا کمال اور
اُسکا سچا ہونا کام آگیا اس طرح کہ تمام امور کو خدا کی طرف سے جانے اور اُسکی پہچان یہ ہے کہ
خلق میں سے کسی پر غصہ نہوگا اُسکے ساتھ کوئی کچھ سلوک کرے کیونکہ جب سب چیزیں خدا کی
طرف سے ہیں تو خلق خدا صرف ذریعہ ہیں سبب الاسباب سب کا توحیدی اکینات ہے چنانچہ اُسکی
تحقیق بالکل میں آویگی اس توحید میں بھی لوگ مختلف درجے کے ہیں بعضوں کی توحید پہاڑ
برابر ہے اور بعضوں کی شقال کے برابر اور بعضوں کی زلی کے برابر پس جسکی توحید دنیا کے برابر ہوگی وہ
دوزخ سے اول نکلیگا حدیث شریف میں ہے کہ اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رَوَىٰ عَنْ أَبِي قَتَابَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ قَالَ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مِائَةً مَرَّةً فَلَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ وَمَنْ قَالَ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مِائَةً مَرَّةً فَلَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ وَمَنْ قَالَ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مِائَةً مَرَّةً فَلَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ
اور سب سے بچے جو دوزخ سے نکلیگا وہ ہوگا کہ اُسکے دل میں ذرہ برابر ایمان ہوگا اور شقال و زوز کے
درمیان بہت تفاوت اور مارج ہیں کہ اُنکے بموجب نکلتے جاؤنگے یعنی اول شقال کے قطع کے لوگ
پھر اُسکے کم پھر اُسکے کم حتیٰ کہ آخر کو ذرہ برابر ایمان والوں کی جماعت نکلیگی اور ذرہ کو بطور

اگر کسی کو دوزخ میں جاتا ہے
تو اسکی گردن نہیں باری جاتی
اسکا مال بوٹ سے محفوظ رہتا ہے
اور ظاہر ہے کہ گردن اور مال کی
حالت زندگی تک ہے تو جس جگہ کہ
نہ گردن ہوگی نہ مال وہ زبان
زبان سے لا الہ الا اللہ کہنا
کیا فائدہ دے گا وہاں توحید کا
کمال اور اُسکا سچا ہونا کام
آگیا اس طرح کہ تمام امور کو
خدا کی طرف سے جانے اور اُسکی
پہچان یہ ہے کہ خلق میں سے کسی
پر غصہ نہوگا اُسکے ساتھ کوئی
کچھ سلوک کرے کیونکہ جب سب
چیزیں خدا کی طرف سے ہیں تو
خلق خدا صرف ذریعہ ہیں سبب
الاسباب سب کا توحیدی اکینات
ہے چنانچہ اُسکی تحقیق بالکل
میں آویگی اس توحید میں بھی
لوگ مختلف درجے کے ہیں بعضوں
کی توحید پہاڑ برابر ہے اور بعضوں
کی شقال کے برابر اور بعضوں کی
زلی کے برابر پس جسکی توحید
دنیا کے برابر ہوگی وہ دوزخ سے
اول نکلیگا حدیث شریف میں ہے
کہ اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رَوَىٰ عَنْ
أَبِي قَتَابَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ
قَالَ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مِائَةً
مَرَّةً فَلَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ

ح
اسکا دوزخ میں سے اس
غصہ کو جسکی گردن نہیں باری جاتی
اسکا مال بوٹ سے محفوظ رہتا ہے
اور ظاہر ہے کہ گردن اور مال کی
حالت زندگی تک ہے تو جس جگہ کہ
نہ گردن ہوگی نہ مال وہ زبان
زبان سے لا الہ الا اللہ کہنا
کیا فائدہ دے گا وہاں توحید کا
کمال اور اُسکا سچا ہونا کام
آگیا اس طرح کہ تمام امور کو
خدا کی طرف سے جانے اور اُسکی
پہچان یہ ہے کہ خلق میں سے کسی
پر غصہ نہوگا اُسکے ساتھ کوئی
کچھ سلوک کرے کیونکہ جب سب
چیزیں خدا کی طرف سے ہیں تو
خلق خدا صرف ذریعہ ہیں سبب
الاسباب سب کا توحیدی اکینات
ہے چنانچہ اُسکی تحقیق بالکل
میں آویگی اس توحید میں بھی
لوگ مختلف درجے کے ہیں بعضوں
کی توحید پہاڑ برابر ہے اور بعضوں
کی شقال کے برابر اور بعضوں کی
زلی کے برابر پس جسکی توحید
دنیا کے برابر ہوگی وہ دوزخ سے
اول نکلیگا حدیث شریف میں ہے
کہ اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رَوَىٰ عَنْ
أَبِي قَتَابَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ
قَالَ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مِائَةً
مَرَّةً فَلَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ

ضرب مثل سمجھنا چاہیے جیسا کہ ہم منہ سے نقد سے عوض کے باب میں لکھ چکے ہیں۔ اور موصوفین جو
دورخ میں جاویں گے تو اسکی غالباً وجہ یہی ہوگی کہ لوگوں کے حق اُنکے ذمے رہیں گے اور حقیقی موجب
حدیث شریف کے چھوٹنے کے نہیں باقی قسم گناہوں کے قابل عفو و کفایت ہیں چنانچہ روستہ
کہندہ خدا تعالیٰ کے سامنے کھڑا کیا جائیگا اور اسکی نیکیاں اتنی ہونگی کہ اگر اُسکے پاس زمین تو ختم
ہو تا مگر اسوقت اہل حقوق جبراً سے ظلم کیا ہوگا کھڑے ہونگے بعضوں کو تو گانی دی ہوگی بعضوں
کا مارا ہوگا بعضوں کا مال لے لیا ہوگا پس اسکی نیکیوں میں سے اُن لوگوں کو دیا جائیگا جیسا کہ ان تک
کہ اُسکے پاس ایک نیکی بھی نہ چھوٹی فرشتے عرض کریں گے کہ خداوند اس شخص کی نیکیاں تو حکیم
اور ابھی طالب بہت باقی ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما دے گا کہ اُن لوگوں کی بدیوں میں سے اسکی
بدیوں پر اضافہ کر دو اور دورخ کے نام ایک قبلا اسکے لیے لکھ دو۔ اور جس طرح کہ آدمی دوسرے
پر اسکی بدیوں کے سبب ہلاک ہوتا ہے اسی طرح مظلوم آدمی کے پاس جو ظالم کی نیکیاں ظلم
پر ملے ہیں اتنی ہیں تو اُسکو نجات ہو جاتی ہے۔ ابن جلاہ صوفی کے حال میں لکھا ہے کہ کسی
بھائی نے اُنکی غیبت کی بعد اسکے معاف کرانے کے لیے آدمی بھی اُسٹھون نے فرمایا کہ میں
معاف نہیں کروں گا میرے نامہ اعمال میں اس سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں ہیں اسے کیسے دو
اور یہ بھی کہا کہ یہ غیبت اور جو اور بھائیوں نے جو کہا تو اُنکے حق میں گناہ ہیں مگر میرے لیے
حسنات ہیں تو میں نہایت ہوں کہ اپنے نامہ اعمال کو اُنسے زینت دوں۔ یہی جو آخرت میں
درجات مساوت و شقاوت میں لوگ مختلف ہونگے مگر ہم نے جو حکم ہر ایک فرستے کا لکھا تو باعتبار
ظاہر اسباب کے لکھا ہے جیسے طبیب ایک بیمار کو کہہ دیتا ہے کہ یہ بیشک مر جاوے گا اسکا مرض قابل علاج
نہیں اور دوسرے بیمار کو کہتا ہے کہ اُسکی بیماری بہت خفیف ہے اور علاج بھی آسان تو یہ
قول طبیب کا ان دونوں کے حق میں باعتبار اکثر احوال کے ہر دورہ بعض اوقات قریب ہر
زندہ ہو جاتا ہے اور خفیف مرض والا مریض تیار ہو کر طبیب کو خبر نہیں ہوتی غرض کہ یہ امر انتہائی
خفیف ہر ار میں سے ہر جو زندہ آدمیوں کی روحوں میں رکھے ہیں اور ایسے دقیق اسباب ہیں
کہ سبب الاسباب نے ایک وقت و اندازہ مقرر ہر ایک کو مرتب کر رکھا ہے آدمی کی طاقت نہیں
کہ اُنکی گناہ کو جان سکے اسی طرح آخرت کی نجات و فلاح کے بھی اسباب خفیف ہیں کہ انکی اطلاع
آدمی کی طاقت سے باہر ہے جس سبب خفی سے نجات ہوتی ہے اُسکو عفو اور رضا کہتے ہیں
اور جو موجب ہلاک ہے اُسکو غضب اور انتقام سے تعبیر کرتے ہیں اور اُنکے سوا ایک اور

اور شیت ازلی الہی کا مجید ہر جسکی اطلاع خلق کو نہیں ہوتی اسلیے ہم پر واجب ہو کہ گناہگار پر
عفو کو جائز جانے کو اسکی خطائیں ظاہری بہت ہوں اور غضب کو منطیع پر روا سمجھیں اگر چہ
طاعات ظاہری زیادہ ہوں اسلیے کہ اعتبار تقویٰ کا ہو اور تقویٰ ایسی چیز دقیق دل میں ہے
کہ خود متقی کو اس پر اطلاع نہیں ہوتی دوسرے کو کس طرح ہو پھر بھی ارباب قلوب پر یہ بات شکست
ہوتی ہے کہ جب بندے میں کوئی سبب خفی عفو کا مقتضی ہوتا ہے جسکی عفو ہو کر تا ہے اور
غضب بھی جسکی ہوتا ہے جب کوئی سبب باطنی مقتضی بعد کا خدا سے ہو اور اگر یہ بات نہ ہو تو
اور غضب اعمال و اوصاف کی جزائون اور اگر جزائون تو عدل نہ ہو اور عدل نہ تو یہ آیت نہ بنے
وَمَا تَكُنْ لَّيْظَالِمٍ تَلْعَبُ بِدَارِ الْإِنْسَانِ اللَّهُ لَا يَظْلِمُ شَيْئًا لَّا تُرَىٰ حَالًا لَّكَ يَسْبِقُ قَوْلُ صَاحِبِ بَيْتِ اس سے
معلوم ہو کہ انسان کو وہی ملیگا جو اسنے کیا ہوگا اور اپنی کمائی کو خود ہی جگہ تیکا کر دنی خوش
امنی پیش اگر انسان کجروی کر گیا تو خدا سے تعالیٰ اسکے دل کو کج کر دیکا جب وہ اپنے نفس کو بیکار
تو خدا سے تعالیٰ بھی اسکی حالت بدل تیا ہر چنانچہ ارشاد فرماتا ہے إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ
يُغَيِّرُوهُ مَا يَأْتِيهِمْ وَرِیہ سبب باتیں اہل دل کو انکھ کے دیکھنے سے بھی زیادہ واضح ہوتی ہیں
کیونکہ انکھ کے دیکھنے میں غلطی کا احتمال ہے کہ کبھی بڑے کو چھوٹا دیکھتی ہے اور دور کو نزدیک
اور دل کے مشاہدے میں غلطی نہیں ہوتی اسکو یہ کیفیت نہ بصیرت کے کھلنے کے حاصل
ہوتی ہے اور اسکے بعد ہی دیکھا کرتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں کذب کا تصور نہیں
ہو سکتا اور اسکی طرف اشارہ ہے اس آیت میں مَا تَكُنْ لَّيْظَالِمٍ تَلْعَبُ بِدَارِ الْإِنْسَانِ مَسَارَاتِہ
تیسرا رتبہ نجات و اون کا ہے اور نجات سے ہماری غرض صرف بچنے سے ہے نہ سعادت
و فلاح سے یہ لوگ ایسے ہونگے کہ نہ انھوں نے خدمت کی جو خلعت ہو اور نہ تصور کیا جو عذاب
ہو اور غالب ہے کہ یہ حال کفار میں سے مجنونوں اور فرکون کا اور بیوشون اور ان لوگوں کا ہوگا
جنکو دعوت اسلام نہ پہنچی ہو اور شہر و ن سے علیحدہ رہتے ہوں اور جہالت اور عدم معرفت
اکلی عمر گت گئی ہو ایسے لوگوں کو نہ معرفت ہے نہ انکار نہ طاعت ہے نہ معصیت نہ کوئی وسیلہ ہے
کہ قرب الہی حاصل ہو نہ کوئی خطا ہے جو خدا سے دور کرے انکی ایسے قسم کے لوگ نہ اہل جنت
ہیں نہ دوزخی بلکہ ایک ایسی جگہ میں رہینگے جو جنت و دوزخ کے درمیان ہے اور جسکو شریعت
اعراف کہتے ہیں اس مقام میں کچھ فرقوں کا خلق میں سے رہنا تو آیات احادیث سے
یقیناً ثابت ہے اور خود بصیرت سے بھی ایسا ہی کچھ پایا جاتا ہے مگر کسی فہمہ کو

یہ کہنا کہ یہ بھی اعراف میں قطعاً رہیں گے یہ امر غلطی ہے مثلاً اگر کون کو کفار کے اعراف میں
رہنے کا حکم مظلون ہے یقینی نہیں اور اسکی اطلاع ٹھیک ٹھیک عالم نبوت میں ہو ادب
و علما کے رہنے کی ترقی اس درجہ تک بعید ہے۔ علاوہ ازیں اگر کون کے باب میں اخبار بھی
مختص ہیں یہاں تک کہ جب ایک ناکام مر گیا حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ یہ جنت کی چڑیوں
میں سے ایک چڑیا ہو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُسے پوچھا کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا
اس صورت میں اشتباہ اس مقام میں غالب تر ہے

چو کھار تبہ فلاح والوں کا ہر یہ لوگ بدون تقلید کے عادت ہو گئے اور وہی مقرب
سابق ہیں اس لیے کہ مقلد کو اگر فی الجہا کسی مقام میں جنت کے فوز ہو گا بھی تو وہاں ہیں
ہی سے رہیں گے اور یہ لوگ مقرب ہو گئے اور جو کچھ انکو ملیگا حد بیان سے باہر ہو گا اور جس قدر
بیان ہو سکتا ہو وہ وہی ہو قرآن شریف میں مذکور ہر خدا کے تعالیٰ کے بیان سے زیادہ
کیا کوئی کہیں گے اور جس بات کی تعبیر اس عالم میں نہیں ہو سکتی اسکو خدا تعالیٰ نے بطور
اجمال ارشاد فرمایا ہر چنانچہ فرمایا **لَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ** اور حدیث قدسی میں
ارشاد فرمایا **أَعَدَّتْ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا أَحَدٌ لَّا أَدْرَأُ سَمِعَتْ لَهَا خَطَمٌ عَلَى قَلْبِهَا** اور عارفوں کا
مقصود وہی حالت ہوتی ہے جو کسی شہر کے دل پر اس عالم میں نہیں گذر سکتی اور جو رقص و آواز و موسیقی
اور دودھ اور شہد اور شراب اور نکلن و زور جو جنت کی اشیاء ہیں انہیں عارفوں کو حصہ نہیں ہوتی اور
اگر انکو یہ چیزیں دی جاوے گی تو انھیں پر قناعت نہ کرے بلکہ طالب لذت دیدار آہی ہو گئے کہ
غایت مسودہ اور انھما سے لذت وہی ہے اور اسی سلسلے میں حضرت رابعہ عدویہ سے کسی نے پوچھا
کہ آپ کی رغبت جنت میں کیا ہوگی انھوں نے فرمایا کہ اول صاحب خانہ پھر خانہ محفل یہ کہ ان
لوگوں کے دونوں میں صاحب خانہ یعنی خداوند کریم کی محبت ایسی ہی ہوتی ہے کہ انکو خانہ یعنی جنت
اسکی آرائش کی کچھ پروا نہیں بلکہ سوچے محبوب کے کسی چیز کی تمنا نہیں یہاں تک کہ اپنے نفس سے بھی
اسکے عشق میں پیغمبر ہوتے ہیں اور انکی مثال ایسی ہے جیسے کوئی عاشق کہ اپنے معشوق کے
دیکھنے کی فکر میں ڈوبا ہوا حال میں اسکو اپنے نفس کی خبر نہیں ہوتی اور جو صدمہ انکو بدین پر
پہنچتا ہے ذرا نہیں علوم ہوتا اس حالت کو فنا فی المحبوب کہتے ہیں یعنی اسکی نوبت اس
درجے کو پہنچ گئی کہ سوچے محبوب کے اور کوئی چیز اسکو پیش نظر نہیں نہ دل میں غیر محبوب کی گنجائش
باقی تاکہ اسکی طرف التفات کرے وہ غیر خواہ اسکا نفس ہو یا دوسری کوئی چیز جو اس حالت میں

طبع
 سوکسی جی کو نوم
 بنیں جو پھیلا کر
 اُسکا واسطہ
 جو ٹھنڈک کر
 اُنکو کون کی ۱۲
 ع
 تیار کیا میں نے
 واسطہ اپنا
 پنک بندوں کا
 بغیر کچھ
 کچھ نہیں
 آدھی سہل ہے
 سہل ۱۲

آخرت میں وہ چیز عنایت ہوگی جو اس دنیا میں کسی بشر کے دل میں نہیں آسکتی جیسے کہ توبہ رنگ آواز کی ہر سے اندھے آدمی کے دل پر غموم نہیں ہوتی لیکن اگر اس کے کان اور آنکھ کا حجاب دور ہو جاوے تو ان چیزوں کا حال معلوم کرنے لگے گا اور جان لے گا کہ واقعہ میں بغیر میرے دل میں انکا آنا مشورہ تھا اسی طرح دنیا بھی حقیقت ایک حجاب پر اس کے اٹھنے سے آدمی لذت حیات طیب کی معلوم ہوتی ہے اور اس ضمنوں کا ادراک ہوتا ہے کہ **لَا تَلْمِزُوا لِلَّهِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ** پس اس قدر بیان تقسیم درجات کا حسانت پر کافی ہے اور اللہ ہی کے ہاتھ و فیتہ کی تیسرا بیان اس باب میں کہ کوئی بات سے صغیرہ گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے

جاننا چاہیے کہ صغیر چند سبب سے کبیرہ ہو جاتا ہے ان میں سے ایک حرار و موافقت نہیں اسی بنا پر کہنا گیا ہے کہ اصرار کے ساتھ کوئی سا گناہ صغیرہ نہیں اور نہ استغفار کے ساتھ کوئی کبیرہ اسکا حاصل یہ ہے کہ اگر آدمی ایک کبیرہ کر کے باز رہے اور پھر دوسرا کبیرہ نہ کرے اگر یہ امر ممکن ہو تو توقع نفو کی اس صورت میں زیادہ ہم نسبت گناہ صغیرہ کے جیسے توبہ کیجاوے اور اسی مثال یہ ہے کہ اگر تیسرا بیان کا ایک ایک قطرہ لے کر گرتا رہے تو ہمیں نشان پڑ جاوے گا اور اگر سارا پانی اسی مقدار بقنا قطروں میں گرا رہا ہو ایک دفعہ پھر ڈال دیا جاوے تو کچھ نشان نہ ہوگا اسی تاثیر کی جہت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں **خَيْرُ الْأَعْمَالِ إِذْ وَصَّادَانِ قَلْبًا** اور چونکہ نیز یہ اپنی مندوں سے معلوم ہوا کرتی ہیں تو جب اس حدیث سے یہ پایا گیا کہ حق ائمہ کو تفصیل میں نفع ہوتا ہے اس لیے معلوم ہوا کہ بہت سا عمل آدمی ایک ہی بار کرے اس سے دل کی جلاؤں و تھیر میں نفع کم ہوتا ہے اسی طرح گناہ صغیرہ پر اگر آدمی دوام کرے تو اسکی تاثیر دل کو میلاد اور تاریک کرنے میں زیادہ ہوگی۔ مگر اتنی بات ہے کہ آدمی کا گناہ کبیرہ پر ایک بار کی مرتکب ہو جانا بدون اس کے کہ اس سے پہلے اور مجھے گناہ صغیرہ نہ کرے کمتر پایا جاتا ہے مثلاً دانی جب ناکرتا ہے تو یہ کم ہوتا ہے کہ پہلے سے ارادہ اور مقدمات نہ کرے اسی طرح قاتل یکایک قتل نہیں کر چھتا جب تک کہ پہلے سے دشمنی اور عداوت نہ ہو اسی طرح ہر ایک کبیرہ کے ارتکاب میں ضمناً ابتدا و انتہا میں صغیرہ بھی پائے جاتے ہیں اور اگر بالفرض کوئی ایسا کبیرہ سرزد ہو کہ اس کے ارتکاب میں صغیرہ نہ کرنا پڑے یا کبیرہ ہی ہو جاوے اور دوبارہ اس کے کرنے کی نوبت نہ آوے تو غالباً اس کے معاف ہونے کی توقع زیادہ ہے نسبت اس صغیرہ کے جس پر انسان نہ ہو نہ اہمیت کرے اور ایک صغیرہ کبیرہ ہو جائے گا

توبہ کا بیان علی دوم گناہ صغیر اور کبیرہ میں ۵۵ مذاق لطیفین ترجمہ حیات معلوم الدین سید جہاں

یہ ہو کہ گناہ کو چھوٹا جانے کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ قربنا آدمی اپنے گناہ کو زیادہ سمجھ گیا وہ خدا سے
تعالیٰ کے نزدیک چھوٹا ہو گا اور قربنا گناہ کو صغیر جان گیا وہ خدا کے نزدیک کبیرہ ہو گا
اس واسطے کہ گناہ کو بڑا سمجھنا اس بات کی دلیل ہے کہ دل میں کراہت و نفرت اس گناہ کی موجود ہے
اسی لیے اس کی تاثیر بھی دل میں خوب نہیں ہوتی اور گناہ کو چھوٹا جانے سے یہ معلوم ہوتا ہے
کہ دل کو اس کے ساتھ نفرت ہے اور اسی وجہ سے دل میں اس کا اثر بہت ہوتا ہے اور طاعت کے
مطلوبہ بھی ہے کہ دل میں روشنی ہو جاوے اور خطاؤں سے بچے دل پر سیاہی نہ آوے
اور یہی وجہ ہے کہ جب آدمی سے کوئی بات غفلت میں ہو جاوے تو اس پر مواخذہ نہیں ہوتا
کیونکہ غفلت میں دل پر تاثیر نہیں ہوتی اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ یومئذ اپنے گناہ کو اپنا
جانتا ہے کہ گویا ایک پہاڑ پر آگیا اب پر گریڑ گیا اور منافق اپنی خطا کو ایسا سمجھتا ہے جیسے ناک
کھسٹتی اور اس کو ٹھٹھا دیا اور بعض اکابر کا قول ہے کہ جس گناہ کی مغفرت نہیں ہوتی وہ وہ
گناہ ہے کہ جس کے بعد آدمی یہ کہے کہ کیا اچھا ہوتا جو تمام گناہ جو میں نے کیے میں سب سے ہی
جستے اور ایماندار کے دل میں گناہ کی غفلت کی یہ وجہ ہے کہ اس کو خدا سے تعالیٰ کے جلال کا
علم ہوتا ہے جب اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ میں نے اس گناہ سے کسی نافرمانی کی تو صغیرہ بھی نظر میں
کبیرہ سمجھتا ہے۔ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بنی پر وحی بھیجی کہ یہ یہ کی کمی کا لحاظ مت کر
بلکہ یہ دیکھ کہ جسے بھی یہ وہ کتنا بڑا ہے اور اپنی خطا کے چھوٹا ہونے کو مت دیکھ بلکہ اس بات کا
لحاظ کر کہ اس خطا سے تو نے کس کا مقابلہ کیا ہے۔ اور اسی اعتبار سے بعض عارفوں کا
منقولہ ہے کہ صغیرہ گناہ کا وجود ہی نہیں جس امر میں مخالفت الہی ہو وہ کبیرہ ہی ہے
اسی طرح بعض صحابہ رض سے منقول ہے کہ انھوں نے تابعین کو ارشاد فرمایا کہ تم ایسے عمل
کرتے ہو کہ تمہاری نظروں میں وہ بال سے بھی زیادہ باریک ہیں حالانکہ ہم تم کو زیادہ سہولتوں
سے اللہ علیہ وسلم میں مہلکات سمجھتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ رض کو جلال کبریائی بروہ
کامل معلوم تھا اسی لیے صغیرہ گناہ بھی ان کے نزدیک باعتبار جلال خداوندی کے کبیرہ تھے
اور اسی وجہ سے عالم شخص سے بعض باتیں بڑی معلوم ہوتی ہیں بہ نسبت جاہل کے اور انہی میں سے
بعض باتیں درگزر کر دیتی ہیں نہ عارف سے کیونکہ گناہ اور مخالفت اسی قدر بڑے
ہوتے ہیں جس قدر کہ کرنے والے کی معرفت زیادہ ہوتی ہے اور ایک سبب صغیرہ کے کبیرہ
سہنے کا یہ ہے کہ گناہ کر کے خوش ہو اور فخر کرے اور جانے کہ کبھی جو یہ کام ہوا تو خدا کی

خارجہ صغیرہ
ما شہد بہ جہاد

نیت کے سبب ہو اور اس بات سے غافل ہو کہ یہ قصور موجب بقاوت ہے پس حقد رکھ صغیرہ کا آدمی کو مزہ معلوم ہو گا اور تنابہی وہ بڑا ہو گا اور دل کی تائیدی میں اسکی تاثیر بھی قوی ہوگی یہ تمنا کہ بعض گناہگار ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی خطا کی داد چاہتے ہیں اور اس کے ارتکاب سے نہایت شیشی بکھارتے ہیں مثلاً مناظرہ والا کہتا ہے کہ کیوں تھے دیکھا ہم نے فلان شخص کو کیسا سچ کیا اور کیسے عیسائی کہے کہ خیالت زدہ کر دیا اور کیسا بنایا اور ضعیف کیا اور تاجر کہتا ہے کہ دیکھو ہم نے کھوئی چیز کیسی نے ڈالی اور اسکو فروشیے دیا اور اس کے مال میں کیسا اسکو دم دیا اور لو بنایا وغیرہ اس قسم کی باتیں ایسی ہیں کہ ان سے صغیرہ گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے ایسے کہ گناہ و ملکات میں سے ہیں جب آدمی اور مبین مبتلا ہو جائے اور شیطان کی بن پڑے کہ اس سے اپنی مرضی کے موافق کام لے تو اس میں مین مقام اخسوس اور مصیبت کا ہے کہ دشمن اپنے اوپر غالب ہو اور اپنے آپ کو دوری خدا تعالیٰ سے حاصل ہوئی دیکھو اگر بچا کسی برتر ہیں دوا پیتا ہے اور وہ اتفاق سے ٹوٹ جائے اور اس کے ٹوٹنے سے بیمار کو اسوجہ سے خوشی ہو کہ اب سچ دوا پینے کا جاتا ہوا تو اس کے اچھا ہونے کی توقع نہ رہے گی اور ایک جہ صغیرہ کے کبیرہ ہونے کی یہ بھی کہ خدا کی پردہ پوشی اور مہلت دینی اور عہد کرنے کو اسکی عنایت کا باعث سمجھے اور یہیں لحاظ گناہ کے ترک کرنے میں کاہلی کرے اور یہ نہ جانے کہ مہلت دینے سے خدا تعالیٰ کو نینہ تلور ہے کہ اور زیادہ گناہ کرے تو یہ مہلت دلیل غفلتی کی ہے جسکو یہ شخص موجب عنایت سمجھتا ہے معلوم ہے کہ خدا تعالیٰ کے عذاب سے مامون ہے اور خدا پر مغالطہ کھانے سے ناوقت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ^{نقل} **وَيَقُولُ لِي فِي النَّفْسِ مَوْلَى لَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُكُمْ وَجْهٌ يُصَلُّونَا فَيَنْسُ الْمُصِيرَ** اور ایک صغیرہ گناہ کو کبیرہ ہو جائیکہ یہی کہ گناہ کر کے اسکو کہتا ہے کہ یہ دوسرے کے سامنے کہے ایسے کہ اسمین اول تو خدا کی پردہ پوشی کو دور کرتا ہے اور دوسرے غیر شخص کو اس گناہ کی غربت دیتی تو گویا ایک گناہ کے ضمن میں دو خطائیں یہ ہوئیں اسی جہت سے وہ قصور زیادہ ہو گیا اور اگر اس دوسرے سے کہنے پر اتنی بات اور کرے کہ اس کے لیے سامان اس قصور کا جمع کرنے تو چوتھا قصور ہو گا اور نہایت خراب بات ہوگی اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ سب آدمیان کے قصور معاف ہونگے مگر ان لوگوں کے جو افشا کرتے ہیں کہ رات کو کوئی قصور کیا جسکو خدا نے پوشہ رکھا مگر انھوں نے بیع کو اور ٹھکر خدا کے پردے کو توڑ دالا اور اپنے گناہ کو کھدیا اور ایسے شخص کے قصور معاف نہ ہونگے یہ وجہ ہے کہ معافات و انعامات خداوندی سے

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰

ایک یہ بھی ہے کہ اچھی بات کو ظاہر کرتا ہے اور عیوب کو چھپاتا ہے اور پردہ فاش نہیں فرماتا تو اپنے عیب کو ظاہر کرنا اس نعمت کی ناشکری کرنی ہے اور توبہ کا بزرگوار ہے کہ اول توبہ کو گناہ ہی نماز چاہیے اور اگر کسی ہی تو دوسرے کو توبہ غیب سے دے دے دو گناہ کا ترک ہو گا اور ہمیں بخا خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الْمَنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الرُّسُلُ أُولَٰئِكَ هُمُ الرُّسُلُ أُولَٰئِكَ هُمُ الرُّسُلُ أُولَٰئِكَ هُمُ الرُّسُلُ

یہ منہیں کرتا کہ اسکی مدد کسی گناہ میں کرے اور پھر اسے متصور کو اوپر آسان کر دے اور ایک وجہ کبیرہ ہو جانے کی یہ ہے کہ گناہ کرنے والا عالم مقتدا ہو تو عالم شخص جب کوئی صغیرہ گناہ کرے اسطرح کہ اسکی دلچسپی اور لوگ بھی کرنے لگیں تو یہ گناہ اس کے حق میں کبیرہ ہو جاوے گا مثلاً اگر مریری کپڑا پہنے یا سونے کی سواری میں سواریاں کالے لے لے یا بادشاہوں کے پاس آمد و رفت کئے اور ان کے حال کو بڑبچانے بلکہ افواہی موانعت کرے یہ مسلمانوں کی عزت و زبان درازی کرے یا مناظرے میں سخت سست لے یا کسی کو خفیف کرنے کا ارادہ ہو یا علوم میں سے ایسے علوم سیکھے جسے صرف جاہ و مال ہوتا ہے جیسے علم مناظرہ اور مجاہدہ وغیرہ پس اسطرح کے تصور عالم کے یہ ہیں کہ لوگ افواہی سن کر کیا کرتے ہیں عالم تو مہربان ہے مگر اسکی برائی باقی رہتی ہے اور مدتوں تک جو ان میں پہلےتی ہے تو کیا خوب دمی ہے وہ شخص کہ جسے گناہ بھی اس کے ساتھ ہی مر جاویں۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص ایک طریق بذکر کے توبہ کرے خود اس کے گناہ ہو گا اور ان لوگوں کا گناہ جو اس فعل کے مرتکب ہوں حالانکہ ان کو وہاں سے بھی کچھ کم نہ کیا جاوے گا یعنی مجرم کو جہاد گناہ ہو گا اور بانی کو جہاد اور اللہ تعالیٰ فرماتا وَتَكْتَبُ مَقَاتِلًا وَأَنَا لَكَ مِنْ أُولَٰئِكَ تَتَرَكَنِي أَمَّا رَافِقِي أَمْ تَكْتَبُ مَقَاتِلًا وَأَنَا لَكَ مِنْ أُولَٰئِكَ تَتَرَكَنِي أَمَّا رَافِقِي

عامل کو پہنچتے رہیں اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ عالم کی خرابی دوسروں کے اتباع سے ہوتی ہے اس سے اگر لغزش ہو جاتی ہے تو توبہ کر لیتا ہے مگر لوگ اس بات کو کرنے لگتے ہیں اور جہان میں منتشر کر دیتے ہیں اور بعضوں کا قول ہے کہ عالم کا قصور مثل کشتی کے ٹوٹنے کے ہے کہ وہ خود بھی ڈوبتی ہے اور جو لوگ اوپر سوار ہوں ان کو بھی ڈوبتی ہے۔ اور بنی اسرائیل کی حکایتوں میں مذکور ہے کہ ایک عالم لوگوں کو بدعت سکھا کر گمراہ کیا کرتا تھا پھر اس کو توبہ نصیب ہوئی تو ایک مدت تک خلق کی اصلاح کی خدا تعالیٰ نے اس وقت کے پیغمبر پر وحی بھیجی کہ اس سے کہہ دو کہ اگر تو نے صرف میری ہی قصور کیا ہوتا تو

مذاق العالین ترجمہ احیاء علوم الدین جلد چہارم

مذاق العالین ترجمہ احیاء علوم الدین جلد چہارم

مذاق العالین ترجمہ احیاء علوم الدین جلد چہارم

البتہ میں معاف کر دیتا لیکن اسکا کیا علاج ہے کہ تو نے میرے بندوں کو گمراہ کیا اور انکو گمراہی کے باعث میں نے دوزخ میں ڈال دیا۔ اس تقریب سے صاف ظاہر ہے کہ گناہ کے لئے بڑا خطرہ ہے ایسے انکو دوزخ میں کرنی چاہیے۔ اول تو یہ کہ گناہ کو سرے سے ترک کریں اور دوسرے یہ کہ اگر سرزد ہو جاوے تو مخفی ہو ظاہر نہ ہونے پاوے اور سطح کے علما کے حق میں گناہوں کے باعث وبال زیادہ ہوتا ہے اس طرح انکی نیکیوں کا ثواب بھی دوسرے اتباع کے باعث زیادہ ہوتا ہے مثلاً اگر عالم زنت ظاہری اور دنیا کی رغبت چھوڑ دے اور دنیا سے تھوڑی شے پر قناعت کرے اور کھانا بقدر بسر اوقات کھائے اور کپڑا پیرا نا پسندے اور یہ باتیں اسکے اتباع سے اور لوگ عالم خواہ عوام اختیار کر لیں تو جتنا ثواب اور نیکو لیکا وہ سب سب کو بھی لیکا اور اگر خود عالم زنت کا رغب ہو گا تو اس سے کم تہے ملے اور کئی نیکو بھی ضرور او دھر کو چھینکے اور کلفت ظاہری بدون خدمت حکام ظالم اور مال حرام کے اکٹھا کر لینگے ہونہیں سکتا تو گویا یہی عالم ان امور کا باعث ہو گا غرضکہ عالم کے حرکات سے نیچے نفع زیادہ ہوتا ہے ویسا ہی نقصان بھی زیادہ ہوتا ہے اور تفصیل گناہوں کی جسے توبہ کرنی چاہیے اسے قدر کافی ہے جو یہاں تک مذکور ہوئی

تیسری فصل اس باب میں توبہ کا مکمل کیا ہے اور اسکے شرائط اور آخر عمر تک نہ ہونے کو ذکر میں ملتا ہے۔ بیان اول توبہ کا مکمل کا حال یہ بات ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ توبہ اور نیت کو کہتے ہیں جو موجب عزم و قصد ہو اور یہ عمدت اس وجہ سے ہوتی ہے کہ علم گناہوں کے حامل ہونے کا اپنے آپ میں اور اپنے محبوب میں ہو جاتا ہے اب یہ جاننا چاہیے کہ ان تینوں اجزاء توبہ یعنی علم اور عمدت اور عزم میں سے ہر ایک کے لیے دوام اور کمال ہے اور کمال کی پہچان سے اور دوام کے لیے شرطیں ہیں تو ضرور ہوا کہ سب کو مذکور کیا جاوے علم کا بیان تو سبب بہ کا بیان جو غم قریب و بیکار اول محبت کو سننا چاہیے کہ مذمت دل کے درو کا نام ہے جو محبوب کے فوت ہونے کی اطلاع ہے اور اسکو ہوتا ہے اور اسکی پہچان یہ ہے کہ حسرت و اندوہ بے پائان کا ہونا اور انس و انسون کا ہلنا اور بہت دنا اور فکر میں رہنا جیسے کوئی اپنی اولاد یا کسی دوسرے عزیز قریب کی مصیبت سے واقف ہو کہ اسپر یہ بلا نازل ہوگی تو ظاہر ہے کہ اسپر بھی بڑا صدمہ گنگا اور خوب و و گیا اب ہم پوچھتے ہیں کہ نفس سے زیادہ آدمی کا کوئی نسا عزیز ہے اشدش دوزخ سے بڑھکر کونسی جلا ہے اور گناہوں سے زیادہ کونسی دلیل عذاب کے نازل ہونے کی ہے

اور خدا اور رسول سے بڑھ کر کوئی ناسخ نہ صادق ہے بلکہ ایک انسان جسکو طیب کہتے ہیں اگر کسی شخص سے کہے کہ تیرے بیٹے کو ایسا من ہے کہ اس سے جانبر نہ ہوگا اور غریب مر جاوے گا تو اویس وقت و سپر پنج نوٹ چڑھا آج یہ دیکھ لو کہ تو بیٹا اپنے نفس سے زیادہ غریب ہے اور طیب حن اور رسول کی نسبت زیادہ جانتا ہے اور نہ زیادہ سچا ہے اور نہ موت و وزخ کی آنچ سے زیادہ سخت ہے اور نہ مرنے سے زیادہ تردد و دلت موت پر رکھتا ہے نسبت گناہوں کی دالت کے خدا کے غضب پر اور وزخ میں پڑ جانے پر اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کو اپنے حال پر زیادہ حسرت و اندوہ کرنا چاہیے جس قدر پنج مذہب زیادہ ہوگا اوستہ گناہوں کے دور ہونے کی توقع زیادہ ہوگی بہر حال مذہب صحیح کی پہچان یہی ہے کہ دل میں آئندہ کثرت سے کلیں اور حدیث شریفین میں وارد ہے کہ توبہ کرنے والوں کے پاس من ٹھیکہ کر کے اونکے قلب نرم ہوتے ہیں اور ایک پہچان یہ ہے کہ گناہوں کی علامت کے بدلے تلخی و لہجہ جم جائے کہ نیل کے عوض کریمت اور رغبت کی عوض نفرت کرنے لگے اور بنی اسرائیل کے حالات میں مذکور ہے کہ ایک شخص نے بہت برسوں تک عبادت میں کوشش کی مگر اثر توبہ کے قبول کا ظاہر نہ ہوا اس لیے وہ بغیر وقت سے خوابان سفارش ہوا اور بخون نے جناب باری تعالیٰ او سکے لیے دعا کی خدا تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اپنی عزت و جلال کی کہ اگر تمام آسمان وزمین کے پہنے ملے او سکی سفارش کریں تب بھی او سکی توبہ قبول نہ کرے گا جب تک جس گناہ توبہ کی ہے او سکا مزہ او سکے دل میں رہے گا۔ اب یہاں اگر کوئی کہے کہ گناہ تو طبعاً آدمی کو مرغوب ہوتے ہیں ورنہ تلخی دل میں کس طرح جاگزین ہوگی تو او سکا جواب یہ ہے کہ فرض کرو کہ اپنے شہر دکھایا جسدین نہ رہ ملا ہوا تھا اور میرے کی وقت معلوم نہ ہوا بلکہ لذیذ معاموم ہوا مگر پھر جائے پٹا اور مرض بڑھ گیا بال کھیر گئے اعضا ایتھ گئے۔ اب اگر پھر او سکے سامنے شہد اوے جسدین و سیاہی نہ رہ ملا ہوا اور او سکو نہایت درجے کی بھوکہ اور خواہش شیرینی ہو تو بتاؤ کہ او سکا نفس اس شہد سے نفرت کر گیا یا نہیں اگر او کہ نہ کر گیا تو یہ تجربہ اور امتحان کے خلاف ہو و ستویہ ہے کہ بعد اس قدر تکلیف کے اگر پھر شہد خالص بھی آو گیا تو رنگ کے کیساں ہونے سے او سے بھی نفرت کر گیا چنانچہ مثل مشہور ہے کہ دودھ کا جالہ چھا چھ کو پھونک کے پیتا ہے پس توبہ کرنے والا جو گناہوں کی تلخی و لہجہ تباہی او سکو بھی اس طرح سمجھنا چاہیے کہ اول و سکو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایک گناہ کا مزہ تو شہد کی طرح لذیذ ہے مگر اسکی تاثیر نہ رہی سی ہے اور جب تک اس طرح کا اعتقاد

یہ عربیہ و فہم
بہن علی اور
قول قون بن
عبد اللہ کا ہے
ابن ابی الدین
اسکو روایت کیا ہے

تب تک توبہ صحیح اور سچی نہیں ہوتی اور چونکہ اس جیسا ایمان بہت کمیاب ہے اس لیے توبہ کا وجود اور توبہ کرنے والے بھی کمیاب ہیں سب کا یہی حال ہے کہ اس کی طرف سے روگردان اور گناہوں پر معصراور کسلی کرنے والے ہیں غرض کہ شرط کمال ندامت کی وہی ہے جو اوپر مذکور ہوئی اس کی مداومت موت تک چاہیے اور تلخی مذکورہ کو جمیع گناہوں میں یکساں جانا چاہیے گو پہلے انکا مرتکب نہوا ہو مثلاً اگر رشید کے ساتھ زہر کھانے والا ٹھنڈے پانی میں بھی ویسا ہی زہر جان لے تو ہرگز اسکو بھی نہ پیئے گا اس لیے کہ اسکو ضرر رشید سے نہیں پہنچتا بلکہ ضرر کی چیز جو رشید میں تھی وہ پانی میں بھی موجود ہے اسی طرح تائب آدمی کا نقصان کسی خاص گناہ سے مثلاً چوری یا زنا سے اسوجہ سے نہیں تھا کہ یہ اس شخص سے سرزد ہوا بلکہ اسوجہ سے ہے کہ غفلت امر الہی کی ہوئی اور یہ بات ہر ایک گناہ میں موجود ہے باقی رہا مقصد جو ندامت سے پیدا ہوتا ہے یعنی ارادہ تدارک تو اسکو تینوں زمانے سے علاوہ ہر ادا و تدارک مانہ حال میں اس بات کا موجب ہے کہ جو ممنوع بات کر رہا ہو اسکو چھوڑ دے اور جہنم کی آواز آئے یہ موقوف ہو اسوقت اور کرے اور زمانہ گزشتہ سے تعلق اس بات کا خواہاں ہے کہ جو پہلے تصور تھا اسکا تذکرہ کرے اور یہ کہ مستقبل سے اس بات کا مقتضی ہے کہ موت کے وقت تک مدام طاعت کرتا رہے اور گناہ کا تارک۔ اور شرط صحت توبہ کی زمانہ گزشتہ کے تعلق کے اعتبار سے یہ ہے کہ فکر کر سکے یہ بات معلوم کرے کہ میں کس روز باغ ہوا تھا خواہ عمر کی رو سے یا اختتام کی نظر سے جب یہ بات معلوم ہو جاوے تو روز ببلوغ سے اسوقت تک جتنی عمر اسکی ہوئی اسکا ایک ایک سال اور مینا اور دن اور سانس تلا مت کرے کہ میں کون سی طاعات میں مجھ سے قصور ہوا یا کتنے گناہ مجھ سے سرزد ہوئے ہیں جب معلوم ہو کہ کوئی نماز نہیں پڑھی یا نہیا کپڑے میں پڑھی تھی یا شرط نیت کی ناواقفیت سے بدون نیت صحیح ادا کی تھی تو اس نماز کو پھر سے پڑھے اور اگر نماز جو فوت ہو گئی ہوں انکی شمار معلوم نہ ہو تو مدت بلوغ سے حساب کرے اور بقدر یقینی ادا کی ہوں انکی تعداد جمع کر باقی کو قضا پڑھے اور تعداد باقی کی غالب ظن اور اکل سے مقرر یعنی جائز ہے اور اگر روزہ حالت سفر میں افطار کیا ہو اور بھی اس کے عوض کا نہ رکھا یا قصداً افطار کیا ہو یا رات کو نیت نہ کی ہو اور ایسے روزوں کی قضا نہ کی ہو تو اس طرح کے جتنے ہوں انکا شمار نہیں ہے اکل سے معلوم کر کے انکو قضا رکھے اور زکوٰۃ اگر نہ دی ہو تو اپنے سارے مال کو دیکھے کہ کتے میری ملک میں آیا کیونکہ زکوٰۃ توڑنے کے مال پر بھی واجب ہے میں بلوغ کی قید نہیں پھر

حساب سے جس قدر گناہ غالب کی رو سے اپنے ذمے بچے اس کو ادا کر دے اور اس کے ادا کرنے کے لیے اپنے نہ ہونے کے مطابق پرچیاں نہ کیا مثلاً کوئی شخص شامی نہ رہا تھا اس نے زکوٰۃ کا مال آٹھون سحر میں صرف نہ کیا یا مال زکوٰۃ کا عوض دے دیا تو اس کو چاہیے کہ زکوٰۃ از سر نو دے کیونکہ اس کے امام کے نزدیک اس کی ادا درست نہیں ہوئی اور چونکہ مال زکوٰۃ کے طویل ہیں اور ان کے حساب معلوم کرنے میں خوب تامل چاہیے اس لیے تائب کو لازم ہے کہ اس کو علما سے پوچھ لے کہ ایسی ایسی صورت میں عمدہ برائی کا کیا طور ہے۔ اور حج کا حال یہ ہے کہ اگر کسی برس میں اس کو قدرت حج کی تھی مگر یہ نہ گیا اور اب نفلس ہو گیا تو اس پر کیا واجب ہے اگر افلاس کے باعث قدرت جانے کی نہیں رہتا تو چاہیے کہ مال حلال سے مقدار زاد کی کمائی اور اگر نہ مال ہو نہ کوئی کمانے کی تدبیر جانتا ہو تو چاہیے کہ لوگوں سے کہے کہ مجھ کو اپنی زکوٰۃ و صدقات میں سے اتنا دو کہ حج ہو سکے اس لیے کہ اگر یہ شخص بد دن حج کے مرجع ہو گیا تو گناہ مرگملا حدیث شریف میں ہے مَن مَاتَ وَ لَمْ يَحْجْ فَلَيْسَ شَاةً يَعْقِدُ يَأْوَ اِنْ شَاءَ تَصَلَّاهَا وَ رُبْعَ قَدْرِكَ جو عاجز ہو گیا اس سے فرضیت حج کی ساقط نہیں ہوتی یہ طور پر طاعات کی تفتیش اور ان کے تدارک کا۔ اور معاصی کی صورت یہ ہے کہ شروع بلوغ سے توبہ کے دن تک اپنے سب اعضا کان اور آنکھ اور زبان اور سپٹ اور ماتھے پانوں اور شرنگاہ وغیرہ کے گناہ چھوٹے بڑے تمام دنوں اور گھنٹوں میں سوچے اور دفتر معاصی کو کھول کر جیسے جیسے گناہ پر واقع ہو پڑتے دیکھے کہ ان گناہوں میں سے صرف خدا کے حقوق کے متعلق کون سے ہیں جو اس طرح کے پاؤں مثلاً غیر محرم کی طرف دیکھنا اور زنا پاکی کی لبت میں مسجد میں بیٹھنا اور بے وضو کلام مجید کو چھونا اور کسی بدعت کا مستعد ہونا اور شراب پینا اور مزا سیر سنا وغیرہ جن کو متعلق لوگوں کے حقوق سے نہیں تو ایسے گناہوں سے توبہ کی صورت یہ ہے کہ ان پر نہامت اور حسرت کرے اور ہر گناہ کے لیے ایک مقدار بری ہونے کے مقرر کرے اور مدت بھی ہر ایک کے لیے ٹھہرائے اب ہر ایک کی عوض ایسی نیکی کرے جو مقدار اور وقت میں اس گناہ کے مقدار وقت کے برابر پڑے اس حساب سے جتنی مدیاں کی ہونگی اتنی ہی نیکیاں کرنی چاہیگی اور اس کی وجہ یہ حدیث شریف ہے کہ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَ جَلَّ كُنْتُ وَ اَنْتُمْ اللّٰهُ اَلْحَسَنُ فَلْيَكُنْ لَكُمْ اَمْرٌ اَنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ يَكُونُ لَكُمْ رَٰحِمًا

سج
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

بیٹھا ہو تو اعتکاف کی نیت سے بیٹھ کر مشغول عبادت ہو اور اگر بے وضو کلام مجید کو پڑھ لکھایا
تو اس کی تعظیم زیادہ کرے اور کثرت سے اُس میں تلاوت کرے اور کثرت سے اُس کو بوسہ
دیا کرے اور ایک قرآن مجید اپنے ہاتھ سے لکھے اور وقف کر دے اور شراب پی ہو تو
شربت عمدہ حلال کمائی کا جو شراب سے بھی زیادہ محبوب ہو صدقہ کرے۔ سب گناہوں کا
شمار غیر ممکن ہے مقصود یہی ہے کہ جو طریق گناہوں کے مٹاؤ ہو اُس کا سلوک میسر ہو
کیونکہ مرض کا علاج اُسکے مُند سے ہوتا ہے تو جو تاریکی دل پر کسی گناہ سے آگئی ہو وہ جیسی
نیکی کے نور کے جو اس گناہ کے مقابل ہو متغنی ہوگی اور ضدین میں اُس میں مناسبت ہو اگر تیری
اس لیے یوں چاہیے کہ ہر ایک گناہ کو اُسی طرح کی نیکی سے محو کیا جاوے مگر یہ نیکی اُنکی مُند سے ہو
اس لیے کہ سیاہی مثلاً سفیدی ہی سے جاتی ہے گرمی اور سردی سے نہیں جاتی اور یہ تدریجاً تحقیق حقیقت
بہت آسان ہے اور اسی وجہ سے اس طرح عمل کرنے سے توقع گناہوں کے دور ہونے کی زیادہ ہے نسبت
اسکے کہ ایک ہی طرح کی عبادت پر سوا طہت کرے گو یہ بھی گناہوں کے محو کرنے میں خالی تاثیر سے
نہیں اب یہ بات کہ گناہ اپنی ضد سے کیوں دور ہو جاتا ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی محبت تمام
گناہوں کی جڑ ہے اور دنیا کے ابتلا کا اثر دل میں یہ ہوتا ہے کہ دنیا سے خوش ہو اور اُس کی طرف
اشتیاق کرے تو ضرور ہوا کہ اگر کوئی ایسی مصیبت مسلمان پر پڑے کہ جس سے دل کا دنیا سے
علحدہ ہو تو وہ بھی اُسکے حق میں کفارہ ہوگا کیونکہ رنج و غم سے دل کو دنیا سے علحدگی ضرور
ہوتی ہے چنانچہ یہ مضمون حدیث شریف میں موجود ہے کہ بعض گناہ ایسے ہیں کہ اُن کا کفارہ صرف
رنج ہی ہوتا ہے اور ایک روایت میں یہ ہے کہ فکر طلب معیشت اُس کا کفارہ ہوتا ہے اور
حضرت عائشہؓ سے جو حدیث مروی ہے اُس میں یوں ارشاد ہے کہ جب بندے کے
گناہ زیادہ ہوتے ہیں اور اعمال اُنکے کفارے کے لیے نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ اس پر
بہت سے رنج ڈال دیتا ہے وہی اُسکے گناہوں کا کفارہ ہو جاتے ہیں اور کسی کا قول ہے
کہ جو رنج کہ بندے کے دل پر آتا ہے اور وہ اُس کو نہیں پہچانتا وہ گناہوں کی تاریکی ہے اور
اُن سے رنج کرنا یوں ہوتا ہے کہ دل حساب کے لیے توقف کرے اور حشر کی دہشت سے بے ہوش
ہو جائے یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ انسان کا رنج اکثر مال اور اولاد اور جاہ کے لیے ہوتا ہے اور
یہ گناہ ہیں پس گناہ کا کفارہ گناہ کس طرح ہوگا تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان چیزوں کی محبت
گناہ ہے اور ان سے محروم رہنا اُس کا عوض ہے اگر محبت کی اقتضا کے بموجب متمتع ہوتا

حاشیہ: توبہ کا مکمل شرائط

توبہ پر تصور مہوتا۔ چنانچہ روایت ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس قید خانہ میں گئے آپ نے آنسے پوچھا کہ اُس درمند بڑھے یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کس حال میں جموڑا حضرت جبریل نے فرمایا کہ تیرا تاراج کیا جتنا سحر و نون کو ہونے کے لیے آپ نے پوچھا کہ پھر اسکا ثواب خدا کے بیان اُنکو کتنا ہوگا انھوں نے فرمایا کہ سوشید و نون کا ثواب ملے گا اس سے معلوم ہوا کہ رنج بھی خدا کے حقوق کا کفارہ ہو جاتے ہیں یہاں تک حال اُن گناہوں کا ہوا جو بندہ میں اور خدا سے تعالیٰ الہین ہوں اب حقوق عباد کو سننا چاہیے کہ انہیں بھی خدا سے تعالیٰ کا حق پہنچا ہے اس لیے کہ خدا سے تعالیٰ نے جن دن پر ظلم کرنے سے منع فرمایا ہے پس جو شخص کہ دوسرے پر ظلم کر گیا وہ خدا سے تعالیٰ کی مخالفت ہے یہ کر گیا غرض جو قصور اس قسم کے ہوں انہیں سے حقوق الہی کا تدارک تو یہ ہے کہ ندامت اور حسرت کرے اور آگے ویسا کام نہ کرے اور جو نیکیاں اُن قصور دن کی ضد ہوں اُنکو بجا لائے مثلاً اگر کوئی کوں کو ستایا ہو تو پھر احسان کرے اور مال چھین لیا ہو تو اپنی ملک حلال سے کفارہ دے لیے خیرات کرے اور اگر کسی کی غیبت یا حق و تشنیع کی ہو تو اُسکی ثنا کرے بشرطیکہ دیندار ہو اور اپنے ہمسر دن کے جو بات اچھی ہو اُسکو ظاہر کرے اور اگر کسی کو قتل کیا ہو تو بڑے آزاد کرے ہمیں بھی گویا ایک طرح کا زندہ کرنا پڑا جاتا ہے اس لیے کہ غلام اپنے نفس کے اعتبار سے نابود ہے اور مالک کے اعتبار سے موجود آزاد کرنے میں وہ حیات اُسکو حاصل ہوتی ہے جو وہ اس کے نفس کے لیے ہو اسی لیے آزاد کرنا ایک طرح کا ایجاد ہے کہ مقابل من وجہ نیستی کے ہو اور انسان اس سے بڑھ کر اور کوئی ایجاد نہیں کر سکتا اور کفارہ اور محو کے باب میں شنبہ طریق مخالفت کا چلنا لکھا ہے شریعت میں اسکی نظیر موجود ہے مثلاً کفارہ قتل نفس میں آزاد کرنا غلام کا اسی وجہ سے ہے کہ ایجاد مقابل فنا کرنے کے ہو بہر حال حقوق مبادین صرف یہی کافی اور موجب نجات نہ ہوگا ندامت و حسرت کرے یا اُسکے مقابل نیکی کرے بلکہ اسکے لیے حقوق عباد کا ادا کرنا بھی ضرور ہے اور حقوق عباد یا متعلق جان سے ہیں یا مال یا عزت سے یا دل سے اور متعلق بدل سے ہماری غرض انڈا ہے محض ہے۔ اب ہر ایک کی تفصیل سننی چاہیے کہ اگر ظلم جان پر ہوا ہے یا جان پر ہوا ہے تو اسکی توبہ یہ ہے کہ وہ بننا مستحق شخصوں کو دے خواہ اپنے پاس سے دے یا اپنے شیشہ داروں سے دلا دے جب تک مستحق کو وہ بننا نہ ہو کہے تب تک اس خطا سے بری نہ ہوگا۔ اور اگر قتل عمد موجب موت ہے

تو اسکی توبہ قصاص سے مقبول ہوگی اور اگر کسی کو قتل کا حال معلوم نہ ہو تو قاتل پر واجب ہے کہ مقتول کے ولی سے جا کر قتل کا حال کہے اور اپنی جان اور اسکے اختیار میں کر دے چاہے وہ معاف کرے چاہے مار ڈالے اور بدون سہات کے اور کسی طرح بری الذمہ نہ ہوگا اور ہکا چھپانا ہرگز درست نہیں اور سکی صورت ایسی نہیں جیسے زنا اور چوری اور شراب خواری اور راہزنی یا اور کسی فعل کی جس پر خدا تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی سزا واجب ہوتی ہو ان صورتوں میں توبہ کے لیے یہ ضرور نہیں کہ اپنے نفس کو نصیحت کرے اور پردے کو فاش کر دے اور ولی سے سوال کرے کہ خدا تعالیٰ کا جو حکم ہے مجھ پر جاری کر بلکہ یہ وہی ہے کہ جیسا خدا تعالیٰ نے ہکا پر وہ رکھا ہے ویسا ہی رہتے رہے اور اپنے نفس پر ان اعمال کی سزا قائم کرے طرح طرح کے مجاہدے اور عذاب نفس کے لیے تجویز کرے اس لیے کہ بعض حقوق خداوندی کا عفو توبہ اور مذمت سے ہو سکتا ہے۔ اور اگر ان صورتوں میں بھی حاکم نوبت پہنچاویگا اور اپنے اوپر حد جاری کر اویگا تب بھی توبہ صحیح اور اپنے موقع پر ہوگی اور خدا تعالیٰ کے نزدیک مقبول ٹھہرے گی چنانچہ مروی ہے کہ ما غریب مالک ضر رسول مقبول صلی علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں نے بڑا ستم اپنے نفس پر کیا کہ مجھ سے ماہو کیا اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھ کو اس قصور سے پاک کر دیں آپ نے اذکار کا کہنا پڑیا فرمایا دوسرے روز پھر آکر اوسطیٰ عرض کیا اوس فریق بھی آپ نے ٹال دیا جب تیسرے روز پھر عرض کیا تو آپ نے اس کے لیے گڑھا کھدوایا اور سنگسار کرادیا اوس کے باب میں لوگوں کے دو فریق ہو گئے ایک فرقہ یہ کہتا تھا کہ انکی موت ایسے حال میں ہوئی کہ گناہوں نے چار طرے گھیر لیا تھا اور ایک فرقہ کا قول یہ تھا کہ اسکی توبہ سچی توبہ اور کوئی نہیں لیکن سخت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقہ دوم کی تصدیق کے لیے فرمایا کہ اس شخص نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر تمام امت میں اسکی توبہ تقسیم کی جائے تو منقسم ہو سکتی ہے اوسطیٰ غامدیہ کا حال مشہور ہے کہ اوسنے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھ سے راضا و روا آپ مجھ کو پاک کر دیجئے آپ نے اوسکو پڑیا فرمایا دوسرے روز اوسنے پھر عرض کیا کہ آپ مجھ کو کیوں نہیں پاک فرماتے کیا مجھ کو ماغریب کی طرح آپ سمجھتے ہیں مجھ کو تو سزا کا محل موجود ہے آپ نے فرمایا کہ جیسا کہ ہے بچہ نمونہ کا تنگ حد جاری نہ ہوگی جس سے بچہ بچہ اوسکو ایک پڑ میں لپیٹ لائی اور عرض کیا کہ بچہ بچہ اپنے فرمایا کہ جا اوسکو دودھ پلا جب بچہ چھٹو گاتر دیکھا بائیکا جب بچہ کا دودھ چھٹا تو وہ دودھ کو لائی اور

جس طرح کہ

جس طرح کہ

ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ اسکا دودھ چھٹکیا اور یہ غذا کھانے لگا آپ نے اس لڑکے کو ایک مسلمان کے حوالہ کر دیا اور اس کے لیے سینے تک گریبا کھدوایا اور لوگوں کو حکم سنکسا کرنے کا دیا جب خالد بن ولید نے آکر جو ایک پتھر اس کے سر میں مارا تو خون کی چھینٹیں اُن کے چہرے پر پڑیں اور خون نے اس کو گالی دی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کی گالی سن کر فرمایا کہ اسی خالد گالی مت دے قسم ہے اس فات کی جسکے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ اس عورت نے اسی توبہ کی ہے کہ اگر اسی توبہ صاحب کس کرے تو اس کی بھی مغفرت ہو جائے پھر آپ نے حکم دیا تو اس کی نماز پڑھی گئی اور دفن کی گئی فائدہ کس اس کی لڑکی کو کہتے ہیں جو عشر لینے والا لڑکوں سے لیا کرتا ہے اور حدیث شریف میں مذکور ہے کہ کس لینے والا جنتی نہ ہوگا اس حدیث میں مذکور فرمایا کہ اگر کس والا بھی اسی توبہ کرے تو ہر چند قابل و نوان جنت نہیں مگر اس کی بھی مغفرت ہو جائے فقط غرض کہ حقوق الہی کی توبہ بدون معاف کرنے بندو بھی ہو سکتی ہے مگر قصاص اور عافیت میں مستحق شخص کو اپنے اوپر اختیار دے دینا ضروری اور مال کا حال یہ کہ اگر کسی کا مال غصب یا خیانت یا معاملے میں غبن کرنے سے لیا ہو مثلاً کسی کو فریب یا ہویا اپنی چیز کا غیب خریدار سے نہ کہا ہو یا کھوٹا دام چلایا ہو یا فروغ کی ضروری کم دی ہو یا مذہبی ہو تو اسی قسم کی سب باتوں کی تلاش و جستجو ہے اور ان میں کچھ قیہ بلوغ کی نہیں بلکہ روز پیدائش سے توبہ کے دن تک جو مال اس طرح آیا ہو سب کی تلاش کرے اسلئے اگر ایک کے مال میں اگر اس قسم کا مال آجائے تو بعد بلوغ کا اور اس کا علیہ ذکرنا واجب ہے بشرطیکہ اس کے ولی نے اوس میں کوتاہی کی ہو ورنہ اگر بعد بلوغ ایسا نہ کر گیا تو ظالم ٹھہرے گا اور اوس کا مواخذہ گردن پر مہکے حقوق مالی میں لڑکا اور جوان کیسا نہ میں اسلئے شروع پیدائش سے توبہ کے دن تک کوڑی کوڑی کا حساب کرے ایسا نہ ہو کہ اوس کا حساب قیامت پر جا پڑے اور مواخذے میں پھنس جائے اسلئے کہ جو شخص اپنے نفس کا حساب دنیائے میں نہیں کرتا اوس کا حساب قیامت میں بہت لمبا ہوتا ہے جب اس طرح حساب کرنے سے گمان غالب و در قدر طاقت کے کو معلوم ہو جائے کہ میرے ذمے لوگوں کا اتنا مال ہے تو چاہیے کہ وہ مال جس جس کا ہو اسامی وار لکھے اور پھر شہر و دیار میں گھومتا پھرے اور ہر ایک کی تلاش کرے اور پھر ایماٹ کر لے یا اوس کا حق جتنا ہو حوالہ کرے اور یہ توبہ ظالموں اور تاجر و سودا گروں سے لے کر اسلئے کہ اوس نے سب اہل معاملہ کا تلاش کرنا نہیں ہو سکتا نہ اونکے وارثوں کی تلاش کر سکتا ہے

ساتھ بیان کریں گا تو اسکو بہت بڑی ایذا ہوگی ایسی صورت میں راہ معاف کرانے کی مسزور
مگر یہ ہو سکتا ہے کہ مبہم معاف کرانے پھر جو کسر رہا ہوگی اسکو حسانت سے پورا کرے جیسا کہ
مردہ اور مفقودہ الخیر کے حق کے لیے بیان ہوا لیکن ذکر کرنا اور مشہور کرنا ایک نیا قصور ہے
اسکو بھی معاف کرنا واجب ہے اور اگر جبکا قصور کیا ہے اس کے سامنے قصور کا ذکر کیا
اور وہ معاف کرے پر رضی نہ تو اسکا وبال مجرم کے ذمے رہے گا اسلئے کہ دوسرے کا حق ابھی
باقی ہے اس صورت میں مجرم کو چاہیے کہ اس کے ساتھ برائی پیش آئے اور اس کے کار
خدمت اور حاجات میں کام آئے اور اس کے ساتھ اپنی محبت اور شفقت ظاہر کرے جس سے
اسکا دل اسکی طرف متل ہو جائے کیونکہ انسان بندہ احسان ہوتا ہے جیسا کہ شیخ سعدی فرماتا ہے

شعر: بخشش ہی پیر کا دمی زاد چہید با احسان تو ان کرد خوشی بقید

تو جب کوئی شخص خطا کے سبب چٹ جاتا ہے وہ سلوک سے رضی ہو جاتا ہے غرض کہ جب
اوس شخص کا دل مجرم کی طرف سے نرمی اور دوستی دیکھے گا تو معاف کرنے کے لیے رضی
ہو جائیگا اور اگر اس پر بھی اصرار معاف نہ کرنے پر کیے جاوے گا تو مجرم کی نرمی اور معذرت منجملہ
اون حسانت کے ہوگی جن سے قیامت میں قصور کا عوض ہو سکے مگر اہل حق کی خوشی اور
رضامندی اور دلجوئی اور نرمی میں وسیع قدر سعی کرے جتنی کہ اسکی ایذا میں کی تھی کہ مقابلہ
کے وقت اگر برابر خواہ زیادہ ٹھہرے تو قیامت میں عوصل ہو سکے مثلاً اگر دنیا میں کوئی شخص
کسی کا مال ضائع کرے اور اوتنا ہی مال لاکر مالک کو دے اور وہ نہ لے اور نہ اپنا مال معاف
کرے تو حاکم اوس مال کے لیے مالک کو اجازت لے لینے کی کر دے گا خواہ اسکی مرضی ہو یا نہ ہو
اسی طرح میدان قیامت میں جب حاکم الحاکمین اور عادل تر منصفین کا حکم جاری ہوگا تو وہاں
بھی ایسا ہی حکم ہوگا۔ بخاری اور مسلم میں حضرت ابو سعید خدری رضی عنہ سے روایت ہے کہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے امتوں میں ایک شخص تھا جس نے ننانوے لوگوں کو
قتل کیا تھا اوس نے پوچھا کہ جہان میں سے بڑا عالم کون شخص ہے لوگوں نے کہا کہ فلان
راہب ہے وہ اس کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے ننانوے آدمی جان سے مار ڈالے ہیں میری توبہ
مقبول ہوگی راہب نے جواب دیا کہ نہیں اوسے راہب کو بھی مار ڈالا اور سقتل ہو پے لیے
پھر لوگوں سے پوچھا کہ اب زیادہ عالم کون ہے لوگوں نے بتلادیا کہ فلان عالم ہے وہ اس کے
پاس گیا اور کہا کہ میں نے سو آدمی قتل کیے ہیں میری توبہ قبول ہوگی یا نہیں عالم نے فرمایا

کہ توبہ قبول ہونے کے واسطے کون چیز مانا ہے جب توبہ کر گیا قبول ہوگی تو فلاں فی ستر مین جاوہان کچھ لوگ خدا کی عبادت کیا کرتے ہیں تو بھی اونکے ساتھ عبادت کرنا اور اپنے وطن مین نہ آنا کہ وہ زمین اچھی نہیں وہ شخص جب نصف اہل کر گیا اور سکو موت نے آلیا۔ رحمت اور عذاب کے فرشتوں مین بحث ہوئی رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ یہ شخص تائب ہے کہ کوسر متوجہ الی اللہ ہو کر آیا ہے اسکی روح کے مستحق ہم مین اور عذاب کے فرشتوں نے کہا کہ اسے کبھی کوئی کام اچھا نہیں کیا ایسے اسکی روح کے مستحق ہم مین اس اثنا مین ایک روز فرشتہ بہشت اسکا دہان پر پونچا و دونوں فریق نے اسکو اپنے معاملے کا بیج کر دیا اور اسے کہا کہ دونوں مینوں کا فاصلہ معلوم کرنا چاہیے جس طرف کا فاصلہ کم ہو یہ اوسط طرف شمار کرنا چاہیے جب فاصلہ دیکھا گیا تو جس مین مین اور سکو جانا منظور تھا اور اسکا فاصلہ کم تھا اسی جہت سے رحمت کے فرشتوں نے اسکی روح لے لی اور ایک ایت مین یون ہے کہ اس موضع صالح تک ایک شب تک کم نکلا تو اوسے کے لوگوں مین متصور ہوا اور ایک وایت مین یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اوس مین کو دور ہونے کا اور اسکو قریب ہو جانے کا حکم کیا اور پھر فرشتوں کو حکم فرمایا کہ دونوں کا فاصلہ دیکھ لو تو جس ستر مین کو جاتا تھا وہ ایک شب تک کم فاصلہ پر بھی ایسے معاف کر دیا گیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نجات کی صورت اس مین ہے کہ حسات کا پلہ جھکا رہے گو ذرہ ہی ہوا جیستی تائب تائب کیواسطے کثرت سے حسات کرنی ضرور مین یہاں تک بیان اور قصہ کا تھا جو زمانہ گذشتہ سے متعلق ہوا اب جو قصہ کہ زمانہ آئندہ سے متعلق ہے اسکو سننا چاہیے کہ تائب کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد مستحکم کرے کہ اداں گناہوں کی طرف کبھی رجوع نہ کرے نہ گناہ اور نہ ان جیسو کا کبھی مرتکب ہو گا جیسے بیمار آدمی اپنے مرض مین یہ جانے کہ فلاں میہ مجھ کو ضرر کرتا ہے اور پکا ارادہ کرے کہ جب تک بیماری سے اچھا نہ ہو گا کبھی میوہ نہ کھاؤں گا یہ ارادہ اسوقت تو پکا ہی ہوتا ہے کہ ممکن ہے کہ دوسرے وقت اس پر غلبہ شہوت ہو جائے مگر تائب جیسی کہلا دیکھا جب توبہ کے وقت ارادہ پکا کر گیا اور تائب کو یہ بات ابتدا مین پوری جب ہوگی جب گوشہ نشینی اور سکوت اور قلت غذا اور کم خوابی اور قوت حلال اختیار کر گیا پس اگر اس کے پاس مال موروثی حلال موجود ہو یا کوئی پیشہ ایسا کرے کہ اس سے بے سوا قوت کے موافق حاصل کر لیتا ہے تو اوسے پر اکتفا کرنی چاہیے اسلئے کہ حرام کھانا تمام گناہوں کی جڑ ہے اگر حرام خوری پر اصرار کیے جائیگا تو تائب کیسے ہو گا اور جو شخص غذا اور لباس مین

اپنی من بانی چیزیں نہیں چھوڑ سکتا اوس سے مال حلال پر کفایت نہیں ہو سکتی اور نہ مال شہمہ
اوس سے چھوٹ سکے۔ بعض اکابر کا قبول ہے کہ جو شخص خواہش کے چھوڑنے میں سچا ہو اور خدا
کیواسطے سات دفعہ اپنے نفس پر جہاد کرے تو پھر اوس میں مبتلا نہ ہوگا اور ایک دوسرے بزرگ
فرماتے ہیں کہ جو شخص گناہ سے توبہ کر کے سات برس تک پکارے تو پھر کبھی اوس سے وہ گناہ
نہوگا اور تائب کیواسطے یہ بھی ضروری ہے کہ اگر سبانتا ہو تو جو چیز اوسکو زمانہ آئندہ میں کہنی دوا
یا اوسپر حرام ہے اوسکو سیکھ لے تاکہ راہِ راست پر چل سکے اور اگر غفلت اختیار نہ کر گیا تو ہتک
جسکا نام ہے وہ بھی کامل نہوگی صرف یہ ہوگا کہ کچھ گناہوں سے توبہ کر لیا مثلاً شراب و زنا اور
خاصہ توبہ کر لی لیکن یہ طلاق توبہ نہیں بلکہ ایسی توبہ کو بعض لوگ کہتے ہیں کہ درست نہیں
اور بعض کہتے ہیں کہ درست ہے اور درست کا انفرادی اس حکم میں ہے اسکی تفصیل علیہ آج ہم اصل
فرقہ سے پوچھتے ہیں کہ تم جو درست کہتے ہو اس سے اگر تمہاری یہ غرض ہے کہ آدمی اگر غفلت
گناہوں کو چھوڑے تو اوسکے لئے غنیہ نہیں بلکہ چھوڑنا اور نہ چھوڑنا دونوں کیساں میں توبہ
تمہاری صریح غلطی ہے ایسے کہ ہم جانتے ہیں کہ گناہوں کی کثرت عذاب کی کثرت کا باعث ہے اور آدمی کی توبہ
کی عذاب کا ہے اور جو درست بتلاتے ہیں اونسے ہم پوچھتے ہیں کہ اگر تمہاری یہ غرض ہے
کہ بعض گناہوں سے توبہ کرنا موجب ایسے قبول کا ہے جس سے آدمی نجات اور نوز کے درجے کو
پہنچ جاوے تو یہ بھی غلطی ہے کیونکہ کثرت اور نوز موجب ظاہر سب گناہوں کے چھوڑنے سے
حاصل ہوتی ہے اور غنیہ اسرا عفو آہی میں ہم کلام نہیں کرتے کہ ظاہر کے اعتبار سے قرین
یہی ہے اب اگر فریق اول یوں کہے کہ ہماری عرض درست ہے یہ ہے کہ توبہ ندامت کا نام ہے
اور گناہ پر جو آدمی ندامت کرتا ہے اسی جہت سے کہتا ہے کہ اوس میں نافرمانی خدا تعالیٰ کی
ہے مثلاً چوری پر چوری ہونے کی جہت سے ندامت نہیں کرتا بلکہ اسوجہ سے کہ عصیت
الہی کا سبب ہے جب علت ندامت خدا کی نافرمانی ٹھہرے تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ چوری پر
ندامت کرے اور زنا پر نہ کرے کیونکہ دونوں میں خدا کی نافرمانی موجود ہے تو ندامت جیسا
ایک پر چاہیے ویسا ہی دوسرے پر چاہیے مثلاً جو شخص اپنے بیٹے کی تلوار سے مقتول ہو تو
دیکر گناہ چھری سے قتل ہونے پر بھی اوسکو ضرور دہوگا ایسے کہ در صرف محبوب کے
جائے کا ہے وہ تلوار سے ضائع ہو جب گیا اور چھری سے قتل ہو جب گیا اسطرح بندے کو
ایسے محبوب سے ندامت کا درد ہوتا ہے اور نافرمانی سے محبوب جاتا رہتا ہے تو یہ کوئی نافرمانی

تو ظاہر ہے کہ اول شخص نہایت علی ہوگا اس طرح اگر ایک شخص کہے اور کھوڑے کو اتنا سداہو کہ دونوں اپنی اپنی حرکات ناشائستہ چھوڑ کر اس کے پاس سو رہیں اور دوسرے شخص ان کی تادیب میں ابھی مشغول ہو تو توبہ میں اول شخص بڑھکر ہوگا۔ اور اس باب میں بعض لوگوں نے غلطی کی اور انھوں نے یہ سمجھ لیا کہ مقصود اعلیٰ صرف مجاہدہ کرنا ہے اور یہ خیال کہ مجاہدہ صرف اس لیے ہے کہ اس کے عواقب سے نجات ہو جاوے اور بعض لوگوں کو یہ گمان ہو گیا کہ مقصود یہ ہے کہ شہوات کی بیخ کنی ہو اور بالکل و نکلنا ہو کر دیا جائے اور اسی گمان پر انھوں نے اپنے نفس کا امتحان لیا اور جب یہ بات نہ حاصل ہوئی تو اس بات کے قائل ہوئے کہ یہ امر محال ہے اور شریعت کو چھوٹا جانا اور ابادت کا رستہ اختیار کیا اور شہوات کے اتباع میں مصلیٰ باک کر دی حالانکہ یہ سب تین جمالت اور گمراہی کی ہیں اور اس کی تقریر ہم نے جلد ثالث کے باب باخت نفس میں لکھی ہے۔

اب اگر یہ کہو کہ ایک تائب تو اپنے گناہ کو بھول گیا اور اس کا ذکر نہیں کرتا اور دوسرے نے گناہ کو ہمیشہ نظر کر رکھا ہے اور ہمیشہ اس کو سوچ کر مذہت کی آگ میں جلتا رہتا ہے تو ان دونوں میں افضل کونسا شخص ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس باب میں بھی لوگ مختلف قول کہتے ہیں بعض کا قول تو یہ ہے کہ توبہ کی حقیقت یہی ہے کہ آدمی اپنے گناہ کو پیش نظر رکھے اور بعض یہ کہتے ہیں کہ توبہ اس کا نام ہے کہ گناہ کو نسیا منسیا کرے اور یہ دونوں قول جاتے نزدیک درست ہیں مگر دو حالوں سے متعلق ہیں اور مصوفیوں کے کلام میں ہمیشہ قصور رہتا ہے اس واسطے کہ ان میں ہر ایک کی یہ عادت ہے کہ صرف اپنے نفس کا حال بیان کیا کرتے ہیں دوسرے کے حال سے ان کو غرض نہیں ہوتی حالانکہ احوال کے اختلاف سے جواب بھی مختلف ہو کر تے ہیں اور علم کے اعتبار سے یہ بات مصوفیوں کی ذہل نقصان ہے کیونکہ اشیا کی اصل حقیقت کو جاننا افضل و اعلیٰ اور لیکن اگر بہت وادہ کی نظر سے ان کے قول کو دیکھو تو کامل ہے باین وجہ کہ جب آدمی اپنی نفس کو دیکھتا ہوگا تو اس کو دوسرے کے حال سے غرض نہوگی کیونکہ طریق الی اللہ اس کے حق میں اس کا نفس ہے اور منازل و سبب کے نفس کے حالات میں تو اس نظر سے دوسرے کے حالات جاننے کی کچھ ضرورت نہیں اور کبھی بڑے کارہتہ خدا کی طرف سے کھانے سے ہوتا ہے اس لیے کہ اس کی طرف سے بہت ہیں گو بعض نزدیک ہیں اور بعض دور اور اصل ہدایت میں سب شریک ہیں مگر خدا کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ ہدایت پر کون ہے اب ہم کہتے ہیں کہ گناہ کا سلسلہ رکھنا اور اوپر در کرنا مبتدی کے حق میں کمال ہے اس لیے کہ اگر مبتدی گناہ کرے

مبارک نور کے مارنے کو حقیر جانیکا اور جتنا بڑا گناہ ہوتا ہے اور جب قدر اس کے باب میں ضلای تعالیٰ سے دور کرنے کا اعتقاد زیادہ ہوتا ہے اور سید قدرت نامت زیادہ ہوتی ہے اور شرع میں ایسا ناپسندیدہ پہلے زمانوں میں تائب بہت گذرے ہیں حالانکہ کوئی اوغین معصوم تھا اس سے معلوم ہوا کہ توبہ کے لیے عمت ضرور نہیں اور اسکی مثال یہ ہے کہ کوئی طعیب جاکہ شہد سے توبہ زیادہ دیر اور شکر سے کم دیر اور اسی طرح شکر کا بیان کرے جس سے مرض کو معلوم ہو کہ بعض قرب کچھ بھی ضرر نہیں کرتی توبہ بزرگوں کو طعیب کے کٹنے سے شہد سے توبہ کر گیا مگر شکر سے نہیں کر گیا اور اگر شہوت کے غلبہ میں دونوں کو کھا لیا تو لذت شہد کھانے پر کر گیا شکر پینے پر کر گیا غرض کہ اس صورت کا پایا جانا محال نہیں دوسری صورت یہ ہے کہ بعض کبیرہ توبہ کرے اور بعض سے نہ کرے یہ بھی ممکن ہے کیونکہ آدمی کے اعتقاد میں یہ بات ہوتی ہے کہ بعض کبیرہ نسبت بعض کے شدید اور سخت ہیں مثلاً کوئی شخص قتل اور غارت اور ظلم اور لوگوں کے حق و بانی سے توبہ کرے۔ اس خیال سے کہ حقوق عبادہ پر کفر و گناہت نہونگے اور جو حقوق صرف اسی کے ہیں اور غیر غصبہ سکتا ہے غرض کہ جیسا کبیرہ اور صغیرہ میں فرق تھا اور اس لحاظ سے صورت اول ممکن ہوتی تھی ویسا ہی گناہ کبیرہ بھی ایک دوسرے سے شدت میں کم و بیش ہیں اور اوغین خود بھی تفاوت میں متحقق ہے اور مرکب کے اعتقاد کی وجہ سے بھی تفاوت ممکن ہے اور اسی لحاظ سے آدمی کبھی ایسے گناہوں سے بھی توبہ کر لیتا ہے جو تعلق بند و بنو نہونگے مثلاً شراب پینے سے تائب ہوتا ہے نہونگے تاکہ اس کو اس بات کا اعتقاد ہوتا ہے کہ شراب سب ہر ایمون کی کبھی ہے اور اگر اس کے پینے سے عقل لغو ہو گیا تھا جانی توبہ نہونگے گناہوں کا مرکب ہو جاوے گا تو جب شراب خواری کی برائی اس کے ذہن میں چمکی اور سید قدرت اور سکون پیدا ہو گا جس سے آگے کو نہ پے اور گزشتہ پرندامت کرے تیسری صورت یہ ہے کہ ایک صغیرہ یا چند صفائے توبہ کرے مگر کبیرہ پر باوجود جانتے کے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے اصرار کیے جاوے مثلاً کوئی شخص غنیت سے یا غیر محرم کی طرف دیکھنے سے یا اور کسی ایسے ہی گناہ سے توبہ کرے مگر شراب خواری پر مصر ہو تو یہ صورت بھی ممکن ہے اور اس کے امکان کی وجہ یہ ہے کہ کوئی ایسا نادر ایسا نہیں جو اپنے گناہوں سے نہ ڈرتا ہو اور اپنے افعال پر نہ ہست نہ کرتا ہو کسیکو ٹھوڑی ہوتی ہے کسیکو زیادہ لیکن جب قدر گناہ میں اس کو لذت ہوتی ہے اور سید قدرت کے باعث دل میں رنج نہیں ہوتا بلکہ لذت قوی ہوتی ہے اور غون ضعیف اور وجہ خوف کے

کم زور ہونے کی جہالت خواہ غفلت یا اور کوئی سبب ہو تا ہے اور غلبہ شہوت اسباب سے
 لذت قوی رہتی ہے اس واسطے گنہ گزرت ہوتی ہے مگر اتنی نہیں ہوتی کہ اس سے آدمی
 شرمیک عزم پر قادر ہو پس اگر شہوت قوی سے بچ سکے اور بقابلہ خون شہوت ضعیف پر
 تو خون غالب ہو کر شہوت کو دبا لیا اور اسکا انجام یہ ہوگا کہ آدمی معصیت کو چھوڑ دے
 اور کبھی فاسق کو شراب کی ایسی رغبت ہوتی ہے کہ اس سے صبر نہیں کر سکتا مگر غیبی عجز جوئی
 اور غیر محرم دیکھنے کی خواہش چندان نہیں ہوتی ہے اور خون خدا اس دے کار رکھتا ہو کہ غربت
 ضعیف کا استیصال اس سے ہو سکتا ہے قوی کا نہیں ہو سکتا تو اس خوف کے باعث عزم
 ترک ایسے افعال کا کر لیتا ہے جنکی رغبت کم ہوتی ہے اور اپنے دل میں کہتا ہے کہ اگر شیطان بعض
 گناہوں میں غلبہ شہوت کو باعث مجھے غالب ہو گیا تو مجھے یہ بچا ہے کہ اویسے قابو کا ہو رہوں
 اور بال ڈھیلی چھوڑ دوں بلکہ بعض گناہوں میں تو اس سے مجاہدہ کروں اور غالب آؤں تاکہ شایہ
 او بخین میں غالب نہ کفارہ بعض گناہوں کا ہو اور اگر فاسق کو یہ خیال نہ ہو تو پھر نماز پڑھنا اور
 روزہ رکھنا اسکا سمجھ میں نہیں آتا۔ اور اگر اس سے یہ کہا جاوے کہ توجو نماز پڑھتا ہے اگر
 غیر خدا کے لیے ہے تو ناجائز ہے اور اگر خدا کی واسطے ہے تو فسق کو بھی خدا کی واسطے چھوڑ دے
 کیونکہ خدا کا حکم دونوں چیزوں کو ایک سا ہے پھر نماز سے تقرب الی اللہ کا قصد کرنا اور ترک فسق
 مکمل یا غیر ممکن ہے تو اس بات کا جواب یہ دیکھا کہ خدای تعالیٰ نے میرے اوپر دو حکم کیے اور میں
 اگر دونوں کو مانوں تو دو عذاب مجھے ہوں لیکن ایک امر کی بجا آوری میں تو میں قدرت شیطان
 کے دبانے کی رکھتا ہوں اور دوسرے کی بجا آوری میں عاجز ہوں تو چہر میں قادر ہوں
 اس سے شیطان کو مغلوب کرتا ہوں اور اپنے مجاہدے سے مجھے توقع ہے کہ خدای تعالیٰ اس
 مجاہدے کو کفارہ اس تقصیر کا کرے جس میں میں عاجز ہوں غرض کہ اس بات کے امکان میں کچھ
 شک نہیں بلکہ ہر مسلمان کا یہی حال ہے کہ کونسا مسلمان ہے جو جامع طاعت اور معصیت کا نہ ہو
 اسکی وجہ سوائے تفرید کو نہ بالاس کے کچھ اور نہیں اور جب یہ بات سمجھ چکے تو یہ بھی معلوم ہوگا
 کہ خوف کا غالب نا شہوت پر بعض گناہوں میں ممکن ہے اور یہ کہ خون اگر فضل گذشتہ سے ہوگا
 تو موجب ہمت ہوگا اور ہمت مورت عزم ہوتی ہے علاوہ ازین حدیث شریف جو مذکور ہے
 ح البتہ ثوبۃ اسمین یہ شرط نہیں کہ سب گناہوں پر ہمت ہو اسطرح دوسری حدیث
 الثائبین الذنب کمن لا ذنب لہ میں سب گناہوں سے تائب نہیں فرمایا

ترجمہ
 احیاء علوم الدین
 جلد چہارم
 صفحہ ۴۳

اس تحقیق سے وہ قول مذکور بالا جلتا رہا کہ دو مشکوں میں سے ایک مشک کی شراب سے توبہ کرنی غیر ممکن ہے اسوجہ سے کہ اون دونوں کا حال شہوت کے باب میں اور خدای تعالیٰ کے غضب میں اگر قرار کرنے کے باب میں یکساں ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آدمی شراب خواری سے توبہ کرے اور غیبت سے نہ کرے اسلئے کہ غضب الہی کے اقتضا کے اعتبار سے ان دونوں میں فرق ہے پہلے بہت گناہوں سے توبہ کرے اور پھر بڑے سے نہ کرے تو ہو سکتا ہے اسلئے کہ کثرت گناہوں کو کثرت عقوبت میں تاثیر ہوتی ہے تو خوف زیادتی عقوبت سے بعض شہوتیں خدا کی واسطے چھوڑ دیتا ہے اور جس خواہش میں اس خوف کا کچھ اثر نہیں ہوتا اسکو نہیں چھوڑتا جیسے کسی بیمار کو طبیب میوے کی مالعت کر دے تو وہ کم کھانے پر توجہ رات کر بیٹھتا ہے اور زیادہ پر جرات نہیں کرتا زیادتی طبیب کے کہنے کے بموجب چھوڑ دیتا ہے اور کم کو کچھ چھوڑ نہ مضمّن نہیں جانتا اسواسطے اسکو نہیں چھوڑتا۔ حال اس سے یہ ہوا کہ یہ بات غیر ممکن ہے کہ آدمی یا چیز سے تو توبہ کرے اور اس کے مثل سے توبہ نہ کرے بلکہ ضرور ہے کہ جس سے توبہ کی ہو وہ مخالف ہو اور جس سے توبہ نہیں کی خواہ مخالفت باعتبار شدت کے ہو یا باعتبار غلبہ شہوت کے اور یہ فرق توبہ کرنے والے کے اعتقاد میں موجود ہو جاتا ہے تو اس کے بموجب اسکا حال بھی خوف اور ہمت میں مختلف ہوتا ہے اور اسی سے ترک گناہ کا حال بھی مختلف ہوتا ہے پس توبہ کرنے والا اگر گناہ گذشتہ پر نادم ہو اور عزم ترک کو نہاٹے تو دونوں کو کون میں ملجاو گناہوں کے گناہ نہ لیتا ہو گواؤ سننے طاعت الہی سب دام و نواہی میں نگی ہو۔ اب اگر کوئی یہ پوچھے کہ اگر کوئی نامرد پہلے نامردی سے زنا کر بیٹھے اور حالت نامردی میں اس سے توبہ کرے تو اسکی توبہ درست ہوگی یا نہیں تو اسکا جواب یہ ہے کہ جائز نہوگی اسلئے کہ توبہ اس مذمت کا نام ہے جس سے عزم ترک ہے افعال کا پیدا ہو جانے کرنے کی آدمی کو قدرت ہے اور جنہر قدرت ہی نہیں وہ خود بخود جاتا ہے کچھ اسکے چھوڑنے سے نہیں گئے لیکن ایک بات ہے کہ اگر بعد نامردی کے اسکو اپنے زنا کے ضرر کی واقفیت اچھی طرح ہوئی اور اس جہت سے ایسی حسرت و مذمت جو نیک ہوئی کہ اگر بالفرض اسکو شہوت باقی بھی ہوتی تو اس مذمت سے جاتی رہتی یا مغلوب ہو جاتی تو ایسی صورتیں ہوتی ہیں کہ اسکا قصور معاف ہو جائے اور یہ مذمت اور اسکا کفارہ ہو جاوے کیونکہ اس میں تو کچھ خلاف نہیں کہ اگر پہلے نامردی کے توبہ کر لیتا اور توبہ کے بعد مرتبا تو توبہ نہیں ہوتا گواؤ سیر کوئی ایسی حالت طاری نہیں ہوتی جس میں بجا شہوت ہوتا اور قضاء شہوت کی

سامان میں ہوتے مگر اوسکو تا سب سی نظر سے کہتے ہیں کہ اوسکی مذہب ایسے درجہ کو پہنچ گئی ہے کہ اگر بالفرض قصہ ذرا ظاہر بھی ہوتا تو مذہب کے سبب اس سے باز رہتا اس سے معلوم ہوا کہ نامرد کے حق میں مذہب کا اس نے جو کو پہنچا محال تو نہیں مگر یہ کہ اوسکو اپنے نفس کا حال معلوم نہیں کیلئے کہ جو شخص کسی چیز کی خواہش نہیں کرتا وہ اپنے نفس کو اودنے خوف سے اوسکے ترک پر قادر فرض کر لیتا ہے حالانکہ خدا ہی تعالیٰ اوسکے دل کا حال اور مقدار مذہب کو خوب جانتا ہے شاید اوسکی تو بہ قبول کر لے اور ظاہر ہی معلوم ہوتا ہے کہ قبول فرمائے۔ اور حال اس سبب یہ ہے کہ گناہ کی تاریکی دل سے دور ہونے کے لیے دو باتیں چاہیے اول شورش مذہب دوم ترک معصیت کیلئے آمندہ کو مجاہدے کی شدت اور صورت مفروض میں بن وال شہوت کی جہت سے مجاہدہ نہیں ہو سکتا لیکن اگر مذہب ہی اتنی قوی ہو کہ بدون مجاہدے کے گناہ کی ظلمت دور کر دے تو کچھ محال نہیں اور اگر ایسا نہ ہو تو اسکا قائل ہونا پڑیگا کہ تا ب کی تو بہ جب قبول ہوتی ہے جب بعد تو بہ کے کچھ دنوں زندہ ہے اور اون دنوں میں چند بار عین اس تصور کی تمنا میں اپنے نفس پر مجاہدہ کرے الا ظاہر شرع میں یہ شرط مفہوم نہیں ہوتی۔ اب اگر دو تا ب فرض کیے جاویں جن میں سے ایک کو تو میل گناہ کی طرف نہیں رہا اور ایک کو خواہش ہے مگر وہ نفس پر مجاہدہ کرے اور دوسرا تو اس کے ایک دوسرے کی فضیلت میں علما کا اختلاف ہے احمد بن ابی انوار علی ابو سلیمان دارانی کے ہمراہی تو مجاہد کو افضل بتلاتے ہیں اسوجہ سے کہ اوسکو تو بہ کے تحت مجاہدے کی زیادتی ہے اور علمای بصرہ اول شخص کو افضل بتلاتے ہیں اس نظر سے کہ وہ اگر تو بہ میں سستی بھی کرے تو سلامتی کی طرف قریب ہے نسبت مجاہدے کے کہ اوس میں مجاہدہ کی ایک سنج لگی ہوتی ہے اور ان دونوں فریق کے قول میں کچھ ایک سستی ہے مگر نفس الامرا چھی طرح کسی میں بھی نہیں اور اس باب میں تحقیق یہ ہے کہ جس شخص کا میل گناہ کی طرف نہیں رہا اوسکی وہ صورتیں ہیں ایک تو یہ کہ نفس شہوت کے تصور سے میل نہ رہا ہو تب تو ایسے شخص سے مجاہد ہی نہیں ہے کیونکہ گناہ کو مجاہدے سے چھوڑنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ شخص بڑا زبردست ہے اور اسکا دین شہوت پر غالب ہے تو ظاہر ہے کہ اوسکا یقین بھی قوی ہو گا اور دین بھی اور دین کے قوی ہونے سے ہماری غرض اصل اود کا قوی ہونا ہے جو یقین کے اشل سے پیدا ہوتا ہے اور اوس شہوت کی سنج کئی کرتا ہے

جو شیاطین کے اشارے سے پیدا ہوتی ہے غرضکہ مجاہدے سے دین و یقین کی قوت یقین معلوم ہوتی ہو باقی رہی یہ بات کہ بے خواہش والا اسلامی کی طرف زیادہ قریب ہے اسلئے کہ اگر تو یہ یقین ستی کرے تو گناہ نہ کرے گا تو یہ درست ہے مگر بفضل کا لفظ استعمال کرنا اس مقام میں صحیح نہیں بلکہ اسلئے جیسا کوئی کہے کہ نامہ بفضل ہے موصے اسلئے کہ نامہ شہوت کے خطر سے مامون ہے اور لوگ بفضل سے بالغ سے اسوجہ سے کہ وہ اسلم ہے اور مغاکرمی اوس بادشاہ سے بفضل ہے جو اپنے دشمنوں کی استیصال کرتا ہے اسلئے کہ بفضل کا کوئی دشمن ہی نہیں اور بادشاہ کو یہ خطرہ وجود ہے کہ اگر آپ چند بار غالب ہوگا تو ایک روز مغلوب بھی ہوگا اسطرح کی باتیں ایسے شخص کیا کرتے ہیں جو سیدھے سائے ہوں و ظاہر پر اپنی نظر رکھتے ہوں اور یہ نہ جانتے ہوں کہ عزت اور برتری خطرے کی جگہوں میں کھسنے سے حاصل ہوتی ہے ہر جا کہ گلست آنجا خارست خود شہور ہے بلکہ ان لوگوں کا قول ایسا ہے جیسا کوئی کہے کہ جس شکاری کے پاس گھوڑا اور کتا نہ ہو وہ فن شکاری میں بفضل ہے اوس شخص کی نسبت جسکے پاس یہ دونوں نہ ہوں اسلئے کہ گھوڑا سارکتے والے کو یہ خطرہ موجود کہ گھوڑا شرارت کر کے کمین پکڑے اور ہاتھ پاؤں توڑ دے اور کتا شرارت کر کے کمین کاٹ کھائے حالانکہ یہ بات غلط ہے صحیح یہی ہے کہ گھوڑے اور کتے والا جب بروٹ ہوگا اولہ دونوں کو سدھانا جاتا ہوگا وہ تیرے میں دوسرے سے اعلیٰ ہوگا اور شکار ملنا اسکو زیبا ہوگا۔ دوسری حالت یہ ہے کہ نہ تو نایل گناہ کا اسوجہ سے کہ یقین قوی ہو گیا ہو اور اول مجاہدہ سچا کو کے شہوت کا استیصال کر دیا ہو یہاں تک کہ شریعت کے ادب کے محکوم ہو گئی ہو اور بدون اشارہ دین کے ہیجان میں نہ آتی ہو اور غلبہ دین کے باعث ساکن ہو گئی ہو تو ایسا شخص البتہ اسکی نسبت اچھا ہے جسکو ہیجان شہوت کا رنج کھینچنا پڑتا ہو اور یہ جو کہتے ہیں کہ ایسے شخص کو مجاہدے کی زیادتی ہے تو اول مقصود مجاہدہ کی خبر نہیں و نہ ایسا نہ کہتے اصل یہ ہے کہ مجاہدہ خود تو مقصود نہیں بلکہ اوس سے دشمن کٹانے آپ سے علیحدہ کرنا منظور ہے تاکہ وہ اپنی شہوات کی طرف نہ کھینچ لی جائے اور اگر کھینچنے کے توراہ دین کے چلنے سے نزو کے پس اگر دشمن کو دبا پایا او مقصود حاصل ہو گیا تو تمھاری حبت ہو اور اگر اوس سے لڑائی جھگڑا قائم ہے تو فتح ملین ہوئی ابھی دہلی دور ہے مثلاً اگر ایک شخص دشمن کو کیرا کر غلام بنائے اور ایک بھی اپنے دشمن سے لڑتا ہے اور طریق نجات نہیں جانتا

تو ظاہر ہے کہ اول شخص نہایت علی ہوگا اس طرح اگر ایک شخص کہے اور کھوڑے کو اتنا سدھاؤ کہ وہ دونوں اپنی اپنی حرکات ناشائستہ چھوڑ کر اس کے پاس سو رہیں اور دوسرے شخص ان کی تادیب میں ابھی مشغول ہو تو توبہ میں اول شخص برہم ہوگا۔ اور اس باب میں بعض لوگوں نے غلطی کی تو انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ مقصود اعلیٰ صرف مجاہدہ کرنا ہے اور یہ خیال کہ مجاہدہ صرف اسلئے ہے کہ رہتے کے عوائق سے نجات ہو جاوے اور بعض لوگوں کو یہ گمان ہو گیا کہ مقصود یہ ہے کہ شہوات کی بیخ کنی ہو اور بالکل و نکلنا ہو کر دیا جائے اور اسی گمان پر انہوں نے اپنے نفس کا امتحان لیا اور جب یہ بات نہ حاصل ہوئی تو اس بات کے قائل ہو گئے کہ یہ امر محال ہے اور شریعت کو چھوٹا جانا اور راحت کا بہتہ اختیار کیا اور شہوات کے اتباع میں مصلیٰ باگ کر دی حالانکہ یہ سب باتیں جمالت اور مگر ابھی کی ہیں اور اسکی تقریر ہمنے جلد ثالث کے باب یاخت نفس میں لکھی ہے۔ اب اگر یہ کہو کہ ایک نائب تو اپنے گناہ کو بھول گیا اور اسکا ذکر نہیں کرتا اور دوسرے نے گناہ کو پیش نظر کر رکھا ہے اور ہمیشہ اسکو سوچ کر مذہت کی آگ میں جلتا رہتا ہے تو ان دونوں میں افضل کونسا شخص ہے تو اسکا جواب یہ ہے کہ اس باب میں بھی لوگ مختلف قول کہتے ہیں بعض لوگ کا قول تو یہ ہے کہ توبہ کی حقیقت یہی ہے کہ آدمی اپنے گناہ کو پیش نظر رکھے اور بعض یہ کہتے ہیں کہ توبہ اسکا نام ہے کہ گناہ کو نسیا منسیا کر دے اور یہ دونوں قول جہاں نزدیک درست ہیں مگر دو حالوں سے متعلق ہیں اور صوفیوں کے کلام میں ہمیشہ قصور رہتا ہے اسواسطے کہ انہیں ہر ایک کی یہ عادت ہے کہ صرف اپنے نفس کا حال بیان کیا کرتے ہیں دوسرے کے حال سے انکو غرض نہیں ہوتی حالانکہ احوال کے اختلاف سے جواب بھی مختلف ہو اگر تہمید و علم کے اعتبار سے یہ بات صوفیوں کی بخل نقصان ہے کیونکہ اشیا کی اصل حقیقت کو جاننا افضل و اعلیٰ ہے لیکن اگر ہمت و ارادہ کی نظر سے ان کے قول کو دیکھو تو کامل ہے باین وجہ کہ جب آدمی پرتوہ نفس کو دیکھتا رہے گا تو اسکو دوسرے کے حال سے غرض نہوگی کیونکہ طریق الی اللہ اس کے حق میں اسکا نفس ہے اور منازل و سہل ہے کہ نفس کے حالات میں تو اس نظر سے دوسرے کے حالات جاننے کی کچھ ضرورت نہیں اور کبھی بڑے کارہتہ خدا کی طرف سے کھانے سے ہوتا ہے اسلئے کہ اسکی طرف سے بہت ہیں گو بعض نزدیک ہیں اور بعض دور اور اصل ہر بات میں سب شریک ہیں مگر خدا کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ ہدایت پر کون ہے اب ہم کہتے ہیں کہ گناہ کا سامنے رکھنا اور اوپر درو کرنا مبتدی کے حق میں کمال ہے اسلئے کہ اگر مبتدی گناہ کو

بھول جاوے گا تو اس کو خوب سوزش نہوگی اور سیوہ سے اس کا ارادہ بھی قوی نہوگا اور شوق زیادہ
 نہوگا اور اگر گناہ کو یاد رکھیگا تو اس کا خوف و اندوہ اس بات کا تقاضی ہوگا کہ پھر ویسی حرکت
 نہ کرے غرض کہ یاد رکھنا گناہ کا مبتدی غافل کی نسبت غفلت کمال ہے اور سالک طریق کے لیے
 نقصان ہے اس لیے کہ یاد کرنا بھی ایک شغل مانع راہ چلنے کا ہے سالک طریق کو سوار راہ چلنے کے
 ارادہ میں ہیان ہی بچا ہے مثل مشہور ہے کہ راہ بے کاٹے نہیں کٹتی اگر سالک کی نظروں میں
 یہ نہ چلے کہ آثار معلوم ہوں اور انوار معرفت اور غیب کی چمک منکشف ہو جاوے تو او میں تفرق
 ہو جاوے گا اور پھر اس کو یہ گنجائش نہوگی کہ اپنے پہلے حالات پر التفات کرے یہ درجہ کمال کا ہے
 بلکہ اگر کوئی مسافر اپنے راستے میں نہراوے کہ کھسکا پل پہلے سے توڑ ڈالا اور پھر پاراوتر نہوگا
 رت تک حیران پریشان ہے اور سیوہ سے پاراوتر نہ کر کے کناے بیٹھ کر ونا شروع کرے
 کہ ہاے فسوس میں نے اسکا پل کیوں توڑا تھا تو اس وقت سے اور زیادہ ہرج ہوگا اور تڑپیں
 جو وقت ہوئی اس سے یہ ہرج علاوہ ہے ہاں اگر پاراوتر نہ کے وقت سفر کا وقت نہ رہے
 مثلاً رات کا وقت ہو کہ او میں نہین چل سکتا یا راستے میں او بہت سی نہریں ہوں جنکے پار
 ہونے میں ات کو خطرہ ہو تو او سو وقت اگر رات کو نہر کے کناے بیٹھ کر خوب اندوہ و ملال
 و گریہ و زاری بل توڑنے کے لیے کرے تاکہ پھر ویسی حرکت کبھی عمل میں نہ آئے تو کیا مضائقہ ہے
 لیکن اگر اس کو ایک ہی خرابی میں اس قدر تنہ ہو گیا ہو جس سے اس کو اعتماد ہو کہ پھر ایسی حرکت
 نہ کرے گا تو ایسے شخص کے حق میں اہ کا چلنا ہی بہتر ہے اس بات سے کہ پل کے توڑنے کو یاد کر کے
 مرقبہ ہے اور وہاں ہی ہو ہے اور یہ بات وہی شخص جانتا ہے جو طریق اور مقصد اور عائق اور
 چلنے کے طور کو جانتا ہو اور ان امور کو ہم نے اشارۃً باب علم میں اور جلد ثالث میں بیان کیا ہے
 بلکہ ہمارے عمدے میں تو دوام توبہ کی شرط یہ ہے کہ آدمی آخرت کی دولت کو بہت سوتپا
 ہے تاکہ رغبت آخرت اور زیادہ ہو لیکن اگر جوان آدمی ہو تو اسی چیزوں میں جس کا نظیر دنیا
 میں موجود ہو مثلاً حور و قصور میں بہت فکر نہ کیا کرے کیونکہ اس فکر سے کبھی رغبت مجازی
 حور و قصور کی پیدا ہو جاتی ہے حقیقی کی طرف نہیں مبنی مناسب ہے کہ صرف فکر لذت دیدار
 اقمی کیا کرے جس کا نظیر دنیا میں نہیں آسکتا گناہ کا یاد کرنا بھی کبھی محرم شہوت ہوتا ہے
 اور مبتدی کو اس سے نقصان ہوتا ہے اس لیے کہ بھول جاوے گا گناہ کا مبتدی کے حق میں فصل
 سعدیہ ہوتا ہے اور ایسا نہوگا اس تحقیق کی تصدیق میں تکوین و جہاں مل ہو کہ حضرت داؤد

صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گناہ پر گریہ و فوج کیا تھا اس لیے کہ اپنے نفس کو انبیاء کے نفس پر قیاس کرنا
بڑی گنج منہمی ہے کیونکہ انبیاء اپنے اقوال و افعال میں کبھی ہاس مے کی کمی کرتے ہیں جو ان کی اہمیت
کے حال کے لائق ہو اس نظر سے کہ ان کی بعثت صرف امت کے ارشاد کے لیے ہے تو جس
مخلوق کو اس سے کہ ہمت دیکھ کر منتفع ہو وہ ان کو کرنا پڑتا ہے گو ان کے درجے سے وہ اتر کر رہے
دیکھو بعض شیوخ ایسے تھے کہ اپنے مرید کو جو ریاضت بتاتے تھے اس کو آپ بھی اس کے ساتھ
کرتے تھے گو ان کو اس کی حاجت تھی وہ مجاہدہ اور تادیب نفس سے فارغ تھے مگر ان کا یہ فعل اس وجہ
تھا کہ مرید کو ریاضت سہل ہو جائے اسی بنا پر حدیث شریف میں وارو ہے اما انی لا اُتیبی
وَلَیْکَیْ اُنْسِیْ لَا تُشَدَّ عَ اور ایک روایت میں ہے کہ اِنَّمَا اسْتَفْهَمَ الْاِسْنُ و اس امر کا تعجب
نہ کرنا چاہیے اس لیے کہ امت انبیاء کے سایہ لطف میں ایسی ہوتی ہے جیسے لڑکا اپنے باپ کے
ظلِ عاطفت میں ہوتا ہے یا جیسے مویشی اپنے چرواہے کے سایہ حمایت میں ہوتے ہیں یا اپنے
پاپے بیٹے کو جب بولنا سکھاتا ہے تو جانتے ہی ہو کہ کیسی بی بی آواز تو ملتا ہے مثلاً آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن فر کو چیکے اوٹھنوں نے چھو ہزار صدقے کا اوٹھا کر
لو کہ میں نے اپنے مونہ میں کھ لیا ارشاد فرمایا کنج یعنی چھی چھی حالانکہ آپ کی نصاحت اس
بات سے قاصر تھی کہ کوئی اور لفظ فصیح چھو ہارے کے پھینکنے کے لیے فرماتے مگر چونکہ اپنے
جان لیا تھا کہ ہماری گفتگو نہ سمجھیں گے تو نصاحت کو ترک فرما کر ان کی ہی تو ملی زبان کر کے
ارشاد فرمایا۔ اس طرح جو شخص کبری یا کسی بزرگ کو تعلیم کرتا ہے تو ان کے لیے سینی یا اور آواز
مثل بہائم و پرند کے استعمال کرتا ہے تاکہ ان کے کھلانے میں سہولت ہو۔ اس طرح کے واقعات
سے غفلت نہ کرنی چاہیے اس لیے کہ یہ مقام ایسا ہے کہ اس میں عارفوں کے قدم لغزش
کھا جاتے ہیں غافلوں کا تو کیا ذکر ہے اللہ تعالیٰ اپنے کرم و لطف و رحمت میں غایت فرماتا ہے

دوسرا بیان : وام تو بہین لوگوں کے قسام کا

جنانا چاہیے کہ توبہ کرنے والے توبہ کے باب میں چار طبقہ ہیں اول طبقہ تو یہ ہے کہ گناہگار گناہ
سے توبہ کر کے آخر عمر تک وہی پر جا رہے جو کچھ پہلے قصور کیا ہے اور سکا تذکرہ کرے اور
گناہوں کے دوبارہ کرنے کا خیال بھی دلمین نہ لائے سوا اور ان لغزشوں کے جسے کماؤنی بشرطیکہ
بنی ہو جس عادت خالی نہیں ہوتا اور کسی گناہ کا خطرہ گزرے پس توبہ پر جا رہنا ایسا کام
اور ایسے ہی تائب کو کہتے ہیں کہ خیرات میں لگے نکل گیا اور اپنی برائیوں کو بھلاؤں سے بدل لیا

توبہ کا معنی ہے
توبہ کا معنی ہے
توبہ کا معنی ہے
توبہ کا معنی ہے
توبہ کا معنی ہے
توبہ کا معنی ہے
توبہ کا معنی ہے
توبہ کا معنی ہے
توبہ کا معنی ہے
توبہ کا معنی ہے

اسی توبہ کو توبہ لغوی کہتے ہیں اور ایسے ہی نفس کو نفس مطمئنہ بولتے ہیں جو اپنے پروردگار کے سامنے یہی طرح جاو گیا کہ یہ اوس سے رہی اور وہ اس سے خوش اور ایسے ہی لوگوں کی طرف اشارہ ہے اس حدیث شریف میں کہ سَبَقَ الْمُفْرَدُ الْمُسْتَهْتَرُونَ بِذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَفَضْلِهِ الذِّكْرُ خَيْرٌ مِنْهُ وَأَمَّا مَنْ هُوَ فَوْقَ دَوَائِقِهَا فَخَيْرٌ مِنْهُمْ أَسْمَى مِنْهُمْ يَهْدِيهِ اللَّهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اَوْ كَمَا بوجہ اوتا دیا پھر اس طبقے کے کئی مراتب ہو سکتے ہیں مثلاً بعض تو ایسے ہونگے کہ توبہ کی اوسوقت اوس کے شہوات معرفت کے تہ میں دب گئیں اب نہ اونکو اوس کے نفس سے چنداں نزاع ہے نہ سلوک طریقت کے لیے اوس سے مزاحمت اور بعض ایسے ہونگے کہ شہوات نزاع اوس کے نفس سے رہ گیا مگر وہ مجاہدہ نفس اور شہوات میں تاخیر و دیر کرتا ہے پھر نزاع کے درجات بھی باعتبار کثرت اوقات و اختلاف مدت و اختلاف نوع کے متفاوت ہیں اس طرح عمر کی کمی بیشی سے بھی تفاوت ہو جاتا ہے مثلاً بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ توبہ کر ہی مرتبہ میں ایسوں کے حال پر غلبہ ہوتا ہے کہ سلامت چلے گئے اور کچھ فتنور توبہ میں نہوا اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ توبہ کے بعد مدتوں جیتے ہیں اور نفس پر مجاہدہ اور صبر کرتے ہیں اور توبہ پر جمے ہوتے ہیں اور بہت سے حسنات بجا لاتے ہیں ایسے لوگوں کا حال اعلیٰ اور افضل ہے اس واسطے کہ ہر ایک خطا کے مٹانے کے لیے ایک نیکی ہوتی ہے بلکہ بعض علماء کا توبہ قول ہے کہ گناہ کا جس گناہ کا مرکب ہوتا ہے وہ جب تک محو نہیں ہوتا جب تک عامی دس بار اوس گناہ پر قدرت پاکر خدا کے خوف سے اپنی شہوت نہ توڑے ہر چند کہ شہوت لگانی دوران قیاس ہے الا اگر ایسی صورت ہو تو اس میں شک نہیں کہ اسکی تاثیر طبعی کچھ پھر بھی مزید کم زور کو سنبھالے کہ اس حال پہلے معنی اول شہوات کو ہیجان میں لاوے اور اسباب موجود کرے یہاں تک کہ قدرت گناہ کرنے کی بخوبی ہو جاوے پھر طمع کرے کہ میں اس سے محفوظ رہوں تو ایسا نکرنا چاہیے اس لیے کہ ایسی صورت میں غالب یہی ہو کہ شہوت کی باگ اپنے اختیار سے باہر ہو جائے اور توبہ کو توڑ کر گناہ میں مبتلا ہو بلکہ ایسے شخص کے حق میں توبہ کا طریق یوں مناسب ہے کہ معصیت کی ابتداء ہبات سے گریز کرے جسے گناہ آسان ہو جاتا ہے یہاں تک کہ وہ شہوت اوس کے نفس پر بالکل بند ہو جاوے اور اس کے ساتھ ہی جتنا ہو سکے شہوت کے توڑنے میں کوشش کرے تاکہ اسکی توبہ محفوظ رہے اور دوسرا طبقہ ایسا توبہ والا ہے جو ہول طاعات کی بجائے اور کل گناہ کبیرہ ترک کرے

استقامت کرے مگر تاہم ایسے گناہوں سے خالی نہیں جو اس سے بے قصد و ارادہ صاف در
 ہو جاتے ہیں یعنی اپنے کام کاج میں ان گناہوں میں پھنس جاتا ہے یہ نہیں کہ پہلے سے انکار اور
 نیت کیا ہو اور جب بھی اس سے اس طرح کا گناہ سرزد ہوتا ہے تو اپنے نفس کو ملامت کرتا ہے اور شرمندہ
 ہوتا ہے اور افسوس کرتا ہے اور شکوہ سے ارادہ صمیم کرتا ہے کہ اب ان اسباب سے بچتا ہوں گا
 جو مجھے گناہوں میں مبتلا کر دیں ایسے نفس کو نفس امہ کہنا زیبا ہے یا سیئہ کہ جو احوال ذمبیہ
 آدمی پر بے قصد و ارادہ آجاتے ہیں انہیں اسکو ملامت کرتا ہے ہر چند طریقہ اول اسے غما
 اس طبقے کے عالی رتبہ ہونے میں بھی تامل نہیں اور اکثر تائبوں کا حال ایسا ہی ہوتا ہے پہلے
 کہ بدی انسان کی سرشت میں خمیر ہر اس سے جدا ہونا قریب بحال ہو الا انسان سے اتنا
 ہو سکتا ہے کہ کوشش کر کے اپنی خیر بہ نسبت شر کے زیادہ کر لے یہاں تک کہ پلہ حسنات ہماری
 ہو جاوے مگر پلہ بدیوں کا بالکل خالی رہنا نہایت مشکل ہے بہر حال ایسے لوگوں کے لیے خدا
 تعالیٰ نے وعدہ عمدہ فرمایا ہے چنانچہ ارشاد ہے **الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الذَّنْبِ وَالْفَوَاحِشَ قُلُوبُهُمْ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِي جَنَّاتٍ**
لَا يَدْخُلُوكَ وَالْأَشْجَارُ يُسَلِّفُونَ خَشَاةَ رَبِّهِمْ كَذَاتِ الْمَشَارِقِ یعنی جو لوگ کبائر و فواحش سے بچیں
 چاہے کہ وہ کم میں داخل ہو جو معاف ہو اور فرمایا **الَّذِينَ إِذَا أَفْعَلُوا فَأْصَنُوا**
وَأَنفُسَهُمْ يَذْكُرُونَ فاشتغفروا **الَّذِينَ يَتُوبُونَ** باوجود ان گناہوں کے ظالم کرنے کے اپنی
 جانوں پر جو انکی شفا فرمائی اسی وجہ سے ہے کہ ان لوگوں نے بعد کو ندامت کی اور اپنے
 نفس کو ملامت اور اسی جیسے رتبے کی طرف اشارہ ہے اس حدیث شریف میں جو حضرت علی
 اکرم اللہ وجہہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں **خِيتَا مَرَكَاةٍ كَلِمَتَيْنِ تَوَابٍ**
 اور دوسری حدیث میں **يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مِنْ كَالنَّسِيئَةِ** یعنی **أَخْبَانَا شَاوِي بِمِثْلِ أَخْبَانَا**
 اور ایک حدیث میں ہے کہ ایماندار کے لیے یہ ضروری ہے کہ کبھی گناہ کا مرتکب نہ ہو جاوے
 ان سب روایات سے قطعاً ثابت ہوتا ہے کہ اس مقدار قصور سے توبہ نہیں ٹوٹی اور نہ ایسے
 قصور والا زمرے میں اصرار کرنے والوں کے داخل ہو۔ اور جو شخص ایسے لوگوں کو درجہ
 تائبین سے مایوس کرے وہ ایسا ہے جیسا کوئی طبیب کسی ایسے شخص تندرست کو کہے جو سوز
 اور گرم غذا کبھی کبھی کھالیتا ہو اور دوا متاخر نہ کرتا ہو کہ تو ہمیشہ اچھا نہ ہو گا یا کوئی شہید
 کسی طالب نفع کو مایوس کر دے کہ تجھ کو فقہ کا درجہ نہ ملے گا اسوجہ سے کہ تو کبھی کبھی سستی
 توہر تائبین نہ یاد کرتا ہو حالانکہ اس سے یہ امر بہت کم اور تھوڑے ہی وقت کے لیے

مستقامت کرے مگر تاہم ایسے گناہوں سے خالی نہیں جو اس سے بے قصد و ارادہ صاف در ہو جاتے ہیں یعنی اپنے کام کاج میں ان گناہوں میں پھنس جاتا ہے یہ نہیں کہ پہلے سے انکار اور نیت کیا ہو اور جب بھی اس سے اس طرح کا گناہ سرزد ہوتا ہے تو اپنے نفس کو ملامت کرتا ہے اور شرمندہ ہوتا ہے اور افسوس کرتا ہے اور شکوہ سے ارادہ صمیم کرتا ہے کہ اب ان اسباب سے بچتا ہوں گا جو مجھے گناہوں میں مبتلا کر دیں ایسے نفس کو نفس امہ کہنا زیبا ہے یا سیئہ کہ جو احوال ذمبیہ آدمی پر بے قصد و ارادہ آجاتے ہیں انہیں اسکو ملامت کرتا ہے ہر چند طریقہ اول اسے غما اس طبقے کے عالی رتبہ ہونے میں بھی تامل نہیں اور اکثر تائبوں کا حال ایسا ہی ہوتا ہے پہلے کہ بدی انسان کی سرشت میں خمیر ہر اس سے جدا ہونا قریب بحال ہو الا انسان سے اتنا ہو سکتا ہے کہ کوشش کر کے اپنی خیر بہ نسبت شر کے زیادہ کر لے یہاں تک کہ پلہ حسنات ہماری ہو جاوے مگر پلہ بدیوں کا بالکل خالی رہنا نہایت مشکل ہے بہر حال ایسے لوگوں کے لیے خدا تعالیٰ نے وعدہ عمدہ فرمایا ہے چنانچہ ارشاد ہے

ایسی باتوں سے نہ بچا جاوے جو مانع تحصیل میں تو اس سے بھی سمجھا جاوے گا کہ اسکی قیمت میں علم نہیں اور اگر اس کے لیے سامان تحصیل کا سبب خواہ مہیر ہو تو دلالت اسپر سوگی کہ ازل میں اسکا نام عالموں میں لکھا ہوگا۔ یہ حال آخرت کی سعادت حسات سے دور وہاں کا نذر بے نیات ہے ایسے متعلق ہین جیسے مرض اور صحت غذا اور دوا سے مرتبط ہین یا حاصل ہونا ذنہ کا جس سے دنیا کے مراتب اعلیٰ ملتے ہین کا ہلی کے ترک کرنے اور نفس کو ہمیشہ فقہ کا عادی رکھنے سے متعلق ہر پس جس طرح کہ منصب ریاست اور قضا اور علم میں بڑھنا اسی نفس کو عامل ہوتا ہو جو مدت تک فقہ سیکھنے میں لگا رہا ہو اور فقیہ ہو گیا ہو اسی طرح ملک خرت اور اسکی دولت اور خدا تعالیٰ کی نزدیکی سے وہی دل مشرف ہوتا ہو جو مدت تک محنت کر کے پاک و صاف ہوا ہو خدا تعالیٰ نے اپنی تدبیر ازل سے اسی طرح مقرر فرمائی ہو اور اسی واسطے ارشاد فرمایا ^{لنفسی} وَمَا سَأَلْتَهُمْ فَاَلْهَمَهُمْ فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا پس جب بندہ کو گناہ میں مبتلا ہوا اور گناہ نقد اور توبہ اُدھار ہو تو یہ علامت رسوائی کی ہے۔ اور ایک حدیث میں وارد ہے کہ بندہ ستر برس تک عمل اہل جنت کا سا کیا کرتا ہو یہاں تک کہ لوگ اسکو جنتی کہنے لگتے ہین اور مسلمان اور جنت میں صرف ایک بالشت کا فاسد رہ جاتا ہو لیکن نوشتہ ازلی غالب ہوتا ہو پھر وہ شخص دوزخیوں کے سے کام کرتا ہو اور دوزخ میں جاتا ہو اس سے معلوم ہو کہ خوف خائے کا توبہ سے پیشتر ہو اور ظاہر ہو کہ ہر ایک سانس آدمی کی عمر گذشتہ کا خاتمہ ہو کیونکہ ممکن ہو کہ کسی سانس سے موت ملی ہوئی ہو اسلئے ضرور ہو کہ انفس کی عظمت کیجاوے ورنہ ممنوع خیر میں مبتلا ہو جاوے گا اور حسرت دائمی ایسے وقت میں کر لیا جتو کچھ فائدہ ہو شعر کرے غافل زندگی میں نیکی جتنی ہو سکے

ورنہ وقت نزع تو ارمان ہی یسبب لیکھا

جو تھا طبقہ وہ ہو کہ توبہ کر کے کچھ روز جہا رہے پھر گناہ کا یا گناہوں کا مرکب ہو بدون اس کے کہ دل میں توبہ کرنے کا خیال ہو یا گناہ کرنے پر افسوس ہو بلکہ غافل آدمی کی طرح اتباع شہوت میں ڈوبا رہے تو ایسا شخص گناہ پر اصرار کرنے والوں کے زمرے میں ہو اور اسکا نفس آمارہ بالسوء یعنی بدیکا حکم کرنے والا ہو اور خیرات سے بھاگنے والا ایسے شخص پر خوف انجام کے ہرما ہونے کا ہر خدا جانے کیا ہو اگر عاذ اللہ برائی پر خاتمہ ہو تو ایسا بد بخت ہو گا جسکی بد بختی کی کچھ انتہا نہیں اور اگر بھلائی پر انجام ہو یا یہاں تک کہ توحید پر مروتو اسکو توقع دوزخ کی آگ سے رہائی کی ہوگی گو کچھ مدت کے بعد ہو اور یہ بھی محال نہیں کہ خدا تعالیٰ کسی سبب

میں سے توبہ کرنے کے لئے جو مانع تحصیل میں تو اس سے بھی سمجھا جاوے گا کہ اسکی قیمت میں علم نہیں اور اگر اس کے لیے سامان تحصیل کا سبب خواہ مہیر ہو تو دلالت اسپر سوگی کہ ازل میں اسکا نام عالموں میں لکھا ہوگا۔ یہ حال آخرت کی سعادت حسات سے دور وہاں کا نذر بے نیات ہے ایسے متعلق ہین جیسے مرض اور صحت غذا اور دوا سے مرتبط ہین یا حاصل ہونا ذنہ کا جس سے دنیا کے مراتب اعلیٰ ملتے ہین کا ہلی کے ترک کرنے اور نفس کو ہمیشہ فقہ کا عادی رکھنے سے متعلق ہر پس جس طرح کہ منصب ریاست اور قضا اور علم میں بڑھنا اسی نفس کو عامل ہوتا ہو جو مدت تک فقہ سیکھنے میں لگا رہا ہو اور فقیہ ہو گیا ہو اسی طرح ملک خرت اور اسکی دولت اور خدا تعالیٰ کی نزدیکی سے وہی دل مشرف ہوتا ہو جو مدت تک محنت کر کے پاک و صاف ہوا ہو خدا تعالیٰ نے اپنی تدبیر ازل سے اسی طرح مقرر فرمائی ہو اور اسی واسطے ارشاد فرمایا وَمَا سَأَلْتَهُمْ فَاَلْهَمَهُمْ فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا پس جب بندہ کو گناہ میں مبتلا ہوا اور گناہ نقد اور توبہ اُدھار ہو تو یہ علامت رسوائی کی ہے۔ اور ایک حدیث میں وارد ہے کہ بندہ ستر برس تک عمل اہل جنت کا سا کیا کرتا ہو یہاں تک کہ لوگ اسکو جنتی کہنے لگتے ہین اور مسلمان اور جنت میں صرف ایک بالشت کا فاسد رہ جاتا ہو لیکن نوشتہ ازلی غالب ہوتا ہو پھر وہ شخص دوزخیوں کے سے کام کرتا ہو اور دوزخ میں جاتا ہو اس سے معلوم ہو کہ خوف خائے کا توبہ سے پیشتر ہو اور ظاہر ہو کہ ہر ایک سانس آدمی کی عمر گذشتہ کا خاتمہ ہو کیونکہ ممکن ہو کہ کسی سانس سے موت ملی ہوئی ہو اسلئے ضرور ہو کہ انفس کی عظمت کیجاوے ورنہ ممنوع خیر میں مبتلا ہو جاوے گا اور حسرت دائمی ایسے وقت میں کر لیا جتو کچھ فائدہ ہو شعر کرے غافل زندگی میں نیکی جتنی ہو سکے

۲۰۲
غدا دوسرے
اور اسیت
سہل بن سعد
اندلسین
سہل بن سعد
نہیں احمد
بدو است
یم شمس
کی ہیں

غفیعہ کے باعث جسکی اس شخص کو اطلاع نہ ہو اسکو معاف فرماوے جیسے کوئی شخص کسی اور چار گناہین
 جبار سے اس نیت سے کہ خزانہ پاوے تو محال نہیں کہ اتفاق سے اسکو بلجاوے یا ہلکا کوئی
 شخص گھر میں بیٹھ رہے اس مقصد سے کہ علوم بدون تحصیل کے آجاوین جیسے انبیاء علیہم السلام
 حاصل تھے تو یہ بھی محال نہیں خدا سے تعالیٰ کی قدرت سے ممکن ہے مگر طاعات کے عوض میں
 خدا کی مغفرت کا خواہن ہونا تو ایسا ہے جیسے کوئی نعمت اور بحث سے علم کا خواہن ہونا تجارت
 کی مشقتیں خشکی و تری کی اٹھانے سے مال کا طالب ہو اور باوجود اعمال کی خرابی کے
 مغفرت کا طالب ہونا اور اسکا متوقع ہونا ایسا ہے جیسے ویرانوں میں خزانے کا ڈھونڈنا
 تھا اور فرشتوں کی تعلیم سے علم کا سیکھنا کہ ہر خدیہ محال نہیں الا بعد از عقل ہر اور گوشہ نشین
 کرنے کے بعد ہی اگر علم آجاوے اور تاجر بخیر ہو جاوے اور جو نماز روزہ ادا کرتا ہو اسکی مغفرت
 ہو جاوے تب بھی غنیمت ہے کسی بزرگ کا قول ہے کہ آدمی سب محروم ہیں سوا عاملوں کے
 اور عالم نجس و مہین سوا عاملوں کے اور عامل سب محروم ہیں سوا مخلصوں کے اور مخلص لوگ
 بڑے خطر میں ہیں۔ اور جس طرح کہ ارباب دانش کے نزدیک ایسا شخص خارج از عقل گناہاتا ہے
 جو اپنا گناہ جابر کر مال ضائع کر دے اور اپنے نفس خاندان کو بھوکھا چھوڑے اس توقع پر کہ کیا
 عجب ہے کہ خدا سے تعالیٰ اپنے فضل سے اس کھنڈ زمین زمین کے تلے سے خزانہ عنایت فرماوے
 گو اس شخص کی یہ توقع خدا سے تعالیٰ کی قدرت سے محال نہیں ہے اسی طرح جو شخص اللہ تعالیٰ کے
 فضل سے مغفرت کی توقع رکھے اور سچا آدمی طاعت میں قصور اور گناہوں پر اصرار
 کرتا ہو مغفرت کی راہ نہ چلتا ہو تو وہ ارباب بدل کے نزدیک بیوقوف اور مخاطب میں ہوتا
 محترم کیا اور بڑا تعجب اس ناقص عقل کی عقل سے ہے کہ اپنی حماقت کی بات کو فہمی کے سر پر بیڑ
 رواج دیتا ہے یعنی کہتا ہے کہ خدا سے تعالیٰ کریم ہو اور مجھ ایسے آدمی سے اسکی جنت کچھ
 تنگ نہیں ہوگی اور میرے گناہ سے اسکا کچھ ضرر نہیں لیکن باوجود اس عقل کے روپیہ
 کی تلاش میں خشکی اور تری کی سخت مشکل سفر اختیار کرتا ہے اور اگر اس سے کہاجاوے کہ
 خدا سے تعالیٰ کریم ہے اس کے خزانے کے روپے تمہاری حاجت سے قاصر نہیں اور تم بھی
 اگر تجارت میں سستی کرو تو تمہارا کیا ضرر ہے اس لیے کہ تم گھر میں بیٹھ رہو خدا تعالیٰ تمکو کسی
 جگہ سے روزی دیگا جان سے تم نہ جانتے ہو پس کہنے والے کو حق بناو گیا اور اس سے
 مسخر کر گیا اور کیسے کہ آسمان سے سونا اور چاندی تو نہیں برتا یہ چیزیں ہاتھ پاؤں کے ہلاتے

حاصل ہوتی ہے خدای تعالیٰ کی عادت اس طرح جاری ہے جو راہ مقرر کر دی اوسمیں کچھ تبدیل نہیں ہوتی اب اس امر سے کہنا چاہیے کہ دنیا و آخرت کا خدا ایک ہی ہے اور جو طریق ہوا اون دونوں میں مقرر رکھا ہے اوسمیں کچھ تبدیل نہوگی اور اوسنے یہ ارشاد فرمادیا ہے **وَإِنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ** تو پھر تم نے یہ اعتقاد کیسے کر لیا کہ خدای تعالیٰ آخرت کریم ہے اور دنیا میں نہیں اور اس بات کے کیسے قائل ہوے کہ اوسکے کرم کے بھروسے پر حصول مال کے لیے مقصود نہیں کرنا چاہیے مگر آخرت کی سلطنت جاوید اور دولت پایدار کے ملنے کے لیے کرنا چاہیے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدای تعالیٰ اپنے کرم سے اتنی دولت پایدار تو آخرت میں بے محنت دیدیگا اور دنیا کا مال فانی جسمیں اکثر بہت مشقتیں اوٹھانی پڑتی ہیں نہیں دیکھا تم اس ارشاد خداوندی کو بھول گئے **وَالَّذِينَ فِي السَّمَاءِ بِرُءُوفٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا مِنْ سَمَاءٍ مِّنْ لَّدُنَّا** خدا اس جہالت سے بچاوے یہ اعتقاد کرنا تو سر کے بھل چاہے مندرجہ ذیل اور گویا حق میں کرنا اس طرح کے لوگ اگر اس آیت کے مصداق ہوں تو زیبا ہے **وَلَوْ تَدْرِي إِذْ أَخْرَجْنَا مُوسَىٰ تَارَةً أُخْرَىٰ فَرَفَعْنَا صَعَتَنَا أَوْفَوْا بِالْبَصَرِ** دیکھو انا صاعۃ کا معنی ہے ہم نے ملامت کر دیا کہ تیرا قول درست تھا **وَإِنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ** تعجب ہو کہ دنیا میں مٹائے کہ ہم کوشش کریں پھر اوسوقت پھر ناگہان بلکہ عذاب ہوگا اور اوسکی جان خدای تعالیٰ جہالت اور شک سے بچاؤ جسکے سبب ضروری انجام خراب ہوتا ہے۔

تیسرا بیان اس بات کا کہ اگر تائب ہے اتفاقاً یا قصداً کوئی گناہ ہو جاوے تو اوسکو کیا کرنا چاہیے واضح ہو کہ جب تائب شخص کسی گناہ کا مرتکب ہو جاوے تو اوپر دو باتیں واجب ہیں اول یہ کہ توبہ اور نہت کرے دوسرے یہ کہ اوس گناہ کے محو کرنے کے لیے کوئی نیکی اوسکی ضد میں کرے جیسا کہ ہم اوپر اسکا طریق لکھ چکے ہیں پس اگر نفس نے غم آئندہ کے چھوڑنے کا سبب غلبہ شہوت کو نہ کیا تو گویا ایک وجہ کی بجا آوری سے عاجز ہے اس صورت میں نہیں چاہیے کہ دوسرے وجہ کو بھی ترک کرے بلکہ نیکی کر کے بدی کے محو کرنے کی تدبیر کرے اور حسنا سے اون سیئات کا کفارہ کرنے تاکہ اوپر کچھ حوٹو۔ تو ہو کہ عمل صالح اور عمل بد دونوں کا عامل ٹھہرے اور حسنا جن سے کہ سیئات محو ہوتے ہیں وہ یا دل سے ہوتے ہیں یا زبان سے یا اعضا سے پس جس جگہ سے کہ بدی کا مرتکب ہوا ہو یا بدی کا سبب جہان سے پیدا ہوا ہو نیکی بھی اسی جگہ سے کرنی چاہیے مثلاً اگر بدی کا ظہور دل سے ہوا ہو تو اوسکو اس طرح مٹاوے کہ خدای تعالیٰ کی خدائیں

توبہ کا بیان

توبہ کا بیان

توبہ کا بیان

گریہ و زاری کرے اور مغفرت اور غفور کا خواہان ہو اور جیسے غلام بھاگا ہوا ذلیل ہوتا ہے
وہیسا ہی اپنے آپ لیل بنے حتیٰ کہ سب لوگوں پر ذلت ظاہر ہو جاوے اور اسکا طور
یہ ہے کہ جس قدر برائی او میں کرتا ہوا و سکو کم کر دے اسو اسطے کہ بھاگے ہوئے غلام کو دوسرے
غلاموں پر تکبر کرنے کی کیا وجہ ہے او سکو تو ہر دم خیال چاہیے ہے برادر آمد بندہ بگریمتہ
آبروی خود و عصیان سختہ و اوزیر دل سے عزم طاعات کا اولہل اسلام پر خیرات کا کھے
اور زبان سے کفارہ کا طور یہ ہے کہ اپنے ظلم کا اقرار کرے اور یوں کہے رب ظلمت نفسی
عظمت سقا فاعف عن ذنوبی جسکا معنوں میں شہارین شہار یا دشا با جرم مارا و گناہا گناہ گاریم و تو آمر گار
تو نیکو کار شئی مابد کردہ ایم جرم بے اندازہ سچی کردیم مغفرت ارم میلزلطون زانکہ خود فرمودہ کا
اور اقسام استغفار کے جو ہم نے باب و نماز ذکر میں لکھے ہیں او کو بہت کہتا ہے اور غرض
کفارہ کرنے کا طور یہ ہے کہ طاعات او سے بجا لاوے اور صدقات اور قسام عبادات ادا کرے
اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب آدمی گناہ کے چھ آٹھ کام کرے تو توقع ہے کہ وہ گناہ
معاف ہو جاوے چار کام تو دل کے اعمال میں سے ہیں اول توبہ کرنا یا قصد توبہ کرنا دوم
گناہ سے احتراز کرنے کا اچھا معلوم ہونا سوم گناہ پر عذاب سے ڈرتے رہنا چہارم او سے
بے سختی جانے کی توقع کرنی اور چار کام اعضا کے اعمال میں سے ہیں اول یہ کہ گناہ کے بعد
دو رکعت نماز پڑھے دوم اس دو گناہ کے بعد تشراب استغفار اور سوم توبہ سبحان اللہ العظیم و بسم
پڑھے سوم کچھ صدقہ چہارم ایک وردہ کہے اور بعض روایات میں ہے کہ وضو کامل کرے
مسجد میں جاوے اور دو گناہ نماز پڑھے اور بعض میں چار رکعتوں کا ذکر ہے اور ایک حدیث
شریف میں ہے کہ جب کوئی برائی کرے او سکو چاہیے کہ او سے بعد بھلائی کرے تاکہ او کی
مکافات ہو جائے پوشیدہ برائی کے عوض پوشیدہ بھلائی کرے اور ظاہر کے عوض ظاہر اور
اسی بنا پر یہ قول ہے کہ پوشیدہ صدقہ دینے سے رات کے گناہ محو ہوتے ہیں اور ظاہر صدقہ
دینے سے دن کے اور ایک حدیث صحیح میں ہے کہ ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
خدمت میں عرض کیا کہ میں نے ایک عورت سے سب کچھ کیا مگر زنا نہیں کیا جو خدا ہی تعالیٰ کا
حکم ہو وہ آپ میرے اوپر جاری فرمائیے آپ نے اوس سے پوچھا کہ تو نے چہا سے ساتھ کیا
صبح کی نماز نہیں پڑھی اوس نے عرض کیا کہ پڑھی ہے آپ نے فرمایا کہ نیکب ان بدیوں کو
کھوتی ہیں اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ زنا سے کم مباشرت عورتوں کی گناہ صغیرہ

عمی رار
توبہ کا بیان

توبہ کا بیان

توبہ کا بیان

توبہ کا بیان

اسیے کو نماز کے باعث سے جاتا رہتا ہے اور کبیر و گناہ نماز سے نہیں محو ہوتا چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ الصَّلَاةُ اَلْخَمْسُ كَفَّارَاتٌ لِّمَا بَيْنَهُنَّ اِلَّا الْكَبَاۤءُ مَرَّةً وَفَرَجًا آدمی کو چاہیے کہ اپنے نفس کا حساب ہر روز کیا کرے اور اپنی خطاؤں کو جمع کیا کرے اور ان کے دور کرنے میں محنت کرے کہ اتنی ہی حسات کیا کرے۔ اب اگر یہ کہو کہ حدیث شریف میں مذکور ہے کہ جو شخص گناہ سے استغفار کرے اور اوپر اصرار کرتا جائے وہ گویا خدای تعالیٰ کے ساتھ مہنسی کرتا ہے پس جب تک کہ اصرار کا عقدہ حل نہ ہو گا تب تک استغفار کیسے مفید ہو گا اور بعض اکابر فرماتے تھے کہ میں اپنی زبان سے استغفار سے بھی استغفار کرتا ہوں اور بعض کا قول ہے کہ صرف زبان سے استغفار پڑھنا جھوٹوں کی توبہ ہے اور حضرت ابعہ عدویہ رحم فرماتی ہیں کہ ہمارے استغفار کے لیے بہت سا استغفار چاہیے ان روایات میں کوئی ایسا استغفار مراد ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ استغفار کی فضیلت میں اخبار بشیوار وار وہیں چنانچہ ذکر باب دعیہ اور اذکار میں لکھا گیا اور اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہو گی کہ خداوند کریم نے استغفار کا اثر وہی ارشاد فرمایا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لکھنے سے فرمایا چنانچہ ارشاد ہوا وَمَا كَانَ لِلّٰهِ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فَيُرْمُومُ وَمَا كَانَ لِلّٰهِ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اسی جہت سے بعض صحابہ رض فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے لیے دو پناہیں تھیں ایک پناہ تو چلی گئی یعنی وجود باوجود جناب سرور کائنات کا ہم میں نہ رہا اور ایک ابھی باقی ہے یعنی استغفار موجود ہے اگر وہ بھی نہ رہ گیا تو ہم ہلاک ہو جاویں گے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ جو استغفار کہ جھوٹوں کی توبہ ہے وہ صرف زبانی استغفار ہے اس طرح کہ دل کی شرکت و سمین کچھ نہ ہو جیسے عادتہ براہ عفلت کہہ دیا کرتے ہیں کہ استغفر اللہ یا جب آگ و دوزخ کا بیان سنا تو کہہ دیا کہ نعوذ باللہ منہا بدوین ہا سکے کہ ولین کچھ اسکی تاثیر ہو اسمین صرف زبان کی حرکت ہوتی ہے اس سے کچھ فائدہ نہیں ہاں اگر اس کے ساتھ دل سے خدا کی طرف تضرع اور انکسار کرے اور ارادہ صادق اور نیت خاص اور رغبت کامل سے مغفرت کا سائل ہو تو یہ البتہ ایک حسنہ ہے اور اسمین لیاقت اس بات کی ہو کہ برائی کو دور کر سکے اور اخبار جو فضائل استغفار میں وار وہیں اور میں اسی استغفار سے عرض ہے یہاں تک کہ ارشاد فرمایا مَا اَصْحَقُّ مِنْ اِسْتِغْفَارٍ وَلَوْ عَادَ نَفِي الْيَوْمِ مِنْ بَعْضِ عَيْنِهَا اِسْ حَرِثِيَا استغفار سے استغفار قلبی مراد ہے۔ اور توبہ اور استغفار کے بہت سے درجات ہیں اہل درجات بھی خالی از فائدہ نہیں گو آخر تک نوبت نہ پہنچی اسی بنا پر حضرت سہیل ستری فرماتے ہیں

سید محمد تقی میر

[illegible]

مجلس شورای ملی
تاریخ ۱۳۰۲/۱۰/۱۵

جولستانداران
وہ لگنے کا حکم
میں لکھنا کہ
حق میں سرکار
دو اور سو
جسکو اول
باب لکھنا
گنری ۲۲

کہ بندے کو ہر حال میں ضرورت اپنے مالک کی ہوتی ہے تو اس کے حق میں بہتر یہی ہے کہ سب چیزوں میں مالک ہی کی طرف رجوع کرے مثلاً گناہ میں مبتلا ہو تو التجا کرے کہ الہی میرا پروردہ فاش نہ کر اور گناہ کر چکے تو دعا مانگے کہ الہی میری توبہ قبول فرما اور توبہ کے بعد عرض کرے کہ مجھے عصمت نصیب کر اور جب کوئی عمدہ کام کرے تو التماس کرے کہ خداوند اس عمل کو مجھے قبول کرے اور کسی شخص نے اسے پوچھا کہ وہ استغفار کو منسلک جو گناہوں کو مٹاتا ہے اپنے جواب دیا کہ استغفار کا شروع تو استجاب ہے پھر انابت پھر توبہ استجاب سے اعمال اعضا کے مراد ہیں مثل دو گانہ و دعا اور انابت سے اعمال قلوب یعنی صدق ارادت اور خلوص نیت وغیرہ مراد ہیں اور توبہ سے یہ غرض ہے کہ خلق کو چھوڑ کر مالک کی طرف متوجہ ہوا و فرحت الہی کی ناواقفیت اور اس کے شکر گزار نہ ہونے کا تصور جو اوس میں ہے اس سے مغفرت کا خواہاں ہونا کہ وہ قصود معاف ہو اور مالک کے پاس اس کا ٹھکانا بنے پھر توبہ کے بعد تنہائی اختیار کرنی پھر توبہ پر ثابت رہنا پھر باطن اس کے بعد فکر اس کے بعد معرفت اس کے بعد مناجات اس کے بعد مضامین اس کے بعد موالات اس کے بعد راز کی گفتگو جسکو خلعت کہتے ہیں یہ سب تہیج استغفار پر مرتب بتدریج ہوتے ہیں اور یہ بات اسی بندے کے دل میں بھرتی ہے جسکی غذا علم ہو اور قوام ذکر الہی اور توشہ رضا اور اسکا رفیق توکل ہو ایسے دل کی طرف خدای تعالیٰ نظر عنایت سے دیکھ کر اسکو عرش پر اٹھا لیتا ہے اسکا مقام اور عرش کے اوٹھائیوا لہو کا مقام ایک ہو جاتا ہے اور نیز اس نے کسی نے اس حدیث کا حال پوچھا کہ التَّائِبُ جَنَّتْ لَہُ آپ نے فرمایا کہ حبیب جب ہوتا ہے جب وہ باتین اوسمیں پانی جاوین جو اس کی تبت میں نہ کو بہن التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْاُخْرُسُونَ بِاللَّعْنَةِ وَالنَّارِ عَنْ الْمُنْكَرِ الْحَافِظُونَ الْحَمْدُ لِلّٰہِ اور فرمایا کہ حبیب اسکو کہتے ہیں کہ جو چیز اپنے حبیب کو نرہی معلوم ہو اس کے گرد نہ پھرے۔ حاصل یہ ہے کہ توبہ کے ثمرے دہرین اول گناہوں کو مٹانا یہاں تک کہ ایسا ہو جاوے کہ گویا گناہ کیا ہی نہیں اور دوسرا ثمرہ درجات کا مناسبت ہے تاکہ حبیب ہو جائے اور گناہ کے مٹانے کے درجات مختلف ہیں بعض ہیں اصل گناہ بالکل زائل ہو جاتا ہے اور بعض میں صرف گناہ کی تخفیف ہوتی ہے ان درجات کا اختلاف بحسب اختلاف توبہ کی درجات کے ہونا حاصل یہ کہ دل سے استغفار کرنا اور حسات سے تدارک کرنا اگرچہ ابتدائی درجات میں اصرار کے عقدے کو صل نہ کریں تاہم فائدے سے خالی نہیں ہیں

حیات شہداء الدین بعد حیات
ذائقہ عارفین ترجمہ
باب اول توبہ کا بیان
فصل سوم توبہ کا مکمل کے شرط

یہ گناہ نہ کرنا چاہیے کہ ایسے استغفار و حسنات کا وجود عدم برابر ہو بلکہ اگر باب شاہدہ اور اہل دل کو نقص معلوم ہو گیا ہو کہ قول خداوندی **لَا تَعْمَلْ مَشَاقَلْ ذَرْوَا خَلْقًا بَیِّنًا** بیشک درست ہے ہر ذرہ خیر میں کچھ نہ کچھ اثر ضرور ہوتا ہے جیسے کانٹے میں ایک طرف ایک چانول ڈال دو تو کچھ نہ کچھ جھک جاویگا اور اسکی کچھ تاثیر نہ ہو تو چاہیے کہ دوسرا چانول اگر ڈال دین جب بھی کچھ اثر نہ ہو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ چانول اگر زیادہ بھی اسی میں ڈالے جاویں تب بھی پلہ نہ جھکے حالانکہ یہ قطعاً محال ہے یہی حال حسنات اور ذرات خیر کا ہے کہ آئسے بھی خیر اعمال میں کچھ حسنات پر ضرور ہی اثر ہوتا ہے اور بہت سی ہو کر سیات کا پلہ آنکے متقابل میں اٹھ جاتا ہے پس آدمی کو چاہیے کہ کسی حال میں تھوڑی سی خیر کو اور ذرہ بھر طاعت کو حقیر جان کر فرو گذاشت نہ کرے اور نہ کسی ادنیٰ گناہ کو قلیل سمجھ کر اسکا ترک ہو جیسے کوئی ہو قوف عورت کا تنے کے لیے بہانہ کرے کہ میں ایک ٹھری میں صرف ایک ڈورا کات سکتی ہوں اس ایک دھاگے سے کوئی سال جمع ہو جاویگا یا کیا کپڑا تیار ہو گا اس احمق کو یہ معلوم نہیں کہ دنیا کے جتنے کپڑے ہیں سب ایک ایک تار ہی سے بنے ہیں اور تمام دنیا خود بھی باوجود اتنی وسعت کے ذرات ہی سے بنی ہو غرض کہ تضرع اور استغفار دل سے کرنا ایک ایسی نیکی ہے جو خدا کے نزدیک ہرگز ضایع نہیں ہوتی بلکہ میرا تو یہ قول ہے کہ صرف زبان ہی سے استغفار کرنا بھی حسنہ میں داخل ہے کیونکہ زبان کو غفلت کے ساتھ استغفار کے لیے ہلانا اس سے تو بہتر ہے کہ اسوقت میں کسی مسلمان کی غیبت یا کلام فضول کے لیے حرکت دے اور چپ رہنے کی نسبت بھی بہتر ہے گو عمل قلبی کی نسبت ناقص ہے مگر زبان کے سکوت اور رغویات سے بہر صورت افضل ہے چنانچہ بعض مریدین نے اپنے مرشد ابو عثمان مغربی سے عرض کیا کہ میری زبان بعض اوقات ذکر و قرآن پر جاری ہو جاتی ہے حالانکہ میرا دل غافل ہوتا ہے انھوں نے فرمایا کہ خدا کا شکر کرو کہ آئسے تمہارے ایک عضو کو خیر میں لگایا اور ذکر کا عادی بنایا اور شر میں نہ لگایا نہ فضول کا عادی فرمایا۔ اور بیشک ان حضرت کا قول درست ہے اس لیے کہ اعضا کو اگر خیر کی عادت مثل امور طبعی ہو جاتی ہے تو موجب بہت سے گناہوں کے دفع کی ہوا کرتی ہے مثلاً ایک شخص استغفار کا عادی ہو وہ جب کسی سے کوئی جھوٹ بات سنیگا فوراً کہہ بیٹھیاگا استغفر اللہ اور جسکی عادت ہو گوئی کی ہوگی وہ جلدی سے یہی کہیگا کہ تم ٹپ سے ہو قوف ہو یا کیسا بڑا جھوٹ تمہارا ہے یا ایک شخص عادی ہو ذرا بات نہ کہنے کا ہو وہ جب کسی شریکی شرارت سے

انما اسے گا عادتہ کے مطلوب کہ کہہ سکا کہ نعوذ باللہ منہ الا اگر فضول لغو کا عادی ہوگا تو کوہوگا
خدا اور پیر عزت کرے امنین ایک کلمہ کہنے میں گناہ گار ہوگا اور دوسرا کہنے میں سچا رہے گا
اور سچا ہوگی عورت زبان کے عادی خیر ہونے کا اثر ہے اور منجملہ معافی اس آیت کے ہے
اِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيعُ اَجْرَ اَلْمُحْسِنِيْنَ اور اس آیت کے وَ اِنْ تَكَ حَسَنَةً فَاَعْظَمَهَا
وَيُؤْتِ مِنْ لَّدُنْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا تو دیکھنا چاہیے کہ صورت مذکورہ بالا میں کس طرح پر حسنہ کو دو چند کیا
یعنی غفلت میں ہفتتفا پڑھنا زبان کی عادت کرنے یہاں تک کہ اس عادت کے باعث
گناہ کے شر کو دفع کیا کہ غیبت و لعن اور فضول سے روک دیا یہ زیادتی تو دنیا میں اس آدمی
طاعت کی ہے اور آخرت کی بڑھوتری کا تو کچھ ٹھکانا ہی نہیں یہ حال آدمی کو نہیں چاہیے
کہ طاعات میں صرف اوقات کا لحاظ کر کے اور کئی رغبت کم کرنے اسلئے کہ یہ ایک مکر شیطانی ہو
کہ شیطان اس سے مغالطہ کھانے والوں کو دم دیا کرتا ہے اور کو یہ سمجھاتا ہے کہ تم اب بے نشہ
کہ خفیہ اسرار و رازوں کو پہچانتے ہو زبان سے ذکر کرنا اور دل کا غافل رہنا محض بھلائی ہے
اس مکر کے باعث خلق کی تین قسمیں ہو گئیں ایک تو وہ جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور ایک
خیرات میں لگے بڑھنے والی اور ایک میانہ رو جو سبقت خیرات میں کرتے ہیں وہ تو شیطان کے
جواب میں یہ کہتے ہیں کہ تو بہت و درست کہتا ہے مگر اس کلمہ حق سے مطلب تیرا باطل ہے
ہم مکتود و بارستا وینگے اور دو طور سے تجھے دلیل بناویں گے اس کے بعد حرکت زبان کے ساتھ حرکت
دل بھی شامل کر لیتے ہیں اور انکی مثال اس باب میں ایسی ہوتی ہے جیسے کوئی شیطان کے
زخم کا علاج کرے اور اوپر نیک چھڑک دے اور ظالم اپنے نفس کے وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو
واقف و دقیقہ سمجھ کر چونکہ اخلاص قلبی سے عاجز ہوتے ہیں تو زبان کی عادت بھی ذکر کے ساتھ
چھوڑ دیتے ہیں ان لوگوں پر شیطان کی بن پڑتی ہے اور کمال درجے کی موافقت ہو جاتی ہے
بلکہ گئے رو بردار شغال دونوں ایک سے ہو جاتے ہیں اور میانہ رو وہ ہے جو شیطان کے
بر خلاف اپنے دل کو عمل میں شریک تو نہیں کر سکتا الا یہ جانتا ہے کہ صرف ذکر لسانی نسبت
قلبی کے ناقص ہوتا ہے مگر پھر بھی سکوت و لغو کوئی کی نسبت کر فضل ہے اس خیال سے حرکت
زبان نہ چھوڑے اور خدا سے دعا کرے کہ جیسی میری زبان کو عادت خیر ڈالی ہے ایسا ہی کلمہ
بھی شریک اسکا فرمائے اور امنین سے اول شخص کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی جو لاپرواہ
اپنے کام کو مڑا سمجھ کر محربن جاوے اور دوسرے کی مثال یہ ہے کہ جو لاپرواہ اپنا پیشہ بڑا جانکر

نفاق العارفين ترجمہ امیر علوم الدین عبد جبار

توحید کی تائید میں لکھا گیا ہے

۱۲

کہ ایک گناہ سے نہیں بچے پھر اس قسم کے دو فریق ہیں ایک اصرار کرنے والے دوم تائب
 اور ہماری غرض یہ ہے کہ اصرار کے دور کرنے کا علاج بیان کریں اور ایسی کی دوا بتا دیں اس لیے ہم
 کہتے ہیں کہ شفا تو بہ بدون علاج میسر نہیں ہوتی اور از انجا کہ اسباب مرض کے خلاف کرنے کا
 نام علاج کرنا ہے تو جو شخص مرض سے واقف نہ ہو گا وہ علاج سے بھی حائل رہے گا اور
 اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو مرض کسی سبب سے پیدا ہوا اس کی دوا یہی ہے کہ اس سبب کو
 دور اور بیکار کیا جاوے اور ظاہر ہے کہ ہر ایک چیز اپنی ضد سے بیکار ہوتی ہے اب اگر مرض اصرار کی
 ضد ہو تو دریافت ہو گا کہ اس کا سبب غفلت اور شہوت ہے جس میں غفلت سبب ہر ایون کی ہوگی
 چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے **وَلَوْ كُنَّا فَاعِلُونَ لَكُنَّا فِي الْآخِرَةِ كَافِرِينَ**
 لکھنا ہے کہ ہر عمل جو چیز غفلت اور شہوت کی ضد ہوگی اسی سے اس کا علاج بن جائے گا اور چونکہ
 غفلت کی ضد علم ہے اور شہوت کی ضد محرکات شہوت کے چھوڑنے پر صبر کرنا اسی واسطے تو یہ
 علاج بھی اس معجون سے ہو گا جس میں حلاوت علم کی اور تلخی صبر کی موجود ہو۔ اور جس طرح
 کہ کھجبین میں شریخی شکر کی اور زرخشی سر کے کی اکٹھی رہتی ہے مگر اس سے علاج کرنے میں
 مقصود اور فائدہ دونوں چیزوں کا ملحوظ رہتا ہے اور اسباب صفر کے ہیجان میں آنے والے
 مستحصل ہو جاتے ہیں اسی طرح جس دل میں مرض اصرار ہے اس کے علاج میں بھی فائدہ معجون کے
 دونوں اجزا کا یعنی علم اور صبر کا جدا جدا سمجھنا چاہیے علم میں تو یہ بات قابل تحقیق کرنے کے ہے کہ
 اصرار کے دور کرنے میں ہر ایک علم کا آمد ہے یا کوئی علم مخصوص اس کے لیے ضروری ہے تو معلوم
 کرنا چاہیے کہ علوم سب کے سب امراض دلی کے علاج ہیں الا ہر ایک مرض کے لیے ایک
 علم مخصوص ہے جیسا کہ علم طب سب مرضوں کے علاج میں فی الجملہ نافع ہے مگر ہر علت کے لیے
 ایک خاص علم چاہیے اسی طرح اصرار کے علاج کو سمجھنا چاہیے پس ہم خاص وہی علم لکھتے ہیں جو
 اس علاج میں کام آوے اور اس کو بدن کے امراض کی مثال پر لکھتے ہیں تاکہ سمجھ میں جلد آوے
 اب ہم کہتے ہیں کہ مریض آدمی کو کئی باتیں تصدیق کرنی پڑتی ہیں اول یہ کہ اس بات کو مانے کہ مرض
 ہو صحت دونوں کے لیے کچھ سبب ہیں اور وہ سبب خداوند کریم نے ہمارے اختیار میں رکھے
 ہیں اس سے اصل طب کا یقین ہوتا ہے کہ یہ یقین نہیں ہوتا کہ وہ علاج بھی نہیں کرتا اور
 مستحق موت کا ہوتا ہے اسی طرح اصرار میں اول ایمان اصل شریع پر ہونا چاہیے یعنی اس بات کو
 جانے کہ سعادت آخر دی کا بھی ایک سبب ہے کہ طاعت کہتے ہیں اور عفت کا

تائید ہے
 پھر اس
 سے کثرت
 میں وہی خوب
 ہے

بھی ایک سبب ہے کہ معصیت بولتے ہیں اس بیان کا ہونا ضروری خواہ بطور تحقیق ہو یا بطور تقلید دوسرے یہ کہ مریض کو کسی طبیب خاص کا اعتقاد چاہیے کہ وہ طب کا عالم اور حاذق ہے جو دوا بتلاتا ہے ٹھیک ہوتی ہے محوٹ نہیں کتنا کچھ لاگ لپیٹ رکھے اس لیے کہ صرف علم طب پر یقین کرنے سے کیا ہوتا ہے اسی طرح اصرار و اے کو ایمان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صادق ہونے پر چاہیے کہ جو کچھ آپ نے فرمایا بیشک ویسا ہی ہوگا اُس کے خلاف سر نہ ہوگا تیسرے یہ کہ مریض کو طبیب کا قول سننا چاہیے کہ کس کس سبب کے کھانے اور کون سے آداب سفر کو منع کرتا ہے تاکہ بد پریشی کا خوف دل میں سماوے اور اس کے باعث پریشی نہ آوے جو اسی طرح اصرار و اے کو ان آیات و اخبار کا سننا اور ماننا چاہیے جنہیں ترغیب تقویٰ کی اور ڈرانا گناہوں کے مرتکب ہونے اور خدا ہش نفس کی پیروی سے مذکور ہو جو کچھ اس میں سننے اسکو بلا تردد مان لے تاکہ اس سے خوف پیدا ہو جس سے کہ مہر کوتوت ہوتی ہے اور یہی صبر پچھلا کر علاج میں ہے جو چوتھے یہ کہ مریض کو چاہیے کہ طبیب جو کچھ اس کے مرض خاص کے لیے بتاوے اور جس پر نہی کو خود اُس کے لیے لازم کر دے اس پر خوب دھیان کرے یعنی اول تفصیل اپنے احوال اور افعال اور اکل و شرب کی معلوم کرے کہ انہیں سے میرے مرض خاص کے لیے کوئی مضہر اسوائے کہ ہر ایک مریض کو ہر چیز سے پرہیز ضرور نہیں نہ ہر ایک دو ہند بلکہ ہر ایک مرض خاص کے لیے علم بھی خاص ہے اور علاج بھی خاص اسی طرح ہر ایک انسان تمام شہادت کا اور کل ماحی کا مرتکب نہیں ہوتا بلکہ ہر مومن کے لیے ایک گناہ یا چند گناہ خاص ہوتے ہیں اسکو سروسٹ اس قدر جاننا ضرور ہے کہ یہ گناہ ہیں پھر یہ جاننا چاہیے کہ ان گناہوں کی آفات کیا ہیں اور ان سے دین میں کس قدر نقصان ہوتا ہے پھر علم اس بات کا چاہیے کہ ان سے صبر کس طرح ہو سکتا ہے پھر یہ معلوم کرنا چاہیے کہ پہلے جو گناہ ہوئے ان کا محو کیسے ہو تو یہ علوم وہ ہیں جنکو خاص علماء دین جو وارثِ مسلمین ہیں جانتے ہیں پس گناہ کا جواب اپنا گناہ معلوم ہو اسکو چاہیے کہ اپنے لوگ کا علاج کسی طبیب سے یعنی عالم دین سے شروع کرے اور اگر اسکو نہ معلوم ہو کہ جس فعل کا میں مرتکب ہوں وہ گناہ ہے تو عالم کو چاہیے کہ اسکو یہ بات سوچھاوے اور اسکی صورت یہ ہے کہ ہر ایک عالم ایک لایت یا شہر یا محلہ یا مسجد یا مجمع کا فضل ہو جاوے کہ وہاں کے لوگوں کو دین و دنیا دے اور جو بات ان کے فقی میں ضرور ہو اور جو مفید ہو سب جدا جدا سمجھاوے اسباب سعادت اور خفا و شکاف کہ دے

اور اس بات کا غور نہ رہے کہ کوئی پوچھے تو بتاؤں بلکہ خود لوگوں کو اپنے پاس بلا کر فحاشی کا کفیل ہوا سیلے کہ علما و ارث انبیاء بنی انبیاء علیہم السلام نے لوگوں کو انکی جہالت پر نہ چھوڑا بلکہ عین مجموعہ میں انکو چکارتے اور شروع میں انکے گھر گھر پھرتے اور ایک ایک کو تلاش کرکے ہدایت کرتے کیونکہ دل کے مریضوں کو اپنے مرض کا حال معلوم نہیں ہوتا مثلاً اگر کسی کے سینہ پر برس کے داغ ہوں اور آئینہ اسکے پاس نہ ہو تو اسکو اپنے مرض کا حال معلوم نہ ہوگا جب تک کہ کوئی دوسرا شخص نہ بتلاوے۔ اور یہ بات سب علما پر فرض عین ہے اور تمام سلاطین پر فرض ہے کہ ہر ایک کا لون اور ہر محلے میں ایک فقیہ متدین مقرر کر دیں جو لوگوں کو دین سکھلایا کرے کیونکہ آدمی سب جاہل ہی پیدا ہوتے ہیں تو دعوت اسلام اصل اور فرع کے لیے بھیجنی ضروری ہے اور دنیا ایک بیمار خانہ ہے اسلئے کہ جو اسکے اندر ہے وہ تو مردہ ہے اور جو اُسپر موجود ہے وہ بیمار ہے اور دل کے بیمار بہ نسبت جسم کے بیماروں کے زیادہ ہیں اور علما طبیب ہیں اور سلاطین اس بیمار خانہ کے منتظم ہیں جو بیمار کے علاج نہ ماننے اور عالم کی بتائی ہوئی دوا کو نہ پیرا نہ کرے وہ سلطان کے سپرد ہونا چاہیے تاکہ اسکے شر سے لوگوں کو بچاوے جیسے کوئی مریض پر شیر نہیں کرتا یا دیوانہ ہو جاتا ہے تو طبیب اسکو یا گل خانے کے دار و فہ کے سپرد کرتا ہے تاکہ اسکے شیریاں اور ہتھکڑیاں ال کر اپنے آپ کو اور تمام خلق کو انکے شر سے بچاوے۔ اور دل کے مرض جو بدن کی نسبت زیادہ ہو گئے ہیں اسکی تین وجہیں ہیں اول توبہ کہ دل کے مرض کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ میں مریض ہوں دوسرے یہ کہ انجام اس مرض کا دنیا میں مشاہدہ نہیں ہوتا تیسرے کہ مرض کا انجام تو سب دیکھتے ہیں کہ موت ہوتی ہے جس سے طبیعت کو نفرت ہے اور موت کے بعد احوال کسی کو نہیں سوچتا اور گناہوں کا انجام دل کی موت ہے جو دنیا میں معلوم نہیں پڑتی اسی واسطے نفرت گناہوں سے کم ہوتی ہے کہ مریض کو معلوم بھی ہو کہ میں گناہ کرتا ہوں اور یہی وجہ ہے کہ دل کے مرض کے لیے تو خدا کے فضل پر توکل سوچتا ہو اور بدن کے مرض کے لیے علاج میں خوب کوشش کرتے ہیں کسی دوا پر بس نہیں کرتے اور قیسری وجہ جو مرض لا علاج ہے وہ یہ ہے کہ طبیب نایاب ہے اسلئے کہ اس مرض کے طبیب عالم ہیں اور وہ اس زمانے میں مرض سخت میں مبتلا ہیں کہ جسکے علاج سے تھک گئے ہیں اور چونکہ یہ مرض سب میں موجود ہے اسلئے انکا نقصان ظاہر نہیں ہوتا تو خواہ مخواہ خلق کو بکاتے ہیں

اور ایسی باتیں آنگو بتاتے ہیں جسے انکا مرض اور زیادہ ہو کیونکہ مرض مہلک تو نجات دینا
 اور یہی مرض طبیعیوں پر غالب ہو پس یہ مضمون مضمون کے لیے ہوا ہا ہی عفرہ باد ای مر عیسیٰ
 آپ ہی ہمارے یہ لوگ خلق کو محبت دینا سے نہیں ڈراتے اس خیال سے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ اور کون
 تو علاج بتاتے ہوا اپنے آپ تو اس سے بچو اسی وجہ سے یہ مرض پھیل گیا اور بڑی وبا چھا گئی
 لوگ تباہ ہو گئے دوا کا نام نہ رہا نہ طبیب کا نشان بلکہ طبیب بکانے میں طرح طرح سے مشغول ہو گئے
 کیا خوب ہوتا جو یہ لوگ نصیحت نہ کرتے تو خیانت ہی چھوڑ دیتے اگر اصلاح نہ کرتے تو جگڑ ہی
 ترک کر دیتے بلکہ اگر چپ رہتے اور کچھ نہ بولتے جب بھی بہت خوب تھا کیونکہ جب کچھ کہتے ہیں
 تو تمام وغط میں زیادہ تر غرض یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح لوگوں کے دل ہماری طرف رجوع ہوں
 اور اس بات کا حاصل ہونا بدون اسکے نہیں ہو سکتا کہ آنگو توقع مغفرت کی بندہ ہوا دین اور
 اسبابہ جا کو ترجیح دین اور رحمت کے دلائل ذکر کرین اسلیہ کہ یہ باتیں کانوں کو چھی معلوم
 ہوتی ہیں اور طبیعت پر ہلکی گذرتی ہیں ایسے وغط مسکر جو لوگ گھروں کو ٹوٹتے ہیں تو اور
 زیادہ جرات گناہوں کی ہو جاتی ہے اور اللہ کے فضل پر تکیہ بڑھ جاتا ہے اور از انجا کہ نیم حکیم فطرۃ
 مشہور ہے تو ظاہر ہے کہ جو طبیب جاہل یا فہم ہو گا تو اسکا نسخہ سم قائل ہو گا کیونکہ جان
 متوقع کسی عا کا ہو مان اور کچھ لکھ دیکھا ہر چند رجا اور خوف دونوں دوائیں ہیں مگر دونوں کے لیے ہیں
 جسکو جدا جدا مرض ہو پس جس شخص پر خوف اتنا غالب ہو کہ دنیا کو ترک کر دے اور اپنے نفس کو
 جویات نہو کے اسکی تکلیف دے اور بالکل عیش و زندگی کو نفس پر ننگا کر دے تو ایسے شخص کی
 کثرت خوف کو اسباب رجا بیان کرنے سے کم کرنا چاہیے تاکہ حد اعتدال پر آ جاوے اسی طرح
 جو شخص گناہوں پر مصر ہو اور توبہ کا متمنی نہ کرنا امید ہی اور یا پس کہ سمیع ہے نہ کرتا ہوا اور گناہان
 گذشتہ کو بڑا جانتا ہو تو ایسے شخص کے علاج میں بھی اسباب رجا کا ذکر کرنا مضائقہ نہیں تاکہ اسکو
 طمع توبہ کے قبول کی ہو اور توبہ کرے لیکن جو شخص گناہوں میں غلبہ ڈوبا ہوا ہو اور باوجود
 اسکے خدا کے فضل پر مغرور ہو اسکا علاج و سبابہ جلکے ذکر کرنے سے ایسا ہی جیسا حرارت دہکے
 علاج شہد سے کرنا کہ شفا حاصل ہو یہ طریق جاہلون اور فہمی لوگوں کا ہے غرض کہ طبیعیوں کا ہوا
 مرض کو لا علاج کیے ہو ہے کہ اسکی کچھ تدبیر نہیں اب ہم دغظ کا وہ طریق بتاتے ہیں کہ جس
 مرض اضرار میں لوگوں کو نفع ہو ہر چند وہ بہت طویل ہے کہ اسکا بیان کامل ممکن نہیں تاہم
 اسکی وہ قسم جس سے لوگوں کو گناہ کے ترک کرنے پر آمادگی ہو اور اصل کو چھوڑ دین

کھتے ہیں پس جاننا چاہیے کہ غلط کو چار قسمیں بیان کرنی دغ میں ضرور میں داخل یہ کہ قرآن مجید میں جو آیات کہ عاصیوں اور گناہگاروں کے خوف دلائل کے لیے مذکور ہیں انکو ذکر کرے۔ اسی طرح احادیث میں جو روایات اس طرح کی ہیں انکو بیان کرے مثلاً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر روز جب فجر ہوتی ہے اور ہر شب جب شفق ڈھلتی ہے دو فرشتے چار آوازوں میں ایک دوسرے کا جواب دیتے ہیں اول ایک کہتا ہے کہ کیا خوب ہوتا جو یہ خلق پیدا ہوتی پھر دوسرا کہتا ہے کہ کیا خوب ہوتا جو اہل خلق بعد پیدا ہونے کے جان لیتے کہ کس واسطے پیدا ہوئے ہیں پھر پہلا کہتا ہے کہ کاش ان لوگوں کو جب یہ معلوم ہوا کہ کس واسطے پیدا ہوئے ہیں تو اپنے علم کے بموجب ہی عمل کرتے اور ایک روایت میں یہ قول یوں آیا ہے کہ کیا اچھا ہوتا جو لوگ آپس میں پیچ کر جو کچھ جانتا تھا اسکا چرچا کرتے پھر دوسرا کہتا ہے کہ خوب ہوتا اگر یہ لوگ اپنے علم کے بموجب عمل نہ کرتے تو اپنے علموں سے توبہ ہی کر لیتے۔ اور بعض اکابر کا قول ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو دایہ فرشتہ بائیں سے کہتا ہے یا بن وجہ کہ وہ اُسپر حاکم ہے کہ چشت تک اس عمل کو مست لکھنا پس اس حرمہ میں اگر اُس نے توبہ و استغفار کیا تو نہیں لکھتا، ہر روز لکھ لیتا ہے اور بعض اکابر فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو زمین پر چل رہا ہوتا ہے وہ خدا سے اجازت چاہتی ہے کہ مجھ کو حکم ہو تو اسکو دھنسا دوں اور اس کے سر پر آسمان اجازت چاہتا ہے کہ مجھ کو حکم ہو تو اسپر ٹھٹھ پڑوں اُن دونوں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے سے ہار رہا ہے اور اسکو چھوڑ دو مگر اُسکو نہیں پیدا کیا اگر تم اُسکو پیدا کرنے تو لگو اسپر رحم آتا شاید وہ توبہ کرے اور میں اُسکو معاف کر دوں یا اس گناہ کے عوض کوئی عمل صالح کرے اور میں اس گناہ کو بھی اُس کے پاداش میں نیکی سے بدل دیکھیں اس آیت شریف میں بھی مراد میں اِنَّ اللہَ یَسْفِی السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضَ اَنْ تَنْکُلَا وَلَیِّنْ لَا اَلٰتَانِ اَمْ سَکَفَتُمَا بِیْنَا حِجَابًا اَمْ عِندَکُمَا عِزٌّ مُّکَرَّمٌ سے یہ حدیث مروی ہے کہ مہر کرنے والا عرش کے پیسے لٹکا ہوا ہے جب بہت سی بے حقیان ہوتی ہیں اور حرام چیزیں حلال بھی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ مہر کرنے والے کو بھیج دیتا ہے وہ دونوں پر مہر لگا جاتا ہے جو چیزیں دلوں کے اندر ہوتی ہیں وہ اس میں رہ جاتی ہیں اور حضرت مجاہدؒ اس حدیث کے ادوی ہیں کہ دل کی مثال ایسی ہے جیسے ہتیلی کھلی ہوئی جب آدمی گناہ کرتا ہے تو ایک انگلی بند ہو جاتی ہے یہاں تک کہ سب انگلیاں بند ہو جائیں جب دل بند ہو جاتا ہے تو وہی اُسکا قفل ہے۔ اور حضرت حسنؒ کا

نفاذ اسرارین ترجمہ احیاء علوم الدین جلد چہارم ۹۶ بالیل توبہ کا بیان فصل چہارم توبہ کی نگاہ بیان

قول ہر کہ بندے کے اور خدا سے تعالیٰ کے درمیان گناہوں کی ایک حد معلوم ہو جب بندہ
اس پر پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر ٹھہر کر دیتا ہے اور پھر کبھی توفیق نیک کام کی
نہیں دیتا اسی طرح اخلاص و انار گناہوں کی خدمت اور تائبین کی مرح میں ہشامین
واعظ کو چاہیے کہ اس طرح کی روایات کثرت سے بیان کرے اگر دعوے و راست
رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کیونکہ آپ نے روپیہ ہشامین فی توہر چھوڑا ہی نہیں تھا
صرف علم و حکمت کو چھوڑا ہے اور ہر ایک عالم کو اس میں سے اسی قدر ملا ہے جس قدر اس نے
قبول کیا اور پھر تو اہل علم و دوسری قسم قابل بیان حکایات انبیاء علیہم السلام اور صوفیائے
رحمہم اللہ کی ہیں کہ گناہوں کے سبب انہیں کیسے مصائب گزرے اس طرح کی حکایات
بہت تاثیر کرتی ہیں اور نفع محسوس ہوتا ہے مثلاً حضرت آدم علیہ السلام کا حال گناہ کی بدولت
کیا کیا تکلیفیں اٹھائیں جنت سے نکلنے کے ساتھ کہ روایت ہے کہ جب آپ اپنے فرشتے
کھایا تو لباس بشتی بدن پر سے اڑ گیا اور شے بگاہ بنگاہی ہو گئی مگر تاج اور سر پہ کو شرم آئی کہ
آپ کے سر سے مفارقت کریں حضرت جبریل علیہ السلام نے تشریف لاکر تاج سر سے اڑایا اور
سر پہ کو پیشانی پر سے کسوا پھر عرش کے اوپر سے آواز ہوئی کہ تم دونوں میرے پاس سے
اتر جاؤ جو میرا نافرمان ہو اسکا میرے پاس ٹھکانا کہاں حضرت آدم علیہ السلام نے رو کر
حضرت خوالیہ السلام کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ گناہ کی اول شہادت یہ ہے کہ حبیب کے پاس
نکلنے گئے اور روایت ہے کہ سلیمان بن داؤد علیہ السلام پر جب خطا کے باعث عتاب ہوئے
اس تصویر پر جو ان کے گھر میں چالیس وز پوچی گئی اور بعضوں کا یہ قول ہے کہ وہ خطا یہ تھی کہ ایک
عورت نے آپ سے درخواست کی تھی کہ میرے باپ کی مرضی کے موافق حکم فرمانا اور آپ نے
وعدہ کیا تھا کہ اچھا مگر پھر ویسا نہ کیا اور بعض فرماتے ہیں کہ قصور یہ تھا کہ اس عورت کی خاطر
دل میں یہ آیا تھا کہ فیصلے میں اس کے باپ کو جفا دین بہر حال خطا کی عوض جائیں فز کے لیے
آپ کی سلطنت چھین گئی اور آپ بڑے حال سے بھاگے پھر تو یہ حال تھا کہ اگر کھانے کے لیے
ہاتھ پھیلاتے تھے تو ٹکڑا نہ ملتا تھا اگر لوگوں سے کہتے کہ مجھ کو کھانا دو میں داؤد کا بیٹا
سلیمان ہوں تو لوگ مار کر اور گالیاں دے کر نکال دیتے روایت ہے کہ ایک بڑھیا کے گھر سے
آپ نے کھانا مانگا اس نے جھٹک دیا اور بھرپور تھوک دیا اور ایک روایت میں ہے کہ ایک بڑھیا
ایک پیشاب گھر آپ کے سر پر لٹ دیا پھر ہر شعر غزیرے کے سر پر زور سے تھافت بہر درگشت

ج
مسلم بن عبد اللہ
عائشہ بن داؤد

صبح غرت نیافت ہر چہ حکم اٹھی سے آپ کی انگوٹھی مچھلی کے پیٹ میں سے نکلی اور چالیس روز
 بیٹھے مدت عقوبت کے بعد آپ نے اسکو پہنا تب تو پرندہ خدا آپ کے سر پر سایہ کر کے ٹھہرے ہوئے
 اور جن اور شیطان و وحوش جدا پاس کے لئے انہیں سے بعض نے جو آپ کی خدمت میں کسی طرح کا قصور
 یا گستاخی کی تھی معذرت کی آپ نے فرمایا کہ میری طرف سے نہ تمھارا افعال گذشتہ پر تہا ہم نہ اس
 معذرت پر مجھ پر یہ بات ایک آسمانی تھی جسکا ہونا ضرور تھا۔ اور بنی اسرائیل کے قدوں میں یہ بھی
 مذکور ہو کہ ایک شخص نے کسی دوسرے شہر میں کجایا کیا تھا اپنے غلام کو اس عورت کے نکالنے کے لیے
 بھیجا اٹلے راہ میں اس کے نفس نے براہ نفسانیت اس عورت سے اپنا مقصود چاہا مگر اس
 غلام نے اپنے نفس پر مجاہدہ کر کے روک رکھا اور اسکی خوشی کا سنبول نہا اللہ تعالیٰ نے اس کے
 تقویٰ کی بدولت اسکو بنی اسرائیل کا پیغامبر کر دیا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصوں میں
 مذکور ہو کہ آپ نے حضرت خضر علیہ السلام سے پوچھا کہ خدا تعالیٰ نے آپ کو علم غیب کس نے عنایت فرمایا
 انھوں نے فرمایا کہ اس جد سے کہ میں نے خدا کے واسطے گناہ مجھو دیئے اور رویت ہو کہ حضرت
 سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہوا حلیقی تھی آپ نے اپنے نئے قصص کی طرف دیکھا اور گویا کہ اسکو چھپا
 جانا ہوا اسکو گرا دیا آپ نے پوچھا کہ تو نے یہ کیوں کیا میں نے تو تجکو نہیں حکم کیا تھا اس نے عرض کیا
 کہ ہم آپ کی اطاعت بھی کرتے ہیں جب آپ خدا کی اطاعت کرتے ہیں۔ اور ہدایت ہو کہ
 خدا سے تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ تمکو معلوم ہو کہ میں نے تمھارے تحت جگر
 یوسف کو تم سے کیوں جدا کیا انھوں نے عرض کیا کہ تمکو معلوم نہیں ارشاد ہوا کہ اس وقت کہ
 تم نے اس کے بھائیوں سے کہا تھا اَخَافُ اَنْ يَّكُلُوْا الَّذِيْنَ ذَنْبُ وَاَنْتُمْ عَنْهُ فَاَوْفَوْنِيْ بِمَنْعِيْكَ
 خوف کیوں کیا مجھے توقع کیوں نہ کی اور بھائیوں کی غفلت کو کیوں حیاں کیا میری غفلت کی
 طرف کیوں نہ دیکھا۔ پھر ارشاد ہوا کہ تمکو معلوم ہو کہ میں نے یوسف کو تم سے کیوں واپس کیا عرض کیا
 کہ نہیں فرمایا کہ تم نے جب مجھے توقع کی اور یہ کہا عَسَى اَنْ يَّزِيْنِيْ بِهٖ جَمِيْعًا اور
 نیز یہ کہا اَذْهَبُوْا فَجَسَّسُوْا مِنْ يُّوسُفَ وَآخِيْهِ لَا يَتَّبِعُوْا مِنْ رُّوْحِ اللّٰهِمْ يَنْزِلُ اَنْتُمْ تَجَسَّسُوْنَ
 ملا اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہی منصب سے محبس میں ارشاد فرمایا تھا کہ
 میرا ذکر اپنے آقا سے کرنا تو اللہ تعالیٰ اس قصے کو اس طرح ارشاد فرماتا ہوں اَلَا تَرٰۤیۤہٗۤ اَنَّا نُرٰۤیۤہٗ
 اَنۡلٰیثُ فِیۡ الۡحَبْرِ نَحْمَلُہٗ مِنْ سِجِّیۡنَ اَوۡرَاسَ طَرَحَ کِیۡ حَکَایَاتِ بَشَرٍ مِّنۡ قُرْاٰنِ وَاَحَادِیثِ مِّنۡ جَوَیۡہِ
 حَکَایَاتِ وَاَرَدَہِیۡنَ تَوَکِّجَ لَہَا نِیۡ اَوْ قَصَّہٗ فَرَا نِیۡ کَہُ طَرِیۡقَہِیۡنِ بَکَاۤیَۃِیۡ عِبْرَتِ اَوَّلٰی اَلْبَصَارِ اَوْ مِثْلَہٗ

مات
 اور ڈٹا ہوں
 کہ کھا جاوے
 اسکو چھوڑا
 اور غم میں
 بلکہ غمزدہ ہیں
 نہ
 علیہ السلام پر
 ہو کہ اس کی
 نہ
 یا جواز غافل
 بیعت کا اور
 جانی کی بات
 اس پر ہوا
 نہیں
 نہ
 شیطان
 انھیں غافل
 حکم کی

مردان ہوشیار مقصود ہر گناہ کو دیکھ کر جانیں کہ سب انبیاء علیہم السلام سے چھوٹے گناہ
فرو گذاشت نہیں ہوئے تو اور لوگوں سے کبیرہ کس طرح دگزر کیے جاوینگے البتہ انکی سزا
دنیا ہی میں ہو گئی آخرت پر کچھ غرض نہ رہا یہ بات انکی سعادت کے باعث ہوئی یعنی آدمیوں کو
مہلت دی جاتی ہے تاکہ وہ گناہ کر لیں اور یہ بھی وجہ انکی مہلت کی ہے کہ دنیا کی سزا خفیف ہے
اور آخرت کا عذاب شدید اور بڑا ہے انکے عمل کی پاداش ایسے ہی سخت عذاب کو چاہتی ہے
اسلیئے مہلت دی جاتی ہے اس قسم کی باتیں مسرگونوں کے سامنے زیادہ کنسی چاہیں اسلیئے
کہ توبہ پر آمادہ کرنے کے لیئے اکثر مفید پڑتی ہیں

تیسری قسم یہ کہ لوگوں کے سامنے یہ بیان کرے کہ گناہوں پر دنیا میں عقوبت کے
ہونے کی توقع ہوتی ہے اور جب قدر کہ بندے پر مصائب پھونچتے ہیں وہ گناہوں کے سبب
ہوتے ہیں اسلیئے اکثر آدمی امر آخرت میں سہل انکاری کرتے ہیں مگر خدا سے تعالیٰ کے عذاب
دنیاوی سے جہالت کے باعث زیادہ ڈرتے ہیں تو ضرور سہا کر ایسے لوگوں کو اسی قسم کی
باتوں سے راہ راست پر لایا جاوے کیونکہ اکثر تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ گناہوں کی جست
دنیا ہی میں آدمی پر آتی ہے جیسا کہ قصہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہما السلام میں گذرا
یہاں تک کہ بعض اوقات شامت گناہوں میں روزی تنگ ہو جاتی ہے کبھی لوگوں کے
دونوں سے اپنی منزلت اتر جاتی ہے دشمن غالب ہو جاتے ہیں اور حدیث شریف میں ہے
کہ بندہ گناہ کرنے کے باعث رزق سے محروم ہوتا ہے اور حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ گناہ
دانست میں گناہ کے باعث آدمی علم بھی بھول جاتا ہے اور یہی مراد ہے اس حدیث شریف میں
کہ جو شخص گناہ کا مرتکب ہوتا ہے اسکی عقل اُس سے علیحدہ ہو جاتی ہے اور پھر کبھی اُس کے
پاس نہیں آتی اور بعض اکابر رزق کا قول ہے کہ لعنت منہ کے سیاہ ہونے اور مال کے نقص
ہونے کا نام نہیں بلکہ لعنت یہ کہ آدمی ایک گناہ سے نکل کر دوسرے اسی جیسے یا اُس سے
زیادہ میں مبتلا ہو اور واقع میں بھی اُنھوں نے درست فرمایا اسما سے کہ لعنت کے معنی
محروم کر دینا اور رحمت سے دور کرنا ہیں پس جب آدمی کو توفیق خیر علی اور بدی کے لازم
مہیا ہوئے تو ظاہر ہے کہ رحمت سے دور ہو اور توفیق کا عنایت نہو ناکیسا بڑا حرمان ہے
لہذا وہ زمین ہر ایک گناہ دوسرے گناہ کی طرف بلاتا ہے اور بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ آدمی کے
باعث اُس رزق سے محروم رہتا ہے جو اسکی غذا ہے روحانی ہوتی اور کلام ہوتا ہے پھر پاس

ابن ماجہ
حدیث شریف
صحیح
ترمذی
حدیث شریف
ترمذی

بیٹھنا علما کا جو منکر گناہوں کے ہیں اور ہنسنی منہ کاکی میسر نہیں ہوتی بلکہ ایسے شخص سے خدا کا
 ناخوش رہتا ہے تاکہ منہ کاکی میسر بعض عارفین کے حال میں لکھا ہے کہ وہ اپنے
 کپڑے اٹھائے سو گئے کچھ پڑھیں جاتے تھے اور باتوں گرا کر رکھتے تھے کہ پھسل نہ جاوے
 الا انکا پاؤں پھسل گیا اور گر پڑے پھر اٹھ کر عین کچھ میں روئے ہوئے باتے تھے اور کہتے تھے
 کہ یہی حال بندے کا ہے کہ ہمیشہ گناہوں سے بچتا رہتا ہے اور گناہ کشتی را ہر پھا تک
 کہ ایک یا دو گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے پھر تو بالکل گناہوں میں دھس جاتا ہے تو قریب
 یہ بات بانی جاتی ہے کہ گناہ کی عقوبت ہی میں یہ بھی داخل ہے کہ دوسرے گناہ کا ترک ہو حال
 دنیا کے مصائب و آفات کے نزدیک داخل عقوبت گناہ ہیں چنانچہ حضرت فضیل رضی اللہ عنہ فرمایا
 کہ آدمی پر جو کہ دش زمانہ یا ستم اس کے جنس ہو تو جانے کہ سب میرے گناہوں کی بدولت ہے
 اور بعض اکابر سچ کا قول ہے کہ اگر میرے گناہ کی عادت بھی کاڑھا دے تو میں بھی جانوں کہ
 میرے ہی قصور کی وجہ سے ہے اور ایک عارف فرماتے ہیں کہ میں اپنے گناہ کی عقوبت
 اپنے گھر کے چوست میں بھی جانتا ہوں اور بعض معونی راوی ہیں کہ میں نے شام کے مکان
 ایک غلام اندھنی کو نبھوڑا کہ وہ کچا اور اکر اہوا اس کے جمال کو نہا کے نگاہیں میں سے ہیں
 ابن جبار دمشقی آئے اور یہ امر اتھارے مجبوسم آئی اور بات بنا کر اسے عرض کیا کہ مجھے سکی
 صورت دیکھ کر یہ عجیب تھا کہ نہ جانے خدا کی کیا حکمت ہے کہ ایسی صورت بھی آگاہین جاوگی انھوں نے
 میرا ہاتھ دیا اور فرمایا کہ چند روز بعد اسکی سزا تم کو ملیگی راوی کہتے ہیں کہ میں نے اسکی سزا
 سزا کی کسی حدیث میں گرفتار ہوا۔ اور حضرت ابوسلیمان دارانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے یہ سزا بھی
 ایک عقوبت ہے اور فرمایا کہ کسی آدمی کو جو نماز جماعت نہیں پڑھتا کسی گناہ کے مرتکب ہونے سے
 یہ امر نہ دین آتا ہے اور حدیث شریف میں ہے مَا لَكُمْ مِّنْ ذَمٍّ اِلَّا لَكُمْ فِيمَا غَدَرْتُمْ مِّنْ اَعْمَالِكُمْ
 سچ لکھا ہے جسے کساح شامت اعمال ماصورت اور گرفتہ اور ایک حدیث قدسی میں مذکور ہے
 کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بندہ اپنی شہوت کو میری طاعت پر مقدم سمجھتا ہے تو اسکی ادنیٰ
 سزا یہ ہے کہ اسکو اپنی مرہ دار نہا جات ہے محروم کر دیتا ہوں۔ اور راویوں میں علوان سے
 ایک قصہ منقول ہے سب قصہ تو بہت طویل ہے الا اس میں انھوں نے لکھا ہے کہ میں نے ایک شخص کو
 نماز پڑھتا تھا اثناء نماز میں میرے دل میں خواہش ہوئی اسکی سوج بہت دیر تک کھینچا
 رہا تک کہ اس سے خواہش لوٹنے سے باز نہ کی پیدا ہوئی نور امین زمین پر گر پڑا اور تمام جسم

سیاہ ہو گیا تو گون کی شرم سے میں تین دن گھر میں چھپا رہا اور بدن کو صابون سے حمام میں جاکر دھوتا مگر سیاہی بڑھتی گئی تین دن کے بعد رنگ صاف ہوا پھر میں حسب اطلب حضرت جنید بغدادی کے موضع روقہ سے بغداد کو گیا جب تک خدمت میں پونہ چار تو فرمایا کہ تجھے شرم نہ آئی کہ خدا کے سامنے کھڑا ہو کر تیرا نفس ایسی شہوت میں ڈوبا کہ تجکو مغلوب کر کے حضوری الہی نکال دیا اگر میں تیرے لیے دعا نہ کرتا اور تیری طرف سے خدا کے سامنے تائب نہ ہوتا تو تو خدا کے سامنے اسی کالے رنگ سے جاتا۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ حضرت جنید رحم نے میرا حال کس طرح معلوم کیا میں تو روقہ میں تھا اور آپ بغداد میں تشریف لے گئے تھے۔ اب جاننا چاہیے کہ آدمی جو گناہ کرتا ہے تو اس کا چہرہ دل سیاہ ہو جاتا ہے پس اگر تکیہ بخت ہوتا ہے تو سیاہی ظاہر بدن پر بھی معلوم ہونے لگتی ہے تاکہ وہ اپنی حرکت سے باز رہے اور اگر بد بخت ہوتا ہے تو سیاہی باطنی رہتی رہتی ہے یہاں تک کہ تمام باطن سیاہ ہو کر مستحق آتش ہو جائے۔ اور دنیا میں گناہوں کی آفتا فقر و مرض وغیرہ آنے کے باب میں بہت اخبار وارد ہیں بلکہ دنیا میں یہ بھی کچھ گناہ کی ہی شامت ہے کہ گناہ کے بعد اویسیکی صفت حاصل کرے یعنی اگر کسی مصیبت میں مبتلا ہو تو گناہ کی عقوبت میں ہو اور اوپر اچھی طرح صبر کرنے سے بھی محروم ہے تاکہ بد بختی دو بالا ہو جاوے اور اگر کوئی نعمت ملے تو اوسکے حق میں مہلت ہو اور اوپر شکر سے محروم کیا جائے تاکہ ناشکری پر عقوبت کی جائے مگر مطیع کا حال اس کے خلاف ہے اوسکے حق میں طاعت کی برکت سے جو نعمت ہوتی ہے وہ جزا طاعت ہوتی ہے اور اوسکے شکر کی توفیق اوسکو مرحمت ہوتی ہے اور جو مصیبت اوپر آتی ہے تو اوسکے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے اور اوپر صبر کرنے سے درجہ بزرگوں کی چوٹھی قسم جو بوعظا میں بیان کرنے کی ہے یہ ہے کہ جو جو عقوبت علیحدہ علیحدہ گناہوں پر وارد ہے اوسکو بیان کرے مثلاً شراب خواری کی بُرائی اور زنا اور چوری اور قتل اور غیبت اور کبر اور حسد کی بُرائی جدا جدا کہے کہ ہر ایک میں بیشمار رویتیں وارد ہیں الا اتنا خیال چاہیے کہ جو شخص جس چیز کا اہل ہوا اوس سے اوس چیز کا حال بیان کرے بموقع بیان کرنا ایسا ہے کہ بیماری ہو کچھ اور دوا کرے کچھ بلکہ عالم کا حال مثل طبیب طافق کے ہونا چاہیے کہ اول میں رنگ اور حرکات اور سکناات سے علت باطنی پر واقف ہو کر علاج کیا کرتا ہے عالم بھی اس طرح قرآن احوال سے صفات پوشیدہ آدمی کے معلوم کر کے اوبھین کا حال بیان کرے تاکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اقتدا کامل ہو چنانچہ روایت ہے کہ ایک شخص نے آپ کی خدمت میں

لوگوں کی رضا مندی میں چاہتا ہوا اللہ تعالیٰ اوکو لوگوں کی حوالہ کرتا ہے و اسلام اس خط سے فہم و فراست حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی دیکھنی چاہیے کہ کس طرح پر اوسے آفت کو لکھا جس کے درپے حکام و امرا ہوتے ہیں معنی لوگوں کی طرف فدا دہی اور اذکی رضا جوئی اکثر لوگوں کو ملو رہتی ہے اور ایک نعمہ اور اپنے حضرت امیر رض کو خط لکھا تھا کہ بعد حمد و صلوٰۃ کے معلوم ہو کہ خدا سے ڈرتے رہو کیونکہ جب خدا سے ڈرو گے تو اللہ تعالیٰ تمکو لوگوں سے بچا دے گا اور جب لوگوں سے ڈرو گے تو اللہ کے سامنے تمھارے لیے اذکی کچھ پیش بخا نیگی و اسلام۔ ان آیات معلوم ہوتا ہے کہ ہر صبح و وعظ پر ضرور ہے کہ اوسکی توجہ اس بات کی طرف مصروف ہو کہ صفت پوشیدہ کو فراست سے جان لے اور احوال مناسب و مصلحت وقت کو پہچانے تاکہ جو امر ضروری ہے اوس کا بیان کرے ورنہ ساری نصیحتوں کو ہر ایک شخص سے کہنا غیر ممکن ہے علاوہ ازیں جس چیز کی حاجت بیان کرنے کی نہوا و سمین مشغول ہونا تضیع اوقات ہے یہاں یہ سوال ہو کہ اگر واعظ مجمع میں وعظ کرتا ہو یا اوس سے کوئی ایسا شخص سوال وعظ کرے جس کے باطن کا حال معلوم نہیں تو وعظ کو کیا کرنا چاہیے تو اس کا جواب یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں وعظ ایسا بیان کرے جس میں تمام خلق شریک ہو یعنی اسی ضروری باتیں کہ جنکی طرف سب کو حاجت ہوتی ہے خواہ ہر وقت بکار آمد ہوں یا اکثر اوقات ضروری ہوتی ہو اور علوم شرع میں یہ بات ممکن ہے اس لیے کہ وہ علوم غذا اور دوا و دونوں میں غذا تو سب لوگوں کے لیے ہیں اور دوا اون کے لیے ہیں جو روگی ہیں اور ایسی وعظ کی مثال یہ ہے کہ کسی شخص نے حضرت ابو سعید خدری سے عرض کیا کہ مجھ کو وصیت فرمائیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ خدا کا خوف اپنے اوپر لازم کر کہ ہر بہتری کی جڑ یہی ہے اور جہاد کرنا اپنے اوپر لازم کر کہ اسلام میں رہبانیت اسی کو کہتے ہیں اور قرآن مجید کو ہمیشہ پڑھا کر کہ وہ تیرے لیے زمین والوں میں نور ہوگا اور آسمان کے لوگوں میں تیری یاد رہیگی اور بہت بات کے سوا سکوت اختیار کر کہ اسکے باعث شیطان پر غالب ہو جاوے گا اور ایک شخص نے حضرت حسن سے پوچھا کہ مجھ کو وصیت فرمائیے آپ نے فرمایا کہ خدا کی بات کی بڑائی کر خدای تعالیٰ تیری عزت کرے اور لقمان رحم نے اپنے بیٹے سے کہا کہ علماء سے بے زانو بھڑا کر اونسے مجاہد مت کرو ورنہ تجھ کو بڑا سمجھینگے اور دنیا میں مقدار قوت بشری رکھنے اور باقی جو کمائی بچے اوس کو آخرت کے لیے خرچ کر اور دنیا کو بالکل ترک مت کر کہ اپنا جہبہ لوگوں کے ذمہ نہ لے اور اذکی گردن کا وبال بنے اور وزہ ایسا رکھ جس سے شہوت ناقص ہو

ایسا مت رکھے جس سے نماز میں خلل ہو اس لیے کہ نماز روزہ سے افضل ہے۔ اور یہ وقتوں پاس مت بیٹھے اور نہ دوزخی آدمی سے مل۔ اور یہ بھی اونھیں کی نصیحت اپنے فرزند کو ہے کہ بدون تعجب کے مت ہنسنا اور بدون حاجت کے مت پھرنا اور جس چیز سے تجھے کچھ فائدہ نہ ہو اس کا حال مت پوچھنا اور اپنے مال کو کھو کر دوسرے کا مال مت سوارنا اس سے مراد یہ ہے کہ تیرا مال وہ ہے جو مرنے سے پہلے لوگوں کو دیکھائے اور دوسرے کا مال وہ ہے جو چھوڑ جاؤ اور فرزند جو رحم کرتا ہے اور سپر رحم ہوتا ہے اور جو چپ ہوتا ہے وہ سلامت ہوتا ہے اور جو اچھی بات کہتا ہے وہ غنیمت پاتا ہے اور جو بری بات کہتا ہے گناہ کا ہوتا ہے اور جو اپنی زبان نہیں روکتا وہ ہزمت اور ٹھٹھا جو شعر زبان برید کی بجائے شتم و بکرم۔ بہ از کیلکہ ناشد زبان از حکم اور کسی شخص نے ابو حاتم رحمہ سے کہا کہ مجھے وصیت کیجیے اونھوں نے فرمایا کہ جو کام ایسا ہو کہ اگر بالفرض بیسین تک جو موت آجائے تو اوپر مزا اچھا معلوم ہو ایسے کام کو ضرور کیا کرو اور جو فعل اس طرح کا ہو کہ شاید اگر اس کے ارتکاب کی بوقت موت آجائے تو مرنے کو مصیبت بن جائے ایسے کام سے اجتناب کیا کرو۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے کہا کہ مجھ کو وصیت فرمائیے اونھوں نے فرمایا کہ ہنستی صورت رہا کرو غصہ بہت مت کیا کرو اور ایسے رہو کہ دوسروں کو تم سے فائدہ ہو سکیو ضرر نہ پہونچے اور خصوصیت سے کنارہ کرو جو حاجت مت چلو پھرو اور بدون اپنے بھٹے کی چیز کے مت ہنسنا اور اہل قصور کو اون کی خطاؤں کا عیب طعنہ مت کرو بلکہ اے ابن عمر ان اپنی خطا پر رونا چاہیے۔ اور ایک شخص نے محمد بن کرام رحمہ سے وصیت چاہی تو اونھوں نے فرمایا کہ اپنے خالق کی رضامندی میں اتنی کوشش کرنی چاہئے جتنی اپنے نفس کی رضامندی میں کوشش کرتے ہو۔ اور ایک شخص نے حادثات سے وصیت کے لیے عرض کیا تو اونھوں نے فرمایا کہ اپنے دین کا غلاف ایسا بناؤ جیسا کلام مجید کے لیے بنواتے ہو کہ سیطرح کی گرد اوپر نہ پڑنے پاوے سائل نے پوچھا کہ دین کے غلاف کیا مراد ہے آپ نے فرمایا کہ طلب نیا کو چھوڑ دینا الا بقدر ضرورت اور کثرت کلام نا اذ ضرورت کا بھی تارک ہونا اور بے ضرورت لوگوں سے ملاقات ترک کرنی اور حضرت حسن بصری رحمہ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ کو نامہ لکھا کہ بعد حمد و صلوة کے معلوم کرنا چاہیے کہ جس چیز سے اللہ تعالیٰ خوف دلاتا ہے اور ڈراتا ہے اوس سے ڈرنا اور خوف کرنا چاہیے اور جو ٹھیک پاس باوجود ہے اوس میں سے آگے کیواسطے لے لو اور موت پر جاؤ ٹھیک ٹھیک معلوم ہو گا اور اسلام

کہ اور ایک بار حضرت عمر بن عبدالعزیز نے حضرت حسن بصری رحمہ کو لکھا کہ آپ مجھ کو کچھ وعظ و نصیحت کیجیے اور اسکے جواب میں آپ نے اُن کو لکھا کہ بعد حمد و صلوٰۃ کے وضع ہو کر سب سے بڑی ہول و رعبور و ہشت ناک تمھارے اُن کے ہیں اور تم کو اُن کا دیکھنا ضرور پڑے گا یا نجات یا تباہی کے ساتھ اور یہ بھی جان لو جو شخص اپنے نفس کو جانچتا رہتا ہے وہ دفع میں رہتا ہے اور جو اسے غفل رہتا ہے وہ نقصان اٹھاتا ہے اور جو شخص انجام کار پر نظر رکھتا ہے وہ نجات پاتا ہے اور جو ہوا ہی نفس کی اطاعت کرتا ہے وہ گمراہ ہوتا ہے اور جو شخص حکم کرتا ہے اُس کو غنیمت ملتی ہے اور جو ڈرتا رہتا ہے وہ بچ جاتا ہے اور جو مومن رہتا ہے وہ عبرت پکڑتا ہے اور عبرت صاحب بصیرت ہوتا ہے اور اہل بصیرت فہیم ہوتا ہے اور فہیم آدمی واقف کار ہوتا ہے پس جب تم سے کوئی اغزش ہو جائے تو اُس سے باز آنا چاہیے اور جب ہمت کرو تو خطا کو چھوڑے اور کھارڈو اور اگر کوئی بات نہ آتی ہو تو پوچھ لو اور جو وقت تم کو غصہ آ رہے اُس کو روکو نہ تھی۔ اور طرف بن عبداللہ رحمہ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ کی خدمت میں لکھا کہ بعد حمد و صلوٰۃ کے معلوم کرنا چاہیے کہ دنیا عقوبت کا گھر ہے اُس کو وہی جمع کرتا ہے جس کو عقل نہیں اور اُس سے مغالطہ اُس کو ہوتا ہے جس کو علم نہیں اسی امیر المؤمنین اوسین ایسی ہے جیسے کوئی اپنے زخم کا علاج کرتا ہے کہ خوف انجام کے درد سے شدت دوا پر صبر کیا کرتا ہے اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ نے عدی بن ارطاة کو لکھا کہ بعد حمد و صلوٰۃ کے واضح ہو کہ دنیا خدا اولیا کی اور اُس کے اعدا کی دونوں کی دشمنی ہے اُس کے اولیا کو رنج پہونچاتی ہے اور اعدا کو مغالطہ دیتی ہے۔ اور نیز اپنے بعض عالموں کو آپ نے لکھا کہ تم کو قدرت بندوں پر ظلم کرنے کی حاصل ہے مگر جب کسی پر ظلم کا ارادہ کرو تو یاد کرنا کہ تمھارے اوپر بھی خدا قادر ہے اور اس بات کو خوب سمجھ لینا کہ جو کچھ لوگوں پر تم جو رد شتم کرو گے وہ اوپر گزر جائیگا مگر تم پر باقی رہے گا اور یہی جان لو کہ خدای تعالیٰ مظلوموں کے انتقام میں ظالموں کو پکڑے گا و اسلام حاصل یہ کہ وعظ عام اسطرح کا ہونا چاہیے اور جس کا حال معلوم نہ ہو اُس کو بھی اسطرح نصیحت کرنی چاہیے ایسے کہ نصیحتیں مثل غذاؤں کے ہیں جس سے ہر ایک کو فائدہ ہو سکتا ہے اور از انجا کہ اسطرح کا وعظ نایاب ہیں ایسی باب غطبا کل مسدود ہو گیا اور معاصی فساد غالب ہو گئے لوگوں کو ایسے و غفلتوں سے کام لے کر جو سب سے باتیں چکنا چک ہیں اور اشعار سناتے ہیں اور جرات کا اُن کے حوصلہ علمی کے موافق نہیں اُس کو بھی تبکلف نہ کر کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کے

مشابہ ہونے پر مرنے ہیں اسوجہ سے عوام کے دلوں سے اذکار کا وقار جاتا رہا اور کلام دل و غیر
 اثر نہیں کرتا اسلئے کہ وہ خود دل سے نہیں کہتے انچہ اذکار خیر و بر دل نیکو سے عاری ہیں
 کہنے والے خالی از لاف نہیں نہ سننے والے تکلف سے صاف دونوں کے دونوں دین سے
 روگردان اور تکلف ہیں اور چونکہ اول علاج مریض کا تلاش طلب ہے تو گناہگاروں کے لیے بھی
 اول تدبیر علما کا طلب کرنا ہے ایک کن علاج کا اور اسکی اصل یہ ہے جو مذکور ہوئی۔
 دوسری اصل اصرار کے علاج کی صبر ہے اور صبر کی طرف حاجت کی وجہ یہ ہے کہ مریض کا
 مرض جو بڑھتا ہے تو صرف مضر چیزوں کے استعمال سے بڑھتا ہے اور استعمال مضر چیزوں کا
 دو سبب ہوتا ہے یا تو اس سبب سے کہ اس کے ضرر سے غافل ہو یا اس سبب سے کہ غلبہ شہوت تیز
 ضرر کا خیال نہ کرے اور چونکہ وہ تو علاج غفلت کا تھا اب صرف شہوت کا علاج باقی
 رہا اور اس کے علاج کا طریق ہم باب یا صنت نفس میں لکھ چکے ہیں جسکا حاصل یہ ہے کہ مریض کو
 جب اشتیاق کسی مضر غذا کا بہت ہو تو اسکی تدبیر یہ ہے کہ اول اس کے ضرر کی زیادتی سے
 واقف ہو پھر وہ چیز اسکی آنکھ سے پوشیدہ کر دی جاوے اور کبھی سامنے نہ آنے پائے اور
 اس کے بدلے میں کوئی اور چیز اس کے قریب جو صورت میں مشابہ اور ضرر میں کمتر ہو استعمال
 کرے پھر درود و تکلیف جو اس کے استعمال سے ہو اس کے خوف کی قوت سے اسکی بھی چھوڑ دے
 اور اس کے چھوڑنے پر صبر کرے پس مریض کو بہر حال تلخی صبر ضرور ہے اسطرح معاصی کی شہوت کا
 علاج ہونا چاہیے مثلاً اگر کسی جوان آدمی کو شہوت کا جوش ہو اور وہ اپنی آنکھ اور دل اور
 اعضا کو مقتضائے شہوت سے نہ روک سکے تو اسکو چاہیے کہ اول اپنے گناہ کے ضرر سے
 واقف ہو یعنی وہ وعید جو کتاب اللہ اور احادیث میں اس باب میں وارد ہیں اور وہیں انکو تلاش کرے
 خواہ کسی سے پڑھوا کر نہ پس جب خوف زیادہ ہو کا تو اول اسباب سے دور بھاگے گا جو شہوت کو
 جوش میں لادیں اور جوش شہوت کا سبب یا تو خارج سے ہو تا ہے یعنی جسکی خواہش ہو اسکو
 دیکھنے اور سامنے ہونے سے اس سبب کا علاج تو یہ ہے کہ اس کے پاس نہ ہے اور بھاگ کر تنہائی
 اختیار کرے اور یا سبب شہوت داخل سے ہوتا ہے یعنی لذیذ و مقوی غذاؤں سے تو اسکا
 علاج بھوکا رہنا اور ہمیشہ کو روزہ دار رہنا اور یہ دونوں علاج صبر کے محتاج ہیں اور صبر
 بدون خوف کے اور خوف بدون علم کے اور علم بدون بصیرت و مائل کے حاصل نہیں ہوتا
 یا سننے اور تقلید سے بھی علم حاصل ہو سکتا ہے پس اول سبب باتوں سے ذکر کی مجلسوں میں

یعنی وعظ کے مجمع میں حاضر ہونا چاہیے پھر دل کو سب شغلون سے خالی کر کے سننے کی طرف مصروف ہوا اور جو سننے اور سکو خوب سمجھنے کے لیے غور کرے اس توجہ سے بیشک توبہ پیدا ہوگا اور جب خوف قوی ہو جائیگا تو اسکی اعانت سے صبر سیر ہوگا اور سب طلب علاج کے پیدا ہونگے اسکے بعد خدای تعالیٰ کی توفیق اور اس امر کو اوپر آسان کر دینا اضافہ ہوگا پس جو شخص اپنا دل لگا کر سنے گا اور خوف سے واقف ہو کر خدای تعالیٰ سے ڈریگا اور نظر ثواب ہوگا اور پہلی بات کو سچ جائیگا تو خدای تعالیٰ اسکو رفتہ رفتہ آسانی پر پہنچا دے گا اور جو شخص اس باب میں بخل کرے گا اور اپنا کان بند کرے اور بے پروائی برتے گا اور عمدہ بات کو جھٹلا دے گا اور خدای تعالیٰ آہستہ آہستہ سختی میں پہنچا دے گا پھر دنیا کی لذتیں فروغ سے اس کے کچھ کام نہ آویگا جب ہلاک ہو کر گرے گا مین جا پڑے گا انبیاء کا کام یہی تھا کہ ہدایت کے طریق بیان کر دین باقی دنیا و آخرت دونوں خدای کے ہیں۔ اب اگر کوئی یوں کہے کہ اس تقریر کا مال ایمان پر جبار ہا اس واسطے کہ ترک گناہ بدون اس سے صبر کیے ممکن نہیں اور صبر بدو واقفیت خوف کے ممکن نہیں اور خوف بدون علم کے نہیں ہوتا اور علم جب حاصل ہوتا ہے جب یہ یا دتی ضرر گناہوں کی تصدیق ہو اور زیادتی ضرر کی تصدیق بعینہ اللہ و رسول کی تصدیق ہے جسکا نام ایمان ہے تو گویا خلاصہ تقریر یہ ہو کہ جو کوئی گناہ پر اصرار کرتا ہے وہ ایسے کرتا ہے کہ اسکو ایمان نہیں حالانکہ یہ بات قیاس کے خلاف ہے کہ اصرار الے کو ایمان دار نہ کہیں تو اسکا جواب یہ ہے کہ اصرار میں ایمان فقو تو نہیں ہوتا بلکہ ضعف ایمان سے یہ حرکت ظاہر ہوتی ہے ایسے کہ یہ بات تو ہر ایک ایمان دار مانتا ہے کہ گناہ کرنا سبب خدا کی دوسری کا اور عذاب اخروی کا ہوتا ہے پھر جو گناہ مین مبتلا ہوتا ہے تو ہلکی کئی وجہیں مین وجہ اول تو یہ کہ جس غذا کی وعید ہے وہ موجود نہیں نظر سے غائب ہے اور نفس انسانی کی سرشت اسطور پر ہے کہ اسکو جتنا اثر حاضر سے ہوتا ہے و تنا عائب سے نہیں ہوتا ایسے موعود و چیز کی تاثیر اوپر بہ نسبت حاضر چیز کے ضعیف ہوتی ہے دوسری وجہ یہ کہ شہوات جو گناہوں کی باعث ہوتی ہیں انکی لذتیں نقد ہیں جو آدمی کے گلے کا بار ہوتی ہیں اور انکی عادت و الفت ہونے سے قوت و غلبہ پاجاتی ہیں ایسے کہ عادت بھی ایک دوسری طبیعت ہوتی ہے اور حال کی لذت آئندہ کے خوف سے چھوڑنی نفس پر دشوار ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ اور فرمایا بَلْ تَرْضَوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا

توبہ کی دو اہم باتیں

توبہ کی دو اہم باتیں

اور اس امر کی سختی حدیث شریف سے بھی ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا لَحَقَّتْ الْجَنَّةُ بِالْمُكَافَرِ
وَحَقَّتْ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نو ذریعہ کو
پیدا کر کے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم کیا کہ جا کر اوسکو دیکھ او بخون نے دیکھ کر عرض کیا کہ
قسم ہے تیری عزت کی جو کوئی اوسکا حال نہ دیکھے اوسمیں نجاوے گا پھر اوسکو شہوات سے
بھانک دیا اور حضرت جبریل کو ارشاد ہوا کہ اب جا کر دیکھ او بخون نے دیکھ کر عرض کیا کہ قسم ہے
تیری عزت کی اب مجھے یہ خوف ہے کہ کوئی بدوین اوسمیں داخل ہوے نہ بھگا اور جنت کو
پیدا کر کے حضرت جبریل کو حکم کیا کہ جا کر دیکھ او بخون نے دیکھ کر عرض کیا کہ قسم ہے تیری عزت کی
جو کوئی اسکا حال نہ دیکھے اوسمیں داخل ہوگا پھر جنت کو خدای تعالیٰ نے مکر و بات میں چھپا کر
حضرت جبریل کو ارشاد فرمایا کہ اب جا کر دیکھ او بخون نے دیکھ کر عرض کیا کہ اب مجھے یہ خوف ہے
کہ اوسمیں کوئی داخل نہوائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شہوت کا سر بہت موجود ہونا اور غلبہ کا
انجام کو دیر کر رہنا اصرار کے لیے دو سبب کھلے ہوئے ہیں باوجودیکہ اہل ایمان موجود و رہتا ہے
دیکھو ہر ایک شخص جو اپنے مرض میں برون کا پانی شدت پیاس کے باعث پیتا ہے وہ اصل
طب کا منکر نہیں ہوتا نہ اس بات کا منکر کہ یہ پانی میرے حق میں مضر ہے مگر چونکہ شہوت غالب ہے
اور اوس صبر کرنے کا رنج بافعل موجود ہے اسلئے جو تکلیف و مصرت کہ آئندہ کو ہوگی وہ
آسان معلوم ہوتی ہے تیسری وجہ یہ کہ گناہگار مومن اکثر توبہ کا ارادہ رکھتا ہے اور اپنی
بائیون کو حسات سے مٹانا چاہتا ہے اور وعدہ بھی شرع میں موجود ہے کہ حسات سے
سنیات دو مجباتی ہیں مگر چونکہ طول میں طبیعتیں پر غالب ہتی ہے اسواسطے وہ ہمیشہ توبہ میں
تاخیر کرتا رہتا ہے خلاصہ یہ کہ باوجود ایمان کے توفیق توبہ کی امید میں گناہ کا مرتکب ہوتا رہتا
چوتھی وجہ یہ کہ کوئی مسلمان باایقان ایسا نہیں جسکو یہ اعتقاد ہو کہ گناہ موجب عقیقت
کے نہیں ہوتے جکا معاف ہونا ممکن نہ ہو پس گناہ کرتے ہیں اور خدا کے فضل پر پھر واپس
کر کے اوسکے معاف ہو جانے کی توقع رکھتے ہیں چنانچہ کسیکا شعر ہے
ہم بھی کیونکے داور معشر سے روز حشر | کیا کیا گنہ کیے تری رحمت کے درپر

یہ چار وجہیں ہیں کہ باوجود باقی رہنے اصل ایمان کے موجب صراحتاً گناہوں کی ہوتی ہیں
 ۱۔ بعض اوقات مجرم ایک یا پانچوں سبب سے ترک گناہ ہوتا ہے جس سے اصل ایمان ہی میں
 خلل واقع ہوتا ہے اور وہ سبب یہ ہے کہ سر سے مجرم کو رسول کے صادق ہونے میں

علم کی کئی بات
 بہت سے لوگوں کو
 اور ہم غافل
 دنیا و آخرت میں
 بخاری و مسلم
 بروایت ابو یوسف
 بروایت ابو یوسف

شک ہوتا ہے اسکا نام کفر ہے جیسے کوئی طبیب کسی مریض کو بتا دے کہ فلان چیز تمہارے حق میں مضر ہے اور مریض اس طبیب کا عقیدہ نہ کرے کہ اسکو طب آتی ہے تو وہ بالضرور اسکو قول کو جھوٹ جانیکا یا شک کر گیا بہر حال اسکو کہنے کی پروا نہ کرے اور نہ اسکی بات مانیکا اسیکا نام کفر ہے اب ان پانچوں اسباب علاج معلوم کرنا چاہیے سبب اول یعنی عقاب کے غائب ہونے میں تو یہ سوچے کہ جو چیز شہ فی ہے وہ ہو کر میگی آنے والی چیز حلی آتی ہے اگر تامل سے دیکھو تو فردا نزدیک ہے اور موت ہر ایک کی جوتی کے تسے سے نزدیک تر تو کیا معلوم ہے شاید قیامت بھی نزدیک ہو جو وقت اکھڑی ہو بھی موجود ہو جائیگی اور یہ بھی اپنے دل میں سوچے کہ دنیا میں آئندہ کے خوف کے لیے فی الحال تعب و شقت اٹھاتے ہیں مثلاً اس خوف سے کہ شاید کبھی محتاج ہو جاویں شکی و تری کا سفر کر کے نفع حاصل کرتے ہیں کہ اسوقت کام آئے بلکہ اگر کوئی طبیب نصرانی کسی مریض سے کہدے کہ ٹھنڈا پانی تیرے حق میں مضر ہے اس سے تو مر جاوے گا تو کوئی مریض کے نزدیک ٹھنڈا پانی سب چیزوں کی لذت ہے کیونکہ نہ وہ موت کے خوف سے اسکو چھوڑ دے گا نہ وہ دیکھ موت کا رنج صرف ایک لحظہ کا ہوتا ہے بشرطیکہ اس کے بعد کا خوف نہ ہو اور دنیا کی مفارقت بھی ضروری ہے اور دنیا کے وجود کو ازالہ و رابد کے عدم کے ساتھ چھوٹے نسبت نہیں پس مقام غور ہے کہ ایک نصرانی کو قول سے کس طرح اپنی لذت کی چیز چھوڑ دینا ہے حالانکہ اسکی طبابت پر کوئی معجزہ قائم نہیں ہوا تو دل میں یہ کہے کہ میری حالت کے شایان نہیں کہ میرے نزدیک قول نبیا علیہم السلام کا جنگو معجزات سے تائید تھی ایک نصرانی کے قول سے بھی کم ہو جو صرف اپنے آپ کو طبیب بتلاتا ہو اور اسکی طب پر کوئی معجزہ قائم نہیں ہو سکا کوئی اور اسکا گواہ اور یہ کہ میرے نزدیک فریخ کا عذاب بہ نسبت مرض کی تکلیف کے ہلکا ہو گا حالانکہ قیامت کا ہر ایک روز دنیا کے دنوں کی نسبت پچاس ہزار برس کا ہو گا اور یہ طرح کی فکر سے سبب ثانی کا علاج ہو سکتا ہے یعنی اگر وجہ گناہ کی غلبہ لذت ہو تو بڑا اسکو نفس سے چھوڑ دے اور یوں کہے کہ جب میں اس لذت کو زندگی بھر نہیں چھوڑ سکتا حالانکہ زندگی کے دن بہت تھوڑے ہیں تو ابد الابد کی لذت مجھے کیسے چھوڑ سکی اور یہ ذرا سا بچ صبر کا اگر نہیں اٹھ سکتا تو فریخ کی تکلیف کی برداشت کیسے ہوگی اور جب دنیا کی زیبائش کی چیزوں پر جنہیں کدورت اور تغیر ہوتا ہے اور کوئی خالی از رنج نہیں مجھے صبر نہیں ہو سکتا تو آخرت کے مزے سے کیسے صبر ہو گا اور وجہ سوم یہ ہے تو۔

کرنے کے لیے آج کل کرنے کا علاج یہ ہے کہ یوں سوچے کہ دوزخیوں کی اکثر فریاد یہی ہے ہوئی کہ ہم نے توبہ کے وقت کو کمبوں مالا علاوہ ازین ملنے والا اپنے کام کی بنا ایسی چیز پر رکھتا ہے جو اس کے اختیار میں نہیں یعنی فرض کر لیتا ہے کہ میں آگے کو موجود رہوں گا اور توبہ کر لوں گا یہ کیسے معلوم ہوا کہ زندہ ہی رہیگا شاید جب تک مر جائے اور اگر زندہ بھی ہے تو گناہ نہ چھوڑ سکے جیسا اب نہیں چھوڑ سکتا اس لیے کہ وجہ گناہ نہ چھوڑنے کی جو اس وقت ہے یعنی غلبہ شہوت وہ آگے کو بھی بہت گی بلکہ عجب نہیں کہ اتنے دنوں عادی ہونے سے اور زیادہ مضبوط ہو جاوے کیونکہ جس شہوت کا آدمی عادی ہوتا ہے وہ زیادہ قوی ہوتی ہے بہ نسبت اس کے کہ جسکی عادت نہیں ہوتی اور اسوجہ سے نالنے والے تباہ ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ ایک سی صورت کی دو چیزوں میں فرق سمجھتے ہیں یہ نہیں جانتے کہ دن ایک دوسرے سے مشابہتیں ترک شہوات ان میں ہمیشہ دشواری ہے اور نالنے والوں کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی ایک پیر کو جڑ سے اوکھاڑنا چاہے اور جب اسکو دیکھے کہ یہ تو مضبوط بدون محنت شدید کے نہیں اوکھڑکا تو یوں کہے کہ اسے برس وزاد چھوڑ دوں پھر اوکھاڑوں گا اور یہ جانتا ہے کہ درخت جتنے دنوں زمین میں رہے گا مضبوط ہوتا جاوے گا اور میں جتنا بڑا ہوتا جاؤں گا مجھ میں کم زوری آتی جاوے گی۔ تو اب نیاں اسکی برابر کوئی احمق نہ ہوگا کہ جب اپنے بدن میں جان بقی اور وخت کم زور تھا جب تو اسکو نہ اوکھاڑا ایسے وقت پر چھوڑا کہ وہ تو مضبوط ہو جائے اور آپ کم زور پس ایسے وقت میں کیسے عمدہ برا ہوگا اور چوتھی وجہ یعنی توقع خدا کے عفو کی اسکا علاج پہلے گزر چکا اسکی وہی مثل ہے کہ کوئی شخص اپنا سب مال خراج کر ڈالے اور اپنے آپ کو اور عیال کو فقیر بنے اور توقع کرے کہ خدای تعالیٰ اپنے فضل سے کسی دیرانے میں خزانہ بدلاوے گا یا کوئی شخص ایسے شہر میں ہو کہ وہاں کے لوگ زبردستی مال لوٹ لیتے ہوں تو یہ شخص اپنا مال گھر کے صحن میں ڈال دے اور باوجود قدرت و فن و پرورشیدہ کرنے کے کچھ نہ کرے اور کہے کہ مجھے خدا کے فضل سے توقع ہے کہ غارتگریوں کو غافل کرے یا اوپر کوئی ایسی مصیبت ڈالے کہ میرے گھر میں آوین اور اگر آوین تو دوڑنے ہی پر مجبور ہوں پس ان مثالوں میں خزانے کا ملنا اور غارتگریوں کا غافل رہنا خواہ مر جانا ممکن ہے اور بعض اوقات ایسا ہو بھی گیا ہے مگر جو کوئی اس پر تمکیم کرے اپنا مال ضائع کرے وہ نہایت احمق ہے اسطرح گناہ کا معاف ہونا ممکن ہے الا وہ سپر خواہ مخواہ تمکیم کرنا داخل جہالت ہے رہی پانچویں وجہ یعنی شک کرنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صادق

ہونے میں پس اسکا علاج وہ اسباب میں جسے صدق رسول کا جانا جائے اور وہ اگرچہ
طویل طویل ہیں مگر جو ایسے شخص کی عقل کے قریب ہوں اونے اسکا علاج ہو سکتا ہو مثلاً
اوس سے یوں کہا جائے کہ جس امر کو انبیاء علیہم السلام نے کہ معجزات اونے صادر ہوئے ہیں
سچا کہا ہے وہ بات یعنی امر آخرت تیرے نزدیک ممکن ہے یا اوسکو تو ایسا محال جانتا ہے
جیسا دو جگہ میں ایک ہی وقت ایک شخص کا ہونا محال ہے پس اگر وہ جواب دے کہ میں ایسا ہی
محال جانتا ہوں تو اوسکو خارج از عقل سمجھنا چاہیے اور غالباً ایسا عقلا میں کوئی نہ ہوگا اور
اگر جواب دے کہ مجھے اوس امر میں شک ہے تو اوس سے یہ کہنا چاہیے کہ اگر تو اپنے گھر میں کھانا
چھوڑ جاوے اور کوئی اجنبی آدمی تجھ سے یہ کہے کہ تیرے پیچھے اس کھانے میں سانپ نے
پنا منہ ڈال کر زہر اوگلا دیا ہے اور تجھ کو اسکی بات میں شک ہو کہ نہیں معلوم سچ کہتا ہو یا جھوٹ
تو ایسی صورت میں اوس کھانے کو تو کھا دیکھا یا باوجود لذت نہ ہونے کے چھوڑ دیکھا پس وہ
یہی جواب دے گا کہ میں اوس کھانے کو نہ کھاؤں گا اس واسطے کہ میں یہ سوچوں گا کہ اگر بالفرض
اونے جھوٹ کہا ہے تو صرف اسقدر نقصان ہے کہ وہ کھانا جاتا رہا اور اوس سے صبر کرنا
اگرچہ مشکل ہے مگر ہو سکتا ہے اور اگر اونے سچ کہا ہے تو میری زندگی جاتی ہے گی اور
موت ظاہر ہے کہ نسبت کھانے سے صبر کرنے اور اوسکے تلف ہو جانے کے بہت
سخت ہے تو اوس سے کہنا چاہیے کہ سبحان اللہ ایک معمول آدمی کا کہنا تو بڑا جانتا ہے کہ
اوس میں یہ بھی احتمال ہے کہ شاید کسی لاگ سے کہ دیا ہو اور تمام انبیاء علیہم السلام کا قول
باوجود معجزات کے اور سب لیا اور علماء اور حکماء بلکہ تمام قسام عقلا کا قول نہیں ماننا چاہوں سے
تو ہر کوئی جھوٹ نہیں مانتا میں کوئی تم ایسا بتاؤ جسکو قیامت کا یقین نہ ہو اور ثواب عذاب کو درست
نجاننا ہو کو کیفیت میں ان اشیاء کی اومنین اختلاف ہو مگر انکے وجود کے ساقط نہیں اب اگر
یہ لوگ سچے ہیں تو بیشک تبہ پر ایسا عذاب ہوگا جو ہمیشہ ابدالاً و تکمیل ہوگا اور اگر جھوٹے ہیں
تو تیرا کچھ مہرچ نہیں صرف تناہوگا کہ بعض شہوات اس دار فانی پر کدورت کے تجھ سے فوت
ہو جاویں گے پس اگر وہ شخص عاقل ہوگا تو اس تقریر کے بعد اوسکو کچھ گنجائش توقف نہ رہیگی
اس واسطے کہ مدت زندگی ابدالاً و تکمیل کے ساتھ کچھ نسبت نہیں بلکہ اگر تمام دنیا میں چنیا جھوٹا
اور فتنہ کرو کہ ایک پرندوس لاکھ برس کے بعد اوس میں سے ایک اناہ اوٹھائے تب بھی انجام کو
فنا ہو جاوے گی بخلاف ابدالاً و تکمیل کے کہ وہ کبھی فنا نہ ہوگا پس عاقل آدمی دنیا کے تھوڑے دن

شہوات سے صبر کر کے سعادت ابد الابد کی حاصل کرنے میں کیسے سستی کر گیا۔ اور تقریر اور بحث مذکورہ بالا ویسے ہی ہے جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمائی تھی جسکی عقل اور اوقی کے سمجھنے سے قاصر تھی اور اوسکو امر آخرت میں شک تھا اپنے اوسے ارشاد فرمایا کہ اگر تیرا کتنا ٹھیک ہے تو ہم اور تو دونوں بچینگے اور اگر ہمارا کہنا بہت غم بھینگے اور توبہ ہوگا اسکا حاصل یہ کہ عقل آدمی احوال و مہلت کے مقامات میں وہ راہ اختیار کرے جس میں امن ہو اب اگر یہ پوچھو کہ یہ باتیں تو بڑی ہی مکر و ہونہا کے حاصل نہیں ہوتیں تو دلون پر کیا آفت ہے کہ اس باب میں فکر چھوڑ دیا ہے اور اوسکو گراں جانتے ہیں اور دلون کے پھیرنے کا علاج اس فکر کی طرف کیا ہے خصوصاً ایسے شخص کا جو ایمان اصل شرع اور اوسکی تفصیل پر رکھتا ہو تو اسکا جواب یہ ہے کہ فکر کی مانع دو باتیں ہیں ایک یہ کہ فکر نافع آدمی کے لیے وہ ہے جو عذاب اخروی اور اوسکے احوال و شدائد اور گناہ کاروں کی حسرت اور جنت سے محروم ہونے کی باتیں کرے مگر یہ فکر آدمی کے دل میں کاٹا ہے اسوجہ سے دلوں اوس سے نفرت ہوتی ہے اور دنیاوی امور میں فکر کرنے سے لذت پاتا ہے اور فرحت و راحت اوٹھتا ہے۔ دوسرے یہ کہ فکر بھی ایک ایسا شغل ہے کہ جب وقت آدمی پر مسلط ہوتا ہے تو لذائذ دنیاوی اور قضای شہوات سے روک دیتا ہے کیونکہ کوئی انسان ایسا نہیں جسکو ہر ایک حال و ہر ایک مہل میں شہوت کسی چیز کی ہوتی ہے یہی شہوت کبھی اوپر مسلط ہو کر عقل کو مغلوب کر لیتی ہے اسوجہ سے اس شہوت کے حیلے کی تدبیر میں لگا رہتا ہے اور یہی اوسکو اچھا معلوم ہوتا ہے کہ یا کوئی تدبیر نکالے یا وہ شہوت دیکھے اور فکر میں ریات کمان ہو سکتی ہے۔ بہر حال ان دونوں مانع کا علاج یہ ہے کہ آدمی اپنے دل سے کہے کہ تو کتنا سخت اور غبی ہو کہ موت اور اوسکو مابعد کی فکر سے بچتا ہے اور اوسکی یاد سے رنج اوٹھتا ہے اور اوسکے آنے کو تھیر جاتا ہے جب بڑی تو کیسے سے کا تجھے تو موت اور مابعد کے ماننے کی ہی برداشت نہیں ہوتی اسی سے رنج پاتا ہے اور فکر کے باعث حوالات دنیا کو فوت ہو جانے کا خوف ہوتا ہے اوسکا علاج یہ ہے کہ یہ بات یقیناً جان لے کہ آخرت کی لذات کا بار ہونا بہت سخت اور گراں ہوگا اسلئے کہ اول تو ان لذات کی کچھ پامان نہیں دوسرے ان میں سے کس قدر مشقت یا کدورت نہیں اور لذات دنیاوی نہ پایدار ہیں اور نہ خالی از کدورت تو ان میں لذت خاصا ہے کہ دورت بھی نہیں ہو سکتی البتہ کتنا ہوں سے توبہ کر کے طاعت الہی پر متوجہ ہونے سے لذت مناجات الہی اور اوسکے معرفت و طاعت سے آرام ملنا اور زیادہ انسان بڑی عمدہ لذت ہے

طاہر اسکندر اگر تیرا اور روزہ نفل نہ ملے تو کچھ یہ دانہ کر لیا اور حلال پر تم اب ہو اگر اس صبر کو ذوق ہو
اس بات کی نسبت زیادہ محبوب ہے کہ تم مین سے میرے پاس ایک ایک آدمی اتنے عمل لاوے
جتنے تم سب کرتے ہو لیکن مجھے یہ ڈر ہے کہ میرے بعد تم پر دنیا مفتوح ہوگی اور تم ایک دوسرے کو
بڑا جانو گے اس وقت آسمان کے لوگ تم کو بڑا جانینگے اور جو شخص اس حال میں صبر کر لیا اور ثواب کی
نیت کر لیا اس کو ثواب پورا ملے گا بعد اسکے آپ نے یہ آیت پڑھی مَا عِنْدَ اللَّهِ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ
بَاقٍ وَلَنْ يُغْنِيَ عَنْكَ الْغَنَىٰ وَالْغَنَىٰ وَالْصَّبْرُ بِأَحْسَنَ مِمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور حضرت جابر روایت کرتے ہیں کہ
کسی شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کو بوجھا کہ کیا چیز ہے آپ نے فرمایا کہ صبر کرنا اور
سختاوت کرنا اور اگر حدیث میں فرمایا الصبر کلزین کفوز الجنة اور ایک مرتبہ کسی نے عرض کیا یا رسول
کیا ہر آپ نے فرمایا کہ صبر ہے اور ایمان کو صبر فرمادینا آپ کا ایسا ہے جیسا ایک بار آپ نے حج کے
باب میں فرمایا تھا کہ حج عرفہ ہی ہے یعنی بڑا ایک حج کا عرفہ ہی اسی طرح بڑا ایک ایمان کا صبر ہی
اور ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب عملوں میں بہتر وہ میں نہیں
نفسوں کو جبر ہے اور ایک روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ
میرے اخلاق کی طرح تم بھی اخلاق اپنے درست کرو اور ایک میرا خلق یہ ہے کہ مین صبور ہوں
اور عطار رح ابن عباس سے یہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
انصار پر داخل ہوئے تو ان سے پوچھا کہ تم ایمان دار ہو سب چپ ہو رہے پھر حضرت عمر نے
عرض کیا کہ ہم ایمان لائے ہیں آپ نے فرمایا کہ تمہارے ایمان کی پہچان کیا ہے تو انصار نے عرض کیا
کہ انسانی پر شکر رہتے ہیں اور مصیبت پر صابر اور حکم الہی پر راضی آپ نے فرمایا کہ قسم بخدا
کہ جب کی ایماندار ہیں اور ایک حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصبر علی ما نزلکم من ربکم
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس چیز کو تم محبوب جانتے ہو وہ تم کو بھی ملے گی جب
چیز پر صبر کرو گے جو بری جانتے ہو اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا لَوْ كَانَ الصَّبْرُ رَجُلًا لَكَانَ كَرِيمًا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ اس باب میں احادیث بشمار ہیں
اور آثار سے بھی اسکی فضیلت ثابت ہے چنانچہ حضرت عمرؓ نے جو خط حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کو
لکھا تھا اس میں یہ بھی تھا کہ اپنے اوپر صبر کو لازم کرو اور جان لو کہ صبر کی دو قسمیں ہیں ایک دوسری
بہتر ہے صبر کرنا مصیبتوں پر اچھا ہے مگر اس سے افضل یہ ہے کہ جو چیز خدا سے نے حرام کی ہے صبر
صبر ہو اور جان لو کہ صبر ایمان کی اہل ہے کیونکہ نیکوں میں سے عمدہ تقویٰ ہے اور وہ صبر سے

اس باب میں احادیث و روایات و آثار سے بھی اسکی فضیلت ثابت ہے چنانچہ حضرت عمرؓ نے جو خط حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کو لکھا تھا اس میں یہ بھی تھا کہ اپنے اوپر صبر کو لازم کرو اور جان لو کہ صبر کی دو قسمیں ہیں ایک دوسری بہتر ہے صبر کرنا مصیبتوں پر اچھا ہے مگر اس سے افضل یہ ہے کہ جو چیز خدا سے نے حرام کی ہے صبر صبر ہو اور جان لو کہ صبر ایمان کی اہل ہے کیونکہ نیکوں میں سے عمدہ تقویٰ ہے اور وہ صبر سے

دریافت ترتیب و شتون اور انسانوں اور بہائم کے معلوم نہیں ہو سکتا اس واسطے کہ بہائم و
انسان بے ملائکہ اور بہائم میں نہیں ہو سکتا ملائکہ میں ان کے کمال کی جہت سے اور بہائم میں
ان کے نقصان کے سبب سے اس کی تفصیل ہے کہ بہائم پر شہوات مسلط کرنے گئے ہیں وہ انہیں
مغلوب ہیں ان کی حرکت و سکون کا باعث سوائے شہوت کے اور کچھ نہیں اور انہیں کوئی
ایسی قوت نہیں جو شہوت کی مداخلت ہو کر اس کو اس کے مقتضی سے روکے اور شہوت کے مقابل میں
اوس قوت کا ثبات نہا صبر کہا جائے اور ملائکہ علیہم السلام صرف اسلئے پیدا ہوئے ہیں کہ
شوق حضرت ربوبیت کا ان کو ہے اور درجہ قربت جو ان میں ہے ان کے اندر شہوت نہیں کہی گئی
جو اس درجہ اور شوق سے ان کو روکے اور نہ ان کو کسی ایسے لشکر کی احتیاج کہ اس کی ہمت اور
مداخلت پر غالب ہوں جو ان کو حق تعالیٰ سے باز رکھتے ہوں اسلئے کہ معتدفاۓ شہوات میں انہیں
جوہر سے موجود نہیں اور انسان کا حال یہ ہے کہ ابتداء میں ناقص تھا پس پھر ترقی کے پید ہوا
اور شہوت سے خواہش غذا کے جسکی اس کو احتیاج ہوتی ہے اور کسی چیز کی خواہش پیدا ہوتی
پھر بعد چنے اور سمین خواہش کھیل و آرام کی پیدا ہوتی ہے پھر کھانے کی شہوت ظاہر ہوتی ہے
اور یہ شہوات بترتیب ظاہر ہوتی ہیں اور شروع میں قوت صبر نہیں ہوتی اسلئے کہ صبر کا ثبات
کہ جن دو لشکروں میں اختلاف مطالب و ضدیت مقصود کے باعث لڑائی ہو تو ایک لشکر
اونہیں سے دوسرے کے مقابل جاسے اسی جہت سے کہ بہائم صرف ایک لشکر
شہوات کا ہوتا ہے جیسے بہائم میں لیکن خدا تعالیٰ نے اپنے کرم اور جود کے باعث انسان کو
اشرف بنایا ہے اور اس کا درجہ بہائم سے اعلیٰ رکھا ہے اسلئے جب اس کا وجود کامل ہو جائے
اور بلوغ کے قریب پہنچتا ہے اور پھر دو فرشتے معین کرتا ہے کہ ایک اس کو ہدایت کرے
اور دوسرا اسکی کمک کرتا ہے انہیں دو فرشتوں کی مدد سے انسان بہائم سے متبصر ہو جاتا ہے
علاوہ اسکے انسان میں دو وصف خاص ہیں جو انہیں دو فرشتوں کی جہت سے حاصل ہوتا ہے
اول صفت تو معرفت خدا اور رسول کی دوم شناخت انجام کی صلاحیتوں کے یہ باتین اس
فرشتے سے حاصل ہوتی ہیں جسکو کام ہدایت اور شناخت کرانے کا ہے دیکھو کہ تو پہچان خدا
اور رسول کی بے شناخت انجام کی بہتری کی بلکہ اس کو اسی چیز کی راہ سوجھتی ہے
جو بالفعل اسکی خواہش کے موافق ہو اور یہ وجہ سے سوائے لذت چیز کے اور کسی تلاش و سکون
نہیں ہوتی یہاں تک کہ اگر کوئی دو نافع اس کے لیے ہو مگر ہال میں مضرب ہو تو اسکی تلب

ہرگز نہ ہوگی اور نہ اسکو سچا نیکی اور انسان نور ہدایت سے یہ جانتا ہے کہ اتباع شہوات کا یہ حق میں انجام کو نہ رہے لیکن صرف یہ ہدایت کافی نہیں جب تک کہ اسکو قدرت مضہ چھوڑنے کی خواہش نہ ہو نہ ہی نہ خیر الیسی ہیں کہ انسان اسکو جانتا ہے مگر دفع نہیں کر سکتا جیسے مریض ہو جائے مثلاً تو ایسے حال میں اسکو ایک ایسی قدرت و قوت کی حاجت پڑے جس سے شہوات کو دھکا دے اور اسنے اسقدر مجاہدہ کرے کہ اسکی دشمنی کو اپنے نفس سے علیحدہ کرے اس غرض کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور فرشتہ مقرر کیا جو انسان کو بہتری پر لکھے اور اسکی تائید و تقویت ایسے لشکروں سے کرے جو نظر آتے ہوں اور یہ لشکر اس پر مامور ہے کہ لشکر شہوت سے لڑے پس کبھی تو دہ جانتا ہے اور کبھی قوت پکڑتا ہے اور اسکا کم زور اور زور آور ہونا اسقدر ہے جسقدر کہ بندے کو اللہ کی طرف سے تائید غیبی کی کمک ہوتی ہے جس طرح کہ نور ہدایت فلق میں اتنا مختلف ہے کہ جسکی کچھ انتہا نہیں اب ہم اس سخت افسانہ کا جس سے کہ اسکو شہوات کی بیخ کنی اور مغلوب کرنے میں بہائم پر امتیاز ہے باعث دینی نام رکھتے ہیں اور شہوات کے مطالبہ مقتضیات کو باعث ہوئے کہتے ہیں اور تصور کرنا چاہیے کہ ان دونوں چیزوں یعنی باعث دینی اور باعث ہوئے یا شہوت میں لڑائی بڑی اور کبھی وہ غالب ہوتا ہے اور کبھی یہ اور اس جنگ کا میدان بندے کا دل ہے اور باعث دینی کو کمک و فرشتوں سے پونچتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی جماعت کے مددگار ہیں اور باعث شہوت کو مدد و شیطا طین سے ملتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کی مدد کرتے ہیں پس ہر کسکی یہ ہے کہ باعث شہوت کے مقابلے میں باعث دینی ثابت قدم ہے پھر اگر ثابت رہے ہر جہت کو مغلوب کرے اور شہوت کی مخالفت پر دہام آمادہ ہے تو اللہ کی جماعت کی نصرت کرے گا اور ضرور صابرین میں لاحق ہوگا اور اگر ضعیف و نحیف ہوا اور شہوت نے دبا لیا اور اسکو دفع نہ کر سکا تو شیطان کے تابعین میں داخل ہوگا اس بیان سے معلوم ہوا کہ افعال شہوت کا چھوڑنا وہ عمل ہے جو حالت صبر سے پیدا ہوتا ہے یعنی حالت صبر کا ثمرہ یہ ہے کہ آدمی شہوت کے مقتضیات کو چھوڑ دے اور صبر باعث دینی کے ثابت رہنے کا نام ہے باعث شہوت کے مقابلے میں اور اسکا ثابت رہنا ایک ایسا حال ہے جو شہوات کی عداوت اور ضدیت کے جاننے سے پیدا ہوتا ہے یعنی اس معرفت سے کہ شہوات اسباب سعادت کے لیے دنیا و آخرت میں دشمن اور طریق خدا کے راہزن ہیں پس جیسا کہ معرفت کا یقین جسے ایمان کہتے ہیں

قوی ہوتا ہے تو ہشت دینی بھی قوی ہوتا ہے اور جب اس باعث کا استقلال و ثبات خوب ہوتا ہے تو افعال انسانی خواہش شہوت کے خلاف سرزد ہوتے ہیں غرضیکہ ترک شہوت کمال کو جی بھی پہنچ گیا جب باعث دینی جو باعث شہوت کا مقابل و حریف ہے قوی ہوگا اور انجام شہوت کی برائی کا یقین بھی قوی ہوگا۔ اور وہ دونوں فرشتے جسکا اپر ذکر ہوا خدا کے فضل سے ان دونوں لشکروں کے کفیل رہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ایسیلے پیدا کیا ہے اور ہر شخص پر آدمیوں میں سے دو فرشتے اسطرح مقرر ہیں اور انکو کرام کا بن کہتے ہیں اور چونکہ رتبہ ہادی فرشتے کا تقویت دینے والے فرشتے کی نسبت زیادہ ہے تو غالب ہے کہ دہنی طرف جو آدمی میں اشراف ہے اسکو ملنی چاہیے ایسیلے ہادی دہنی طرف پر ہے اور قوی بائیں طرف پر اب غفلت کرنے اور فکر کرنے میں اور گناہوں میں مطلق اعتدال رہنے اور غبار کرنے میں بند کے دو حال ہیں جب غفلت کرتا ہے تو داسے فرشتے سے کو یا منہ پھیرتا ہے اور اس کے ساتھ بدی کرتا ہے ایسیلے وہ اس کے منہ پھرنے کو بدی لگے لیتا ہے اور جب فکر کرتا ہے تو اسکی طرف متوجہ ہوتا ہے تاکہ اس سے ہدایت کا مستفیذ ہو تو اس صورت میں گویا اس فرشتے کے ساتھ سلوک کرتا ہے ایسیلے وہ اس کے متوجہ ہونے کو نیکی لکھتا ہے اسطرح جب گناہوں میں مطلق اعتدال رہتا ہے تو بائیں فرشتے سے اعراض کرتا ہے اور اسکی بدی کا خواہاں نہیں ہوتا اور اپنی اس حرکت سے اس کے ساتھ بدی کرتا ہے یہیں لحاظ دہ اس پر برائی لکھ دیتا ہے اور اگر نفس پر مجاہدہ کرتا ہے تو گویا اس فرشتے سے مدد کا خواہاں ہے اسی نظر سے وہ اس کے لیے نیکی لکھ دیتا ہے اور چونکہ نیکیوں اور بدیوں کا وجود انھیں دو فرشتوں کے لکھنے سے ہوتا ہے ایسا اسطرح انکو کرام کا تین کہتے ہیں کرام تو اس وجہ سے کہ بندے کو انکے کرم سے نفع ہوتا ہے اور نیز فرشتے سب کے سب بزرگ اور پاک ہیں اور کتاب اس لحاظ سے کہ حسات اور سیات کو لکھتے اور جن صحیفوں پر کہ یہ لکھتے ہیں وہ سر قلب میں لکھتے ہیں الا سر قلب مخفی ہیں میان تک کہ اس عالم میں ان پر اطلاع نہ ہوگی ایسیلے کہ وہ دونوں فرشتے اور انکے خط اور نوشتے اور جو کچھ ان سے متعلق ہے عالم غیب و ملکوت سے ہیں عالم ظاہری نہیں اور کوئی چیز عالم ملکوت کی قابل محسوس ہونے کے چشم ظاہری سے اس عالم میں نہیں پھرتا نامحبات مخفی و مدفوع کھولے جاویں گے ایک بار قیامت صغریٰ میں اور ایک بار قیامت کبریٰ میں اور قیامت صغریٰ سے ہماری غرض حالت موت ہے پنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے

مِنْ مَّكَاتٍ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ اس قیامت میں بندہ اکیلا مریا ہے اور امین اس کما جائز
 وَلَقَدْ جَعَلْنَا نَافِرَاتٍ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ اور شاہد ہوتا ہو کفی بفساد اللہ علیک حسبنا
 اور قیامت کبریٰ جو تمام خلق کی جامع ہوگی وہ ان آدمی تنہا ہوگا بلکہ غالباً صاحب مجمع کے
 سامنے لیا جاوے گا اور اس قیامت میں تہتی جنت میں اور مجرم دوزخ میں پرے کے پرے
 جائیں گے ایک ایک نہیں بھیجا جاوے گا اور سب سے پہلے دہشت چھوٹی قیامت کی ہے اور تہتی
 دہشتیں اور حالات کہ بڑی قیامت میں ہونے ان کی سب کی مثال و نظیر چھوٹی قیامت میں
 موجود ہے مثلاً زمین کا ہلنا جو قیامت کبریٰ میں ہوگا اوسکی نظیر موت انسانی میں یہ ہے
 کہ جو زمین خاص اوسکے لیے ہے یعنی اوسکا بدن وہ مرنے پر ڈلکا جاتا ہے تو اس کے حق میں
 زلزلہ زمین کا موجود ہو گیا ایسے کہ اگر کسی ملک میں زلزلہ آئے تو یہی کہیں گے کہ فلان جا بھونچا
 آیا کہ اوسکے پاس پڑوسن الون کہ اوسکا صدرہ نہوا ہو غرض کہ زلزلے کا ہونا اوتھیں لوگوں کے
 حق میں شمار ہوگا جنکو اوس سے صدرہ پہونچا ہو اس اعتبار سے کہ گھر خواہ اور کسی چیز کو اوس سے
 صدرہ پہونچا ہوگا اوسکے حق میں زلزلہ پکا ہوا کیونکہ تمام زمین کے زلزلے سے اوسکو نقصان
 چھوٹی ہے جب اوسکا گھر ہل جائے دوسرے کے مکان وغیرہ کے زلزلے سے اوسکا کیا نقصان
 ہے اب اگر موت کو دیکھو تو بدن پر اسکا صدرہ کیسے طے کم نہیں زلزلے سے بڑھ کر ہے اور بدن
 زمین پر قرار دینا اسوجہ سے ہے کہ آدمی خاکی ہے اور تہتی ہی سے بنا ہے اوسکے حصے میں
 جس قدر ٹہنی خاص ہے وہ اوسکا بدن ہے غیر کا بدن اوسکے حصے میں نہیں اور جس میں پرکھ آدمی
 بیٹھا ہوا ہے وہ بدن کا طرف اور مکان ہے اور ساری زمین کے ہلنے سے جو آدمی کو ڈر لگتا ہے
 اوسکی یہی وجہ ہے کہ امین بدن اوسکے سبب زلزلہ کھا جائے ورنہ ہوا تو ہمیشہ چلتی اور
 ہلتی رہتی ہے اوس سے کبھی خوف نہیں لگتا ایسے کہ اوس سے بدن میں کچھ اضطراب نہیں ہوتا
 بہر حال تمام زمین کی جنبش سے آدمی کا حصہ اقدر ہے کہ اوسکے بدن کو جنبش ہوتی ہو جو
 اوسکی مٹی اور زمین خاص ہے اب سطح زمین کی واسطے اور سامان ہوتے ہیں اس طرح زمین بدن
 اوتھیں چیزوں کی نظیر میں موجود ہیں ہڈیاں مثل پہاڑوں کے ہیں اور سر منبرہ آسمان کے اوڑل
 آفتاب ہے اور آنکھ اور کان اور دوسرے جو اس میں ہیں کے ستارے ہیں اور پسینے کا
 بہنا دریا ہے اور بال روئیدگی اور ہاتھ پانوں درخت اس میں کے ہیں اس طرح سب چیزیں کو
 قیاس کرنا چاہیے پس حسب موت کے باعث ارکان بدن منہدم ہو جاتے ہیں تو یہ قول صواب ہے

آتا ہوتا ہے کہ کتب اللہ میں لکھا اور جب ہڈیاں گوشت سے علیحدہ ہوتی ہیں تو یہ واقعہ قیامت
میں چھٹکے ہوئے حملت الہیہ والہ جمال فدا کتا دکتہ و کھنڈ اور جب ہڈیاں گلجائیگی تو مضمون
اذ الہیہ النفس کا اور جب دماغ پھٹے گا تو غواے اذ السماء الشقیف کا
صادق ہوگا اور جب موت کے وقت دل پتار کی چھا جاوے گی تو مضمون اذ النفس
کفرت کا اور کان اور آنکھ اور دوسرے حواس بیکار ہونے سے مضمون اذ النبی انکس
کا خوف موت کے باعث پیشانی پر عرق آنے سے مضمون اذ الہیہ الفجرت کا اور ایک پندلی
دوسری پر لیٹنے سے مضمون اذ العشار عطلت اور جسم سے روح کی مفارقت ہونے سے
مضمون واذ الہیہ مڈت والقت مایما و تخلص کا واقع ہوگا یعنی جو جو واقعہ کلام
میں ہوا وہ حالات قیامت کے باب میں موجود ہیں موت انسانی میں انہیں سے ہر ایک کی
نظیر پائی جاتی ہے سب حالات و احوال کا بیان طویل ہے پھر بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ مرنے کے
ساتھ ہی آدمی پر یہ چھوٹی قیامت ٹوٹ پڑتی ہے اور اس موت سے قیامت کبریٰ کی کوئی چیز
جو حاصل ہو سکے یہ ہوگی وہ اوس سے فوت نہوگی مگر جو چیز دوسرے کے لیے خاص ہے وہ البتہ اوس
فوت ہو جاوے گی مثلاً دوسرے کے حق میں ستاروں کا باقی رہنا مرنے کو کیا فائدہ دے سکتا ہے
جب اسکے حواس بنیانی میں اتاری ہو گئی ہو جیسے اندھے آدمی کے سامنے رات اور دن برابر
ہوتے ہیں آفتاب کی روشنی اور اوس کا گھنٹے کے نزدیک کیساں ہے کیونکہ اسکے حق میں
ایک ہی بار آفتاب کو گویا گھنٹے لگ گیا اوسکو اس قدر اوس سے بہرہ ہے اب جو آفتاب صاف روشن
ہوگا تو وہ دوسرے کے حصے میں ہوگا اور جس کا سر پھٹ جائے اوس کا گویا آسمان پھٹ گیا کیونکہ
آسمان و سکو کہتے ہیں جو جانب سر ہو پس جب کسی کا سر ہی نہ ہو تو دوسرے کے لیے آسمان کی ہونا اور
کس کام آوے گی یہ حال ہے چھوٹی قیامت کا اور ہنوز دلی دور ہے خوف اور دہشت تو آگے ہوگی
یعنی جب بڑی قیامت کی ہل چل پڑے گی اور خصوصیت کیسی نہ رہے گی آسمان و زمین بیکار
ہو جائیں گے پہاڑ جاتے رہیں گے اور خوف و احوال کمال کو پہنچیں گے۔ اور واضح ہو کہ قیامت صغریٰ کا
حال اگرچہ کمزور بہت سا لکھا ہے الا ہنوز عشر عشر بھی اوس کے اوصاف میں سے نہیں لکھا اور قیامت
بڑی قیامت کے سامنے ایسی ہے جیسے ولادت صغریٰ ولادت کبریٰ کے سامنے یعنی آدمی کی عمر
دو پیدائش میں دل تو کلنا پشت پر سے رحم مادر میں کہ یہاں ہو چکر ایک ت مقرر کی تاکھے
ٹھہرنا وہیں رہتا ہے اور پورا ہونے تک کئی لکھین بدلتا ہے گویا یہ حالتیں اسکے حق میں

مقامی طالبان نے زمین
اپنے بھائیوں کو بخش دی

مستطاب

100

100

10

برای اطلاع

19

15

شماره ۱۰۰

14

بر حمت

باید بدین

جبریل علیہ السلام

بصورتی بہرمان

بینین

وہ کہتا ہے کہ

اور فی ہر دو سال

1135

ہر ایک بیت سوا عرض کرتے ہیں یہ ہو کہ وجعلنا من بین ایدئہم سداً و من خلفہم سداً
 فَاَخْشَيْنَا اَنَّهُمْ فَفُحُوا لَیْضاً وَنَسُوا عَلَیْکُمْ اَنذَرْتُمْ اَمْ لَکُم مِّنْ دُونِہُمْ لَا یُقِیْمُوْنَ
 اب بات کہیں کی کہیں چلی گئی یہ تقریباً ایسے امور کی طرف اشارہ کرتی ہیں جو علوم معاملہ سے اعلیٰ میں
 ایسے غرض اصلی کی طرف رجوع کر کے ہم کہتے ہیں کہ یہ معلوم ہو گیا کہ صبر باعث نبی کے جسے پہننے کا
 نام ہے مقابلے میں باعث ہوا کے اور یہ مقابلہ خاصہ دمیون کا ہے اسوجہ سے کہ اوپر کرام کا
 مقرر ہیں اور وہ فرشتے اگر کون اور دیوانوں پر کچھ نہیں لکھتے کیونکہ پہلے ہم لکھ چکے ہیں اگر ان کی
 طرف استفادہ کے لیے توجہ کی جائے تو اسے حسنہ لکھتے ہیں اور اگر ان سے روگردانی کی جائے تو بد
 لکھتے ہیں اور چونکہ اگر کون اور مجنونوں میں استفادے کی ہمت اور نہیں ہوتی تو ان سے ظہور متوجہ
 ہونے کا خواہ روگردانی کا بھی تصور نہیں ہو سکتا اور کرام کا نہیں سوا توجہ اور روگردانی کے
 اور کچھ نہیں لکھتے اور یہ بھی ایسے لوگوں کے لیے لکھتے ہیں جنکو قدرت متوجہ ہونے اور روگردانی
 کرنے کی ہو ان بعض اوقات نور بات کا آغاز سن نہیں ہی سے شروع ہوتا ہے اور بتدریج حالت
 باوجود تک بڑھتا جاتا ہے جیسے صبح کی روشنی کہ آفتاب کے نکلنے تک آفا نازادہ ہوتی جاتی ہے مگر
 یہ ہدایت ناقص ہے اس کے بموجب عمل نہ کرنے سے آخرت کے ضرر سے محفوظ رہتا ہے دنیا کے
 ضرر سے نہیں بچتا مثلاً اگر ایسے وقت میں نماز نہ پڑھے تو اوپر زد و کوب کی جاوے گی مگر آخرت میں
 کچھ عقاب و سپر ہوگا اور نہ اس کے لیے کوئی نامہ اعمال لکھا جاتا ہے جو آخرت میں کھولا جاوے گا
 بلکہ جو شخص کسی لڑکے کا کھیل خواہ مرنی خواہ دلی شفیق ہو اور کرام کا تبین کی طرح نیک نحت ہو تو
 اس کو چاہیے کہ لڑکے کی بھلائی اور بُرائی اس کے دل کے صحیفے پر لکھ دیا کرے یعنی اس کو اول
 خوب یاد کرانے کے دل پر نقش حجر ہو جائے پھر اس صحیفے کا پھیلنا یہ ہے کہ اگر کام قابل توفیق ہے
 تو اس کی تعریف کرے ورنہ زد و کوب سے سزا ہے جس مرنی کا لڑکے کے حق میں یہ طور ہوگا تو وہ
 شخص فرشتوں کی عادت کا وارث ہے اور انکو لڑکے کے حق میں استعمال کر کے درجہ
 قرب الہی کا فرشتوں کی طرح حاصل کرے اور انبیاء اور صدیقین اور مقربین کی جماعت میں ہوگا اور
 اس کی طرف اشارہ ہے اس حدیث شریف میں اَنَا وَكَافِلُ الْیَتِیْمِ وَكَافِلُ الْوَقِیْفِ
 اشارہ اپنے اپنی دو انگشت مبارک کی طرف فرمایا

تیسرا بیان صبر کے نصف بیان ہونے کی وجہ۔ واضح ہو کہ ایمان کبھی تو پھول نہیں کی
 تصدیقات پر ہوتے ہیں اور کبھی ان اعمال پر ہوتے ہیں جو ان تصدیقات کے باعث

لے
 اور نبی کی جماعت
 ان کے دیوار اور کتب
 پر کچھ دیوار پر
 نہاں کیا اور بار بار
 دیکھو دیا گیا ہے
 ان کی تائید کے لئے
 میں اور کچھ نہیں
 دیکھ سکتا ہوں
 ان کی تائید کے لئے
 بخاری و ابوداؤد
 مسند بنی ہاشم

سز دہوتے ہیں اور کبھی دونوں کے مجموعے پر بولتے ہیں اور چونکہ معارف کے بھی بہت قسم ہیں اور اعمال کے بھی اور لفظ ایمان سب پر بولا جاتا ہے اس لیے ایمان کچھ اوپر تر قسم کا ہوا چنانچہ اسکی تقریب قواعد العقائد جلد اول میں لکھی گئی ہے مگر صبر کو جو نصف ایمان کہتے ہیں صرف دو اعتبار سے کہتے ہیں اور ایمان کے دوسری معنی اس بات کے مقتضی ہیں کہ صبر نصف ایمان ہو اول معنی قویہ کہ ایمان کو تصدیقات یعنی معارف اور اعمال پر دونوں پر بولا جائے اس صورت میں ایمان کے دوسرے ایک یقین اور دوسرا صبر یقین سے مراد وہ معارف قطعی اصول دین کے ہیں جو بندے کو فی اسی تعالیٰ کی ہدایت سے حاصل ہوتے ہیں اور صبر سے مقصود عمل کرنا ہے جو یقین کے اس لیے کہ یقین آدمی کو یہ بات بتا دیتا ہے کہ گناہ مضر ہے اور طاعت مفید اور ترک مصلحت اور ندامت طاعت کی بدولت صبر کے نہیں ہو سکتی یعنی اسکے لیے باعث دینی کو باعث ہوا اور کسل کے مغلوب کرنے کے لیے کام میں لانا پڑتا ہے اور کیا نام صبر ہے پس اس اعتبار سے صبر نصف ایمان ٹھہرا اور اس لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یقین اور صبر کو ایک جا ارشاد فرمایا جیسا کہ اوپر مذکور ہوا **اَمِنْ اَقْلَ مَا اَوْثَقِيْمُ الْيَقِيْنُ وَغَزِيْمَةُ الصَّبْرِ** دوسرے معنی یہ ہیں کہ ایمان اور ان احوال پر بولا جاوے جو موجب اعمال ہیں نہ معارف پر اب جمیع حالات بندہ کی دو قسم ہیں ایک وہ کہ دنیا و آخرت میں اسکی نافع ہو دوسری وہ کہ مضر ہو ان اور بندے کو عہدت ہوا مضر چیزوں کے لحاظ کے حالات صبر ہے اور نافع چیزوں کی نسبت کر دیکھے تو حالت شکر ہو اس سے معلوم ہوا کہ اس معنی کی رو سے شکر ایک نصف ایمان کا ہے جیسے کہ پہلے معنی کے اعتبار سے یقین نصف ایمان تھا اور اسی بنا پر حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایمان کے دو نصف ہیں ایک نصف صبر ہے اور ایک شکر اور یہ روایت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مرفوعہ روایت کی گئی ہے۔ اور از انجا کہ صبر گناہی باعث ہوے سے باعث دینی کے ثابت نہیں ہے باعث اور باعث ہوے کی دو قسمیں ہیں ایک باعث شہوت کی طرف سے اور ایک غضب کی طرف سے کیونکہ اگر لذیذ چیز کی طلب کے لیے ہوگا تو شہوت کی طرف سے ہوگا اور اگر دروینے والی چیز سے گریز کے لیے ہوگا تو غضب کی طرف سے ہوگا اور روزہ میں صرف رکنا تقضائے شہوت یعنی فرج و شکم کی خواہش سے پایا جاتا ہے تقضائے غضب سے صبر کرنا اور میں غل نہیں اس لیے حدیث شریف میں وارد ہے کہ **الصَّبْرُ نِصْفُ الصَّبْرِ** کیونکہ کمال صبر اس صورت میں ہے کہ دواچی شہوت اور تقضیات غضب و نون سے صبر کیا جاوے

جن کو یقین
سے کم نہیں
بیشتر ہے
وہ یقین اور
قصد صبر
بنا کر لے گا

صبر

روزہ آدھا
بنا کر لے گا
باب الصوم
جلد اول میں
ذکر ہے

اور روزہ میں صرف ایک شوق سے صبر ہے ایسے روزہ نصف صبر ہوا اور چونکہ صبر نصف بیان تھا اس سے معلوم ہوا کہ روزہ ایک چوتھائی ایمان کی ہے۔ حاصل یہ کہ شریعت میں جو اعمال اور احوال کے حدود مقرر ہیں اور انکی نسبت ایمان کی طرف ادھی یا چوتھائی وغیرہ بیان ہوتی ہے انکو بسطیح سمجھنا چاہیے اور اس بات میں اصل یہ ہے کہ اول ایمان کے اقسام معلوم ہونے چاہئیں تاکہ معلوم ہو کہ ایمان کے کونسے معنی کی رو سے یہ نسبت بیان کی گئی ہے ورنہ سمجھنا دشوار ہے ایسے کہ لفظ ایمان بہت سے معانی مختلفہ پر بولا جاتا ہے

چوتھا بیان اون چیزوں کا جن پر سے صبر کیے جانے کے لحاظ سے صبر کو اور نام ہوتا ہے جانا چاہیے کہ صبر کی دو قسمیں ہیں اول تو صبر بدن سے کرنا مثلاً بدن پر مشقتوں کا تحمل ہونا اور اوپر منتقل رہنا وغیرہ پھر اسکی بھی دو صورتیں ہیں یا تو خود کوئی فعل کرنا یا دوسرے کے فعل کی برداشت کرنی اول کی مثال جیسے کوئی مشکل کام یا عبادت بجالانا اور دوسرے کی مثال جیسے سخت مار کو پی جانا یا بڑے مرض کو اور زخم مہلک کو سہنا وغیرہ یہ قسم بھی عمدہ ہوا کرتی ہے بشرطیکہ موافق شرع ہو مگر کمال عمدگی دوسری قسم صبر میں ہے یعنی صبر نفس سے کرنا کہ نفس کو طبیعت کے مقتضیات و رباغت ہوے سے روکے ہے۔ پھر اس قسم میں اگر صبر شہوت شکم اور شرمگاہ سے ہوگا تو اسکا نام عفت ہے اور اگر کسی بڑی بات سے ہو تو ہر ایک مکروہ چیز سے صبر کے لیے جانا نام ہے مثلاً اگر کسی صیبت پر ہو تو اسکو صبر ہی کہتے ہیں اور اسکی ضد وہ حالت ہے جسکو جزع و فزع کہتے ہیں یعنی مقتضائے ہوے کو مطلقاً اعتنا کر دینا کہ خوب پیچھے اور پیٹھے اور گریبان پھاٹے وغیرہ اور اگر تو انگری کی برداشت کرنے میں صبر ہو تو اسکو ضبط نفس کہتے ہیں اور اسکی ضد اترانا ہے اور اگر صبر مقام جنگ و صف قتال میں ہو تو اسکو شجاعت کہتے ہیں جسکا مقابل نام دی و بزدلی ہے اور اگر غصے کے پینے میں ہو تو اسکا نام حلم ہے جسکی ضد غضبناکی ہے اور اگر زمانے کی کسی آفت پر صبر ہو تو اسکا نام فراخی حوصلہ ہے اور اسکی ضد کم حوصلگی ہے اور اگر کلام کے خفیہ رکھنے میں ہو تو اسکو رازداری اور جس شخص میں یہ صفت ہو اسکو رازدار کہتے ہیں اگر صبر عیش و انداز حاجت ہے ہو تو اسکا نام زہد ہے جسکی ضد حرص ہے اور اگر ہر ایک حظ نفسانی سے قدر قلیل پر صبر ہو تو اسکو قناعت کہتے ہیں اسکا مقابل شرہ ہے حاصل یہ کہ ایمان کے اکثر اخلاق صبر میں داخل ہیں اسی جہت سے جب ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں ایمان سے الگ کیا کہ وہ کیا ہے

اچھے نے فرمایا کہ صبر ہے اور یہ اسلئے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے اعمال میں سے سب میں صبر اور اگر ان صبر ہی ہے جس طرح کہ حج کو اپنے اسی لحاظ سے عرفہ فرمایا کہ وہ بھی حج کے ارکان میں سے زیادہ ہے اور اللہ تعالیٰ ان اقسام کو اکٹھا ذکر فرمایا اور سب کا نام صبر ہی رکھا جو جیسا کہ ارشاد ہوا الصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ بآسائے غرض وقت معیشت اور ضررے وقت فحاشی میں صبر الیہا استقامت یہ ہیں اقسام صبر کے کہ اختلاف متعاقبات کے باعث جدا نام سے سہمی ہوئے ہیں اور جو شخص کہ الفاظ کے معانی سمجھا کر لے وہ یہ جانتا ہے کہ چونکہ یہ الفاظ مختلف ہیں اسلئے ضرور ہے کہ ان کے معانی میں بھی فی الحقیقت اختلاف ہو یعنی جو حالتیں کہ ان الفاظ سے سمجھی جاتی ہیں ان کی ذات مابین علیہ وعلیہ ہونی چاہیے اور جو شخص کہ صرف استقامت پر چلتا ہے اور نورانی سے دیکھتا ہو اسکی نظر اول معانی پر پڑتی ہے پھر اسکی حقیقت سے ماہر ہو کر الفاظ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اسلئے کہ الفاظ معانی کے لیے وضع ہوئے ہیں تو اصل معانی ہی ہیں اور الفاظ تابع ہیں اور جو شخص فرع سے اصل کا طالب ہو وہ بیشک اغزش کھائیکا اور ان دونوں ذوق کی طرف اشارہ قائم مجید میں مذکور ہے چنانچہ ارشاد ہے اَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ أَهْدَىٰ اَمَّنْ يَمْشِي سَائِجًا صَبِيحًا اگر غور سے دیکھو تو کفار کو جو پہلے غلطی ہوئی تو اسے صراط کے انکسار سے ہوئی اللہ تعالیٰ اپنے کرم و لطف سے حسن و فائق عنایت فرماو

پانچواں بیان صبر کے اقسام کا قوت و ضعف کے مختلف ہونے کی جہت سے - واضح ہو کہ اگر باعث دینی کو باعث ہوے کی نسبت کر دیکھیں تو اس کے تین احوال ہیں ایک حال تو یہ ہے کہ داعیہ ہوے کو بالکل زیر کر دے اور میں کچھ قوت نزاع کی باقی نہ ہے اور یہ بات دوام صبر سے حاصل ہوتی ہو اسی ہی صورت میں یہ جملہ کہا جاتا ہے مَنْ صَبَرَ خَفِرَ اور اس سے کہ پہونچنے والے بہت کم ہیں اور اگر ہیں تو وہ لوگ صدیق و مقرب ہیں کہ خداوند کریم کو اپنا رب جانکر اسی عقیدے پر جمے ہے اور راہ رست کو بھی بچھوڑا اور نہ اس طرف سے منہ موڑا اور ان کے خضوع کو باعث دینی کے مقتضا سے اطمینان ہے انہیں لوگوں کا پکارنا دلا پکار گیا اِنَّهَا النَّفْسُ الْعُظْمَىٰ اَرْجِعِي اِلٰی رَبِّكَ رَاضِيَةً مُّخِضَةً دوسری حالت یہ ہے کہ ہوے کی دواعی غالب ہو جاوین اور باعث دینی کی منازعت ان کے ساتھ بالکل نرمی پس آدھی اپنے نفس کو لشکر شیطانی کے حوالہ کرے اور مجاہدے سے مایوس ہو کر کوشش سے

باز ہے یہ لوگ زمرہ غافلین میں ہیں اور کثرت سے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں یہی لوگ ہیں کہ
 بند و شہوات ہو گئے ہیں اور بختی کا جو زور اوپر ہوا تو اپنے دلون پر جو اسرار الہی اور امر ربانی
 میں سے تھے اعداء الہی کو مسطہ کر دیا انھیں کی طرف اشارہ ہے اس آیت میں وَلَقَدْ تَشْكُرُوا
 لَا تَتِمَّا كُلَّ نَفْسٍ هٰذَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ
 انھیں گنہگار نہ رہتا کہ انہیں عین کی دنیا کو مول لیا اور گھٹی کھائی اور جب کوئی شخص ایسے کو بہت
 کرنا چاہے تو اس کو یہ حکم ہے وَأَعْرِضْ عَنْهُ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَوْ يُرِيدُ إِلَّا الْكَيْدَ الدُّنْيَا
 ذٰلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ اور اس حالت کی پہچان میں ان زانیہ کی مچا پکے اور آرزون سے مغرور
 رہتا ہے اور یہ نہایت درجے کی بیوقوفی ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 الْكَيْدُ مِنْ اَنْ نَفْسَكَ وَتَهْمَلْ مَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَلَا تَحْقُقْ مِنْ تَتَّبِعْ هٰذَا وَتَمُوتَ عَلَى الْكَيْدِ اور اس
 حالت والے کو اگر کوئی نصیحت کرے تو یہ جواب دیتا ہے کہ میں توبہ کرنی تو بہت چاہتا ہوں
 مگر مجھے ہونہیں بکتی اس واسطے اس کی طمع بھی نہیں کرتا یا اشتیاق توبہ نہ تو یہ کہتا ہے کہ خدای
 غفور اور رحیم اور کریم ہے پھر توبہ کی کیا حاجت ہے اس چپاے کی عقل شہوت کی غلام گنتی
 اس کو صرف ایسے ہی باریک چیلے نکالنے میں لگا رہا ہے جسے اپنی شہوت پوری کر کے ابھی
 عقل شہوات کے ہاتھ میں ایسی گرفتار ہوتی ہے جیسے کوئی مسلمان کافروں کی قید میں پڑے
 اور وہ اس سے سوچاویں اور شراب کی حفاظت اور اس کا اٹھانا اس کے ذمے کر دین ایسے
 شخص کا حال خدا کے نزدیک ایسا ہی ہوگا جیسا اس شخص کا جو کسی مسلمان کو زبردستی کپڑا کر کے
 حوالہ کرے اور اس کا مقید کرے اس واسطے کہ اس شخص کی بڑی خطایاں ہیں کہ جس شخص کا غائب
 رہنا چاہیے تھا اس کو ایسے کا سخر کر دیا جس کو مسخر اور مغلوب ہنا زیمہ تھا یعنی مسلمان کا جاوی
 اور غالب ہنا اس واسطے شایان ہے کہ اوس میں معرفت دین اور باعث دینی موجود ہے اور کافر
 مغلوب ہنا بہتر ہے کہ اوس میں دین کی جہالت اور باعث شیطین پایا جاتا ہے۔ اور مسلمان کا حق
 اپنے نفس پر نسبت دوسروں کے زیادہ تر واجب ہے پس جب اس شریف بات کو جو اللہ کی جانت
 اور شکر ملائک میں سے ہے یعنی عقل کو ایک ایسی زویل چیز کا سخر کر دیا جو گروہ شیطین میں سے ہو
 اور خدای تعالیٰ سے دور کرتی ہو تو شیخ بعض بعینہ ویسا ہی ہوگا جیسا کوئی مسلمان کو کافروں کے
 حوالہ کرے بلکہ جیسے کوئی بادشاہ محسن اور منعم پر چڑھائی کر کے اس کے سب سے عزیز لڑکے کو
 کپڑے کے سب سے زیادہ بغض رکھنے والے دشمن کے حوالہ کرے انابل کیا چاہیے کہ اس بات میں

یہ لوگ ہیں جو دنیا کو مول لیا اور گھٹی کھائی اور جب کوئی شخص ایسے کو بہت کرنا چاہے تو اس کو یہ حکم ہے

یہ لوگ ہیں جو دنیا کو مول لیا اور گھٹی کھائی اور جب کوئی شخص ایسے کو بہت کرنا چاہے تو اس کو یہ حکم ہے

یہ لوگ ہیں جو دنیا کو مول لیا اور گھٹی کھائی اور جب کوئی شخص ایسے کو بہت کرنا چاہے تو اس کو یہ حکم ہے

ذائقہ ہائے نبیؐ جہادِ معلوم الدین علیہ السلام ۱۲۸ باب دوم صبر و شکر کا بیان فیصلہ ذیل صبر کے ذکر میں

کیسی ناشکری پائی جاتی ہو گو کتنی بُرے اہتمام شاہی کا شخص سزاوار ہے اور یہ مثال اس لیے سنائی کہ ہوا و نفسانی سب بڑا مبدود ہے جو زمین پر پریش کیا جاتا ہے اور تمام روز زمین میں عید چیز اللہ کی مخلوق میں سے عقل ہے تو ایسی عمدہ چیز کو ایسی بری چیز کے حوالہ کرنا نہایت ناشکری و تیسری حالت یہ ہے کہ لڑائی برابر کی ہو کبھی فتح باعث دینی ہو اور کبھی باعث ہوی کو ایسا مجاہدین ہی میں ہے فتح پانے والوں میں نہیں اور اس قسم کے لوگوں کا حال س آیت میں مذکور کہ

خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخِرًا سَيِّئًا عَسَا اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ يُكْفَرُونَ

اور آدمی پر تین حالتیں اور بھی باعتبار شمار صبر کی چیزوں کے ہو سکتی ہیں اول یہ کہ تمام شہوات پر غالب ہو جائے دوم یہ کہ کسی پر غالب نہ ہو سوم یہ کہ بعض پر غالب ہو اور بعض پر نہ ہو اور آیت

خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخِرًا سَيِّئًا

کو اس تیسری حالت والوں کی شان میں کہنا بہتر ہو۔ اور جو لوگ شہوات کے ساتھ مجاہد نہیں کرتے وہ جو پاؤں کے مانند بلکہ اونٹ سے بھی گمراہ تر ہیں ہوا کہ ہمیشہ کیواسطے معرفت اور قدرت نہیں پیدا ہوتی جس سے کہ مقتضائے شہوات کا مجاہد کرے اور انسان کے لیے قدرت پیدا ہوتی مگر اس کو بیکار رکھا پس واقعہ میں ناقص و نڈخت بلا شک ایسا ہی شخص ہے جو قدرت پا کر درجہ کمال کو حاصل کرے۔ اور آسانی اور دشواری کی راہ سے بھی صبر کی دو قسمیں ہو جاتی ہیں ایک وہ کہ نفس پر شاق گذرے اور بدولت ہی محنت اور سخت مشقت کے اوپر مداومت ممکن نہ ہو اس کا نام بزر و صبر کرنا ہے دوسری وہ کہ بدولت شدت اور محنت کے حامل ہو جاوے یعنی نفس پر ادنیٰ زور دینے سے متحمل صبر ہو جائے کچھ مشقت نہ معلوم ہو اس صورت کا نام صبر ہے۔ اور جب آدمی ہمیشہ تقویٰ کرتا ہے اور انجام کی بہتری کا یقین قوی ہوتا ہے تو صبر آسان ہو جاتا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

فَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّهُ يَفْضِلُ الَّذِينَ هُمْ يَتَّقُونَ

ایسی جانبی چاہیے جیسے پہلوان کی قدرت دوسرے شخص پر کہ اگر آدمی قوی اور شتی گیر ہو تو کم زور کو ذرا سے حملہ اور ادنیٰ قوت سے پچھاڑ دے گا اس طرح کہ پچھاڑنے میں کچھ تھکن ہوگی نہ ماندگی نہ سانس چڑھے گا نہ اور کی سطح کا اضطراب پیش آوے گا لیکن اگر طرف مقابل بھی سخت اور قوی ہو گا تو اس کے پچھاڑنے کے لیے بہت محنت چاہیے اس طرح باعث دینی اور باعث ہوی کی کشتی کو خیال کرنا چاہیے کہ درحقیقت وہ بھی لشکر ملائکہ اور لشکر شیاطین کا مقابلہ ہے۔ غرض کہ جب شہوات بالکل دفع ہو جاتے ہیں اور باعث دینی مسلط ہو کر حاوی ہو جاتا ہے اور طول

حاصل
ایک ایک کام نیک
اور دوسرا ایشیاد
بہر معاف کر دینا

سید محمد علی شریعتی

ہوا طہارت سے صبر کرنا آسان پڑ جاتا ہے تو اسکے باعث مقام رضا ملتا ہے چنانچہ باب رضا
 عنقریب مذکور ہو گا یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ رضا کا رتبہ صبر سے بڑھ کر ہے ایسے آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَعْبُدُوا اللَّهَ عَلَى الرَّضَاءِ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فِيهِ الصَّبْرَ عَلَيْكُمْ مَا تَكُونُوا خَيْرًا مِنْكُمْ
 اور بعض عارفین کا قول ہے کہ صبر والوں کے تین درجے ہیں اول چھوڑنا شہوت کا یہ درجہ
 توبہ کرنے والوں کا ہے دوسرا رہنی ہونا تقدیر پر یہ درجہ ناہدین کا ہے تیسرا درجہ محبت کرنا
 اوس کام سے جو خدای تعالیٰ اوسکے ساتھ کرے اور یہ درجہ صدیقین کا ہے۔ اور باب محبت
 ہم عنقریب بیان کریں گے کہ مرتبہ محبت خدا کے مرتبہ سے بڑھ کر ہے جس طرح کہ مقام رضا مقام صبر
 اشرف ہے اور یہ مراتب ایک صبر خاص میں ہو سکتے ہیں یعنی مصائب و ربلا یا پر صبر کرنے میں
 اب معلوم کرنا چاہیے کہ صبر باعتبار حکم کے بھی کئی قسم ہے بعض فرض ہے اور بعض نفل و بعض
 مکروہ اور بعض حرام پس ممنوعات شرعی سے صبر کرنا فرض ہے اور مکروہات سے صبر کرنا نفل ہے
 اور جو ایذا کہ شرعاً ممنوع ہو اوپر صبر کرنا حرام ہے مثلاً کوئی شخص اسکا ناحق ہاتھ کانے یا کتے
 بیٹے کا ہاتھ کانے اور یہ اوپر چپ چاپ صبر کرے یا کوئی شخص اسکی منکوحہ سے قصہ شہوت
 کرے اور اسکو جوش غیرت ہو مگر اظہار غیرت پر صبر کرے اوچکا دیکھا کرے تو یہ بھی صبر حرام
 اور اگر وہ ایذا شرعاً مکروہ ہو حرام نہ ہو تو اوپر صبر کرنا مکروہ ہے حال یہ کہ شریعت کو صبر کی
 کسوٹی جانی چاہیو فقط اس صبر کو نصیب ایمان جا کر یہ سمجھنا چاہیے کہ تمام صبر اچھے ہی نہیں
 بلکہ اچھے صبر کے اقسام مخصوص ہیں۔

چھٹا بیان صبرِ طیف حاجت ہونے کا اور یہ کہ بندہ کو کسی حال میں صبر سے گریز نہیں چاہیے اور کسی حاجت
جاننا چاہیے کہ جو حالات بندے کو اس زندگی میں پیش آتے ہیں وہ دو حال سے خالی نہیں ہوتے
یا تو اسکی خواہش کے موافق ہوتے ہیں یا موافق اور اسکو حاجت صبر کی دونوں حالتوں میں ہے
اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کو ہر حال میں صبر کی حاجت ہے اب اسکو مفصل بیان کرتے ہیں قسم اول
یعنی وہ احوال جو خواہش کے موافق ہوں و وصحت اور تندرستی اور مال و جاہ کا ہونا اور بہت سا
جتمہ ہونا اور کثرت سے اسباب کا ہونا اور پیار و مددگار و خدمت گزار بہت سے ہونے اور تمام
لذائذ کا موجود ہونا ہے ان احوال میں بندے کو صبر کی بڑی حاجت ہے اسواسطے کہ آدمی اگر
لذات دنیاوی میں پڑ کر اپنے نفس کو نہ روکے گا اور انہیں مطلق انعام اور دوا بھیگا تو گو
لذائذ مباح ہی ہوں مگر آخر کو سرکشی اور اتارنے پر پہنچا وینگا اسواسطے کہ انسان کا قاعدہ ہے

اور زبان بولانے میں دقت نہونی اور محاورات میں عادی ہو جانے سے صبر پسبی باتوں سے مشکل ہے بلکہ لوگ انکو برا نہیں جانتے نہ دلون میں ان امور کی کچھ قباحیت ہے کیونکہ اکثر لوگوں کا وزرہ یہی ہو گیا ہے اور سب لوگوں میں یہ بلا پھیلی ہوئی ہے۔ اگر کوئی مسلمان آدمی شرمیکہ پڑا اپنے تو لوگ نہایت بعید جانیں لیکن اگر تمام دن اپنی زبان سے لوگوں کو برا کہے جاوے تو کوئی نہ مانے حالانکہ حدیث شریفہ میں وارد ہے کہ غیبت زنا سے بھی سخت تر ہے اور شخص واجب ہے اس کے سوا اوسکے لیے اور کوئی صورت نجات کی نہیں اسلئے کہ ایسا ہٹ برصبر کرنا اس سے آسان ہے کہ لوگوں میں رہ کر سکوت پر صبر کرے۔ اور جیسا جس عصمت کا سبب قوی یا ضعیف ہوگا ویسا ہی صبر کرنا بھی سخت یا آسان ہوگا۔ اور زبان بولنے کی نسبت کم و بیش خلجان سے دلون کی حرکت اور بھی زیادہ سہل ہے یہ آفت تنہائی میں بھی باقی رہتی ہے سادس صبر ہونا ہرگز ممکن نہیں الا اوس صورت میں کہ دل پر کوئی اور فکر دینی غالب ہو جاوے اور ب طرف سے خالی الذہن ہو کر ایک ہی فکر کا ہوے ورد جب تک کسی خاص شیئ میں اپنی منکر کو نہ لگا دیکھا وسواس کا دور ہونا اوس سے ممکن نہوگا۔ صورت دوم وہ افعال جنکا آنا اختیار سے وابستہ نہوگا انکے دفع کرنے کا اختیار موبمشلا اگر کسیکو کیسنے فعل سے یا قول سے ایذا دی یا اوسکے نفس یا مال میں کوئی قصور کیا تو اوپر صبر کرنا اور مکافات کا چھوڑنا بھی تو واجب ہوتا ہے اور کبھی صرف مضیعت کا موجب بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے فرمایا ہے کہ ہم آدمی کے ایمان کو ایمان نہجائو جب تک کہ ایذا پر صبر نہ کرتا تھا اور کلام مجاہدین انبیاء کی طرف سے مخالفتیں کے بعد اربابین اشادات ولتصبر علی ما اذیقکم تاویل الله فلیس کل المثلین ظلمون اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کچھ مال تقسیم فرمایا تو بعض مسلمان اعراب نے کہا کہ یہی تقسیم نہیں جس سے خدا کی نعمان منظور ہو یہ خبر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہونچی آپ کے رخسار مبارک سرخ ہو گئے پھر فرمایا کہ امتیر حم کرد میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام کہ او نکو لوگوں نے اس سے بھی زیادہ ستایا مگر اونھوں نے صبر کیا اور کلام مجاہدین جا بجا آپ کو سہرا کا ارشاد ہے چنانچہ فرمایا وجع اذ اھم وتکل علی الله اور فرمایا واصبر علی ما یقون الھم الھم صبر جمیل اور فرمایا ولقد تعلم انک یضیق صدقہ عما یقولون فتصدق بحدیك وكن من الساجدين اور یلایا لتسمع عن الذین اوتوا الکتاب من قبلکم ومن الذین اشرکوا اذ اکذبوا وان تصبروا ونفقوا فان ذلک من عزم الامم

[illegible]

اس صبر غرض ہی ہو کہ مکافات صبر و اور سوچو کہ مکافات تو صبر کرنے کا بڑا رتبہ ہے اللہ تعالیٰ نے قصاص میں غیر دین حقوق کے معاف کرنے والوں کی مدح فرمائی چنانچہ ارشاد ہے **وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُمْ خَيْرٌ لِّلْمُتَّاعِينَ** اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا **صَلُّ مِنْ قَطْعِكَ وَاعْطِ مِنْ حَرِّ مَلِكٍ وَاعْفُ عَنِّ بَطْلَمَکَ** اور میں نے انجیل میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمکو پہلے سے یہ حکم ہے کہ دانت کے بدلے دانت اور ناک کے بدلے ناک یعنی جتنی برائی کوئی تم سے کرے اسی قدر تم اوس سے کر دو لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ شکر کا بدلہ شرمزد و بلکہ جو کوئی تمھارے دھننے رخسار پر ملے تو اوس کے سلسلے میں بیان کر دو اور جو کوئی تمھاری چادر لے لے تو اوس کو تم بھی دے دو اور جو تمکو ایک میل بگیا لیجائے تو تم وہ میل اوس کے ساتھ لے جاؤ تمہیں ان سب وایتوں میں ایذا پر صبر کرنا پایا جاتا ہے حال یہ کہ لوگوں کی ایذا پر صبر کرنا مراتب صبر میں اعلیٰ ہے اس لیے اس صورت میں باعث دینی کے مقابلے میں غضب و ربا عت شہوت و دنوں کے ہونے تو و دنوں کو مغلوب کرنا تھوڑا کام نہیں صورت سوم ایسے امور جنکی ابتدا و انتہا کچھ بھی بندے کے اختیار میں نہیں جیسے غریزون کا مارنا اور مال تلف ہونا اور مرض سے تندرستی کا جاتا رہنا اور عضا کا بگڑ جانا اور تمام اقسام کے مصائب کہ اوپر صبر کرنا مقامات صبر میں سے اعلیٰ مقام ہے حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں صبر میں صورت پر ہے اول دای و فرائض پر اوس کا ثواب تین سو درجے ہیں دوم صبر خدا کی حرام کی ہونی چیزوں سے اوس کے لیے چھ سو درجے ہیں تیسرا صبر مصیبت پر پہلے صدے کے وقت اوس کے لیے نو سو درجے ہیں اور یہ رتبہ باوجودیکہ فضل میں سے ہے دوم کی نسبت کہ باوجودیکہ وہ فرائض میں سے ہے اسوجہ سے فضل ہے کہ محبت میں سے تو ہر ایک ایماندار صبر کر سکتا ہے مگر مصیبت پر وہی صبر کر گیا جسکو سرمایہ صدیقیوں کا حاصل ہوگا اس لیے کہ یہ نفس پر بہت سخت ہوتا ہے اور سو اسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا مانگتے تھے **اللَّهُمَّ مَا تَقْوُونَ عَلَىٰ بِهِ مَصَائِبَ الدُّنْيَا** اس سے معلوم ہوا کہ اس صبر کا نشانہ حسن یقین ہوتا ہے اور حضرت ابوسلیمان رحم فرماتے ہیں کہ قسم بخدا جس چیز کو ہم محبوب جانتے ہیں اوپر صبر نہیں کرتے تو جو کچھ بڑی معلوم ہوتی ہے اوپر کیسے صبر کریں گے اور ایک حدیث قدسی میں وارد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں اپنے بندے کے بدین خواہ مال میں یا اولاد میں مصیبت بھیجتا ہوں اور وہ اوسکو صبر جمیل سے برداشت کرتا ہے تو قیامت کو مجھے شرم آتی ہے کہ اوس کے لیے تراز و کھری کروں یا نامہ اعمال بھیلانوں اور ایک

معاذ اللہ
بلا وادو دو
صبر و شکر
اور اگر صبر کر دو تو
بہتر تو یہ دو تو
نہاں سے
چوتھوں کو
اوس کو
اور معاف کر دو
وہ بگڑ جائے گا
جسکو دوم میں گذر
میں
وہ فرائض میں
جس سے
بہترین انسان کی
زندگی و دنیاوی و دینی
بروایت ابن عباس
ابن عباسی اور
انہی سبب سے

حدیث شریف میں ہے کہ انتظار الفرج بالصبر عبادہ اور ایک حدیث میں ہے کہ جب کسی بندے کو مصیبت پہنچے اور وہ بموجب حکم الہی اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ کے اور پھر کہ اَللّٰہُمَّ اِنِّیْ فِیْہِ مُصِیْبَتِیْ اَعْقِبْہَا خَیْرًا مَّا تَوْضَعِیْ تَعَالٰی ویسا ہی کرتا ہے اور حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ خدای تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام فرمایا کہ اسے جبرائیل کی مین دونوں کھنچیں لے لوں اور سکا بدلہ لے لیا ہے اور خون نے غزہ کیابھی لگا لاکھ لکھا اَلَا مَآ عَلِمْتُمْ اَرشاد ہوا کہ اور سکا بدلہ یہ ہے کہ ہمیشہ میرے گھر میں ہے اور میرے دیدار سے مشرف ہوا اور ایک حدیث قدسی میں ہے کہ خدای تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرے بندے کو کسی بلا میں مبتلا کرتا ہوں اور وہ صبر کرتا ہے اور اپنے عیادت کرے والوں سے میری کچھ شکایت نہیں کرتا تو میں اس کے گوشت سے بہتر گوشت بدل دیتا ہوں اور خون کی عوض عمدہ خون عنایت کرتا ہوں اور جب و سکو شفا دیتا ہوں تو کوئی گناہ اس کے ذمے نہیں ہوتا اور اگر اس کو وفات دیتا ہوں تو اپنی رحمت میں لاؤا التا ہوں اور حضرت داؤد علیہ السلام جناب باری میں عرض کیا کہ الہی اوس غم زدہ کا بدلہ لایا ہے کہ جو تیری رضا کی خواہش کے باعث مصائب پر صبر کرے ارشاد ہوا کہ اور سکا بدلہ یہ ہے کہ اور سکو لباس ایمان پہنا کر بھی اس کے بدن سے نہ نکالوں اور ایک بار حضرت عمر بن عبدالعزیز رحم نے اپنے خطبے میں فرمایا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی بندے پر انعام کرتا ہے اور پھر وہ نعمت اس سے لے لیتا ہے اور بندہ اس کی عوض میں صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کے عوض میں جو کچھ عنایت فرماتا ہے وہ اس پہلی نعمت سے افضل ہوتی ہے بعد اس کے یہ آیت پڑھی اِنَّمَا یُؤْتِیْہِ الصَّالِحِیْنَ کَثِیْرًا بَعِیْثِ حِسَابًا اور حضرت فضیل رحم سے صبر کی حقیقت پوچھی تو فرمایا کہ وہ رہی ہونا ہر صبر کا حکم پر لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیسے آپ نے فرمایا کہ جو شخص اپنی ہوتا ہے وہ اپنے سب سے زیادہ کی تمنا نہیں کرتا۔ اور روایت ہے کہ حضرت شبلی رحم شفا خانے میں مجبوس ہو تو اب اس کے پاس کچھ لوگ گئے اپنے پوچھا کہ تم کون ہو اور انھوں نے عرض کیا کہ آپ کے دوست ہیں یا ت کو لئے ہیں آپ نے ان کو دھیلوں سے مانا شروع کیا یہاں تک کہ وہ بھاگنے لگے پھر آپ نے فرمایا کہ اگر تم میرے آشنا ہوتے تو میری مصیبت پر صبر کرتے اور بعض عارفین کی جیب میں ایک قمیص تھا کہ ہر گھڑی اس کو نکال کر دیکھ لیا کرتے اوس میں یہ لکھا تھا اَصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ فَذٰلَکَ بِاَعْیُنِکَ اور روایت ہے کہ فتح موصلی رحم کی بی بی ابکی بار پھیل ٹرین اور ان کا ناخن ٹوٹ گیا وہ

حدیث شریف میں ہے کہ جب کسی بندے کو مصیبت پہنچے اور وہ بموجب حکم الہی اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ کے اور پھر کہ اَللّٰہُمَّ اِنِّیْ فِیْہِ مُصِیْبَتِیْ اَعْقِبْہَا خَیْرًا مَّا تَوْضَعِیْ تَعَالٰی ویسا ہی کرتا ہے اور حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ خدای تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام فرمایا کہ اسے جبرائیل کی مین دونوں کھنچیں لے لوں اور سکا بدلہ لے لیا ہے اور خون نے غزہ کیابھی لگا لاکھ لکھا اَلَا مَآ عَلِمْتُمْ اَرشاد ہوا کہ اور سکا بدلہ یہ ہے کہ ہمیشہ میرے گھر میں ہے اور میرے دیدار سے مشرف ہوا اور ایک حدیث قدسی میں ہے کہ خدای تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرے بندے کو کسی بلا میں مبتلا کرتا ہوں اور وہ صبر کرتا ہے اور اپنے عیادت کرے والوں سے میری کچھ شکایت نہیں کرتا تو میں اس کے گوشت سے بہتر گوشت بدل دیتا ہوں اور خون کی عوض عمدہ خون عنایت کرتا ہوں اور جب و سکو شفا دیتا ہوں تو کوئی گناہ اس کے ذمے نہیں ہوتا اور اگر اس کو وفات دیتا ہوں تو اپنی رحمت میں لاؤا التا ہوں اور حضرت داؤد علیہ السلام جناب باری میں عرض کیا کہ الہی اوس غم زدہ کا بدلہ لایا ہے کہ جو تیری رضا کی خواہش کے باعث مصائب پر صبر کرے ارشاد ہوا کہ اور سکا بدلہ یہ ہے کہ اور سکو لباس ایمان پہنا کر بھی اس کے بدن سے نہ نکالوں اور ایک بار حضرت عمر بن عبدالعزیز رحم نے اپنے خطبے میں فرمایا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی بندے پر انعام کرتا ہے اور پھر وہ نعمت اس سے لے لیتا ہے اور بندہ اس کی عوض میں صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کے عوض میں جو کچھ عنایت فرماتا ہے وہ اس پہلی نعمت سے افضل ہوتی ہے بعد اس کے یہ آیت پڑھی اِنَّمَا یُؤْتِیْہِ الصَّالِحِیْنَ کَثِیْرًا بَعِیْثِ حِسَابًا اور حضرت فضیل رحم سے صبر کی حقیقت پوچھی تو فرمایا کہ وہ رہی ہونا ہر صبر کا حکم پر لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیسے آپ نے فرمایا کہ جو شخص اپنی ہوتا ہے وہ اپنے سب سے زیادہ کی تمنا نہیں کرتا۔ اور روایت ہے کہ حضرت شبلی رحم شفا خانے میں مجبوس ہو تو اب اس کے پاس کچھ لوگ گئے اپنے پوچھا کہ تم کون ہو اور انھوں نے عرض کیا کہ آپ کے دوست ہیں یا ت کو لئے ہیں آپ نے ان کو دھیلوں سے مانا شروع کیا یہاں تک کہ وہ بھاگنے لگے پھر آپ نے فرمایا کہ اگر تم میرے آشنا ہوتے تو میری مصیبت پر صبر کرتے اور بعض عارفین کی جیب میں ایک قمیص تھا کہ ہر گھڑی اس کو نکال کر دیکھ لیا کرتے اوس میں یہ لکھا تھا اَصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ فَذٰلَکَ بِاَعْیُنِکَ اور روایت ہے کہ فتح موصلی رحم کی بی بی ابکی بار پھیل ٹرین اور ان کا ناخن ٹوٹ گیا وہ

بہشت پرین لوگوں نے پوچھا کہ تمکو تکلیف نہیں معلوم ہوتی اور بخون نے کہا کہ اوسکے ثواب
 مرے میں میرے دل سے تلخی درو کی جاتی رہی اور حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت سلیمان
 علیہ السلام سے فرمایا کہ تمون کے تقویٰ پر تین باتوں سے استلال کیا جاتا ہے اول جو چیز
 نہیں ملی اوسین اچھی طرح توکل کرنا دوسرے جو چیز اوسکو پہنچی اوسین اچھی طرح رہنی ہونا
 تیسرے جو چیز ملکر جاتی رہی اور پہلے اچھی طرح نہ کرنا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
 مِنْ أَجْلِ اللَّهِ وَمَعْرِفَةِ حَقِّهِ أَنْ لَا تَشْكُوْهُمُ جَعَلَ وَلَا تَكْرَهُ صَيْدَكَ وَأَوْ كَيْتُوهِنْ كَرَاهِيَتِ
 ایک وز آستین میں کچھ لیکر نکلتے پھر حیرت پلاش کیا تو ہمیا فی زبانی معلوم ہوا کہ وہ چوری ہو گئی
 آپ نے فرمایا کہ جس نے لی ہو خدای تعالیٰ اوسکو اوسین برکت دے شاید اوسکو مجھ سے زیادہ اوسکی
 منورت ہوگی۔ اور ایک شخص بزرگ راوی ہیں کہ میں سالم مولیٰ ابی حذیفہ رحم کے پاس اوس
 حال میں گیا کہ اوسین کچھ جان باقی تھی میں نے پوچھا کہ تمہیں باپی ملاؤں اور بخون نے کہا کہ
 مجھ کو تھوڑا سا دشمن کی طرف سرکا دو اور باپی میری ڈھال میں کھدو کیونکہ میں وزے سے ہون
 اگر شام تک جیتا رہو گا تو پی لؤ گا۔ سالکین طریق آخرت کا صبر ایسا ہوتا تھا جیسا اوپر مذکور ہوا
 اب اگر کوئی کہے کہ مصیبت میں درجہ صبر کس طرح ملے کہ امر اختیار ہی نہیں اضطرار کی صورت ہے
 اسلئے کہ اگر صبر سے یہ مراد ہے کہ دل میں مصیبت کی کراہت نہ ہو تو یہ بات آدمی کے اختیار میں
 داخل نہیں پس اسکا جواب یہ کہ صابر وہ ہے جسے سے آدمی بھی غم ہی غم ہو بلکہ جب غم و فزع
 کرے اور نہ پٹے اور گریبان پھاٹے اور شکایت بہت کرے اور نہ کو ظاہر کرے اور لبائے
 او فوشل و رنڈا میں عادت کے خلاف کرے اور یہ سب باتیں آدمی کے اختیار میں ہیں ان سب کے
 احتراز واجب ہے اور بجز حکم خدا پر راضی ہونے کے اور کچھ بیان نہ کرے اور جس طرح عادت کھانے
 پینے وغیرہ کی تھی ویسی ہی بدستور رہنے دے کسی طرح کا فرق نہ کرے اور یہ جانے کہ وہ شے میرے
 پاس و وصیت تھی اب ناکہ نے واپس لی چنانچہ مصیبت ام سلمہ سے روایت ہو کہ وہ فرماتی ہیں
 کہ میرا ایک لڑکا گذر گیا اور میرے شوہر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ موجود نہ تھے میں نے اوتھکر کھر کے ایک
 گوشے میں کو کر کے اوپر کڑا ڈال دیا بعد اسکے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ تشریف لائے میں اوتھکی وراؤ کا
 کھانا تیار کیا وہ کھانے لگے پھر پوچھا کہ لڑکا کس طرح ہے میں نے کہا کہ الحمد للہ اچھے حال میں ہے
 اور یہ اسلئے کہا کہ جب سے وہ بیمار ہوا تھا کسی رات اسی چین نہ لی تھی جیسے اوس شب غمات کو تھی
 پھر میں نے اپنے آپ کو اور روزن کی نسبت کر زیادہ بنایا سنوارا یہاں تک کہ وہ مجھ سے ہم بستر ہو

اح
 خدای تعالیٰ کی تعظیم
 اور اوسکے شرف کی
 شان کی تعظیم
 بات کہ تو یاد رکھا
 شکر کہ کس صبر پر
 یہ صبر کی طرف
 نہیں بلکہ اوس
 سے اوس کی طرف
 بعض نعمت کا قول
 نقل کیا ہے

حجہ
 بخاری
 مع انہی اختلافات

صبر سے بے پروا ہونا کا ظاہر میں تو عزت اور تنہائی پر صبر کرنا پڑ گیا اور باطن میں سوساوسٹطانی سمجھ کر
 کیونکہ سوساوس کا ظہار چہن نہیں لیتا اور اکثر باتیں جو دل میں آتی ہیں وہ یا ایسی چیزوں کے
 باب میں ہوتی ہیں جو گزرتھیں اور اوسکا تدارک ممکن نہیں یا آئندہ چیزوں کے باب میں کہ اگر مقدر
 میں ہونگی تو ضرور ملینگی بہر حال ان دونوں صورتوں میں وقت کا تلف کرنا ہے اور آدمی کا اوزار
 اور سرمایہ اوسکا قلب ہے پس اگر ایک سانس بھی دل ذکر اور فکر سے غافل ہے گا تو خسارہ
 ہوگا اور ذکر سے وہ مراد ہے جس سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ انس پیدا ہوتا ہے اور فکر سے ایسا
 فکر غرض ہے جس سے خدای تعالیٰ کی معرفت ہو اور معرفت سے محبت الہی حاصل ہو یہ صورت
 جب ہے کہ جب فکر اور سوساوس مباحات ہی میں منحصر ہو اور ایسا اکثر وقوع میں نہیں آتا بلکہ
 شہوات کے پورا کرنے کے لیے حیوں کی صورتیں سوچا کرتا ہے کیونکہ ہمیشہ ایسے شخصوں سے
 نزاع کرتا ہے جو تمام عمر میں ایک دفعہ بھی اوسکے خلاف مرضی ہوے ہوں یا جسکی طرف وہم
 بھی نزاع کا ہو یہ مجھ سے میرے مقصود میں مخالفت کر گیا اور اوس سے کوئی علامت بھی اس
 باب میں ظاہر ہوئی ہو بلکہ جو آدمی سب لوگوں سے زیادہ اپنا مخلص ہو گواپنے اہل اور اولاد ہی
 کیونکہ نہواوسکو مخالفت فرض کر لیتا ہے پھر یہ سوچتا ہے کہ اذیکو سطح زحراور قہر کیجیے اور یہ
 اوسکے مخالفت کے حیوں کا جواب دیجیے سطح ایک شغل دائمی میں رہتا ہے اسواسطے کہ شیطاں
 دولشکر میں ایک طائر اور ایک سائر لشکر طائر کی حرکت کا نام وسواس ہے اور سائر کی حرکت کا
 نام شہوت اور اسکی وجہ یہ ہے کہ شیطاں آگ سے مخلوق ہوا ہے اور انسان کھنکھاتی مٹی
 ٹھیکری جیسی ہے اور ٹھیکری میں آگ کے ساتھ مٹی اکٹھی ہے اور مٹی کی طبیعت سکون ہواور
 آگ کی سرشت حرکت پس کوئی آگ ایسی نہیں ہو سکتی کہ بھڑکے اور نہ پہلے بلکہ ہمیشہ اپنی طبیعت
 مقتضائے حرکت کرتی رہتی ہے اور شیطاں لعین کو جو آگ سے مخلوق ہے اس بات کا حکم
 ہوا تھا کہ جس چیز کو خدای تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا اوسکو سجدہ کر کے مطمئن ہو اور ٹھہرے
 مگر اوسنے انکار کیا اور نافرمانی کی اور اپنی نافرمانی کی وجہ کو بیان کیا کہ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ فَخَلَقْتُ
 مِنْ طِينٍ پس جب اوس ملعون نے ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا تو پھر
 اوسکی اولاد کو کیسے سجدہ کر گیا اذیکو سجدہ کرنے سے مقصود یہی ہے کہ دل پر جو وسواس اور
 طیران اور جلائی کرتا رہتا ہے اس سے باز رہے اسلئے کہ ان حرکات سے اسکا باز رہنا گویا
 منقاد و طبع افسان کا بننا ہے کہ انسان سے وکبر چہ کبر وین اور واقع میں سجدہ کی جائے

تک
 سجدہ کرنا
 سجدہ کرنا
 سجدہ کرنا

انقیاد و اطاعت ہی ہے پیشانی کا زمین پر رکھنا سجدے کا جسم ہے اور صراطِ مستقیم ہی ہے
 سجدے کی زمین پر کھٹے کو مقرر کر لیا ہے۔ یہ کہتا تھا کہ اٹل میں اسی سر کھٹے کو حشرات کی
 علامت ٹھہرا لیتے جیسے مونہ کے بھل کر پڑنا کسی امیر کبیر کے سامنے عادتہ گستاخی متصویر ہو
 غرض کہ آدمی کو چاہیے کہ قلب و روح اور صدف و مروارید اور پوست و مرغزین تیز کرے
 ایسا نہ کہ صرف عالم ظاہری کا مقید ہو کر عالم غیب سے غافل ہو جائے۔ اور اس تقریر سے بھی
 ثابت ہوا کہ شیطان کو مہلت ملگئی ہے تو قیامت تک ایسا نہ ہوگا کہ آدمی کو وسوساں دلا کر
 باز رہے اور اس کا منقاد ہو جائے اگر سو اُخذائے اور فکر آدمی کو نہ ہے تب البتہ اس ملعون کی
 گنجائش آدمی میں نہیں رہتی بلکہ ایسا شخص اللہ کے مخلص بندوں میں داخل ہوتا ہے جو بھوک
 نص قرآنی کے شیطان لعین کے تسلط سے خارج ہیں اور یہ گمان نہ کرنا چاہیے کہ دل میں نہ
 آکھی بھی نہ ہو اور شیطان بھی اوسمیں نہ ہو اس واسطے کہ شیطان انسان میں خون کی طرح پھرتا ہے
 ایک سیال چیز ہے اور اوس کا سیلان ایسا ہے جیسے پیالے میں ہوا پس اگر کوئی یہ چاہے کہ
 پیالے میں سے ہوا بھی نکلا جائے اور پانی وغیرہ اوسمیں کچھ نہ بھرا جائے تو ظاہر ہے کہ یہ امر
 ناممکن ہے بلکہ جس قدر پانی پیالے میں نہ رہے گا اوس قدر ہوا اوسمیں بھر جاوے گی اسی طرح جو دل کسی
 عمدہ فکر دینی سے پر ہوگا وہ تو البتہ شیطان کی جولانی سے خالی ہوگا ورنہ جو شخص ایک خط
 بھی خدا سے غافل ہوگا اوس کا جلیں سو شیطان کے کچھ نہ ہوگا چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
 وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ قُلُّبُهُ لَكَ شَيْطَانًا نَّهَضًا لَهُ قُرْءَانًا وَاخْرَاجُ نَفْسِهِ لَمْ يَفْرَا
 كَرَأَى اللَّهُ تَعَالَى يُبْغِضُ لِلشَّائِبِ الْكَافِرِ اُورِیْہِ اِسْلِمَہِ فرمایا کہ جب جو ان آدمی کوئی ایسا کام کرے گا
 جس سے اوس کا دل مباح میں مشغول ہو اور دین پر اعانت ملے تو گویا ہرگز وہ بیکار ہوگا
 الاول اوس کا خالی نہ ہوگا اوسمیں شیطان کھولنا بنا کر اندھے بچے دیکھا پھر اوس کے نیچے جفتی
 کھا کر دوبارہ اندھے بچے مکالینکے اسی طرح اوسکی نسل سب حیوانات کی نسل سے زیادہ بڑھتی
 جاوے گی اسیلئے کہ اوسکی سرفرازی سے ہے اور اگ کے سلسلے اگر سوکھا کھاس آجائے تو کیسے
 پھیلتی ہے اور اگ سے اگ نکلتی چلی جاتی ہے اور کہیں نہیں ٹھہرتی بلکہ تھوڑی تھوڑی
 بڑھتی ہی جاتی ہے تو جو ان آدمی کے نفس میں شہوت کا ہونا شیطان کے لیے ایسا ہے جیسا
 سوکھا کھاس اگ کے لیے اسی طرح اگ کی غذا نہ ہونے سے وہ سمجھ جاتی ہے یعنی لکڑی وغیرہ
 نہ ہونے سے جاتی رہتی ہے اسی طرح شہوت کے نہ ہونے سے شیطان کی مجال بھی عدم ہوتی ہے

نکاح کی کوئی بات
 اور شہوت میں نہ ہو
 یا دیکھ کر کہ
 شیطان جو کہ
 اوس کی طرح
 ج
 اللہ تعالیٰ بغض
 کرنا ہے جو ان
 کی طبیعت میں
 شہوت کا ہونا

اب اگر غور سے دیکھو تو معلوم ہو جلوے کہ سب سے زیادہ دشمن آدمی کا اپنی شہوت ہو اور وہ نفس کی ایک صفت ہو اور اسی واسطے جب کسی نے منصوبہ علاج سے وارپہ پڑھنے کے وقت مصروف سے سوال کیا تو انھوں نے جواب دیا کہ وہ آدمی کا نفس ہو کہ اگر کو مشغول نہ رکھے تو وہ آدمی کو مشغول کر دیتا ہو یعنی نفس سے اگر کچھ کام آخرت نہ لے تو وہ اپنے دھندلے میں پھنسا دیتا ہو۔ حال اس سب کا یہ ہوا کہ صبر کی حقیقت و کمال ہی ہو کہ ہر ایک حرکت بد سے صبر کیا جائے اور حرکت باطن سے صبر کرنا بطریق اولیٰ چاہیے اور صبر وائی ہو کہ بخیر موت کے منتظر نہیں ہو تا کہ تعالیٰ کو جو کسی کی توفیق نیک اپنے کرم و حسان سے عنایت فرماو

سا توان بیان صبر کی دو امین اور جس چیز سے کہ صبر پر پڑے

واضح ہو کہ جس شخص نے بیماری شیمی ہو اسی نے اسکی دو ابھی اتاری ہو اور شفا کا وعدہ فرمایا ہو اس نظر سے کہ صبر بہت مشکل اور امر دشوار ہو مگر یہ حاصل ہونا معجون علم و عمل ممکن ہو اور علم و عمل ایسے مفردات ہیں کہ امراض قلوب کی سب و انین ان سے بنتی ہیں مگر ہر مرض کے لیے علم و عمل جدا گانہ چاہیے اور ان کے قسام صبر کے مختلف ہیں تو جو علتیں کہ مانع صبر ہیں وہ بھی مختلف ہیں اسی واسطے علاج بھی مختلف ہو کیونکہ علاج علت کی ضد ہوتا ہو اور جو علت ہو اسکی خنجر کنی علاج سے مقصود ہوتی ہو اور اسکی بیان بلاستیغاب کرنا تو طوالت چاہتا ہو مگر طریق علاج ہم بعض مثالوں میں بتلائے دیتے ہیں مثلاً آدمی شہوت زنا سے صبر کرنے کا محتاج ہو اور شہوت اسپر اتنی غالب ہو کہ اس سے اپنی شرر گاہ کو نہیں روک سکتا یا شرر گاہ کو روکتا ہو انکے کے روکنے پر قادر نہیں یا اسپر بھی قادر ہو نفس پر قابو نہیں کہ وہ ہمیشہ مقتضیات شہوات میں پھنسا لے رکھتا ہو اور نوکر اور نوکر اور عمال حاصل کی مواظبت بہین وجہ نہیں ہو سکتی تو اسکا علاج یہ ہو کہ پہلے مذکور ہو چکا کہ باعث دینی باعث باعث ہو ا میں کشتی ہوتی رہتی ہو اب اگر کو یہ منظور ہو کہ وہ دن کشتی والوں سے اکا جیت جائے اور دوسرا بار جائے تو جسکو جتنا منظور ہو اسکی تقویت کرنی چاہیے اور دوسرے کو دانا چاہیے اور چونکہ مثال مفروض میں صبر کا حاصل کرنا منظور ہو اور نتیجہ بھی حاصل ہوتا ہو جب باعث دینی کو اپنے حریف پر غلبہ ہو سلیے ضرور ہو کہ باعث دینی کو تقویت دی جائے اور دوسرے کو کم زور کیا جائے تاکہ مدعا حاصل ہو باعث شہوت کے کم زور کرنے کے تین طریق ہیں اول تو یہ کہ اسکی قوت اہل دہش میں کہ کمانے اسکو زور پہونچتا ہو

تو معلوم ہوگا کہ شہوت کی حرکت اور قوت کی اہل عمدہ غذائین میں باعتبار اقسام اور کثرت پس اہل ہی کو لینا چاہیے یعنی غذا کو منقطع کرنا چاہیے اس طرح کہ ہمیشہ روزہ رکھیں اور ہر روز وقت کچھ تھوڑی غذا کم زور جنس کی کھالیں مثلاً گوشت وغیرہ غذائین جنسے شہوت بہتر کر دین دوسرے یہ کہ جو باب شہوت بافضل موجود ہوں اور کم زور کرنا چاہیے یعنی یہ جان شہوت کا باعث نظر ہوتی ہے لیسے کہ نظر سے دل کو حرکت ہوتی ہے اور دل سے شہوت کو تو اسے احتراز ضرور ہے باین طور کہ عزالت اختیار کریں اور جہان شہمہ بھی اچھی صورتوں کے دیکھنے کا وہاں سے کو سون بجا گین حدیث شریف میں ہے کہ **النَّظَرُ سَهْمٌ مِّمَّنْ سَهْمُ رَيْنَ سِهَامِ ابْلِيسَ** اور یہ تیر وہ ملعون ایسا پھینکتا ہے کہ جسکے لیے کوئی ڈھال نہیں بجز اسکے کہ انھیں بند کیا جائے یا جس سمت سے وہ پھینکتا ہے وہاں سے مل جاوین اور یہ تیر وہ ملعون قوس بروی خوبان سے مار تلے پس جبکہ وہی خوب صورتوں کی سمت سے ٹکراوے گا تو تیر شیطانی او سکون لگو گا تیسے یہ کہ نفس کو مباح چیز اسی جنس کی جسکو خواہش ہے دیکر تسلی دیجائے مثلاً صورت مفروضہ نکاح سے نفس کو تسلی دیجائے اس واسطے کہ جس چیز کو طبیعت چاہتی ہے وہ مباح میں موجود ہے پھر ممنوع کی کیا ضرورت ہے یہ علاج اکثریوں کے حق میں عنید ہے پھر بھی اکثر مردوں کی شہوت کا استیصال اس سے نہیں ہوتا ایسا واسطے حدیث شریف میں وارد ہے **عَلَيْكُمْ بِالْبَاءِ** **فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصُّمْرِ فَإِنَّ الصُّمْرَ لَهُ وَجَاءٌ غَرَضٌ كَمَا غَرَضُ قَوْفٍ كَرْنِي سَكَبٌ مَوْجُو** آدمی کو کم زور کر دیتی ہے اور غذا کا موقوف کرنا ان تین علاجوں میں سے ایسا ہے جیسا سرکش جانو یا ایذا دہندہ کتے کو کھانا دین تاکہ ضعیف ہو کر اسکی قوت جاتی ہے اور دوسرا علاج ایسا ہے جیسا کتے سے گوشت کو چھپا دین اور جانور سے دانہ تاکہ دیکھے نہ خواہش کرے اور تیسرا علاج ایسا ہے جیسا جانور دکتے کی مرغوب چیز میں سے تھوڑی سی اسکو دین تاکہ اتنی قوت اوس میں ہے کہ تادیب پر صبر کر سکے۔ اور باعث دینی کی تقویت دو طرح سے ہوتی ہے اول تو نفس کو فوائد مجاہدہ ویزن و دنیا میں اس کے ثمرات کی طمع دلافی اس طرح کہ خواہ کہ صبر کی فضیلت میں اور دین و دنیا میں اس کے انجام کے بہتر ہونے میں سمجھنے لگے ہیں اور نہیں کثرت سے تامل کرے اور ایک وایت میں آیا ہے کہ ثواب مصیبت کا قوت ہونے والی چیز سے زیادہ ہوتا ہے اور سہو جسے اسی مصیبت پر اسکی غبطہ کیجاتی ہے اس واسطے کہ اوپر پاس سے ایسی ہی چیز کئی ہے جو صرف زندگی بھر اس کے پاس رہتی اور اسکو حاصل ایسی چیز

حکایت ایک کہ جب ایک شخص نے ایک عورت کو دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ عورت تو میری بہن ہے

دوسرا کہ جب ایک شخص نے ایک عورت کو دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ عورت تو میری بہن ہے

جو بعد موت اوسکے ساتھ ابد الابد تک رہی اسکی مثال ایسی ہی ہوتی کہ کوئی شخص یہ علم
اسطے کرے کہ کئی چیز دیوے اور آئندہ کو عمدہ چیز یعنی کرے تو ظاہر ہے کہ اوسکو اوس
ادنی شے پر غم کرنا چاہیے مگر یہ متعلق معرفت سے ہے اور از قبیل ایمان ہے اور کبھی
معرفت قوی ہوتی ہے اور کبھی ضعیف اسکی قوت سے باعث دینی کو بڑی قوت ہوتی ہے
اور بہت جوش و سین پیدا ہوتا ہے اور اوسکے ضعف سے اوسین ضعف آجاتا ہے اور
اس معرفت یعنی قوت ایمانی کو یقین کیا کرتے ہیں جو غریت صبر کا محرک ہے مگر بغیر حدیث
مذکورہ سابق آدمیوں کو یقین اور غریت صبر کمتر عنایت ہوئے ہیں۔ دوسرا طریق یہ ہے
کہ باعث دینی کو باعث ہوی کے پچھاڑنے کا تہستہ تہستہ ربط ڈالے یہاں تک کہ فزہ فتح کا
اوسکو معلوم ہوا اور ایکبارگی اوسپر دلیہ ہو جائے اور اوسکا پچھاڑنا کچھ بڑی بات نہ سمجھے کیونکہ
عمادت اور مہارت محنت کے کاموں کی اون قوی کو مضبوط کر دیتی ہیں جسے وہ اعمال صادر
ہوتے ہیں اور اسوجہ سے طاقت پلہ داروں اور کسانوں اور سپاہیوں کی زیادہ ہوتی ہے
اور جو محنت کا کام کرتے ہیں وہ دزیوں اور عطاروں اور فہما اور صلحا سے زور آور ہوئے ہیں
اسی لیے کہ ان لوگوں کے قوی مہارت سے مضبوط نہیں ہوتے۔ ان دو علاجوں میں سے پہلا علاج
تو ایسا ہے جیسا کشتی گیر کو وعدہ کیا جاوے کہ اگر پچھاڑو گے تو تمکو خلعت ملے گا اور انواع و اقسام
کے انعام دیے جاوینگے جیسے فرعون نے ساحرون سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابل
کہا تھا اگر تم جیتو گے تو تمکو قرب کرینگا اور دوسرا علاج ایسا ہے کہ اگر کسی لڑکے کو کشتی
اور پے گیری سکھائی منظور ہو تو لڑکپن ہی سے اوسکو ان فنون کے لوازم کا عادی کر دین
تا کہ اونسے الفت ہو اور جزات و قوت بڑھے۔ پس جو شخص سری سے مہر کے ساتھ مجاہد
ہی چھوڑے اوسین باعث دینی کم زور ہو جاوے گا اور ایسا اب جاوے گا کہ شہوت کو ضعیف
اور قلیل ہی ہوا پس بھی غالب آوے گا اور جو شخص اپنے نفس کو خواہش نفسانی کے خلاف پر
عادی کرے گا وہ جسوقت جائے شہوت پر غالب ہو سکتا ہے۔ یہ ہے طریق علاج کاہر
تمام اقسام میں اور ہر چیز کے بیان کرنا دشوار ہے مگر سب میں سخت باطن کا روکنا ہے
حدیث نفس سے خصلت ایسے شخص پر جو اسکا ہو ہے یعنی شہوات ظاہری کا استیصال کر کے
غرل نشینی اختیار کرے اور مراقبہ اور ذکر و فکر کے لیے بیٹھتا ہے کیونکہ ایسے شخص کو دوسرا
اوجہ نہ اور دھڑکا پھرتا ہے اور اسکا کوئی علاج بجز اسکے نہیں کہ ظاہری و باطنی علاقہ

تو بزرگ زین و فرزند و مال و وجہ و دوست آشنا سے کیسے ہو اور قدر قلیل قوت لیکر کسی کو شہرین
میٹھ رہے اور اسی پر قلع بھی ہو اور یہ سب امور جب کافی ہونگے جب ہمہ تن ہمت ایک ہی
طرف کر لیا یعنی وحیان بخیر خدای تعالیٰ کے اور کسی چیز کا نہ رہے گا اور جب بل پر یہ خیال
غالب ہوگا تو یہ بھی کار آمد نہیں جب تک کہ فکر کی جولانی سے ملکوت آسمان و زمین اور
محائب صنع خالق اور تمام اقسام معرفت الہی کی سیر باطنی نہ کرے جب یہ معاملہ نصیب ہوگا
تب البتہ شیطان کے وسوسہ کی کشاکشی میں مشغول ہونا دور ہوگا اور اگر سیر باطنی مدینہ
تو غمات کی صورت یہ ہے کہ اوراد و وظائف ہر خطہ میں برابر بڑھتا رہے مثلاً تلاوت اور
ذکر اور نماز سے کوئی دم خالی نہ رہے اور اسکے ساتھ ہی تکلف دل کو حاضر کرے کیونکہ ظاہر
کے ورد و وظیفہ سے مشغولی دل نہیں ہوتی باطن کی فکر ہی سے ہوتی ہے جب یہ سب باتیں
کر لیا تو صرف بعض اوقات کا فکر بچا و بگیا اسلئے کہ تمام اوقات میں کوئی نہ کوئی حادثہ ایسا
بھی پیدا ہو جاتا ہے جو مانع فکر و ذکر ہو مثلاً مرض و خوف اور سبکی ایذا رسانی اپنے آپ کو
اور ملنے والی کی نافرمانی وغیرہ کہ عزلت میں خواہ مخواہ ایسے شخص سے ملنے کی ضرورت
پڑتی ہی ہے جو اسباب معیشت میں اعانت کرے غرض یہ سب باتیں مانع ذکر و فکر ہیں اور
چند امور ضروری اور بھی ہیں کہ انکی نسبت کر زیادہ ضروری ہیں مثلاً کھانے اور لباس اور
اسباب معاش میں مشغول ہونا کہ انکے لیے بھی ایک وقت ہے بشرطیکہ خود کفیل انکی تیار کیا
ہو اور اگر کہنی دوسرا شخص کفیل ہو تو یہ امور اور اسکے دل کے مانع ہونگے مگر بعد کل علاقوں کے
قطع کر ڈالنے کے اکثر اوقات صاف ہی رہینگے اگر کوئی مصیبت نہ آجائے اور ان اوقات
دل صاف ہو جاتا ہے اور نگہ آسان ہوتا ہے اور اسرار الہی ملکوت آسمان و زمین کے
ایسے منکشف ہوتے ہیں کہ باوجود علاقہ کے مدت دراز میں اونکا سوال جسد بھی نہیں
منکشف ہوتا اور اس تہ پر عارف کا پہونچنا اقصاد و مراتب میں سے ہے جنہر کہ انسان
اپنی کوشش سے پہونچ سکتا ہے لیکن مقدار منکشف ہونے کی اور لطافت الہی کے وارد ہونے کی
احوال و اعمال میں معلوم نہیں اور اسکا حال شکار اور رزق کا سا تصور کرنا چاہیے کہ بعض اوقات
تھوڑی سی محنت میں بڑا شکار ملتا ہے اور بعض اوقات بہت سی محنت میں تھوڑا ہی
ماتا ہے اور اس میں اپنی کوشش کو کچھ دخل نہیں صرف کشش الہی پر اعتماد ہے جو تعلیم کے
اعمال کے مقابل ہے اور بندے کا اختیار اور پہونچ نہیں ہاں بندے کا اختیار اتنا ہے کہ

اپنے آپ کو مستعد اور کشش کا کردار باہر طور کہ اپنے دل سے جو باتیں کہ دنیا کی طرح چھٹی ہوتی ہیں
اوپر کو قطع کر دے اس لیے کہ کشش اوپر کو بھی ہوگی جب نیچے کے تناؤ کا ٹکڑا جاوے گا وہ نیچے
حدیث شریف میں بھی عن علائق دنیاوی کے قطع کا اشارہ ہے کہ فرمایا ان لہر لہر کے آگے
دھر کہ نفحات کا فتنہ ضو الہا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان نفحات اور جذبات الہی کے لیے
اسباب سامانی ہیں کیونکہ خدا ہی تعالیٰ فرماتا ہے وَفِي السَّمَاءِ رُزُقُكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ اور
کشش الہی اور معرفت سے بڑھ کر کونسا رزق ہوگا اور امور آسمانی ہماری نظر و سہ غائب
ہو کر معلوم نہیں کہ کس وقت اللہ تعالیٰ رزق کی اسباب ہم پر آسان کریگا تو صرف ہر کو اس قدر چاہتا
کہ جگہ کو خالی کر کے منتظر نزول رحمت اور وقت معین کے رہیں جیسے کوئی زمین کو جوت کر
اور گھاس کوڑے سے صاف کر کے سچ ڈال دے تو اس کو یہ مفید ہوگا جب تک کہ زمین نہ بڑے
اور اس کو معلوم بھی نہیں کہ سامان باران رحمت کب ہوگا مگر چونکہ خدا کے فضل پر اعتماد ہوتا
کہ کوئی برس مہینہ سے خالی نہیں رکھتا اس لیے یہ سب محنت گوارا کرتا ہے اس طرح کوئی سال
اور مہینا اور دن جذبہ یزدانی اور کشش و نفخہ رحمانی سے بھی خالی نہیں گذرتا پس سب کو
چاہیے کہ اپنے دل کو شہوات کے کوڑے سے صاف کرے اور اوہمین تخم ارادت ہووے
اور مہربان رحمت کے سامنے کھڑے اور جسطرح کہ بادل نکلیں خواہ اوقات برسات میں نہ
برسنے کی زیادہ توقع ہوتی ہے اس طرح ان نفحات کے نزول کی توقع اوقات شریفہ اور چہا
ہمت اور قلوب کی مساعادت کے وقت زیادہ تر ہے مثلاً عروہ کے روز یا جمعہ کے روز یا
رمضان وغیرہ ساعات اجابت میں اس لیے کہ تھیں اور انفاس بھی خدا کے حکم سے اس نزول
رحمت الہی ہیں کہ ان کے طفیل سے قحط سالی میں مہینہ برس جاتا ہے جب پہاڑوں کے اطراف
اور سمندروں کی جواب سے ان کے طفیل پانی کے قطرات کی درخواست ہوتی ہے تو خزان
ملکوت سے بارش کا شفا اور معارف لطیفہ کی استعا کرتی زیادہ تر مناسب بلکہ اجول
وہ معارف آدمی کے ساتھ دلیں موجود ہیں مگر اس وجہ سے کہ علائق اور شہوات اوہمین
اون معارف میں حجاب ہوئے ہیں اس لیے ان کی طرف پروا نہیں کرتا اس صورت میں آدمی کو
اتنی ہی حاجت ہے کہ اس حجاب کو دور کرنے تاکہ انوار معارف دل کے اندر سے چمکنے لگیں
اور ظاہر ہے کہ زمین کے پانی کا نمود کرنا اس طرح سہل و قریب تر ہے کہ گھوڑا پانی طہا
کر دیا جاوے اور دروازہ جگہ سے پانی کا اوہمین لا ما دقت رکھتا ہے خصوصاً کسی جگہ سے

مہندس بہ کو
مہندس سنا کر
نہن میں غفلت
پیں کہ لو کہ
اشکارا سے بوجھ
جلد بازو سر
سیان میں گدھا

شکستگان کیجئے
اور اس کے بعد
بڑی شہریت
اور جو کچھ
میں ہے

جو اوس سرزمین کی نسبت نیست ہوا اور چونکہ معارف ایمانی دل میں حاضر ہیں اور انسان
 ان کی طرف سے بے پروا ہو کر ان کو بھولا ہوا ہے ایسے خدای تعالیٰ نے تمام معارف
 ایمانی کو لفظ تذکر سے بیان فرمایا جیسا کہ ارشاد ہے وَلَقَدْ نَكَّرْنَا^{تَشْبِيهًا} اُولَٰئِكَ^{تَشْبِيهًا} اَلْبَاسَ^{تَشْبِيهًا} اور فرمایا
 وَلَقَدْ كَيَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلَّذِي كَفَّلَ مِنْ مَّا كَرِهَ^{تَشْبِيهًا} پس وساوس اور شواغل کا یہ علاج ہے اور میرے
 درجات صبر میں سے سب سے بعد ہے اور تمام علائق سے صبر کرنا خواطر اور وساوس صبر
 کرنے سے مقدم ہے حضرت جنید رحم فرماتے ہیں کہ دنیا سے آخرت کی طرف چلنا سہل ہے
 مگر حق کے مقابل میں خلق کا چھوڑنا سخت ہے اور نفس سے گریز کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف
 جانا اور بھی سخت ہے اور اللہ کے ساتھ صبر کرنا سب سے زیادہ سخت ہے اس قول میں اول
 اپنے شدت اور سختی صبر کی شواغل دلی سے بیان فرمایا ہے اور سکے بعد خلق کے چھوڑنے
 کی سختی کا ذکر کیا۔ اور نفس پر سب علائق سے زیادہ شدید خلق کا علاقہ اور محبت جاہ
 اسو سطلے کہ رہت اور غلبہ و تعلیٰ اور حاکم ہونے کا مزہ دنیا کی سلبات سے عاقلوں کے
 نفس پر غالب ہے اور یہ چسکا کسطح غالب ہوا لاکہ مقصود اس سے ایک ایسی صفت ہو جو
 انسانی کو طبعاً محبوب و مطلوب ہے اور وہ صفت اوصاف الہی میں سے ہے جس کو ربوبیت
 کہتے ہیں اور وجہ ربوبیت کے محبوب بننے کی قلب کو یہ ہے کہ اوس میں مناسبت امور ربوبیت
 سے پائی جاتی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلِ الشُّرُوحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّيْ اور قلب کو محبت
 ربوبیت کی ہونی بری نہیں بلکہ اوسکی مذمت اسوجہ سے ہوتی ہے کہ شیطان لعین جو عالم
 امر سے دور کرنے والا ہے اوسکو بہکا کر دھوکے میں ڈالتا ہے یعنی وہ مردود قلب پر
 وجہ سے حاسد ہے کہ یہ عالم امر سے کیوں ہے اسوجہ سے اوسکو بہکا کر گمراہ کرتا ہے ورنہ
 طلب ربوبیت میں دل کیلئے کچھ برائی نہیں بلکہ وہ تو عین سعادت اخروی ہے کیونکہ اگر
 واقع میں ربوبیت کا طالب ہے تو کیا ایسی بقا چاہتا ہے جسکو فنا ہوا اور ایسی غربت کا طالب
 جس میں ذلت نہ ہو اور ایسا من چاہتا ہے جس میں خوف نہ ہو اور ایسی توانگری کا خواہاں جس میں
 افلاس نہ ہو اور اوس کمال کا متمنی ہے جس میں نقصان نہ ہو یہ سب باتیں ربوبیت کی ہیں اگر انسان
 انکا طالب ہو تو کس طرح قابل مذمت نہیں بلکہ بندے پر فرض ہے کہ ایسے ہی ملک یعنی سلطنت کا
 طالب ہو جسکا اور چھوڑے اور جو شخص طالب ملک ہوتا ہے وہ برتری اور عزت اور کمال کا
 خواہاں پہلے ہوتا ہے لیکن ملک دو ہیں ایک ملک تو وہ ہے جس میں تقاسم کے رنج لے ہو نہ

مشکل
 اور اس میں
 عقول و اسرار
 مشق
 اور اس میں
 کیا قرآن
 چھوڑنے کی
 مشق
 اور اس میں
 حکم ہے

اسی لیے کہ جانتا ہے کہ اسکی وجہ سے سلطنت اخروی اون سے فوت ہو جاوے گی کیونکہ دنیا اور آخرت
دو سنو تین ہیں ایک کے ہوتے دوسری نہیں رہتی اور یہ بھی اوسکو معلوم ہے کہ دنیا کسی کے
پاس نہیں رہتی اسوجہ سے اوسکی طرف رغبت کر لے لے اور اگر کسیکے پاس رہتی تو اوسپر بھی حسد
کرتا مگر اوسمیں طرح طرح کے جھگڑے اور کدوتیں اور بری بری شقتیں اور تدبیرات کرنی پڑتی ہیں
اور تمام اسباب جاہ کے لیے ایسا ہی کچھ سامان ہوتا ہے پھر اگر اسباب درست ہوے اور دنیا
مل بھی گئی تو عمر فنا ہو جاتی ہے گویا یہ صورت پیش آتی ہے حتیٰ اذ الخذت لہ مرض زخرا فہما
وَاَتَرَيْتُمْ دَخَلَ اَهْلُهَا النَّارَ فَاَدْرُؤْ عَلَيْهِمْ اَنَّا هُمْ اَلَّذِينَ كَانُوا يُشْرِكُونَ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ
كَانَ لَوْ تَغْنَبُ بِالْاَكْصَىٰ وَاسْمُكَ الَّذِي هُوَ لَكَ الْكَلْبُ الْاَكْبَرُ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ
اِنَّ لَكَ لَنَا مِنْ السَّمَاۗءِ فَالْخُلُقِ لَیْلًا نَبَاتُ الْاَرْضِ وَفَاَصْبَحْ هَشِیْمًا تَذُرُّهُ الرِّیَاحُ
اور زہد دنیا میں چونکہ سروسر کی سلطنت ہے اس لیے شیطان نے اوسپر حسد کی اور آدمی کو اوسپر
روک دیا۔ اور زہد کو سلطنت اسوجہ سے کہتے ہیں کہ زہد کے معنی یہ ہیں کہ آدمی اپنی شہوت اور
غضب کا مالک ہو جائے اور یہ دونوں چیزیں باعث دینی اور اشارہ ایمان کے مطیع ہو جاوے
تو واقع میں سلطنت اسکو کہنا چاہیے اس لیے کہ اسکے باعث آدمی آزاد ہو جاتا ہے ورنہ اگر شہوت
غالب ہوے تو انسان بندہ شکم خواہ بندہ شرمگاہ خواہ اور کسی غرض کا ہو جاتا ہے اور چوپاٹ
کی طرح اوسکی قید میں پڑ جاتا ہے شہوت کی رسی گردن میں ہوتی ہے جدھر چاہتی ہے اوچر
لیے پھرتی ہے۔ مقام غوب ہے کہ انسان کو کیسا بڑا دھوکا ہے کہ شہوت کے غلام بنے کو تو
سلطنت کا ملنا خیال کرتا ہے اور دوسری چیز کا بندہ ہو کر گمان کرتا ہے کہ ربوبیت کو پہنچ
جاوے گا پس ایسا شخص بجز اسکے کہ دنیا میں بھی معکوس ہے اور آخرت میں منکوس اور کیا تصور
ہو سکتا ہے اسوجہ سے جب کسی بادشاہ نے ایک زاہد سے کہا کہ تمکو کچھ حاجت ہے او بھون
جواں یا کہ میں تم سے کیا حاجت مانگوں میری سلطنت تمھاری سلطنت سے بڑی ہے اوسے
پوچھا کہ کس طرح او بھونے کہا کہ جسکے تم غلام ہووے میرا غلام ہے اوسے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے
او بھونے کہا کہ تم اپنی شہوت اور غضب اور فرج و شکم کے بندے ہو اور میں ان سب کا مالک ہوں
وہ میرے غلام ہیں اس سے معلوم ہوا کہ واقع میں دنیا میں سلطنت زہد ہی ہے اور اسکے باعث
سلطنت اخروی ملتی ہے پس جو شخص کہ شیطان کے مغالطے میں آگئے او کو دنیا و آخرت
دونوں میں خسارہ ہوا اور جنگوراہ رہت پر قائم رہنے کی توفیق ملی وہ دونوں چیزوں کا مریا ہو

تسلطنت
پس دنیا میں
نہیں رہتی
اور آخرت
میں رہتی
ہے اور
دنیا میں
سلطنت
زہد ہی ہے
اور آخرت
میں سلطنت
زہد ہی ہے

اور دنیا اور آخرت
دونوں کی
میں سلطنت
زہد ہی ہے
اور آخرت
میں سلطنت
زہد ہی ہے

اب جو وقت کہ معنی سلطنت اور ربوبیت اور شیخ اور عبودیت کے معلوم ہوئے اور شیطان کے دھوکا دینے کا طریق اور اس کا تعمیہ اور تلبیس بھی معلوم ہو تو آدمی پر ملک و جاہ دنیاوی سے اعراض کرنا اور اس کی قوت ہونے پر صابر ہونا آسان ہو گیا اس واسطے کہ ان کے چھوڑنے سے سروسط سلطنت پاویگا اور سلطنت اخروی کی توقع ہوگی اور جو شخص کہ ان باتوں کو جاہ ساتھ مانوس ہونے کے بعد جانے اور اس کے اسباب کا سبب ہونا عادت کی وجہ سے اس کے دل میں جما ہوا ہو تو ایسے شخص کے لیے فقط ان باتوں کا جاننا ہی علاج کیواسطے کافی نہ ہوگا جب تک اس علاج پر کچھ عمل نہ بڑھائے اور عمل کیواسطے تین باتیں ہیں اول یہ کہ جاہ کی جگہ سے بھاگ جائے جیسا کہ غلبہ شہوت میں اون صبور تون کے دیکھنے سے بھاگنا ضروری ہو جو محرک شہوت ہوں اور جو شخص ایسا نہ کرے گا وہ وسعت زمین کی نعمت میں جو خدا ہی تعالیٰ نے دی ہے اس کا ناشکر ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَلْعَرَنُکُمْ اَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةٌ فَهَکِجْزُهَا فِیْهَا دُوسرے یہ کہ اپنے نفس کو ایسے اعمال کا تکلف پائند کرے جو خلاف عادت سابقہ ہوں مثلاً اگر نیا دستکار کا عادی ہو تو اس کو بیک سخت متوقف کرے اور زلیلوں کی سی طرح ہو جاوے اور لباس پر تکلف کو چھوڑ کر تواضع اور مسکنت کا جامہ اپنے بدن پر پہنت کرے اس طرح ہر ایک صورت اور حالت اور فعل کو مکان اور لباس اور اکل و شراب و نشست و برخاست میں بدل ڈالے صرف مقتضای حاجت کے موافق ہر ایک رکھے اور عادت گزشتہ کی ضدیت ملحوظ رکھے یہاں تک کہ یہ نئے افعال احوال ہی طبیعت میں جم جاویں اور انہیں کا عادی ہو جاوے اس واسطے کہ علاج سے غرض یہی ہے کہ جن عادات سے کوئی خرابی ہوتی ہو ان کی ضد اختیار کرے تیسرے یہ کہ علاج کرنے میں تلطف و نرمی کا لحاظ ہے ایسا نہ کرے کہ ایسا کرے کہ پہلے سے ہی حقارت و ذلت اختیار کرے اس لیے کہ طبیعت انسانی میں وحشت بھی ہوتی ہے اس کے اخلاق کا چھوڑنا بدون ہمتی ممکن نہیں پس بہتر یہ ہے کہ اول بعض افعال کو ترک کرے اور جب نفس بقیہ پر قانع ہو جائے تو او نہیں سے کچھ اور چھوڑ دے اس طرح تھوڑے تھوڑے چھوڑ کر بالکل استیصال کرے یہاں تک کہ جو صفات کہ او میں جمے ہوئے ہوں وہ سب تمام رہیں رہی تیج اور ہمتی کی طرف اشارہ ہے اس حدیث شریف میں کہ اِنَّ هَٰذَا الدِّیْنَ مَتِیْنٌ فَاَدْخُلُوْهُ فِیْہِ فِیْہِ فُتُوحٌ وَلَا تَبْغُضُوْا لِنَفْسِکُمْ عِبَادَ اللّٰهِ وَاِسْرَاحٌ مِّنْ حَرِّیْہِمْ اِیْکِیْ طَرَفٌ اِیْہِمْ لَا تَشَادُّوْا هَٰذَا الَّذِیْنَ فَاَنْ مِّنْ یَّشَادُّہٗ فِیْہِ اَبَسَ بَاۡنٍ کُوْجُوْہِمْ وَ سَوَاسٍ وَّ رَشُوْہُ وَا وَ جَاہُ سَ صَبْرُ کَرْنِہِمْ

کہ آدمی دنیاوی نعمتوں سے کشادہ دل ہو جائے

یہ دین میں جو عادتیں ہیں ان میں سے بعض عادتیں ہیں جن کو چھوڑنا ضروری ہے اور بعض عادتیں ہیں جن کو رکھنا ضروری ہے

یہ دین میں جو عادتیں ہیں ان میں سے بعض عادتیں ہیں جن کو چھوڑنا ضروری ہے اور بعض عادتیں ہیں جن کو رکھنا ضروری ہے

نوکر کیا ہے اوس بیان پر اضافہ کر لو جو ہم جملہ ثالث کے باب یا صنت نفس میں طریق مجاہدہ کے قوانین کے حال میں لکھ آئے ہیں اور پھر سب کو دستور العمل کر لو تا کہ سب اقسام صبر و شکر کا علاج معلوم ہو جائے کیونکہ تفصیل ہر ہر فرد کی جدا گانہ طویل ہے۔ اور جو شخص کہ تدریج کی مراعات مد نظر رکھیکر صبر اوسکو ایسے حال پر پہنچا دیکر کہ بدون اوسکے اسکو چین نہ پڑے گا جیسا پہلے صبر کی چیز کے بدون چین نہ تھا غرض معاملہ بالکل عکس ہو جاوے گا کہ جو چیز پہلے محبوب تھی وہ منبوع مل ہو جاوے گی اور جو نا پسند تھی اوسکے بدون صبر نہ کر سکیگا اور یہ بات ایسی عیان ہے کہ تجربہ اور مشاہدے سے بھی ثابت ہو سکتی ہے دیکھو لڑکے کو اول بزور پڑھنے بھٹکتے ہیں اور جب آقا کر سیکھتا ہے اور کھیلنے سے صبر کرنا اوسکو نہایت شاق ہوتا ہے اور علم میں مشغول رہنے پر صبر نہیں کر سکتا مگر جب اوسکو عقل آتی ہے اور علم کے ساتھ مانوس ہو جاتا ہو تو پھر معاملہ اولٹا ہوتا ہے کہ کھیلنے پر صبر کر سکتا ہے مگر علم سے صبر نہیں کر سکتا اور یہی طرف اشارہ ہے اس روایت میں جو بعض عارفین سے منقول ہے کہ اونھوں نے حضرت شبلی رحمہ سے سوال کیا کہ کونسا صبر سخت زیادہ ہے اونھوں نے فرمایا کہ خدا کے باب میں صبر کرنا عارف نے کہا کہ یہ نہیں اونھوں نے فرمایا کہ خدا کے واسطے صبر کرنا اوسے جواب دیا کہ یہ بھی نہیں آپ نے فرمایا کہ خدا کے ساتھ صبر کرنا یعنی مشغول بخدا رہنا عارف نے کہا کہ یہ بھی نہیں تب آپ نے پوچھا کہ پھر کونسا صبر سخت تر آپ ہی بتلاؤ عارف نے فرمایا کہ خدا سے صبر کرنا یہ سب سے سخت حضرت شبلی نے ایک ایسی چیخ ماری کہ قریب تھا کہ روح فنا ہو جائے سچ ہے شہر عشق شور انگیز باید مردار + تاصالے در و ہدایں در درار اور شاو خداوندی (نصیر) اوصاف اور کرا بطل کے معنوں میں بعضوں نے یہ فرمایا ہے کہ صبر کرنا خدا کے باب میں اور مصابرت کرنا خدا اور لگے رہنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور بعض کا کہنا قول ہے کہ خدا کی واسطے صبر کرنا سچ و غنا ہے اور صبر خدا دوام و بقا اور صبر ہمراہ خدا وفا ہے اور صبر از خدا جفا ہے صبر کرنا جملہ چیزوں میں گناہا بہتر ہے + لیکر تمہارے صبر کرنا کہتا ہے جو ہم

صبر کرنا جملہ چیزوں میں گناہا بہتر ہے + لیکر تمہارے صبر کرنا کہتا ہے جو ہم

علوم و اسرار صبر کی شرح ہو چکی اب بیان شکر کی طرقتوجہ ہو

فصل دوم شکر کے ذکر میں اس میں تین ارکان ہیں اول میں خود شکر کا بیان ہر دوسرے میں نعمت کی تعریف اور اس کے اقسام خاص عام کا ذکر تیسرے میں اس بات کی کیفیت کہ شکر اور صبر میں سے افضل کونسی چیز ہے

کہ عبادت اپنے پروردگار کی کروں میں نے عرض کیا کہ میں تو آپ کا پاس ہی رہنا چاہتی ہوں
 الا آپ کی مرضی کی تابع ہوں میں نے اجازت لے دی آپ اٹھے اور ایک مشک پانی کے
 پاس تشریف لیکن اوس سے وضو کیا اور پانی بہت نہیں ڈالا پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے
 پھر اتنا روئے کہ آنسو چھاتی مبارک پر بہنے لگے پھر رکوع میں روئے پھر سجدے میں روئے
 پھر دونوں سجدوں کے درمیان میں سئے اسطرح آپ سئے رہے یہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ
 آپ کی خدمت میں نماز کی اطلاع کی میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ خدا ہی تعالیٰ نے تو
 آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں پھر آپ کے گریے کا کیا باعث ہے آپ نے
 ارشاد فرمایا کہ کیا میں بندہ شکر گزار ہوں اور کیسے گریہ نہ کروں حالانکہ خدا ہی تعالیٰ نے مجھے
 یہ آیت تماری ہے اِنِّیْ خَلَقْتُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ اَخْتَلَفْتُ لَیْلِ وَالنَّهَارِ اَخْرَجْتُ
 اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روزا کبھی موقوف نہونا چاہیے اور اسی راز کی طرف اشارہ ہے یہاں
 روایت میں کہ بعض انبیاء علیہم السلام کا گدرا ایک چھوٹے پتھر پر ہوا جس میں سے بہت پانی نکلتا تھا
 آپ کو اوس سے تعجب ہوا خداوند کریم نے اوس کو گویا فرمایا اوس نے عرض کیا کہ جب سے میں نے قول
 خداوندی سنا ہے کہ آتش دوزخ کی چھپٹیاں آدمی اور پتھر ہونگے تب سے خوف کے مارے
 روزناموں اونھوں نے خدای تعالیٰ سے دعا مانگی کہ الہی اس پتھر کو آگ سے بچا دے اونکی دعا
 مقبول ہوئی پھر مدت کے بعد آپ نے اوس پتھر کا وہی حال دیکھا اور پوچھا کہ اب کیوں متاثر
 اوس نے عرض کیا کہ گریہ سابق خوف کا تھا اور یہ شکر اور سرور کا ہے اور چونکہ بندے کا دل
 بھی مثل پتھر کے یا اوس سے بھی سخت تر ہے اس لیے اوسکی سختی بدول اسکے دوزخ میں ہوتی کہ سخت
 خوف اور شکر دونوں میں رویا کرے اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا کہ قیامت کے روز نماز ہوگی کہ بہت حمد کرنے والے کھڑے ہوں چنانچہ ایک گروہ کھڑے
 ہوگی پھر اونکے لیے ایک نشان کھڑا کیا جاوے گا اور اسی صورت سے جنت میں داخل ہونگے
 لوگوں نے عرض کیا کہ بہت حمد کرنے والوں سے کون لوگ مراد ہیں آپ نے فرمایا کہ جو ہر حال میں
 خدای تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں اور ایک سچے وایت میں یہ ہے کہ جو خوشی اور تکلیف میں شکر الہی
 کرتے ہیں اور ایک حدیث میں ہے اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الرَّحْمٰنِ یعنی شکر خدا کی چادر
 اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو طوف وحی بھیجی جس میں اور بھی بہت کچھ تھا اور
 یہ بھی ارشاد تھا کہ میں اپنے اولیاء کے مکافات میں شکر سے راضی ہوتا ہوں اور یہ بھی وحی

مشک
 آسمان اور زمین کا
 بنانا اور اس کے
 برائے آسمان میں
 منورہ علیہ السلام

طہانی دوزخ
 دوزخ میں
 اذیت کی

حج
 حرمین

صابرون کے وصف میں اوصاف میں پر ہوتی ہے کہ ان کا گھر دار السلام ہے جب وہ میں داخل ہونے میں ان کو شکر کا الہام کر دے گا جو سب کلاموں سے بہتر ہے اور اگر کرنے کے وقت اور زیادہ کی طلب کر دے گا اور اپنی طرف نظر کرنے سے ان کو زیادتی رتبہ عنایت کر دے گا۔ اور جب وہ میں آیت الذین یکنزوا الذہب والفضۃ اوتیری تو حضرت عمر رضی اللہ عنہما عرض کیا کہ کوئی سال ہم کھینچ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیتخذ احدکم لیساً خاکراً او قلباً شاکراً پس مال کے عوض میں قلب شاکر کا ذخیرہ کرنا ارشاد فرمایا اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شکر نصف ایمان ہے

دوسرا بیان شکر کی تعریف و ماہیت میں۔ واضح ہو کہ شکر سا لکین کی منازل میں سے ایک منزل کا نام ہے اور وہ بھی تین باتوں سے مرکب ہے علم اور حال اور عمل جنہیں سے اصل علم ہے اوس سے حال پیدا ہوتا ہے اور حال سے عمل۔ علم سے یہ غرض ہے کہ نعمت کو منعم کی طرف سے جانے اور حال کا نام ہے کہ منعم کے انعام سے خوش ہو اور عمل سے یہ مراد ہے کہ جو مقصود اور محبوب منعم کو ہو اور پس قائم ہے پھر عمل متعلق قلب سے بھی ہے اور اعضا اور زبان سے بھی پس ان سب کا بیان ضروری ہے تاکہ سب سے شکر کی ماہیت پوری معلوم ہو کیونکہ جتنے اقوال شکر کی تعریف میں منقول ہیں کسی میں پورے معنی شکر کے نہیں آتے اب مراد اول علم ہے وہ تین باتوں کا علم چاہیے ایک تو خود نعمت دوسرے اوس نعمت کا پانہ حق میں نعمت ہونا تیسرے ذات منعم کا اور اوس کے صفات کا جن سے کہ صدور اس انعام کا اوپر ہوا اس لیے کہ انعام کے لیے یہی چیزیں ضروری ہیں ایک نعمت اور ایک نعمت کا دینے والا اور ایک وہ جس پر منعم کے قصد و ارادے سے نعمت پہنچتی ہے ان سب کا جاننا ضروری ہو لیکن یہ امر سوا خدا کے اور دیکھ لے ہے خدا کے باب میں علم ایسی بات کا چاہیے کہ تمام نعمتیں خدا کی طرف سے ہیں اہل نعمت دینے والا وہی ہے درمیانی لوگ سب اوس کی طرف سے مسخر ہیں اور یہ معرفت تقدیس اور توحید سے بڑھ کر اس لیے کہ وہ دونوں آمین داخل ہیں کیونکہ ایمان کی معرفت میں شروع کا رتبہ تقدیس یعنی خدا کو پاک جاننے کا ہے اور جب ایک ذات کو پاک جاننا تو پھر یہ معرفت ہوتی ہے کہ ذات مقدس ایک ہی ہے اوس کے سوا جتنی ہیں وہ اس صفت کی نہیں اس کا نام توحید یعنی خدا کو ایک جاننا ہے پھر اسکے بعد یہ علم ہوتا ہے کہ جتنی چیزیں عالم میں موجود ہیں وہ اسی وان سے موجود ہیں یعنی ہر شے اوس کی طرف سے نعمت ہے تو یہ معرفت ان

جائزہ کلمہ میں
کوئی زبان ذکر اور
دل شکر گزار
حاصل کرے
جلد دوم باب شکر
میں گذری

دونوں معرفتوں کے بعد ہوتی ہے ایسیلئے اس کا رتبہ اون دونوں سے بڑھ کر ہوا میو کہ تین
تقدیس اور توحید کے سوا کمال قدرت اور افعال میں کیا ہوا بھی پایا جاتا ہے اور یہی بات کو
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ جو شخص سبحان اللہ کہے اور
دس نیکیاں پڑھیں اور جو لا الہ الا اللہ کہے اور سو میں اور جو الحمد للہ کہے اور سو تیس اور
ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمد للہ اور فرمایا
لیکن شیئ ثم الاذکار یضاعف ما یضاعف الحمد للہ اور یہ گمان نکرنا چاہیے کہ یہ
نیکیاں صرف ان کلمات کو زبان پر ہی جاری کرنے سے ہیں بدون اس کے کہ ان کے معانی دہین
آویں بلکہ اصل یہ ہے کہ سبحان اللہ کا تہ تقدیس ہے اور لا الہ الا اللہ کا تہ توحید اور
الحمد للہ وہ کلمہ ہے جس سے یہ معلوم ہو کہ تمام نعمتیں خدای و احد برحق کی طرف سے ہیں
پس نیکیاں ان تین باتوں کی معرفت کے عوض ہوتی ہیں جو ایمان و یقین کے قسام ہیں
میں نہ صرف زبان سے کہ دل سے کی عزت میں۔ اس سے معلوم کیا جاسکتا ہے کہ یہ معرفت پرستی ہے
ہوتی ہے جب فعال میں شرک نہ ہو مثلاً اگر کسی شخص کو کسی بادشاہ نے کچھ انعام دیا تو یہ شخص
اگر اس انعام کے ملنے اور اپنے پاس پہنچنے میں بادشاہ کے وزیر یا وکیل کا بھی دخل جائیگا
تو اس کی نعمت میں دوسرے کو شریک جائیگا اور ہر وجہ سے اس نعمت کو بادشاہ کی طرف سے
نہیں سمجھے گا بلکہ کچھ اس کی طرف سے اور کچھ کسی دوسرے امیر خواہ وزیر کی طرف سے اور
اسی وجہ سے اس کی خوشی بھی دونوں پر بٹ جاوے گی غرض کہ بادشاہ کے حق میں موصد نہ رہیگا بلکہ اگر
یہ جائیگا کہ جو نعمت مجھ کو ملی وہ بادشاہ کے فرمان کی جہت سے ہے جس کو اس نے اپنے قلم سے
کاغذ پر لکھا تو اس سے بادشاہ کے حق میں توحید کو کچھ خلل آوے گا نہ کمال شکر میں نقصان ہوگا
ایسیلئے کہ اس کو قلم اور کاغذ کے باعث تو خوشی نہیں نہ اس کا شکور کیونکہ اس کا خود کا دخل ہی
اس انعام میں کچھ نہیں اگر ہے تو اس وجہ سے ہے کہ یہ دونوں چیزیں بادشاہ کے زیر حکم ہیں اس طرح
اگر آدمی وکیل بادشاہی یا خزانچی کو جانے کہ ان کو بادشاہی دیا ہو ہے تو دیتے ہیں نہ اگر خود کا
اختیار ہوتا اور بادشاہ کا زور نہ ہوتا یا عدول حکمی کا ان کو خوف نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ دیتے تو ایسی طرح
جاننے سے توحید میں شرک لائے نہ آوے گا یعنی وہ نعمت صرف بادشاہ کی طرف منسوب رہے گی
وکیل و خزانچی مثل کاغذ و قلم مقصور ہونگے اس طرح جو شخص خدای تعالیٰ کو جانے اور اس کے
افعال کو پہچانے اور اس کو معلوم ہو جائے کہ آفتاب و چاند اور ستارے اس کے تابع ہیں

حجۃ الاسلام
محمد امجد علیہ السلام

حجۃ الاسلام
محمد امجد علیہ السلام
یہ حدیث در فضیلت
تہذیب و تعالیٰ ہے

کوئی ذکر انسانیت
بڑھتا جتن
الحمد للہ و سبحان
یہ حدیث در فضیلت
تہذیب و تعالیٰ ہے
نہیں بلکہ اس کی اپنی
سزا بارگاہ نبوی
کا قول اس کو
بیان کیا ہے

جیسے ظالم کا تب کے ہاتھ میں اور جن حیوانات کو اختیار ہو وہ اپنے نفس اختیار کے زیر حکم ہیں اس لیے کہ خدا تعالیٰ نے اپنے افعال کی دوائی کو مسلط کر دیا ہے کہ کام کرے خواہ چاہیں یا نہ چاہیں جیسا کہ پہلے کہ بادشاہ کے حکم کے خلاف نہیں کر سکتا اور اگر خود اس کا اختیار ہو تو کسی کو خال بھی نہ دے اسی طرح اگر کسی شخص کو خدا تعالیٰ کی نعمت دوسرے شخص کے ہاتھوں پہنچے تو جانتا جائے کہ وہ اس کے پہنچانے کے لیے مضطر تھا اس لیے کہ خدا تعالیٰ نے اس پر ارادے کو مسلط کر دیا اور اس کے اسباب کا جو چھوڑا اور اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ میری بھلائی دارین میں اسی میں ہے کہ یہ چیز سلطان شخص کو دونوں دونوں اس کے میر مقصود حال و حال کا پورا اٹھو گا جب خدا تعالیٰ نے یہ عقائد اس کے دل میں پیدا کیا تو اب اس کو فعل نہ کرنے کی کیا وجہ ہو اس سے معلوم ہوا کہ وہ جو کسی کو کچھ دیتا ہے تو صرف اپنے فائدے کے لیے دیتا ہے دوسرے کے مقصود سے غرض نہیں اگر اس دینے سے اس کا کچھ مطلب نہ نکلتا تو کبھی نہ دیتا وہ اپنا فائدہ نکلتا دیکھو دوسرے کو کچھ دیتا ہے تو وہ دوسرے پر انعام نہیں کرنا بلکہ اس کو وسیلہ کسی دوسری نعمت کا جس کی اس کو توقع ہو کر تا ہے معلوم ہوا کہ انعم اصل میں وہی ہے جسے اس کو انعام کے واسطے مسخر کیا اور اس کے دل میں اعتقاد وارد ہوا کہ خیر ڈالا جس کے باعث اسے دوسرے کو کچھ پہنچا یا جب ان باتوں کو آدمی اسی طرح جان لے تو خدا کو اور اس کے افعال کو بھی جان لیگا اور جو حد ہو کر اس کی شکر گزاری پر بھی قادر ہو گا بلکہ صرف اسی معرفت سے شاکر ہو جاوے گا چنانچہ روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی مناجات میں جناب باری سے عرض کیا کہ اٹھی تو نے آدم کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور کیسے کیسے حالات کیے انھوں نے تیرا شکر کس طرح ادا کیا اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ اُسے ان تمام باتوں کو میری ہی طرف سے جانتا ہی جانتا اس کی شکر گزاری ہی اس سے ظاہر ہو کہ شکر گزاری میں ضرور ہے کہ سب نعمتوں کو خدا تعالیٰ کی طرف سے جانتے اور اگر ہمیں کچھ شکر کر لیا تو نہ نعمت کا عارف ہو گا نہ انعم کا اسی لیے انسان کو چاہیے کہ صرف انعم ظاہری ہی پر نہ بھروسے اس کے سوا کا بھی دھیان رکھے ورنہ نقصان علم سے نقصان حال فرح ہو گا اور فرح کی حالت کے ناقص ہونے سے عمل ناقص ہو گا۔ آخر دوم وہ حال ہے جو اصل معرفت نعمت سے حاصل ہوتا ہے یعنی انعم سے خوش ہونا اور صورت خفوع اور تواضع کی اس کے ساتھ اختیار کرنی اور یہ بھی جدا گانہ شکر ہے جیسا کہ معرفت اکیلی شکر بھی مگر یہ حالت شکر اس وقت میں ہوتی ہے کہ حاوی اپنی شہ دہا کی ہو اور شرط اس کی یہ ہے کہ خوشی صرف

منعم سے ہونے منت سے ہونہ انعام سے اور شاید یہ بات کسی کی سمجھ میں نہ آوے اس لیے اُسکے لیے ہم ایک مثال لکھتے ہیں کہ مثلاً کوئی بادشاہ سفر کو نکلا جاتا ہے اُسے کسی شخص کو گھوڑا انعام میں دیا تو وہ شخص اُس گھوڑے کے ملنے سے تین وجہ سے خوش ہو سکتا ہے صورت اول تو یہ ہو کہ صرف گھوڑے ہی سے خوش ہو کہ یہ مال فائدہ مند ہے اور سواری کے قابل اور اپنی غرض کے موافق اور نفیس اور اصیل ہو پس اس منعم کی خوشی تو وہ شخص کر گا جسکو بادشاہ سے کچھ غرض نہ ہو صرف گھوڑے ہی سے غرض ہو حتیٰ کہ اگر گھوڑا اُسکو بگل میں ملجا تا تب بھی اتنا ہی خوش ہو تا جتنا اب ہو اور دوسری صورت یہ ہے کہ خوشی اسوجہ سے نہ ہو کہ گھوڑا یا بلکہ اسوجہ سے ہو کہ بادشاہ کا عنایت فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ بادشاہ کو اُس شخص پر نظر عنایت شفقت ہے اور دل فیض نازل شاہی میں اُسکی جگہ پر یہاں تک کہ اگر یہ گھوڑا بادشاہ کے سوا کوئی اور اُسکو دیتا یا بگل میں پھرتا ملجا تا تو ہرگز خوش نہوتا کیونکہ اُسکا مطلب صرف گھوڑا تو نہ تھا بلکہ بادشاہ کے دل میں جگہ کا ہونا مقصود تھا وہ حاصل نہیں ہوا اور گھوڑے کی اُسکو چنداں ضرورت نہ تھی یا مطلب اصلی کے سامنے اُسکا ملنا ایک امر حقیر سمجھتا ہے تیسری صورت یہ ہے کہ خوشی اسوجہ سے ہو کہ سپہ سوار ہو کر محنت سفر کو برداشت کروں گا اور بادشاہ کی خدمت کروں گا تاکہ رتبہ تقرب حاصل ہو اور کیا عجب ہے کہ درجہ و زارت پر ترقی ہو جاوے یعنی وہ صرف اسی بات پر قناعت نہ کرے کہ بادشاہ کے دل میں میری اتنی جگہ ہے کہ گھوڑا عنایت فرمایا اسی قدر توجہ شاہی کافی ہے بلکہ یہ چاہتا ہے کہ بادشاہ جو کچھ اپنا مال کسی کو مرحمت کرے وہ میرے ہی ذریعہ سے کرے پھر وزارت کا جو خواہان ہے تو وزارت بھی مقصود بالذات نہیں بلکہ اُسہیں بھی اُسکا مقصود یہ ہے کہ بادشاہ کا دیدار اور قرب منزلت میسر ہو سکے یہاں تک کہ اگر اُس سے کہہ دیا جاوے کہ خواہ وزیر ہو کر پاس نہ رہو خواہ پاس رہو اور وزارت کے مستعد ہو نہ تو وہ دوسری ہی شق کو اختیار کرے گا یہ تین درجے ہوئے نہیں سے اول میں تو معنی شکر پائے ہی نہیں جاتے اس واسطے کہ اُس درجے والے کی نظر صرف گھوڑے ہی پر ہے اور اُسکی خوشی بھی گھوڑے ہی تک ہے دوسرے درجے والے سے نہیں اور یہ حال ایسے لوگوں کا ہے جو محنت پر اسوجہ سے خوش ہوتے ہیں کہ وہ لذت اور غرض کے موافق ہے ایسے لوگ شکر سے بے راصل دور ہیں اور درجہ دوم اگرچہ معنی شکر میں داخل ہے اور اُسکی خوشی منعم کے ساتھ پائی جاتی ہے مگر منعم کی ذات کے اعتبار سے یہ خوشی نہیں بلکہ اس جہت سے ہے کہ عنایت سلطانی کا یقین ہوا جو آگے کو

انعام کا باعث ہوگی اور یہ حال وہ معلوم کا ہے جو اللہ تعالیٰ کا شکر و عبادت بجا لاتے ہیں
 اسوجہ سے کہ اس کے عطا ہے خائف اور ثواب کے متوقع ہیں جب ان دونوں درجوں میں شکر
 ناقص ہو تو معلوم ہوا کہ شکر کامل کے معنی تیسرے درجے میں پائے جاتے ہیں یہی بندے کی خوشی
 نعمت الہی پر اس نظر سے ہو کہ اس نعمت کے باعث خدا کا قرب حاصل کر سکتا ہے اور اس کا
 جوار رحمت میں فروکش ہو کر مدام دیدار سے مشرف رہ سکتا ہے یہ بہت بڑا مرتبہ ہے اور اس کی
 پہچان یہ ہے کہ آدمی دنیا کی کسی چیز پر خوش نہ ہو سوا اسی شیا کے جو آخرت کی کھیتی اور اس کی
 معین ہوں اور جو چیز خدا کی یاد سے بھلائے اور اس کی راہ سے روکے اسی چیزوں سے بچ کر
 اس واسطے کہ اس کی غرض نعمت سے کچھ نہ ہین کہ نعمت مذکور لذت ہے خواہ عمدہ و نفیس جیسے
 تیسرے درجے والے کو گھوٹے سے غرض تھی بلکہ اس کی خوشی اسوجہ سے تھی کہ اس پر سوار ہو کر بادشاہ
 کے ساتھ رہنا اور ہمیشہ مشاہدہ و قرب سے بہرہ ور ہونا ہو گا یہی حال یہاں بھی سمجھنا چاہیے
 چنانچہ حضرت شبلی رحمہ فرماتے ہیں کہ شکر سے عرض دیدار نعمت ہے نہ دیدار نعمت اور حضرت ابراہیم
 خواص رحمہ فرماتے ہیں کہ عوام ادا و شکر کھانے پینے پوشاک وغیرہ پر کرتے ہیں اور خواص لوگ
 احوال پر اور یہ رتبہ ایسے شخص کو نہیں معلوم ہو سکتا جو لذات کو منحصر شکر اور شرمگاہ اور شیا
 محسوسہ نکل و آواز وغیرہ میں جانتا ہے اور دل کے فرے سے خالی ہے اس لیے کہ دل تہمتی
 کیوقت سوائے ذکر خدا اور اس کے دیدار و معرفت کے اور کسی چیز سے لذت نہیں پاتا اور
 غیر چیز سے بھی اس کو مزہ ملتا ہے جب بیمار ہو اور بری عادتوں کا روک رکھتا ہو جیسے بعض
 لوگوں کو مٹی کھانے سے مزہ ملتا ہے بعض بیمار شیرین چیز سے منہ نہاتے ہیں اور تلخ کو شیرین
 جانتے ہیں ایطرح دل کے مرض کو اچھی بات سے مزہ نہیں ملتا۔ غرض کہ شکر نعمت خداوندی
 ایسا چاہیے جیسا اوپر مذکور ہوا اور اگر کسی کو یہ رتبہ میسر نہ ہو تو پھر پھر عوام گندم اگر بہم نہ
 جو غنیمت ست دوسرے درجے کو اختیار کرے اور پہلا تو کسی گنتی ہی میں نہیں دوسرے
 اور تیسرے ہی درجے میں بہت فرق ہے درجہ دوم والے کا مطلوب بادشاہ ہے باین لحاظ
 کہ گھوڑے اور تیسرے والے کی غرض گھوٹے کا ملنا ہے تاکہ خدمت سلطان کرے
 دونوں مقصودوں میں فرق زمین و آسمان ہے ایطرح جو شخص اللہ کا طالب ہے اس لیے ہے کہ
 اوپر انعام کرے اور دوسرا خدا کی نعمتوں کا طالب اس لحاظ سے ہے کہ اس کے ذریعہ سے
 مدارج قرب الہی حاصل ہوں ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ تیسرا امر یہ ہے کہ جو خوشی

معرفت منعم سے حاصل ہوتی ہے اور اسکے موافق عمل کرنا اور یہ عمل قلب و زبان اور اعضا اور
سب سے متعلق ہے دل سے توبہ چاہیے کہ خیر کا قصد کرے اور تمام خلق کے حق میں نیت حیر
اور سلوک کرنے کا ارادہ خفیہ رکھے اور زبان سے اظہار شکر خدا ایسے الفاظ احمد سے جو شکر
وال ہوں چاہیے اور دوسرے اعضا سے اس طرح کہ ان کو نعمت الہی جانکر اور اس کی طاعت میں
لگا کرے اور اوسے اس کی نافرمانی پر بد و ناسے مثلاً آنکھوں سے ادا سے شکر یہ ہے کہ
اگر کسی مسلمان کا عیب دیکھے تو اس کو چھپانے اور کانوں کا شکر یہ ہے کہ جو عیب کسی بھائی
سے اوس کو افشا نہ کرے اور زبان کا شکر یہ ہے کہ ایسے الفاظ منہ سے نکلیں جن سے اظہار
خدا سے رہی ہونے کا پایا جائے اس طرح کرنے سے ان خدا کی نعمتوں کا شکر ادا ہوتا ہے
اور اس کا حکم بھی ہے چنانچہ حدیث شریفین میں مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک شخص سے پوچھا کہ آج کیسے ہوا اوسے جواب میں عرض کیا کہ خیریت سے ہوں پھر آپ نے
ویسے ہی پوچھا اور اوس شخص نے وہی جواب عرض کیا تیسری دفعہ جواب پوچھا تو اوسے
عرض کیا کہ مع انجیر خدا کی حمد کرتا ہوں اور اوس کا شکر گزار ہوں آپ نے فرمایا کہ مجھے بھی
منظور تھا کہ تم یہ کہو۔ اور اکابر سلف ائمہین جو مزاج پر سی کرتے تھے اوس کا مدعا بھی یہی تھا
کہ سی طرح زبان سے شکر الہی نکالے ایمین و وفادار سے تھے اول تو شکر کر کے مطیع ہونا دوسرے
جسے باعث ہو کر شکر کرنا دیا اوس کا مطیع ہونا اور اس کی غرض یہ تھی کہ ظاہر کے اظہار شوق
ریا کرین اور جس شخص کا حال کوئی پوچھے تو تین حال سے خالی نہیں یا شکر کرے یا گواہی دے
یا سکوت اول صورت میں مطیع ہوگا اور دوسری صورت اہل دین سے نہایت بُری ہے
اس لیے کہ شکایت شاہد شاہ کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے اوس کے کسی بندہ سے
جس کو کچھ بھی قابو نہیں نہایت قبیح ہے۔ بندے کے حال کے شایان یہی ہے کہ اگر نصیب
اور حکم الہی پر اچھی طرح مہربن کرے اور کم زوری کے باعث شکایت ہی کی نوبت نہ پونے
تو خدای تعالیٰ ہی سے شکایت کرے کیونکہ بلا کا بھیجنے والا اور اوس کے ٹالنے پر قدرت
رکھنے والا وہی ہے بندہ اگر اپنے مالک کے سامنے ذلیل بنے تو اس کی عزت ہے اور
دوسرے سے اس کی شکایت کرنے میں ذلت خصوصاً اسی صورت میں کہ جب دوسرے بھی
اوس جیسا ہو اور کچھ نہ کر سکتا ہو اوس سے شکایت مالک کی نہایت بیجا ہے ایسے
منزور ہوا کہ ہر حال میں اوس کی طرف رجوع کرے چنانچہ خود ارشاد فرماتا ہے

حکم الہی
پوچھا

إِنَّ الدِّينَ تَعْبَادُ اللَّهِ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُ لَكُمْ شَيْئًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الثَّوْقَ
وَأَعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ۔ اور دوسری جگہ فرمایا إِنَّ الدِّينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
عِبَادًا أَمْثَلُكُمْ حَالُ يَہ کہ زبان سے شکر کا کہنا بھی شکر گزاری میں داخل ہو اور ایسے
کہ جیسے لوگ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور میں سے ایک جوان
آدمی کچھ عرض کرنے کو اٹھا آپ نے فرمایا کہ اول جو عمر رسیدہ ہو وہ کلام کرے اور
پھر اس سے چھوٹا سیطرح برتیب گفتگو کرنی چاہیے اور اسے عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین
اگر ہر ایک بات عمری پر منحصر ہوتی تو مسلمانوں کا حاکم کوئی ایسا شخص ہوتا جو آپ سے بڑا ہوتا
آپ نے فرمایا کہ اچھا جو کچھ کہنا ہو کہو اور اسے عرض کیا کہ ہم کچھ آپ سے مانگنے نہیں آئے
نہ خوف کے باعث آئے ہیں اس لیے کہ آپ کی سخاوت ہم کو گھر بیٹھے پہنچ گئی تو مانگنے کی کیا
حاجت اور آپ کی عدالت کے سامنے ڈرنے کی کیا ضرورت ہم جو آئے ہیں تو صرف
آپ کا شکر ادا کرنے کے لیے آئے ہیں زبان سے ادا ہے شکر کر کے چلے جاویں گے
غرضکہ یہ تینوں امور مذکورہ بالا شکر کے معنی کے اصول ہیں کہ ان سے سب حقیقت شکر کی
محدود ہو جاتی ہے اب بعض لوگوں نے جو شکر کی یہ تعریف کی ہے کہ شکر اس کا نام ہے کہ
منعم کی نعمت کا خضوع کے طور پر اقرار کرے اس تعریف میں قول ربانی اور بعض
احوال قلب کا لحاظ ہے اور جس نے یہ کہا ہے کہ شکر یہ ہے کہ محسن کا احسان ذکر کر کے
اوسکی ثنا کرے اس میں صرف عمل ربانی ہی ملحوظ ہے اور جس نے یہ کہا ہے کہ شکر یہ ہے کہ
بساط شہود پر معتکف ہو اور حرمت منعم کی ہمیشہ یاد رکھو تعریف اکثر باتوں کو شکر کے
شامل ہے اس میں سے صرف عمل زبان کا سکل جاتا ہے اور حمد و نون پارچہ شو کا قول اس
باب میں ہے کہ شکر نعمت اہکو کہتے ہیں کہ آدمی اپنے نفس کو شکر کرنے میں طفیلی جانے اس میں
صرف یہ بات پائی جاتی ہے کہ معانی شکر میں معرفت بھی داخل ہے اور حضرت جنید رحمہ نے
تعریف شکر کی ارشاد فرمائی ہے کہ شکر اپنے آپ کو نعمت کا قابل نہ تصور کرے اس میں
صرف ایک خاص حال دل کا پایا جاتا ہے ان سب لوگوں کے اقوال سے ان کے احوال معلوم
ہوتے ہیں اور چونکہ حالات ہر ایک کے مختلف تھے اس لیے اقوال بھی مختلف ہیں ایک شخص کا قول وحالتوں میں
و طرح کا ہو گا اس لیے کہ ان لوگوں کا دستور ہے کہ جو حالت اور غیر غالب ہوتی ہے یا تو اس کے
بموجب ارشاد کیا کرتے ہیں تاکہ اپنی کارآمد بات میں صرف رہیں اور ان کی بات میں غفلت نہ ہو

بیشک جنکو پوچھتے ہو
انہ کے شکر ادا کر کے
نہیں تھاری روزی
سے سو قوم نہ ہونڈو
انہ سے پہلے روزی
اور اہل کی بندگی کرو
اور اوس کا حق مانو

بیشک
جنکو تم بجا رہے ہو
انہ کے شکر ادا کر کے
ابن فرست

خواہ ایسا کلام فرمائی جو سب سال کے حال کے لائق ہو تو جسد کی حاجت اور سکودیکھتے ہیں اور سجدہ
کمدیتے ہیں غیر حاجت بیان نہیں فرماتے اسوجہ سے ناظرین کو یہ وہم نہ ہو کہ ہم یہ باتیں اور غیر میں
وجہ سے لکھتے ہیں یا یہ کہ شکر میں جو تحقیق ہم نے لکھی ہے اور میں انکو انکار تھا بلکہ اسکا انکار تو کوئی
عاقل بھی نہ کر سکا ہاں غایت مافی الباب یہ ہے کہ لغت کی رام سے کوئی نزاع کرے کہ لفظ شکر اصل
زبان میں ان سب امور پر حاوی ہے یا نہیں یا بعض معانی انہیں سے مقصود بالذات ہیں اور باقی
اوسکے لوازم اور توابع میں سے ہیں اور چونکہ تحقیق لغت کا کام طریق آخرت میں کچھ نہیں آسکے
ہم کو بیان لغت بھی کچھ ضروری نہیں معلوم ہوتا نہ ہم کو اوس سے کچھ مطلب

تیسرا بیان اس امر کی توضیح میں کہ خداے تعالیٰ کے بابعد شکر کے کیا معنی ہیں
شاید کسی کو یہ شبہ ہو کہ شکر ایسی جگہ تصور ہو سکتا ہے جہاں نعم ہو اور اسکو شکر سے کچھ فائدہ ہو
مثلاً بادشاہوں کا شکر جو ہم کرتے ہیں تو کئی طرح سے ہو سکتا ہے اور ہر ایک طرح میں انکا کچھ کچھ
مطلب ہے اول تعریف کرنے سے شکر ہوتا ہے تو اوسمیں بادشاہوں کا یہ فائدہ ہے کہ لوگوں کے
دلوں میں انکی جگہ زیادہ ہو جاتی ہے اور خالق میں انکا کرم مشہور ہوتا ہے اس شہرت سے
آوازہ اور جاہ بڑھ جاتا ہے دوم سجاویری خدمت سے شکر کرتے ہیں تو اوسمیں انکی بعض نعم ضرور
احانت ہو جاتی ہے سوم نوکروں کی صورت سے انکے سامنے کھڑا ہونے سے جو شکر
کرتے ہیں تو اس امر سے انکے حتمے کو کثرت ہوتی ہے اور جاہ بھی بڑھتا ہے فرض کہ شکر کے
سبب کوئی نہ کوئی بات اسی قسم کی منعم کے لیے ہوتی ہے اور خداے تعالیٰ کے باب میں اسکا
ہونا و وجہ سے محال ہے اول تو یہ کہ خدا ہی تعالیٰ سب نعمتوں اور طلبوں سے پاک ہے اور سکود
حاجت خدمت اور اعانت اور زیادتی جاہ و شہرت اور کثرت نوکریاں کر کی نہیں اوسکے سامنے
رکوع سجدہ کرتے ہیں تو اس صورت میں ہمارا شکر کرنا خدا کی واسطے ایسی طرح کہ اسکو کچھ ہو
اوسمیں نہوا ایسا ہے جیسا کسی بادشاہ منعم کے شکر کرنے کے لیے ہم اپنے گھروں میں انکر سونے
یا رکوع اور سجدہ کریں کیونکہ یہ شیا ایسی ہی ہیں جنہیں اوس بادشاہ کو کچھ بہرہ نہیں آسکے کہ انکو
کچھ علم غیب نہیں کہ ہمارا حال جان لے اور خداوند کریم کو بندے کے کسی فعل میں سے کچھ بہرہ اور
خط نہیں آسکے شکر بھی اوسکے حق میں چاہیے کہ نہ وہ دوسری وجہ یہ کہ جتنے افعال ہم اپنے اختیار سے
کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے دوسری نعمت ہیں کیونکہ ہمارے اعضا اور قدرت
اور ارادہ و خواہش اور جتنے اسباب ہماری حرکت کے ہیں اور جو حرکت سبکی سبب تعالیٰ کی

پیدا کیے ہوئے اور اویسی نعمت میں پس اویسی نعمت کا شکر اویسی نعمت سے کیسے ہو سکتا ہے
فرض کرو کہ کسی بادشاہ نے ہکو ایک گھوڑا دیا اور ہننے ایک دوسری سواری اویسی لیکر سواری کی
یا خود بادشاہ نے دوسرا گھوڑا بھی ہمیں یا تو ظاہر ہے کہ دوسرا گھوڑا پہلی عطا کا شکر نہ ہوگا بلکہ ہکو
اول و دوم دونوں عطاؤں کے شکر کی حاجت رہیگی۔ پھر اس نعمت ثانی کی واسطے اور شکر اگر ہوگا وہ بھی
نعمت ہی ہوگی اور سطح سلسلہ وار کارخانہ رہیگا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خداے تعالیٰ کے
حق میں ان دونوں وجہوں کو ہر شکر محال ہو شکر از دست و زبان کہ باریک کر عہد شکر میں آئے
اور ان دونوں باتوں میں ہکو کچھ شک نہیں کیونکہ شرع سے ان دونوں کا ثبوت پایا جاتا ہے
پس کوئی ایسی سبیل چاہیے جس میں یہ خرابی بھی لازم نہ آئے اور اداے شکر بھی ہو اس شے کے
جواب میں ہم کہتے ہیں کہ حضرت داؤد اور حضرت موسیٰ علیہما السلام کو بھی یہی شبہ ہوا تھا کہ
اونہوں نے جناب باری میں عرض کیا کہ الہی ہم تیری نعمت کا شکر کس طرح ادا کریں کیونکہ جب
شکر کریں گے تو تیری نعمتوں میں سے ایک نعمت ہی سے کریں گے یعنی ہمارا شکر کرنا تیری دوسری نعمت
ہوگی جس پر شکر واجب ہو خدا ہی تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ جب تم نے یہ جان لیا تو گویا شکر کر چکے
اور ایک وایت میں یہ ہے کہ جب ہکو معلوم ہو گیا کہ نعمت میری ہر طرف سے ہے تو میں تم سے
شکر کی عوض اسی بات سے خوش ہوں۔ اب اگر یہ کہو کہ سوال حضرات انبیاء علیہم السلام کا تو ہم
سمجھ گئے مگر معنوں وحی کے سمجھنے سے ہماری سمجھ قاصر ہے یعنی یہ تو ہم سمجھ گئے کہ خدا تعالیٰ
کا شکر کرنا محال ہے اور یہ نہیں سمجھ گئے کہ اس محال ہونے کو جان لینا شکر کیسے ہوگا کیونکہ جان لینا بھی
ایک نعمت الہی ہے وہ شکر کیسے ہو جاوے گی ورنہ اسکا حاصل یہ ہوگا کہ جو شکر نہ کرے وہ شکر کر لے گا
یا جو کوئی بادشاہ وقت سے دوسری نعمت قبول کرنے و نعمت اول کا شکر نہ کرے یہ بات
سمجھ میں نہیں آتی اگر اس میں کوئی راز ہے تو اسکو کسی مثال سے سمجھانا چاہیے کہ یہ تیری نعمت ہے
تو اسکا جواب یہ ہے کہ اس بھید کے بیان کرنے سے معارف میں بات جا پڑتی ہے اور علوم معامد
وہ بڑھکر ہیں ان کا بیان ان علوم کے مناسب میں تاہم اشارات کے طور پر ہم کچھ مختصر بیان
کیے دیتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ اس باب میں دو اعتبار ہیں ایک اعتبار تو صرف توحید و وحدت
وجود کا ہے جس سے یقینی یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاکر اور شکر اور محب و محبوب ایک ہی چیز ہے
اور یہ نظیر ایسے لوگوں کی ہے جو جانتے ہیں کہ سوائے خداے تعالیٰ کے اور کوئی موجود نہیں
کل شئی ہا لک الا وحده انکے دل میں ٹھنی ہے اور اس بات کو ہر حال و ہر زمانہ میں

مراقبہ فی حق جہاد حیات عام الدین علیہ چہام

از لگا اور ابدی چسب جانتے ہیں اور درحقیقت بھی یہی ہونا چاہیے اس لیے کہ غیر وہ ہو سکتا ہے جسکو بذات خود قیام ہو اور اس طرح کا غیر کوئی موجود نہیں بلکہ اسکا پایا جانا محال ہے کیونکہ موجود حقیقی وہ ہے جو اپنی ذات سے قائم ہو اور جسکو کہ بذات خود قیام ہی نہ ہو وہ بدار خود موجود بھی نہ ہوگا اور ادباً کہ اسکا قیام غیر سے ہے تو اسکا وجود بھی غیر سے ہوگا۔ انہیں کہ کہ اگر صرف اسکی ذات پر لحاظ کریں اور غیر کا دھیان نہ کریں تو اسکو وجودیت یا اسکو گائے کہ موجود تو وہی ہے جسکو اپنی ذات سے قیام ہے اور قائم بالذات اسکو کہتے ہیں کہ اگر اس کے ظہر کو معدوم فرض کیا جائے تو اس کے وجود میں کسی طرح کا خلل نہ آوے وہ بدستور قائم رہے چہر اگر اس طرح کا موجود قائم بذات اپنے وجود اور اپنے غیر کے وجود کو قائم کہتا ہے تو اسکو قیوم کہتے ہیں اور قیوم سوائے ذات یکتا کے اور کوئی نہیں اور نہ ہو سکتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ سوا حق قیوم کے اور کوئی موجود حقیقہ نہیں اور وہ ذات واحد پاک کی ہے پس جب اس اعتبار سے دیکھو تو معلوم ہوتا ہے کہ سب کا مصدر اور مرجع وہی ذات واحد ہے اس لیے وہی شاکر ہے اور وہی مشکور اور وہی محب ہے اور وہی محبوب بھی وہ بھی کہ حبیب بن حبیب نے انا وجدناہ صابراً فعم الغدۃ اذ اب یرحاً تو فرمایا کہ محبیت سے کہ آپ ہی صبر دیا اور آپ ہی تعریف کی آپ نے یہ اشارہ ہے کہ حبیب اپنی دی ہوئی چیز پر تعریف اولیٰ کی تو گویا اپنی ذات پاک کی تعریف کی اس لیے جس نے شاکر اور جسکی شاکر وہ ایک ہی ہے۔ اس طرح شیخ ابوسعید ہمدانی نے جب یہ آیت سنیں فیمون یحبونہ تو فرمایا کہ بیشک اسکو چاہتا ہے اور چاہنے بھی دوہ تو حق چاہتا ہے کیونکہ اپنے نفس ہی کو چاہتا ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہی محب اور وہی محبوب ہے۔ اور یہ مقام نہایت اونچا ہے جب تک اسکی کوئی مثال عام فہم نہ کہی جائے جب تک سمجھ میں نہ آوے گا اسکو یوں سمجھنا چاہیے کہ مصنف کو حبیبی تصنیف محبوب ہے تو واقع میں اپنا نفس محبوب ہے اور صانع حبیبی صنعت سے محبت کھتا ہے تو اپنے آپ سے محبت کھتا ہے اور والد حبیبی بیٹے سے اس نظر سے محبت کھتا ہے کہ یہ میرا لڑکا ہے تو واقع میں اپنی ذات سے محبت کھتا ہے اور جب تامل کرو تو جو چیز سوا خدا تعالیٰ کے موجود ہیں وہ سب خدا تعالیٰ کی تصنیف اور خدمت میں ہیں اور نہیں ہے اگر کسی کو یہ تھا محبوب چاہتا تو یہ محبت صرف اپنی ذات پاک سے ہوگی اور جب اسکو اپنی ہی ذات مقدس کی محبت ہوئی تو ظاہر ہو کہ یہ محبت حق پر ہے۔ غرض کہ یہ حالات چشم تو حید سے دیکھنے کی صورت میں ہیں اور صوفیہ کرام اس حال کو فنا فی نفس کہتے ہیں یعنی سالک اپنے نفس اور غیر اس سے

نفس کو چاہنے اور اسکو چاہنے والا محبت سے چاہنے والا ہو

منہ ہو کر سوا خدا ہی تعالیٰ کے اور کچھ نہیں دیکھتا۔ اور جس شخص کی فہم میں یہ بات نہیں آتی وہ اس حالت کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بھلا جس شخص کا سایہ چار ہاتھ لٹکنا ہو اور نہ چتر سیزن۔ وہ بیان چٹ کر جاتا ہو وہ فنا کیسے ہو جاتا ہے اور اور باتیں جہالت کی کہکراؤں پر بنتے ہیں اور ان کی تقریر کے معانی نہیں سمجھتے۔ عارفوں کے لیے یہ بھی ضرور ہے کہ جاہلوں کے لیے باعث غمزدہ بنیں اور اویسی کی طرف اشارہ ہے اس بیت میں اِنَّ الَّذِیْنَ اٰجَبُوْا كَاۡتِلٰمِیْنَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا یَضْحَكُوْنَ وَاِذَا هُمْ رَاۡیُوْا رِجَالًا مِّنْهُمۡ سٰجِدًا وَاِذَا الْاَقْلَمُ اِلَیْهِمْ وَاَقْلَمُ اِلَیْهِمْ فَکَیۡنَ وَاِذَا سَاۡرَاۡوُ هُمْ قَالُوْۤا اِنَّ هٰۤؤُلَآءِ لَاضِلٰتُوْنَ وَمَا اَرْسَلُوْا عَلَیْهِمْ حَافِظِیۡنَ پھر فرمایا کہ عارفوں کا ہنسنا کل کو ان کے غمزدہ برحلو ہے چنانچہ ارشاد ہے فَالِیۡقُمِ الَّذِیۡنَ اٰمَنُوْا مِنَ الْکُفَّارِ یَضْحَكُوْنَ عَلَی الْاَکْثَرِ اِلَکَ یَنْظُرُوْنَ اسی طرح جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بناتے تھے تو ان کی امت ان سے مسخر کرتی تھی آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اگر تم ہم سے مسخر کرتے ہو تو ہم بھی اسکی عوض سے مسخر کرینگے دوسرا اعتبار یہ ہے کہ وجود کی طرف نظر مذکورہ بالا سے نہ دیکھا جائے یعنی دیکھنے والے کو مقام فنا ہی نفس حاصل ہوا ہو پس جو لوگ اس سے نہیں پہونچے ان کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو وہ ہے کہ اپنے وجود کے سوا اور کسی کو موجود ہی نہیں مانتے اور اس بات کو برا جانتے ہیں کہ ان کو کافر کوئی معبود ہو ایسے لوگ بالکل اوندھے اور دونوں آنکھوں سے بندھے ہیں اوندھے اور اوٹے اس جہت سے ہیں کہ جو چیز کی تحقیق ثابت تھی یعنی ذات قیوم کہ قائم بالذات ہے اور ہر ایک شخص کے اعمال کا قائم رکھنے والا ہے اور جتنی چیزیں موجود ہیں وہ سب اسکی باعث موجود ہیں اور کونہ مانا اور ان نامعقولوں نے اوستی اقتصار نکلیا بلکہ اس کے مقابل میں اپنے نفسوں کو قائم بالذات ٹھہرایا اور اگر سوچتے تو معلوم ہوتا کہ ہر کچھ قیام نہیں نہ وجود ان کا وجود ایسے ہے کہ دوسرے نے ان کو ایجاد فرمایا ہے اپنے آپ سے موجود نہیں ہوئے اور ظاہر ہے کہ موجود اور ایجاد کی ہونی چیز میں بہت فرق ہے اور موجود وہی چیزیں ہیں یا موجود دیکھا یا ایجاد کی اشیا جن میں سے موجود حق ہے اور ایجاد کی ہونی چیزیں بذات خود باطل اور موجود حقیقی قائم اور قیوم ہے اور ایجاد کی چیز ہر ایک اور فانی یہاں تک کہ جب کوئی بھی زیرِ مِکات بذات پاک ہی رہے گی دوسری قسم کے لوگ اندھے تو نہیں مگر کانے ہیں یعنی ایک آنکھ سے وجود موجود حقیقی کا دیکھتے ہیں اور دوسرے

[illegible]

میں نے اپنے دل سے کہا کہ میں نے تم کو
اپنے دل سے کہا کہ میں نے تم کو

منکر نہیں مگر دوسری آنکھ اگر بالکل چوٹ ہوئی تو یہ نہیں سوچتا کہ سوا میرا موجود بحق کے اور
سب فانی ہیں ایسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے کو بھی موجود ثابت کرتے ہیں یہ لوگ مشرک
ہیں جیسے کہ اول منکر تھے اور اگر دوسری آنکھ میں کچھ بنیائی ہوئی اور چند سے ہوئے تو اس
بنیائی کے باعث دونوں موجودوں میں فرق ثابت کرتے ہیں ایک کو رب اور ایک کو بند
کہتے ہیں اور ہر تقدیر تفاوت ثابت کرنے اور دوسرے موجود کو ناقص سمجھنے سے حد توحید
میں داخل ہو جاتے ہیں گو پورے موحد نہیں ہوتے پھر اگر آنکھ میں سرمہ لگایا جاوے
اور چند حباب کم ہو تو جتنا نور آنکھ کا بڑھتا جاوے گا اتنا ہی وجود ماسوائے خدا کا کم ہوتا جاوے گا
اور سلوک راہ معرفت میں یہی حال اگر رہا تو کم ہوتے ہوتے دوسرا وجود محو ہو جاوے گا اور
خدا کے سوا کچھ نہ ہو جائے گا اور سو وقت پوری توحید کا رتبہ حاصل ہوگا اور جہان کے دوسرے
وجود کو ناقص سمجھا تھا وہ ابتداء توحید تھی اور ان دونوں مرتبوں کے درمیان میں درجات
بے انتہا ہیں اور اسی سے درجات موحدین کے مختلف ہوتے ہیں اور جس سرے سے
کہ نور بصر زیادہ ہوتا ہے وہ خدا کی کتاب میں ہیں جو اپنے رسولوں پر نازل کی ہیں اور پیغمبر مسر
لگانے والے ہیں کہ سب کو توحید محض کی طرف بلاتے ہیں جبکہ مضمون لا الہ الا اللہ میں
موجود ہے یعنی اس کلمہ طیب کے معنی یہ ہیں کہ سوا میری خدای تعالیٰ واحد بحق کے اور کچھ نہیں
اور جو لوگ کمال توحید پر پہنچے ہوں وہ بھی کم ہیں اور منکر اور مشرک بھی کم اور یہ دونوں
توحید کی طرف متقابل کے پرے سرے پر ہیں کیونکہ بت پرستوں کا قول تو یہ ہے کہ مکہ
نُوبِئْتُمْ هُمْ اَلَا لِيُقَرَّبُوْنَ اِلَى اللّٰهِ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِطَائِفَةٍ مِنْهُمْ اِقْرَءُوا لِلَّذِينَ لَا يَشْعُرُونَ بِتَحْوِيلِ اللّٰهِ اِنَّكُمْ كَذِبًا
اور وہ دونوں فرقی کی طرح داخل توحید نہیں ہو سکتے اور متوسطا درجے کے لوگ بہت ہیں
جو نہ موحد کامل ہیں نہ مشرک و منکر پھر ان میں بعض ایسے ہیں کہ کسی حال میں اونکی بصیرت
کھلتی ہے تو یکلی کی طرح حقائق توحید اور ظاہر ہوتے ہیں مگر انکو قیام نہیں ہوتا اور بعض
ایسے ہیں کہ اوپر یہ حقائق ظاہر ہو کر کچھ ٹھہرتی ہیں الا ہمیشہ نہیں ہتھیں اور دوام کا بہت کم
عالی رتبہ کی طرف ہوتی ہیں سب کو برکت + لبیک کمتر ہیں جن میں ہر دور اور ثبات
اور جب خداوند کریم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرب کے لیے حکم فرمایا کہ وَاصْبِرْ لَهُمْ
تَوَّابٌ سجدے میں یہ دعا پڑھی اَعُوْذُ بِكَ عَنْ عِقَابِكَ وَعَنْ غَضَبِكَ وَأَعُوْذُ بِكَ عَنْ
سَخَطِكَ وَأَعُوْذُ بِكَ عَنْ اُلْحَاقِيْ شَأْنَكَ عَلَيَّ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ اَوَّلُ

اسی ماکام میں اعلیٰ بعضی عظمیٰ شخصیت علی الصغیر نے صرف خدا ہی تعالیٰ کے فعل کو
مشاہدہ فرما کر عرض کیا کہ اے خداوند تعالیٰ اور اس کے افعال کے اور کچھ ملاحظہ نہیں
فرمایا تھا ایسے اوپر کے فعل کی مدد سے اوپر کے فعل سے تیار مانگی پھر اس وجہ سے ترقی کی اور
مشاہدہ افعال سے فنا ہو کر اوں افعال کے مصداق و مشابہہ فرمایا یعنی صفات کو تو یہ عرض کیا
کہ اَعْلٰی مِنْ هَٰذَا مِنْ مَّحْطٰتِ رِضَا اور سطر و قون صفات ہیں پھر اس میں بھی نقصان توجہ
ملاحظہ فرمایا تو اوپر نزدیک ہو کر مشاہدہ صفات سے مشابہہ ذات پر ترقی فرما کر فرمایا اَعْلٰی مِنْ
مِنْذَرِ اس میں ذات الہی کی طرف گریز ہے کسی فعل و صفت کا لحاظ نہیں مگر چونکہ اس میں بھی
اتنی بات تھی کہ اپنے نفس کو گریز کرنے والا اور پناہ چاہنے والا اور ثنا گو دیکھا تو اس کو بھی
خلل نداشت توجہ بھلا کر اوپر نزدیک ہو کر عرض کیا لَا اُحْصِیْ شَکْاَ عَلَیْكَ اَنْتَ کَمَا
اَنْتَ عَلٰی نَفْسِکَ پس لا اُحْصِی سے توجہ بھلا ہے کہ آپ اپنے نفس سے فنا ہو کر اس کے
مشاہدے سے متجاہد ہو گئے اور اَنْتَ کَمَا اَنْتَ عَلٰی نَفْسِکَ سے یہ معلوم ہوتا
کہ شکر کرنے والا اور اس کی ثنا کیجوانے وہ ذات واحد و ممدوح و مدح ایک ہی ہیں اور اس سے
اوس سے شکے اور اس کی طرح جمع رکھتے ہیں اور سوا اس کی ذات کے اور سب غائی ہیں نہ ہونکہ
جو مقام کہ موصدین کے لیے انجام کو حاصل ہوتا ہے وہ شخصیت علی الصغیر نے علم کو شروع ہی میں
حاصل ہوا یعنی اول ہی اول بن کر خدا تعالیٰ اور اس کے افعال کے اور کچھ نہ دیکھا۔ اور آپ کا تصور تھا
کہ جب ایک سب سے دوسرے پر ترقی فرماتے تھے تو توبہ اول کو بہ نسبت دوسرے کے بعد اور دوسری
خدا تعالیٰ سے سمجھتے تھے اسی حالت سے پہلے سب سے استغفار فرماتے اور اس کو اپنے سہارے اور
مقام میں نقصان تصور فرماتے اور اس کی طرف اشارہ ہے اس حدیث میں اِنَّہٗ لَیَعْلَمُ عَلٰی قَلْبِکَ
اَسْتَخْرِتُ اللّٰہَ فِی الْاَیْمُوْا لِّلّٰہِ سُبْعَیْنِ مَرَّۃً اور ستر و فتح کی تحصیل اس لیے
کہ ہر روز آپ ستر مقام پر ترقی فرماتے تھے جو ایک دوسرے سے اوپر تھے اور اولین جو پہلا
مقام تھا وہ اگر چہ خلق کی طاقت کے باہر تھا مگر چونکہ کچھ مدارج کی نسبت و سمین نقصان تھا
ایسے آپ استغفار کیا کرتے تھے اور جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ
خدا نے تعالیٰ نے کیا آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف نہیں فرمائے جو آپ سجدے میں تائب ہوتے ہیں
اور اتنی سخت عزت فرماتے ہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں بندہ شاگرد بنوں اس کے یہ معنی ہیں
کہ کیا میں طالبِ بادہ مقامات کا ہوں کہ چونکہ شکر سے زیادتی نعمت کی ہوتی ہے جیسا کہ خدا عز و جل

یہاں پر میں
ہو جاتا ہے یہاں تک
کہ میں دن اور رات
میں کسرت و توجہ خداوند
سے متفرق نہ ہوں
جو نعمت کی
مسموم و دیر غرضی
اور اس میں غرضی
انہ مر رہے

یہ حدیث بقرہ
عطا کا ہے جو
میں پیش کر رہا

بسم اللہ

یہ
حرف
میں
نہیں
آتا

قرآن ہے لکن شکر شکر کا کرنا پڑتا ہے اب چونکہ ہم ویاہے ناپید اکنا رکنا شکر میں جاسے
ایسے وہاں سے بگ وک کر جو بات علوم معاملہ کے شایان ہے اوسکی طرف جوع کر دین
اور کہتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام اس غرض سے بھیجے گئے ہیں کہ خلق کو توحید کامل کی طرف
حکایان اور پرگذا بلا دین مگر لوگوں کے اوتنیک پہونچنے میں بہت سی مسافت اور سخت
گھٹائیاں ہیں اور شریعت تمام وکمال طریق اوس مسافت کے چلنے اور اون گھٹائیوں کے
طے کرنے کا بتلاتی ہے تو یہ نظر اور ہی مشاہدہ اور مقام کی ہے اس شاہدے کے اعتبار سے
البتہ شکر اور شاکر اور شکر و جدا جدا معلوم ہوتے ہیں۔ اور یہ بات بدون مثال سمجھنے میں آوکی
ایسے اسکی مثال سے سمجھنا اس طرح ممکن ہے کہ فرض کرو کہ کسی بادشاہ نے اپنے کسی غلام کے پاس
جو اوس سے دور تھا سواری اور لباس اور نقد زاد راہ کیواسطے بھیجا کہ قطع مسافت کر کے درگاہ
سلطانی سے قریب ہو جائے اور اس قریب کی دو صورتیں ہیں یا تو بادشاہ کو یہ منظور ہے
کہ اگر دوبار میں آجاو گیا تو کچھ کام کر گیا اور بعض خدایات سے بے فکری ہو جاوگی اور سری
صورت یہ ہے کہ قریب بادشاہ کو کچھ فائدہ نہیں بخ اوس غلام کی ضرورت و بار میں ہے
نہ اوس کے آنے سے سلطنت بڑھے کیونکہ اوس سے کوئی ایسی خدمت نہیں ہو سکتی جس سے
بادشاہ کو فیکری ہو جائے اور نہ اوس کے غائب ہونے سے سلطنت ناقص ہو پس اوسکو سواری
اور زاد راہ جو غنایت ہو تو صرف یہی منظور ہے کہ وہ قریب ہو کر سعادت حضور سے مشرف ہو
اور خود اوسکا فائدہ ہو یہ غرض نہیں کہ بادشاہ کو کچھ نفع ہو تو بندہ کو خدای تعالیٰ کی نسبت
صورت دوم کے سبب میں تصور کر لینا چاہیے اول صورت تو خدای تعالیٰ پر محال ہے ایسے
کہ خدای تعالیٰ کو کیسی طرف کچھ حاجت نہیں اور دوسری صورت محال نہیں۔ پھر یہ جاننا چاہیے
کہ پہلی صورت میں بندہ صرف سواری ہو کر بادشاہ کے پاس چلے آنے سے شاکر نہ ہوگا جب تک
کہ وہ خدمت جو بادشاہ کو اوس سے یعنی منظور ہے بجا نہ لائے اور دوسری صورت میں تو بادشاہ کو
خدمت کی مطلق پرواہی نہیں مگر پھر بھی شاکر اور کافر ہو سکتا ہے شکر تو اسطرح ہوگا کہ جو چیز
بادشاہ نے دی ہے اوسکو ایسے مہار و نہیں لگائے جو اوسکو محبوب ہوں نہ اپنی من مانتی
چیزوں میں اور کفر اسطرح ہے کہ جو مالک کو منظور تھا اوس میں سے مال اس کے انعام کا نہ کیا یعنی
یا تو اسکی عطا کو بیکار محض نہ دیا یا ایسے مصارف میں لگایا جس سے اوسکا بعد زیادہ ہو جاوے
پس اگر بادشاہی خلعت پہنا اور گھوڑے پر سواریا اور زاد راہ کو راہ ہی میں خرچ کیا تو آقا کا

اور پورا معلوم ہونا مشیت کے علاوہ ہے بعضی نے اہمیش کی چیز محبوبہ ہوتی ہے یعنی مکرور
اور اس دقیقہ کے بیان کی آڑ میں تقدیر کا راز ہے جسکے افشا کا سکم نہیں
اس تقریر سے اعتراض اول جاتا رہا یعنی یہ کہ اگر مشکور کو بہرہ شکر سے نہیں تو شکر
کیسے ہوگا اور اس کا جواب یہ ہوا کہ نعمت الہی کو اس کی مرضی کے موافق استعمال کرنا بھی
شکر ہے اور دوسرے اعتراض کا جواب بھی ہو گیا اس لیے کہ شکر سے تو ہماری
مراد وہی ہے کہ نعمت الہی کو جس طرح اور اسکو محبوب ہو اور جس طرح صرف کرے
پس جب نعمت الہی اوسے کے فضل سے ایسی جگہ صرف ہوئی ہو اور اسکو محبوب تھی
تو مراد حاصل ہے اور آدمی کا فعل نہ تعالیٰ کی عطا ہے مگر چونکہ محل اوس فعل کا انسان ہے
اسی واسطے انسان کی شنا کی جاتی ہے اور ثنا کا ہونا یہ دوسری نعمت خدا کی ہے انسان پر
کیونکہ یہی دیتا ہے اور وہی وصف کرتا ہے اور اوسکے دو کاموں میں سے ایک کام آنا
بات کا باعث ہوا کہ دوسرے فعل وجہ محبت میں صرف کیا جائے تو ہر حال میں اوسکو شکر چاہیے
اور انسان کو جو شکر کرتے ہیں تو اسی عرض سے کہتے ہیں کہ وہ محل شکر ہے نہ اسوجہ سے کہ وہ
موجب شکر ہے مثلاً کہا کرتے ہیں کہ انسان عارف یا عالم ہے اوسکے یہ معنی نہیں ہوتے کہ وہ
عرفان و علم کا موجب ہے بلکہ مقصود یہ ہوتا ہے کہ عرفان اور علم کی محل ہے حالانکہ انکا وجود
آدمی میں قدرت ازلیہ سے ہے وہ خود ایجاد نہیں کر سکتا پھر اوسکو شکر کرنے سے یہی مطلب ہے
کہ وہ بھی کوئی چیز ہے اور کچھ شے اسلئے ہے کہ خالق اشیاء نے بنوایا اور اگر خود اپنے
جمیع گمان کرے کہ میں اپنی ذات کے باعث سے چیز ہوا ہوں تو محض باخیر ہے لیکن اگر
اوس ذات کے اعتبار سے دیکھیں جس نے اشیاء کو شے ہونا عنایت فرمایا ہے تب تو انشاء
شے ہے اسلئے کہ اوسے نے شے بنایا ہے اور اوسکے بنانے کا لحاظ اوشما دیا جائے تو وہ
میں لاشے ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ جب سب
چیزوں سے پہلے ہی فراغت ہو چکی ہے تو عمل سے کیا فائدہ ہے آپ نے فرمایا کہ اَئْتَمَلُوا
فَعَلَ مَيْسَرًا مَّا لَخَلَقَ لَہُ اس حدیث سے بھی اشارہ عظمت کو رہا بلا کی طرف ہے
پس ظاہر ہوا کہ خلق اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جاری ہونے کی جگہ اور اوسکے افعال کا محتاج
کو خلق خود بھی اوسکے افعال ہی میں سے ہے لیکن خدا تعالیٰ کا بعض افعال بعض کا عمل
ہوتا ہے مثلاً حدیث شریف میں لفظ اَئْتَمَلُوا ہر چند زمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا کر

وہی ہے کہ شکر سے تو ہماری مراد وہی ہے کہ نعمت الہی کو جس طرح اور اسکو محبوب ہو اور جس طرح صرف کرے پس جب نعمت الہی اوسے کے فضل سے ایسی جگہ صرف ہوئی ہو اور اسکو محبوب تھی تو مراد حاصل ہے اور آدمی کا فعل نہ تعالیٰ کی عطا ہے مگر چونکہ محل اوس فعل کا انسان ہے اسی واسطے انسان کی شنا کی جاتی ہے اور ثنا کا ہونا یہ دوسری نعمت خدا کی ہے انسان پر کیونکہ یہی دیتا ہے اور وہی وصف کرتا ہے اور اوسکے دو کاموں میں سے ایک کام آنا بات کا باعث ہوا کہ دوسرے فعل وجہ محبت میں صرف کیا جائے تو ہر حال میں اوسکو شکر چاہیے اور انسان کو جو شکر کرتے ہیں تو اسی عرض سے کہتے ہیں کہ وہ محل شکر ہے نہ اسوجہ سے کہ وہ موجب شکر ہے مثلاً کہا کرتے ہیں کہ انسان عارف یا عالم ہے اوسکے یہ معنی نہیں ہوتے کہ وہ عرفان و علم کا موجب ہے بلکہ مقصود یہ ہوتا ہے کہ عرفان اور علم کی محل ہے حالانکہ انکا وجود آدمی میں قدرت ازلیہ سے ہے وہ خود ایجاد نہیں کر سکتا پھر اوسکو شکر کرنے سے یہی مطلب ہے کہ وہ بھی کوئی چیز ہے اور کچھ شے اسلئے ہے کہ خالق اشیاء نے بنوایا اور اگر خود اپنے جمیع گمان کرے کہ میں اپنی ذات کے باعث سے چیز ہوا ہوں تو محض باخیر ہے لیکن اگر اوس ذات کے اعتبار سے دیکھیں جس نے اشیاء کو شے ہونا عنایت فرمایا ہے تب تو انشاء شے ہے اسلئے کہ اوسے نے شے بنایا ہے اور اوسکے بنانے کا لحاظ اوشما دیا جائے تو وہ میں لاشے ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ جب سب چیزوں سے پہلے ہی فراغت ہو چکی ہے تو عمل سے کیا فائدہ ہے آپ نے فرمایا کہ اَئْتَمَلُوا فَعَلَ مَيْسَرًا مَّا لَخَلَقَ لَہُ اس حدیث سے بھی اشارہ عظمت کو رہا بلا کی طرف ہے پس ظاہر ہوا کہ خلق اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جاری ہونے کی جگہ اور اوسکے افعال کا محتاج کو خلق خود بھی اوسکے افعال ہی میں سے ہے لیکن خدا تعالیٰ کا بعض افعال بعض کا عمل ہوتا ہے مثلاً حدیث شریف میں لفظ اَئْتَمَلُوا ہر چند زمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا کر

افعال الہی میں سے وہ بھی ایک فعل ہے اور اس بات کا سبب ہے کہ خالق کو معلوم ہو جائے کہ عمل کرنا مفید ہے اب لوگوں کا جاننا بھی ایک خدا کا فعل ہے اور وہ بھی ایک اور بات کا سبب یعنی علم ہی کے باعث ارادہ پختہ حرکت و طاعت کا پیدا ہوتا ہے پھر ارادہ و شوق بھی فعل الہی ہے اور حرکت اعضا کا سبب اور حرکت اعضا بھی خدا کا فعل ہے جو اس طرح سببیت کے اعمال میں سے مگر ایک دوسرے کا سبب بنتی ہیں یعنی فعل اول شرط ہوتا ہے دوسرے کی جیسے جسم کا پہنچا ہونا عرض کے لیے شرط ہے یعنی عرض پہلے جسم کو نہیں پہنچتا اور زندگی کا پیدا ہونا علم کی پیدائش کے لیے شرط ہے اور علم کا پیدا ہونا ارادے کی پیدائش کے لیے شرط ہے یہ اس فعل خدا و تعالیٰ کے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے اسی اعتبار سے سبب ہیں اگر سبب ہوتے ہیں مقصود نہیں کہ وہ ایک دوسرے کے موجب ہیں بلکہ یہ عرض ہے کہ غیر کے حاصل ہونے کے لیے شرط ہیں کہ اول یہ ہو چکے تو دوسرا امر ہو جیسے زندگی جب ہو جائے ل جو ہو چکے اور علم کے قبول کی استعداد جب ہو جب پہلے حیات ہوے اور ارادہ و اسوقت ہو جسوقت علم پیشتر آچکے اسطرح اگر آدمی تحقیق کر گیا تو جو رتبہ توحید ہم اوپر لکھ آئے اوس تک ترقی کر جائیگا اب بیان یہ اعتراض ہے کہ جب ہمارے امتیاز میں تجھے نہیں سب کچھ خدا و تعالیٰ ہی کو اختیار ہے تو ہم کو یوں کیوں حکم ہوا ہے کہ عمل کرو ورنہ نافرمانی پر عتاب ہوگا ہم پر عتاب کی وجہ کیا ہے شجرِ ناحق ہم مجبور ہیں یہ تممت ہے مختاری کی چاہتے ہیں سو آپ کریں ہمیں عیب نہ کام تو اسکا جواب یہ ہے کہ یہ حکم الہی ہم میں ایک عقائد کے انیکا سبب ہوتا ہے اور عقائد سبب ہیں ایمان خوف کا اور جوش خوف باعث ہے ترک شہوات اور دنیا سے احتراز کا جس سے خدا و تعالیٰ مسبب الاسباب کا قرب نصیب ہوتا ہے یہی ترتیب اسباب میں خدا و تعالیٰ نے مقرر فرمادی ہے پس جو شخص کہ ازل میں سعید لکھا گیا ہے اوس کے لیے یہ اسباب ہی ترتیب سے میسر ہوتے ہیں یہاں تک کہ سلسلہ وار اوس کو جنت میں پہنچاتے ہیں اور اسی سے اشارہ ہے حدیث مذکور بالا میں کہ کل مکتسب لما خلوق کہ اور جسکے نام پر نیکی کا قلم ازل میں جاری نہیں ہوا وہ کلام خدا اور حدیث مصطفیٰ اور فصیح علماء سے دور بجا گتا ہے اور کان نہیں دھرتا اور سننے کی جہت سے جانتا نہیں اور نجانے کے باعث خوف نہیں کرتا اور خوف نہیں کرتا تو اس دنیا کیسے چھوڑ گیا اور جب تک غمت دنیا چھوڑ گیا تب تک مہر شیطانون میں ہے گا جسکا قرار گاہ دوزخ ہے۔ اس تقریر گذشتہ کو اگر ملاحظہ کرے دیکھو تو عجیب بات معلوم ہو کہ ایک جہنم میں

فرخیزون سے کھینچی جاتی ہو اور ایک گروہ دفرخ میں رنجیرون سے کھینچی جاتی ہو یعنی جس شخص کو جنت ملی ہو بھی اس کے اسباب کی رنجیرون میں پابندی کہ علم اور ثبوت اسپر سلطان میں اور جو دفرخ میں ہو وہ بھی رنجیرون میں پابندی کہ اسپر غفلت اور خدا کے عذاب سے نڈر رہنا اور اسی پر مغرور رہنا مسلمان میں خود کو متقی تو جنت میں بنو کھینچے جاتے ہیں اور جرم دفرخ میں زبردستی گھسیٹے جاتے ہیں اور یہ زبردست سوائے اس ذات واحد قہار کے اور کوئی نہیں نہ اس کے سوا کسی کو کچھ قدرت مگر غفلت کی آنکھ پر پردہ ہو جس روز یہ پردہ آنکی آنکھ سے دور ہوگا اس روز اس کیفیت کو چون کی توان دیکھ لینے اور اس وقت سداقات جلال سے آواز ہوگی **لَیْسَ لَکُمُ الْمُلْکُ الْیَوْمَ لِلّٰہِ الْکَیْسُ الْعَظِیْمُ** ہر چند ملک و سلطنت ہر روز واحد قہار ہی کے لیے ہو کچھ تخصیص اس روز کی نہیں لیکن غفلتوں کو یہ آواز اسی روز سنائی دیگی پس اس روز کی تخصیص اسی بات پر مبنی ہو کہ شرف احوال کو ایسے وقت ہوگا کہ کچھ مفید نہ ہو خدا سے تعالیٰ جہالت اور غفلت سے بچاؤ کے کہ اصل اسباب ہلاک یہ ہیں

چوتھا بیان اس بات کی تفسیر میں کہ خدا سے تعالیٰ کی محبوب چیزیں کونسی ہیں اور اسکو بری نہیں معلوم ہوتی ہیں و اجمع ہو کہ فعل شکر اور ترک ناشکری بدین پہچانتے خدا سے تعالیٰ کی محبوب چیزوں کے پورا نہیں ہوتا اس لیے کہ شکر یہ معنی یہ ہیں کہ غمازی آدمی کو ایسی چیزوں میں استعمال کرے جو اسکو محبوب ہوں اور کفر یعنی ناشکری کے معنی یہ ہیں کہ ان نعمتوں کو یا تو بالکل استعمال ہی نہ کرے یا ایسی چیزوں میں کہ اسکو بری معلوم ہوتی ہوں پھر خدا سے تعالیٰ کی محبوب اور مکروہ چیزوں کے دریافت کے لیے دو مدارک ہیں ایک سننا جسکا مستند آیات و احادیث ہیں اور دوسرے دل کی بصیرت یعنی چشم اعتبار سے دیکھنا اور یہ پچھلا امر و شواہد اور ہمین لحاظ نا در و کمتر پایا جاتا ہو اور یہی وجہ ہو کہ خدا سے تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا اور ان کے باعث خلق پر طریق کو آسان کر دیا اور اس طریق کی پہچان تمام احکام شرع کے متعلق بافعال عباد جاننے پر موقوف ہو پس جو شخص اپنے سب افعال میں احکام شرع سے مطلع نہ ہوگا وہ ہرگز شکر کے عہدے سے بری الذمہ نہ ہوگا۔ رہی دوسری بات یعنی چشم اعتبار سے دیکھنا اس کے یہ معنی ہیں کہ جو موجود خدا کی مخلوق ہو اس میں حکمت معلوم کرے کیونکہ دنیا میں کوئی ایسی شے نہیں جس میں کچھ حکمت نہ ہو اور اس حکمت سے کچھ مقصود نہ ہو تو جو مقصود ہر شے سے ہو وہی خدا سے تعالیٰ کو محبوب ہے۔ اب اس حکمت کی دو قسمیں ہیں ایک ظاہر اور ایک پوشیدہ حکمت ظاہر جیسے یہ جاننا کہ آفتاب کی پیدائش میں یہ حکمت ہو کہ اس سے دن اور رات پیدا ہوتے ہیں

حاشیہ
اس کا
کہ
یہ
اور
۱۳

یعنی دن سے مقصود تحصیل معاش ہوا و رات سے آرام و چین کا حاصل ہونا کیونکہ سوچنے کے وقت حرکت ہو سکتی ہو اور اندھیرے کے وقت سکون پیدا ہونا ہر غرض کہ آفتاب کی حکمتوں میں سے ایک یہ ہے جو مذکور سو فی اور اس کے سوا آسمین اور بہت سی حکمتیں دقیق ہیں اسی طرح بادل اور منہ کی حکمت کو معلوم کیا ہو کہ آئسے زمین میں طرح طرح کا سبزہ اگتا ہو جو حیوانوں اور انسانوں کی غذا بنتا ہو اور بلا ہری حکمتیں جو خالق کی سمجھ میں آوین خداے تعالیٰ نے بھی ابرو منہ کی قرآن مجید میں ارشاد فرمادی ہیں وہ حکمتیں جسے کہ عقل کی فہم قاصر ہو ارشاد نہیں فرماتیں چنانچہ ارشاد ہر فلینظر الانسان الى طعامه انا صببنا الماء صببنا لهم شققنا الارض شققا فابنتنا فيها حيا وعبدا و قضا و کیتونا و خلد و حلد ائک علیا و فاکمہ و ابائنا ائک و لا لغامیکم اور ستاروں یعنی ثوابت اور سیاروں کی حکمت پوشیدہ ہے کہ اسکو عام لوگ نہیں جانتے اور حسب قدر کہ انکی سمجھ میں آتا ہو وہ یہ ہے کہ آئسے آسمان کی زینت ہے تاکہ آنکھ اٹکودیکھکر لذت یاب ہو اور اسی کی طرف خداے تعالیٰ نے بھی اشارہ فرمایا ہے اس آیت میں انا انزلنا السکرة الذی انزلنا یقنہ الذلکواکب حاصل یہ کہ تمام اجزاء عالم کے خواہ آسمان ہو یا سماء یا ہوا یا سمندر یا پہاڑ یا کھان یا روئیدگی یا حیوانات یا اعضاء حیوانات سب کے ہر ایک ذرے میں بہت سی حکمتیں موجود ہیں ایک سے لیکر ہزار اور دس ہزار تک حکمتیں ہر ذرے میں پائی جاتی ہیں اعضاء حیوانات کی حکمتیں بھی بعضی ایسی ہیں کہ معروف ہیں جیسے یہ معلوم ہے کہ آنکھ دیکھنے کے لیے ہے پکڑنے کو نہیں ہاتھ گرفت کو ہے چلنے کو نہیں پانوں رفتار کے واسطے ہے سونگھنے کو نہیں اور علی ہذا القیاس لیکن اعضاء باطنی مثلاً آنتین اور پتہ اور جگر اور گردہ اور رگیں اور پٹے اور مچھلیاں وغیرہ اور جو باتیں کہ ان اعضا میں ہیں مثلاً بعضوں میں خلوی اور بعضوں میں پیچ ہے بعضے ایک دوسرے میں جال کی طرح ہیں بعضوں کا رخ اور طرف کو ہے بعضے پتلے ہیں بعضے گاڑھے یا اور اسی طرح کے صفات تو انکی حکمتیں سب لوگوں کو معلوم نہیں اور جو لوگ جانتے ہیں وہ بھی خدا کے علم کی نسبت کہ کچھ تھوڑا ہی جانتے ہیں چنانچہ خود فرماتا ہے و ما اوتیناکم من العلم الا قلیلا لایان مذکورہ بالا سے معلوم ہوا کہ جو شخص کسی چیز کو ایسی وجہ سے استعمال نہ کرے جیسا جسکے لیے وہ مخلوق ہوئی ہو اور نہ اس طرح پر جو اس سے مقصود ہے تو وہ اس چیز میں نعمت انہی کی ناشکری کہ جیسا مثلاً کسی شخص نے دوسرے شخص کو

اپنے ہاتھ سے مارا تو اول شخص ہاتھ کی نعمت کا ناشکر ہو گا اس واسطے کہ ہاتھ اس کو اسی لیے دیئے گئے ہیں کہ مضر چیز کو اپنے پاس سے دفع کرے اور مفید چیز کو لیوے اس واسطے مخلوق میں جو ہے کہ دوسرے کو اُن سے ہلاک کرے اور جو شخص اسی غیر محرم کی طرف دیکھ دیکھ گا وہ آنکھ کی نعمت میں ناشکر ہو گا اور نعمت آفتاب کا بھی ناشکر ہو گا کیونکہ سورج مٹا نہ میں دونوں چیزوں سے ہوتا ہی اور یہ دونوں اس واسطے پیدا ہوئی ہیں کہ اُس سے ایسی چیزیں دیکھے جو دین و دنیا میں اس کو مفید ہوں اور جو چیزیں مضر دین و دنیا کی ہوں اُن سے بچے پس اس شخص نے اُن دونوں کو ایسی جگہ استعمال کیا جو اُن سے مقصود نہ تھا اس وجہ سے کہ مقصود پیدائش مخلوق اور دنیا اور اُس کے اسباب سے یہ ہو کہ تمام لوگ اُن اسباب کی استعانت سے خدا تک پہنچیں اور بدون محبت اُمی اور اُنس خداوندی کے دنیا میں اور دنیا کے معاملے سے عاجز رہنے کے خدا تک پہنچ نہیں سکتے اور اُنس بدون ذکر و اُمی کے اور محبت بدون ایسی معرفت کے جو دوام فکر سے حاصل ہوئی ہو حاصل نہیں ہوتی اور ذکر اور فکر پر دوام بغیر بدن کی پایداری کے ممکن نہیں اور بدن بے غذا کے باقی نہیں رہتا اور غذا زمین اور پانی اور ہوا کے سوا تیار نہیں ہو سکتی اور بدون پیدائش آسمانوں اور زمین اور پیدائش تمام خالق کے اعضا کا ظاہری اور باطنی کے تمام نہیں ہو سکتی یہ سب چیزیں بدن کے لیے ہیں اور بدن نفس کی سواری ہو اور خدا کی طرف رجوع کرنے والا وہی نفس ہو جس نے مدت تک عبادت اور معرفت کر کے اطمینان حاصل کیا ہو اور اسی واسطے اللہ تعالیٰ فرماتا ہو وَمَا خَلَقْنَا الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَا عرصہ کہ جو شخص کسی کو ان اشیاء میں سے سوائے طاعت اُمی کے اور کسی چیز میں استعمال کریگا تو وہ خدا سے تعالیٰ کی نعمت کا اُن کو لازم و اسباب میں ناشکر ہو گا جو از کتاب معصیت کے لیے ضروری تھے۔ اب خفیہ حکمتوں کی ہم ایک مثال لکھے دیتے ہیں جس میں بہت خفا نہیں تاکہ آدمی اُس سے اور باتوں پر قیاس کر کے طریق شکر اور ناشکری نعمتوں کا معلوم کرے پس ہم کہتے ہیں کہ خدا سے تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک یہ ہے کہ روپیہ اور اشرفی کو پیدا کیا کہ اُن سے انتظام دنیا قائم ہو اور ہر چند وہ دونوں پتھر ہیں کہ خود اُن سے کوئی نفع نہیں ہوتا نہ کھانے میں آوین نہ پینے اور پہننے میں اگر خلق کو انکی بد چغنائیت احتیاج ہو اس واسطے کہ ہر ایک انسان کو کھانے اور پینے اور لباس اور دوسری حاجات میں بہت سی چیزوں کی ضرورت رہتی ہو اور کبھی حاجت کی

روپیہ
پتھر
اشرفی
پتھر

چیز سے خود عاجز ہوتا ہی اور بدون حاجت کی چیز اپنے پاس رکھتا ہی مسئلہ اس کے پاس
 زعفران ہو اور اسکو ضرورت سواری کے اونٹ کی جو اور بکے پاس اونٹ ہو شاید
 اسکو اسکی ضرورت نہ ہو اور زعفران کی حاجت نہ تو ان دونوں میں مبادلہ بھی
 ہونا چاہیے اور مقدار عوض بھی معین ہونی ضرور ہی کیونکہ یہ تو ہوگا نہیں کہ اونٹ کا مالک
 ہر ایک مقدار زعفران کے برے اونٹ حوالہ کر دے اور اونٹ اور زعفران میں کچھ نسبت
 بھی نہیں جس سے یہ کہہ سکیں کہ اونٹ کے برابر وزن میں یا صورت میں دینی چاہیے اسی طرح
 جو شخص کپڑے کے عوض میں غمزدل لیا چاہے یا گھوڑے کی عوض آٹا یا موزے کی
 عوض غلام لیا چاہے تو ان چیزوں میں کچھ تناسب نہیں اسی لیے یہ نہیں معلوم ہو سکتا
 کہ مبادلہ کے اسباب میں مساوات کس طرح ہوگی اور معاملات بند رہینگے اس وقت کے
 دور کرنے کے لیے حاجت متوسط چیز کی ہوگی جو ایسی اشیاء غیر متناسب ہیں حکم مساوات
 کر سکے کہ اگر اسکی نسبت کردونوں چیزوں کو دیکھا جاوے تو مساوی غیر مساوی معلوم ہو جاوے
 نظر برین خداوند کریم نے روپہا شرفی کو پیدا فرمایا تاکہ یہ دونوں سب مالوں میں متوسط ہو
 اور ان سے مال کا اندازہ ہو سکے مثلاً کہ سکیں کہ یہ اونٹ سو روپی کا ہو اور اتنی زعفران
 سو روپی کی ہو اور دونوں چونکہ مساوی ایک ہی چیز معین کہیں اس لیے آپس میں مساوی
 ہیں اور روپی اشرفی سے اس لیے مساوات ممکن ہوئی کہ افسہ خود سے کوئی غرض متعلق نہیں
 اور اگر یہ بھی کسی کام خورد و نوش وغیرہ میں آتے تو جس مطلب کے ہوتے اسی مطلب والے کے
 حق میں انکو ترجیح ہوتی دوسرے کے حق میں نہ ہوتی اور انتظام نہوتا۔ پس جبکہ اللہ تعالیٰ نے
 انکو اس واسطے پیدا کیا کہ یہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں جاوے اور اموال غیر متناسب کے
 درمیان مساوات پیدا کریں اور یہ حکمت بھی انہیں رکھی کہ ان سے تمام اشیاء حاصل ہو سکیں
 کیونکہ یہ دونوں محبوب ہیں اور انکی ذات سے کوئی غرض نہیں نکلتی اور انکی نسبت سب
 مالوں کی طرف ایک سی ہو تو ان دونوں کا مالک ہونا گویا تمام چیزوں کا مالک ہونا ہی ہے
 نہیں جیسا کوئی کپڑے کا مالک ہو کیونکہ اس کے پاس صرف کپڑا ہی ہو اگر مسئلہ اسکو
 حاجت کھانے کی ہو تو شاید کوئی کپڑے کی عوض نہ دے اس لیے کہ جس سے کھانا لیا جاتا ہو
 شاید اسکو حاجت کپڑے کی نہ ہو بلکہ سواری کی ضرورت ہو تو ایسی چیز کی حاجت ہوئی
 کہ ظاہر میں تو کچھ نہ ہو اور باطن میں سب کچھ ہو اور جب کوئی ایسی چیز ہوتی ہو کہ ظاہر میں

اوسکی صورت خاص نہیں ہوتی تو اوسکی نسبت مختلف چیزوں کی طرف کیساں ہوتی ہے مثلاً آمینہ کوئی خاص نگاہ نہیں ہوتا مگر ہر ایک نگاہ و سمین آسکتا ہے اسی طرح نقار و پیہ اشرفی بھی نظر کسی مطلب کی نہیں گراؤ کے ذریعہ سے ہر ایک مطلب کھل سکتا ہے جیسے حروف کہ بذات خود اس کے معنی مستقل نہیں ہوتے مگر اوس کے وسیلے سے اور کلمات میں معنی ظاہر ہوتے ہیں۔ غرض کہ روپیہ اشرفی کا ذریعہ حصول اغراض ہونا دوسری حکمت ہے اور ان دونوں میں اب بھی بہت سی حکمتیں ہیں جن کا ذکر طول چاہتا ہے۔ اب جو کوئی روپیہ اشرفی میں وہ بات کہے جو اس کے لائق نہ ہو بلکہ جس مطلب کے لیے یہ پیدا ہوئے ہیں اور اس کے مخالف ہو تو خدای تعالیٰ کی نعمت کا ان دونوں میں ناشکر ہوگا مثلاً جو کوئی انکو داب رکھے تو اس کے ساتھ نہ نصفی کر گیا اور جس حکمت کے لیے یہ پیدا ہوئے ہیں اوسکو بیکار کر گیا اور اوسکی مثال ایسی ہے جیسے کوئی مسلمانوں کے حاکم کو قید کرے کہ قید کے مائے وہ حکم نہ کر سکے اسی طرح روپیہ اشرفی بھی مساوات اموال کے لیے حاکم ہیں جو انکو گاڑ کھینکا وہ اوز کا حکم تلف کر گیا اور جو غرض مقصود ان سے تھی وہ حاصل نہ ہوگی اور روپیہ اشرفی کسی خاص فرد بشر زید و عمر کے واسطے پیدا نہیں ہوئے کیونکہ خود انکی ذات سے کسی غرض کھانے پینے کی متعلق نہیں وہ تو پتھر میں ایسے مخلوق ہوئے ہیں کہ ایک ہاتھ سو دوسرے تین مابوین اور لوگوں کے معاملات میں مساوات کے حاکم ہیں یہ حکمتیں صفحات موجودات پر قدرتی خط سے منقوش رہتی ہیں انیس حروف و آواز نہیں نہ آنکھ سے سو جھین بلکہ چشم بصیرت چاہیے جس سے یہ نوشتے معلوم ہوں گے برگ درختان سبز و درمظر ہوشیار ہر ورق ذقیر لیست معرفت کرے اور جو لوگ ان نقوش کے پڑھنے سے عاجز ہیں تو انکو حروف اور صوت کے ذریعے سے اپنے رسول مقبول کی زبان سے وہ بات خدای تعالیٰ نے سنا دی جو انکی فہم میں نہ آتی تھی چنانچہ اشاد فرمایا وَالَّذِينَ يَكْنُزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ اور شخص چاندی سونے کے برتن ہوا کہ وہ بھی کا فر نعمت ہوگا اور دابنے والے کی نسبت اس کا بڑا حال ہے ایسے کہ اسکی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص حاکم شہر سے نوبانی یا جاربوب کشی یا کوئی اوزدات کا کام لہوے کہ اسکی نسبت قیدی اوس کے حق میں مفید ہے اور چاندی سونے کے برتن بنوانے ایسے برے ہیں کہ برتن صرف چیزوں کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں اور سیال چیزوں کے روکنے میں مستقل ہیں پس اس مطلب کے لیے مٹی اور لوہا اور جست و ترابا کا کام نہیں تو نیز اور چاندی سونے کے قائم مقام ہو سکتے ہیں مگر جس مقصود کے لیے چاندی سونا ہیں اونیکی

اور قبول کا وہ نہیں
سونا اور چاندی اور قلع
نہیں کرتے انکی
راہ میں ہوا کوئی فوٹو
سادھ دلی مارکی

لو ہا اور جست وغیرہ کافی نہیں اور جسکو یہ حکمت یوں نہیں معلوم ہوتی او سکوزبان جناب رسالت تاب سے سنو ادیا کہ من شرب فی انبیاء من خبیا و فضیلة فکانما لم یخرج من بطنہ ناما جھٹھ اسطرح جو شخص کہ روپیہ اشرفی میں معاملہ سود جاری کرے وہ بھی کافر نعمت اور ظالم ہے اسواسطے کہ یہ دونوں چیزیں وسیلہ دوسری چیزوں کا بنی ہیں اپنی ذات خاص سے فائدہ کے لیے انہیں بنی تو جو کوئی انہیں میں خود بین تجارت کر گیا تو انکو خلاص وضع حکمت مقصود بناو کیونکہ نقد کو ایسی چیز کو واسطے لینا جسکے واسطے وہ موضوع نہیں ظلم ہے اور جس شخص کے پاس کپڑا ہے اور نقد نہیں تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اوسکی عوض غذا اور سواری نہیں لے سکتا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ غذا اور سواری کپڑے کی عوض نہ کبھی ہو تو خواہ مخواہ وہ کپڑے کو نقد کی عوض بھیجے تاکہ نقد کے باعث اپنے مقصود پر پہنچ سکے اسلیے کہ نقد حصول اغراض کا ذریعہ ہوتا ہے اوسکی ذات سے کچھ غرض نہیں ہوتی اوسکا حال مال میں ایسا ہے جیسا حرف کلام میں جسکی تعریف خودوائے کہتے ہیں کہ حرف وہ ہے جو ایسے معنوں کے لیے آئے جو غیر میں ہوں یا نقد کو اموال میں مثل آئینے کے رنگوں کے لیے سمجھنا چاہیے۔ لیکن جسکے پاس نقد ہے اور اوسکو اوسکا بیچ ڈالنا دوسرے نقد کی عوض درست ہو اور اپنا کام باہر اسی پر منحصر کرنے تو نقد اوسکی قید نہ رہیگا اور گویا دابنے کے برابر ہو جائیگا اور حاکم کا قید کرنا یا قاصر کا محبوس کھنا داخل ظلم ہے اور نقد کو بدلے نقد کے بیچنے کے یہی معنی ہیں کہ اوسکے جمع کرنے کو یہ مقصود ٹھہرے اور یہ صاف نا انصافی ہے۔ اب اگر یہ کہو کہ پھر اشرفی بھٹانے اور روپیہ سے اشرفی مول لینی اور اور روپیہ کی عوض سیاسی اور لینا کیوں درست ہوے تو اسکا جواب یہ ہے کہ ہر ایک نقد سے جدا جدا مطلب کھاتا ہے ایک کام دوسرے سے نہیں نکلتا مثلاً اشرفی کو اگر روپیہ کے جاو تو بہت سے اغراض کا وسیلہ ہو سکتے ہیں اور تھوڑا تھوڑا کر کے سب حاجات پوری ہو سکتی ہیں ورنہ ایک ہی حاجت میں اشرفی رک جاو گی غرض جو کام اشرفی سے نکلتا ہو وہ روپیہ نہیں اور جو روپیہ مقصود ہے وہ اشرفی سے نہیں پس اگر اسکے مبادلہ سے منع کیا جاوے تو مقصود خاص میں خلل ہوگا یعنی آبسافی ذریعہ دوسری چیز کے حاصل ہونے کا نہ رہیگا اور ایک روپیہ کی بیع او سے جیسے روپیہ سے اسلیے درست ہے کہ اس میں کسی عاقل کو رغبت نہیں ہوتی نہ کوئی تاجر اس میں مشغول ہو اسلیے کہ یہ حرکت لغو ہے اور ایسی ہے جیسے کوئی روپیہ زمین پر رکھ کر پھر اٹھائے اب ظاہر ہے کہ کوئی عاقل اپنی اوقات اس میں ضائع نہ کرے گا

جو شخص چاندنی کو نہ سکے یا تو نون میں پخت ہوا ہو یا نہ ہو اگر کوئی چاندنی کی بجائی دیکھو تو اسکی ام سلمہ

کہ روپیہ زمین پر رکھ کر جون کا تون اوٹھالیا کرے پس جس شے کو طیف نفسون کو اشتیاق
 نہیں اوس سے ہم منع بھی نہیں کرتے مگر اوس صورت میں کہ ایک کھراہو اور ایک کھوٹا
 گو یہ بات بھی چلتی معلوم نہیں ہوتی کیونکہ کھڑے روپیہ والا اپنے اچھے روپیہ کو دے کر برائی
 کیون رہتی ہوگا اور ان میں معاملہ بننے کی کیا صورت ہے اور اگر وہ کچھ بٹا مانگو گا تو مقصود
 چیز ہے اس میں بیشک ہم منع کریں گے اور بیشک کہ روپیہ میں کھرا کھوٹا برکت کیونکہ کھرا کھوٹا اور بٹا میں یکساں ہے
 جو بذات خود مقصود ہوتی ہیں اور جن میں ذات سے کچھ غرض نہ ہو ان میں ایسے باریک تغیرات
 کا لحاظ نہ چاہیے اس جالظم اوس شخص کا ہے جسے روپیوں کو مختلف بنایا کیونکہ کھرا کھوٹا
 یہاں تک کہ وہ بذات خود مقصود ہو گئے حالانکہ چاہیے یوں تھا کہ مقصود نہ ہوتے۔ اور
 روپیہ کی بیع روپیہ کی عوض نہ تھی اس واسطے ناجائز ہے کہ اوس پر وہی شخص قدام کر گیا جسکو
 کچھ مساحت حسان کرنے میں منظور ہو تو قرض لینے کی صورت میں اس بیع کی کچھ حاجت
 نہیں رہتی اور قرض کی فضیلت بھی زیادہ ہے تو ایسی ہی بات نہ کرے جس میں مقصود حسان
 بھی نکلے اور ثواب بھی ہو اور بیع کی صورت میں نہ حمد ہے نہ ثواب ایسے وہ داخل ظلم ہے
 کیونکہ ہمیں مساحت خاص کا معاوضہ کے پیرایہ میں برباد کرنا ہے اس طرح غلے اسلئے پیدا ہوتے
 کہ اونسے غذائیں اور دوائیں ہو سکیں تو انکو انکی جہت مقصود سے پھیرنا چاہیے اور
 ان میں باب تجارت مفتوح کیا جائے تو انکا ہاتھوں میں قید کر دینا لازم آدیکھا اور کھانا جو
 اونسے مقصود ہے وہ منجر پڑ جائیگا اور چونکہ غلے کھانے ہی کو لے پیدا ہوئے ہیں اور
 غذا کی طرف حاجت سخت ہے اسلئے ضرور ہوا کہ جسکو غلے کی حاجت نہ ہو اوسکے قبضے سے غلہ
 نکال لیا جائے اور غلے کا کاروبار وہی کرے جسکو اوسکی حاجت نہ ہو اسواسطے کہ جسکے پاس
 غلہ ہے وہ اوسکو کھا کیون نہیں لیتا اگر جاہل مند ہے اور سوائے تجارت کیون کرتا ہے اور اگر
 اور اگر سوائے تجارت کرتا ہے تو جو شخص سوائے غلے کے کسی اور چیز کے بدلے میں جسکی
 ضرورت اوسکو ہو چھڑالنا چاہیے لیکن جو شخص غلہ کا طالب ہے ہی غلے کے عوض میں
 تو وہ غلے کا محتاج نہیں بلکہ صرف روکنا غلہ کا چاہتا ہے اسواسطے شرع میں محتکر یعنی
 غلے کے جمع کرنے والے پر لعنت وار ہے اور اسباب میں اور بھی سخت سخت وعید ہیں
 جنکو ہم نے بابک و ابکب میں لکھا ہے ہاں جو گیہوں تر کے عوض بیچے وہ معذور ہے
 کیونکہ جو غرض ایک سے نکلتی ہے وہ دوسرے سے نہیں نکلتی اور جو شخص گیہوں ہی کا بیچنا

اوسے کے پیمانہ کی عموماً سچے تو وہ شخص معذور نہیں بلکہ حرکت لغو کرنے والا ہے ایسی اسکی منع کی ضرورت نہیں کہ نفس ایسی باتوں کو خود گوارا نہیں کرتا جب تک کہ اچھے ہونے میں فوق ہو اور اگر اچھے اور بُرے کا مقابلہ ہوگا تو اچھے والا اوتنے ہی بُرے لینے پر کیوں رضی ہوگا لیکن اچھے کا ایک پیمانہ دیکر بُرے کے دو پیمانے لینے کو مقصود بالذات ہو سکتے ہیں لیکن ان اچھا کہ غنا ضروری چیز ہے اور اصل فائدہ سے میں اچھا بُرا غلبہ برابر ہے صرف لذت کی راہ سے غلبہ ہے ایسی شارح نے غرض لذت کہ ایسی چیز میں سے جو باعث قوام انسان ہے اور دیا یہی حکمت شرعی سود کے حرام ہونے کی ہے اور یہ حکمت یہ کہ وہ فقہ سے اعراض کرنے کے بعد سوچیں تو اسکو بھی فقہیات میں شامل کیے جیتے ہیں کیونکہ جتنی باتیں ہم نے خلائیات میں لکھی ہیں سب میں یہ قوی تر ہے اور اسی سے مذہب امام شافعی کا غلبہ برابر کے باب میں پایا جاتا ہے کہ اوغنون نے تخصیص غلے کی کی ہے یہ نہیں کہ جو چیز کیلی ہو اور میں باسو ورنہ اگر چہ نہ مثلاً راکبی چیزوں میں داخل ہو تو کپڑے اور جانور بطریق اولی داخل ہونگے اور اگر حدیث شریف میں نمک مذکور نہ تھا تو مذہب امام مالک کا سبب اب میں درست ہوتا کہ اوغنون نے ربا کے لیے تخصیص قوت کی لگائی ہے لیکن جن معنوں کی شرع رعایت کرتی ہو ان کا کسی تعریف و حد سے منضبط ہونا ضرور ہے اور اس جگہ قوت سے بھی حد مقرر کرنی ممکن ہے اور طعام سے بھی تو شرع نے جنس مطعوم سے حد کرنی ایسی اشیاء کے لیے بہت ضروری ہے مناسب سمجھی اور شرع کا حد مقرر کرنا بھی ایسے اطراف کو محیط ہوتا ہے جن میں اصل معنی جو باعث حکم ہوتے ہیں قوی نہیں ہوتے مگر ضرورت کے باعث اوس طرح حد کر دی جاتی ہے ورنہ در صورت حد مقرر ہونے کے خلق کو اصل معنی کے اتباع میں بڑی حیرانی پڑے گی کہ ایک ہی حکم احوال و اشخاص کے مختلف ہونے سے متعدد ہو جاتا ہے گو کیا ہی ہوگی اسلئے حد مقرر کرنی ضروری اسی جہت سے خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ اور یہ بھی وجہ ہے کہ اصل حکم میں تو اختلاف شریعتوں کا ہوتا نہیں بلکہ اختلاف حد مقرر کرنے کی صورتوں میں ہوتا ہے مثلاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں شراب کی حرمت کی حد نشا پر ہے تو جب قدر سے نشا نہ ہو وہ حد حرمت میں داخل ہے اور حد شریعت نے اوسکی حرمت کی وجہ جنس مسکر ٹھہرائی ہے خواہ قلیل ہو یا کثیر کیونکہ تھوڑی سے بہت کی رغبت ہوتی ہے پس قطع مادہ فساد کے لیے تھوڑی بھی حرمت میں داخل ہوگی کہ

تاکہ
اور جو کوئی ربا کے
ان کی حدوں سے
اوسنے ربا کیا ہے

حد میں داخل ہر یعنی خشن نشہ آور جو جس حرج کہ اہل حرمت حکمت اصلی کے باعث تھی۔ حکمت
 خفیہ کی جو تقدیر میں ہر ایک مثال ہر اسی سے شکر نعمت اور ناشکری کو سمجھ لینا چاہیے یعنی
 جو چیز کہ کسی حکمت کے لیے بنی ہو اس کو اس حکمت سے چھیرنا چاہیے اور یہ بات وہی جانیکا
 جو حکمت کو جانیکا جسکی شان میں یہ آیت ہو وَمَنْ يُّؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا
 اور جن دلوں میں کہ شہوات کے ڈھیر لگے اور شیطان کے کھیلنے کی جگہ میں وہ ان حکمتوں کے
 موسیوں کے لیے صدف نہیں بن سکتے انکے سمجھنے کے لیے اہل عقل ہی ہیں اس لیے حکمت
 شہدائے میں وارد ہو کہ اگر بنی آدم کے دنوں پر شیطان نہ گھومتے ہوں تو وہ آسمان کے
 ملکوت یعنی اسرار غیب دیکھنے لگیں اور جب یہ مثال معلوم ہو چکی تو اسی پر اپنی حرکت اور
 سکون اور کلام و سکوت اور ہر فعل صادر کو خیال کر لینا چاہیے کہ وہ بھی یا فکر ہو گا یا ناشکری
 ان دونوں سے سو کوئی تیسری چیز نہوگی اور ناشکری میں سے بعض کو زبان فقہ جو عوام کی
 فہمائش کے لیے ہر مکروہ اور بعض کو حرام کہتی ہو حالانکہ اہل دل سب کو حرام جانتے ہیں مثلاً
 اگر کوئی دہنہ ہاتھ سے استنجا کرے تو دونوں ہاتھوں کی نعمت کا ناشکر ہو گا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ
 انسان کے دو ہاتھ پیدا کیے اور ایک انہیں سے زیادہ قوی دوسرے کی نسبت کرنا یا توجہ قوی
 وہ زیادہ تر فضیلت اور شرف کا مستحق ہو اور کمتر کو فضیلت دینی عدل کے خلاف ہر اے اللہ
 یا مرمی العدل واقع ہو پھر جسے دو ہاتھ دیے اسی نے انسان کو ایسے اعمال کا محتاج کیا
 جنہیں سے بعض شریف ہیں مثلاً کلام مجید کا لہنا اور بعض کمتر ہیں مثلاً نجاست کا دور کرنا
 پس اگر آدمی قرآن مجید بائیں ہاتھ سے لے اور نجاست دہنے ہاتھ سے دھو دے تو جو شریف
 چیز تھی اس سے خفیس کام لے گا اور جس بات کا وہ مستحق تھا اس سے اس کو کم رتبہ پر رکھیکا
 اور اس سے شریف پر ظلم اور عدل سے عدل پایا جاتا ہو اسی طرح اگر کوئی قبلہ کی طرف کوٹھو کے
 یا پاخانہ پھرتے وقت اسکی طرف کو منہ کرے تو جو نعمت کہ اللہ تعالیٰ نے اطراف اور وسعت
 عالم میں پیدا کی ہو اسکا ناشکر ہو گا اس لیے کہ اس نے سستین جو بائیں تو اسی لیے کہ آدمی اپنی حرکات
 سنگ نہوجہر چاہے حرکت کرے اور جہات کو ایسی طرح تقسیم کیا کہ بعضی طرف میں کچھ شرف
 نہیں رکھا اور بعض میں یہ شرف رکھا کہ اس طرف ایک مکان بنایا جسکو اپنے نفس کی طرف
 فرمایا تاکہ آدمی کا دل اس طرف مائل ہو اور جب اپنے پروردگار کی عبادت کرے تو قلب کسی کو
 متقیہ رہے اور قلب کے سبب سے تمام بدن سکون و وقار کے ساتھ اسی طرف متقیہ رہے اسی

اور سبب و شکواید
 بہت خفیہ ہیں
 علو اول بالعبود
 میں گذری

انسان کو
 اللہ تعالیٰ نے
 اس طرف سے

انعام کو بھی تقسیم فرمایا کہ بعض افعال شریف ہیں جیسے عبادت اور بعض کمتر ہیں جیسے قضاے حاجت اور تنوگنا پس جب آدمی قبلہ کی طرف تھوکے گا تو قبلہ پر ظلم ہوگا اور خداے تعالیٰ نے جو نعمت قبلہ کی عبادت کے پورا ہونے کے لیے بنائی ہو اسکا ناشکر ہوگا اسی طرح جب آدمی جو تا پہنچے اور شروع بائین پائون سے کرے تو نا انصافی ہو کیونکہ جو تا پائون کے بچاؤ کے لیے ہر پائون کو اس سے کچھ بہرہ اور حظ ہو اور جتنی چیزیں حظ کی ہیں انہیں اشرف کا لحاظ ضرور ہو اگر لحاظ کر گیا تو سوائی عدل و حکمت کے ہوگا اور در صورت خلاف کے ظلم اور ناشکری جو تے اور پائون کی ہوگی اور فقہاء اس مسئلے کو اگرچہ مکروہ کہتے ہیں مگر عارفین کے نزدیک گناہ کبیرہ ہے چنانچہ منقول ہے کہ کسی عافت نے بہت سے پیانے گیون کے جمع کیے اور پھر انکو صدقہ کیا کرتے کسی نے اُن سے سبب پوچھا تو فرمایا کہ ایک یار میں نے جو تا پہنچنے میں سہو بائین سے شروع کر لیا تھا اس لیے میں تپا ہٹا ہوں کہ اُسکا تدارک خیرات سے کروں۔ ہاں فقہ کا منصب نہیں کہ وہ اس طرح کی باتیں کبیرہ مکروہ دے اسوا سٹے کہ اُس بیچارے کے ذمے اصلاح عوام کی ہے جبکا درجہ چو پائون تو رہا ہے اور عوام ایسے گناہوں میں مبتلا ہیں کہ اُنکے سامنے ان ادنی باتوں کی کچھ حقیقت نہیں۔ مثلاً جو شخص بائین ہاتھ میں پیالہ لیکر شراب پیے اُسکو یہ نہ کہینگے کہ اُس نے دوجہ سے حد شرعی سے تجاوز کیا ایک تو شراب پی دوسرے پیالہ بائین ہاتھ میں لیا یا کسی شخص نے اذان جبہ کے وقت ایک آزاد کی بیچ کی تو اُسکو یہ کہنا اچھا نہیں کہ اس نے مخالفت شرع دوجہ سے کی اور آزاد کی بیچ دوسرے اذان کے وقت فروخت کرنا یا جس شخص نے مسجد کی محراب میں قبلہ کی طرف پشت دے کر پڑھا ہے پھر وہ تو اُس سے یہ کہنا برا ہے کہ اس نے پاخانہ پھرنے میں ادب کا لحاظ نہ کیا قبلہ کو دہنی طرف کیوں نہ کر لیا نہ من نہ گناہ اس کے سبب اندھیر میں بعضے زیادہ ہیں بعضے کم بڑے اندھیر میں چھوٹا اندھیر چھپ جاتا ہے مثلاً اگر کوئی غلام اپنے آقا کی چھری بدون اجازت استعمال کرے تو آقا اُسکو تو بیچ کر گیا لیکن اگر غلام مذکور اُس چھری سے اُس کے نہایت پیارے بڑے کے کو بیچ کر ڈالے تو اُس صورت میں آقا کو چھری کے بدون اذن لینے کا کچھ بھی خیال نہوگا نہ اُسکی عرض کوئی حکم جداگانہ اور عذاب فرماوے گا بلکہ اُسی بڑے گناہ قتل کی پاداش اُسکو پہنچاویگا۔ حالانکہ جو آداب و استجابات کا ویسا اور انبیاء نے اُنکی ملاعات کی ہو اور پہنچنے فقہ میں عوام کے حق میں اُن سے درگندگی ہو تو اُسکی وجہ یہی ہو جو اوپر مذکور ہوئی ورنہ جتنے مکروہات ہیں کون ایسا ہے جس میں عدل سے عدل اور ناشکری نعمت کی اور نقصان درجہ قرب الہی کا

نہیں ہے۔ اتنی بات ہے کہ بعض باتیں تو صرف نقصان و رجبہ اور انحطاط منزلت ہی کرتی ہیں اور بعض بالکل حدود و قرب سے نکال کر عالم تعبیر میں جو ممکن و ماوا سے شیطاں ہیں جو پوچھا دیتی ہیں انہی طرح اگر کوئی شخص کسی درخت کی شاخ بدو ن حاجت کامل اور غرض صحیح کے توڑے تو وہ ہاتھ کی نعمت اور پیدائش اشجار کی نعمت کا ناشکر ہوگا ہاتھ کا تو اسوجہ سے کہ ہاتھ لو کے واسطے نہیں بنا بلکہ طاعت کے لیے اور ایسے اعمال کے لیے جو طاعت پر مددگار ہوں بنا ہے اور درخت کا اس طرح کہ خدا سے اسکو پیدا کیا اور اسکی رگین بنائیں اور اسکو پانی پہونچایا اور اسمین قوت غذا لینے اور بڑھنے کی پیدا کی تاکہ جتنا نشوونما اسکو ہوتا ہو اتنا بڑھے اور پھر اس سے لوگ منتفع ہوں پس نشوونما کامل کے پہلے توڑ ڈالنا اور کچھ غرض اور نفع لوگوں کا اس سے نہو ناصح مخالف مقصود حکمت کے اور مباین عدل کے ہے البتہ اگر کوئی غرض صحیح ہو تو آدمی کو شاخ کا توڑنا جائز ہے اسلئے کہ درخت اور حیوان آدمی کی اغراض کے فائدہ ہیں کیونکہ وہ دونوں فانی اور ہلکے ہیں پس کمتر کا فنا کرنا کچھ دنوں اشرف کے باقی رہنے کے بعد عدل کے قریب ہے اور اس سے بہتر ہے کہ انکو صفت مفائدہ برباد کرے اور اسی کی طرف اشارہ ہے اس آیت میں **وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ** ان اگر باوجود حاجت کے غیر کے ملک سے توڑ لگتا تب بھی ظالم ہوگا اسواسطے کہ ہر ایک درخت تو سب بندوں کی حاجات کو کافی نہیں ہو سکتا بلکہ ایک درخت سے ایک ہی شخص کی حاجت پوری ہوگی اور اگر بے کسی ترجیح کے کسی شخص کی خصوصیت کسی خاص درخت پر کیجا دے تو ظلم ہوگا پس صاحب اختصاص وہ ہے جسے تخم پیدا کر کے زمین میں بویا اور پانی دیا اور اسکی پرداخت کی تو غیر کی نسبت شخص ان افعال کے بجالانے سے زیادہ مستحق اس درخت سے فائدہ لینے کا ہے پھر اگر وہ درخت زمین غیر ملوک میں جا ہو اور کسی کے ہونے سے نہو ہو بلکہ خود ہو گیا ہو تو اب کسی اور خصوصیت کی حاجت ہے لینے جسے اسکو اول لیا ہو وہ اسکا مستحق ہے کہ اول ہونا بھی خصوصیت ایک طرح کی ہے تو قرین عدل یہی ہے کہ وہی اسکا مستحق ہو اور اس ترجیح کو فقہا ملک سے تعبیر کرتے ہیں حالانکہ ملک کننا صرف مجازی ہے اسلئے کہ شایان ملک وہ شاہنشاہ ہے جو ملک آسمانوں و زمین کا ہو بندہ کس طرح ملک ہو سکتا ہے وہ اپنے نفس کا تو مالک ہی نہیں بلکہ خود ملک غیر ہے۔ ہاں خلق اللہ کے بندے ہیں اور زمین اسکا دسترخوان ہے عا دیم زمین سفرہ عام اوست ہاں اسنے انکو اعزاز دی ہے کہ اس دسترخوان پر

شاخ کا توڑنا جائز ہے
اسانوں میں
اور زمین میں
عادل کے

بقدر حاجت کھاؤ جیسے کوئی بادشاہ اپنے غلاموں کی دعوت کرے پس اگر ایک شخص لقمہ اپنے ہاتھ میں لے اور انگلیوں میں دبائے اتنے میں ایک اور غلام آدے اور اسکا پھینکا جائے تو نہ ہو سکیگا نہ اسلیے کہ لینے کے سبب لقمہ غلام اول کی ملک ہو گیا ہو کیونکہ قبضہ اور حسب قبضہ دونوں ملوک ہیں بلکہ اسوجہ سے کہ ایک لقمہ سین سب غلاموں کی حاجت کو کافی نہیں تو عدل ہی کا تقاضی ہے کہ جب کوئی سی ترجیح اور اختصا اس ایک کو ہو جاوے تو وہ لقمہ اسی کے لیے خاص ہو اور قابض ہونا ایسی خصوصیت ہے کہ اول غلام سے متعلق ہوگی اسی لیے جس غلام میں وہ خصوصیت ہوگی اس لقمے سے منع کیا جاوے گا اور پہلے شخص کی مزاحمت نہ کرنے پاوے گا اسی طور پر خدا کا امر بندوں میں سمجھنا چاہیے اور اسی بنا پر ہم کہتے ہیں کہ جو شخص مال دنیا کی زائد از حاجت لیکر گاڑ رکھے اور جن اللہ کے بندوں کو اسکی حاجت ہو انکو نہ دیوے تو وہ شخص ظالم ہے اور ان لوگوں میں سے ہے جنکی شان میں یہ آیت ہے **وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالنَّهْدَ وَلَا يَتَّبِعُونَ كَهَاتَا سَبِيلَ اللَّهِ فَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا** اور اللہ کا راستہ اسکی طاعت ہے اور خدا کی طاعت میں خلق کا توشہ مال دنیا ہی ہے کیونکہ ہم انکے سبب انکی ضروریات منفع اور حاجات مرتفع ہوتی ہیں۔ ہاں یہ بات حکم فقہی حد میں داخل نہیں اسواسے حاجات کی مقدار پر پوشیدہ ہیں اور زمان آئندہ میں انکا اس پر مطلع ہونے میں نفوس مختلف ہیں اور عمروں کی انتہا معلوم نہیں اس لحاظ سے عوام کو اس امر کی تکلیف دینی اسی ہے جیسے رکون سے کہیں کہ وقار کے ساتھ رہو کہ سواسے کلام ضروری کے اور کچھ مت بولو حالانکہ وہ اپنے نقصان عقل کے باعث اس حکم کی تعمیل نہیں کر سکتے اسلیے ہم نے انپر کھیل کود کا امت ماض بھی چھوڑ دیا اور رکون کے لیے جو ہم نے کھیل کود کو مباح کیا تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ کھیل کود جائز اور حق ہے اسی طرح عوام کو مال کی حفاظت اور خرچ میں میانہ روی اور دینے میں بقدر زکوٰۃ جو مباح کیا ہے باہن محاط کہ انکی سرشت میں بخل ہے تو اس سے یہ نہ جاننا چاہیے کہ یہ امور نہایت حق میں اس بخل شرعی پر خدا کے تال ہی اشارہ فرماتا ہے **وَأَنْ يَسْأَلُوا لَكُمْ مَقْصُودَكُمْ تَنْجُوْا أَلْبَابَكُمْ** جگہ ورت حق ہے اور اس میں نام کو ہم نہیں عدل ہی عدل ہے یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ کے بندوں میں مال خدا میں سے اسی قدر لے جس قدر کہ توشہ سوار کا ہو لینے ہر ایک بندہ خدا اپنے بدن کی سواری کا سوار ہے تاکہ حضور میں بادشاہ حقیقی کے پوچھے پس جو شخص حاجت سے سوال لے لے اور دیکھ

لکھتے ہیں
سو نا ادا دیا
اور جو نہیں
کر سکا اللہ کی
پارہ میں
مگر جو نہیں
کے لئے
ان کے لئے
بے اختیار
ہو جائے

سوار محتاج کو بندے وہ ظالم ہوگا اور عدل کا مارک اور مقصود حکمت سے علیحدہ اور اللہ کی نعمت کا
ناشکر اور یہ امر قرآن اور حدیث اور عقل کی رو سے ثابت ہے کہ توشہ کے سوا جس قدر آدمی کے پاس
ہوگا وہ دنیا و آخرت میں اوسپر وبال ہوگا۔ پس جو شخص تمام اقسام موجودات میں خدای تعالیٰ کی
حکمت کو سمجھتا ہے وہ وظیفہ شکر کے لواطر قدرت رکھتا ہے اور اسکا پورا بیان اگر کیا جاوے تو
بہت سے دفتر چاہیں اور پھر بھی تھوڑا ہی بیان ہوگا یہاں اس قدر ہم نے اس واسطے لکھ دیا کہ
وجہ صادق ہونے اس آیت کی معلوم ہو جاوے ^{تسبیح} *وَلَا تَكُن مِّنَ الْكَافِرِينَ* اور
سبب بلیس کی خوشی کا اس اپنے قول سے مفہوم ہوتا *أَكْثَرُ هُمْ شَاكِرِينَ* تو جو شخص
ان سب باتوں پر مکرورہ بالا کو بخانے کا اوسکو معنی اس آیت کے معلوم نہونگے اور ان سب کے سوا
یہاں اور بھی امور ہیں کہ انکی انتہا کا تو کیا ذکر ہے مبادی ہی بیان کرنے کے لیے عمر طوح چاہیے
اور تفسیر آیت کی اور معنی لفظی تو ہر ایک شخص جو لغت سے واقف ہے جانتا ہے اور اس تقریر سے
ظاہر ہوتا ہے کہ معنی الفاظ اور تفسیر میں کیا فرق ہے اب اگر یہ کہو کہ محال تمھاری تقریر کا یہ ہوا
کہ خدای تعالیٰ نے ہر شے میں ایک حکمت رکھی ہے اور اوسکے تمام ہونے کا باعث بندوں کے
بعض افعال کو بنایا کہ غایت مراد حکمت اوسے حاصل ہو اور بعض افعال کو مانع اوس حکمت کو کمال کا
بنایا تو جو فعل مقتضائے حکمت کے موافق ہو کہ اوس سے حکمت اپنی مراد و علت غائی کو پہنچ جاوے
وہ تو شکر ہے اور جو فعل کے مخالف ہو اور اسباب کو علت غائی تک پہنچنے نہ دے وہ ناشکر ہی ہے
یہ تو سمجھ میں آیا مگر اعتراض بھی تک باقی ہے وہ یہ ہے کہ بندے کا فعل جو دوشکت کہ ہے ایک حکمت کا
پورا کرنے والا اور دوسرا اوسکا مخالف یہ بھی خدای تعالیٰ کا فعل ہے تو بندہ بیچ میں کہاں آوے گا
کہ کہی شاکر کہلاتا ہے اور کہی کافر اسکا جواب دینا چاہیے اسکے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ اسی
تحقیق بوجہ کمال کے لیے ایک موعج جزا پیدا کیا کہ اوسکا علم و کاشفہ کی چاہیے اور پہلے ہم چھ رموز
اشارات کے طور پر اس کے مبادی لکھ چکے ہیں اب بھی ایک عبارت مختصر میں اوسکا سبب حال
اور غایت لکھ دیتے ہیں جو شخص کہ پرندوں کی گفتگو سمجھتا ہے وہ اسکو بھی سمجھیکا اور جو تیز
نہیں چل سکتا وہ اسکا منکر ہوگا اور یہ تو ممکن ہی نہیں کہ ملکوت کی جو میں پرندوں کی طبع اور پھر
پس ہم کہتے ہیں کہ خدای تعالیٰ کے جلال اور کبریا میں ایک صفت ہے جس سے خلق اور اضرار
مکنت ہے اور یہ صفت ایسی نہیں کہ و اضیع لغت کی آنکھ اوسکو دیکھ سکے اور کسی ایسے لفظ سے
اوسکو بیان کرے جس سے کہ نہ اور حقیقت حاصل اسکے جلال کی سمجھی جائے اور چونکہ اوس صفت کی

اور تھوڑا سا بیان
حق ماننے والے
اور باوجود اس کے
اور نہیں سمجھتا

شان عالی ہے اور یہ معین لغت کا رتبہ اس سے کمتر ہے کہ اونکی آنکھ اوس کے مبادی اشراق پر بھی
 پڑ سکے ایسے عالم میں اوس کے لیے کوئی لفظ نہیں جس سے وہ بیان ہو سکے ہمیں لحاظ و اضماعین
 کی آنکھ اوس سے نیچے پڑ گئی جیسے شہر کی آنکھ سورج کے نور سے پست ہو جاتی ہے کچھ اس جہت سے
 نہیں کہ کوئی قصور نور میں ہوتا ہے بلکہ اس جہت سے کہ خود شیر وں کی بنیادی میں ضعف ہوتا ہے
 تو جن لوگوں نے کہ اوس صفت کے جلال کے نیکھنے کے لیے آنکھیں کھولیں تھیں وہ اس بات کو طے
 مضطر ہوئے کہ ہر چند لفظ حقیقی اس کے واسطے ملنا معلوم مگر جو زبان کہ اہل لغت میں مروج ہے
 اوس میں سے کوئی لفظ مجازاً بطور استعارہ ہی ایسا مقرر کرنا چاہیے جس سے کچھ بہت ہی غریب حال
 اوس حقیقت کے مبادی کا سمجھ میں آئے ایسے اوس کے واسطے لفظ قدرت استعارہ کرنے کے باعث
 ہوا بھی جو اُس گفتگو میں اور کہنے لگے کہ خدا ہو تعالیٰ کی ایک صفت خاص قدرت ہے جس سے
 کہ پیدا کرنا اور اختراع صادر ہوتا ہے پھر خلقت و وجود میں اگر بہت سے تقسام اور صفات خاص
 میں منقسم ہوتی ہے اور جس صفت سے کہ خلقت میں یہ انقسام اور اختصاص ہوتا ہے وہ دوسری
 صفت خدا ہو تعالیٰ کی ہے اور اسکا حال بھی ویسا ہی ہے جیسا پہلی صفت کا گذرا اس کے لیے
 بھی سب ضرورت مذکورہ بالا استعارہ کی حاجت ہوئی اور اوس کے لیے لفظ مشیت مقرر کیا
 اس لفظ میں اوس صفت الہی کا حال وں لوگوں کو جو زبان میں حروف و ہوات سے گفتگو کرتے ہیں
 مجملاً مفہوم ہوتا ہے اور لفظ مشیت اس صفت کی اصل حقیقت سے اتنا ہی قاصر ہے جیسا کہ
 لفظ قدرت صفت خلق و اختراع کی کنہ ماہیت سے قاصر تھا۔ پھر جو افعال کہ قدرت سے صادر
 ہوتے ہیں وہ بھی دو قسموں میں منقسم ہوتے ہیں ایک کہ منتہی تک جو غایت حکمت ہوا تو تک
 پہنچ جاوے اور ایک کہ غایت کے اس طرف جاوے اور ان میں سے ہر ایک کو صفت مشیت
 ساتھ علاقہ ہے کیونکہ انجام تو انکا یہی ہے کہ اختصاص کے باعث قسمت و اختلافات کامل
 ہو جاوے پس جو فعل کہ غایت کو پہنچنے والا ہے اوس کے علاقے کے لیے لفظ محبت کو استعارہ کیا
 اور جو غایت کے اس طرف توقف کرنے والا ہے اوسکی نسبت کیواسطے لفظ کراہت ٹھہرایا
 اور بعضوں کا یہ قول ہے کہ یہ دونوں وصف مشیت میں دخل ہیں مگر نسبت کی رو سے ہر ایک
 وہ خاصیت ہے جو مجمل لفظ محبت اور کراہت سے ارباب لغت و الفاظ کی سمجھ میں آتی ہو
 پھر بندگان خدا جو اوسکی خلق و اختراع میں سے ہیں اونکی بھی دو قسمیں ہیں ایک کہ مشیت
 ازلی اوس کے حق میں اسطور ہوئی ہے کہ وہ کام کریں جسے حکمت اپنی غایت پر پہنچے اور

یہ امر اس کے حق میں قہر مہتاب ہے کہ دوائی اور بواغث ویسے ہی اونپر مسلط کر دیے جاتے ہیں اور ایک ہر مشیت ازلی اس کے باب میں یوں ہوئی ہے کہ اس نے ایسے کام لے جو حکمت کو بعض امور میں غایت تک پہنچاویں غرض دونوں فریقوں کو مشیت کی طرف ایک نسبت خاصہ جو نسبت کہ فریق ثانی کو ہے اس کا نام رضا ٹھہرایا ہے اور پہلے فریق کی نسبت کے لیے لفظ غضب استعارہ کیا ہے تو جس شخص پر کہ ازل میں غضب ہوا تھا اس سے وہ فعل ظاہر ہوا کہ اس کے باعث حکمت متوقف ہوئی اور اپنی غایت کو نہ پہنچی اس کو کفران کہنے لگے اور اس کے بعد لعن اور مذمت اضافہ کی گئی اور جس شخص پر کہ ازل میں رضا تھی اس سے وہ فعل سرزد ہوا کہ اس کی حکمت اپنے کمال غایت کو پہنچ گئی اس کو شکر کہنے لگے اور زیادتی رضا کے لیے اس پر شریعت مع و ثنا کا عنایت ہوا۔ حاصل یہ ہوا کہ جمال بھی خدا تعالیٰ نے دیا اور اسپر ثنا کی اور بندگی بھی امی نے دی اور اس کو بڑا کما اس کی مثال یہ ہوئی کہ کوئی بادشاہ اپنے غلام کو میل اور کدورت صاف کرے اور خلعت فاخرہ اس کے زیب بدن فرمائے اور جب سب طرح کی زینت کر چکے تو اس سے ارشاد کرے کہ او خوبصورت تو کہتا تھا معلوم ہوتا ہے اور تیری صورت کتنی صاف ہے تو حقیقت وہ آپ ہی زیبائش نینے والا ہے اور آپ ہی تعریف کرنے والا اور اگر واقع میں غور کرو تو وہ اپنی ہی تعریف کرتا ہے غلام صرف بحسب ظاہر ہون مع و ثنا ہے اس طرح ازل میں سب امور کا حال ہے اور سبب اور سبببات کا تسلسل یوں ہی چلا آیا ہے جس طرح کہ رب الارباب و سبب الاسباب نے مقرر کر دیا ہے اور یہ امور کچھ اتفاقی نہیں بلکہ ارادہ اور حکمت اور حکم محکمہ اور امر یقینی سے ظہور میں آئے ہیں جس کے لیے استعارہ لفظ قضا کا کیا ہے اور کہتے ہیں کہ قضا کا حکم مثل پاک چھپکنے کے یا اس سے بھی کمتر میں ہوتا ہے اور اس کے باعث سب کارخانہ اور نظام جیسے تقدیر میں ہو چکا ہے ہوتا جاتا ہے اور اس میں ثبوت قضا کے لیے لفظ قدر ٹھہرایا ہے پس گویا کہ قضا کیا امر و احد علی کا نام ہے اور قدر اس تفصیل کے لیے ہوا ہے جو بے نہایت ہوتی چلی جاتی ہے اور بعض فرماتے ہیں کہ ان امور میں سے کوئی سہ چیز خارج قضا و قدر سے نہیں اس میں بنا پر بعض عابدین کو یہ وسوسہ ہوا کہ قسمت یقینی اس تفصیل کی کیوں ہوئی اور باوجود ہر تقدیر تفاوت کے تفصیل عدل کیسے بنا رہا۔ اور بعض اشخاص اپنے تصور کی جہت سے اس امر کی اصل ماہیت کے ملاحظہ کی تا ب نہ رہتے رہتے نہ اس کو تفصیل حیطہ خیال میں لاسکتے تھے تو جس کچھ میں غصے کی ان کو طاقت نہ تھی اس

اونکو روک دیا گیا اور مہر خاموشی اونکے منہ پر لگ گئی اور حکم ہوا کہ چپ ہو تم اس واسطے نہیں ہو
اوس دربار کی شان یہ ہے لایزال عَمَّا يَفْعَلُ وَهُوَ يُسَلِّطُ اَوْ يَعْضُونَ کے دلون پر جو ایک
بعد انوار الہی سے پڑا اور پہلے سے اونکی سرت سرت صاف تھی پھر اس پر تو غور شدہ حقیقت سے
تجلی پائی تو انکا نور و وبال ہو گیا اور اس نور کبرائی سے اطراف عالم ملکوت کے اونکی نظروں
چمکنے لگے اور سب چیزوں کو اوں خون نے ویسا ہی جانلیا وہ واقعہ میں ہیں اونکے لیے
حکم ہوا کہ خدا تعالیٰ کے آداب سے متادب ہوا اور چپ ہوا اور جب کہ کر تقدیر کا ہو تو زبان بند
کر و کیونکہ دیوار کے بھی کان ہیں اور تھامے پیچھے وہ لوگ ہیں جنکو ضعف بصر ہے تم بھی غنیوں
کی سی چال چلو اور آفتاب کے اوپر سے شیر شیون کے لیے پردہ مت ہٹاؤ ورنہ وہ ہلاک ہو جاؤ گے
پس اللہ تعالیٰ کے سے اخلاق اختیار کرو اور اپنے منتہا سے اوج سے آسمان دنیا پر اترو تاکہ
تم سے ضعف انس کرین اور تمھارا نور جو پردے کی آڑ میں ہے اوسکی جھلک سے بہرہ یاب ہون
جیسے شیرین بقیہ نور آفتاب و رستاروں کے نور سے سب میں مقبلس ہوتے ہیں اور جن زندگی کو
اونکے وجود اور احوال برداشت کر سکتے ہیں اوس سے زیست کرتے ہیں کو ویسی زیست اونکو
میسر نہیں جو بھر پور نور آفتاب میں آمد و رفت کرنے والوں کی ہوتی ہے اور ایسے لوگوں کے
مانند ہو جاؤ جنکی شانیں شیوہ شراب پاک پین تو گراوین اوس میں سے سخی کو جام تہی ہو جن کو
غرضکہ بتا اور اتھا اس خلق و اختراع کی یون ہوتی ہے جیسے اوپر مذکور ہوا اور اسکو وہی
تجھے گا جو اسکا اہل ہوگا اور جب کوئی اسکا اہل ہوگا تو انکے کھولکر خود دیکھ لے گا اوسکو حاجت
کسی نے چلنے والے کی نہیں اور اندھا شخص بھی دوسرے کے پیچھے جاسکتا ہے مگر اوسکو لیے
ایک مدد میں ہے جب استہ ایسا تنگ ہو کہ تلوار سے تیز اور بال سے باریک ہو تو پرند اوپر
اڑ سکتا ہے مگر اندھے کو اپنے پیچھے نہیں گھسیٹ سکتا اور جب گدگاہ کم ہوا اور پانی موج زن
ہو جائے کہ بدون شنواری کے اوس سے گزرنا دشوار ہو تو ظاہر ہے کہ جو شخص فشنواری
میں لیتا ہو گا وہ اپنے آپ پار ہو سکتا ہے مگر یہ ضرور نہیں کہ ہمیشہ اندھے کو پار اوار سکے
کبھی ایسا بھی ہوگا کہ اندھے کو اوتارنے کی قدرت نہ رکھتا ہو یہ ایسی باتیں ہیں کہ جو کوئی
ان پر سیر کرتا ہے اوسکی سیر کو عامہ خلایق کی سیر کی طرف وہ نسبت ہے جو پانی پر چلنے کو
زمین پر چلنے سے ہے اور پیرنا تو آدمی سیکھ بھی سکتا ہے مگر پانی پر چلنا سیکھنے سے نہیں آتا بلکہ
بزور یقین حاصل ہوتا ہے اور سہوہ سے جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں

اوس پر پوچھا گیا کہ
وہ کس واسطے اور کس
دو چھ جگہ سے

ہم ان سے بہرہ یاب
ان سے سود کی غنوں کو
نفس کیلئے ہے

کہ جو کچھ مجسمہ دنیا میں ظاہر ہوتا ہے اسکا کوئی سبب عالم غیب و ملکوت سے نہیں اور سب سے
 اسکو اپنے نفس کی طرف منسوب کرتا ہے حالانکہ اسکی مثال ایسی ہے جیسے لڑکارات کو کٹ پتلیوں کا
 تاج دکھاتا ہے کہ وہ پرے کے پیچھے سے کل سکلر ناچتی اچھلتی ہیں اور طرح طرح کی حرکات
 کرتی ہیں حالانکہ وہ کپڑے کی بنی ہوئی ہوتی ہیں اپنے آپ سے اور کچھ حرکت نہیں ہوتی بلکہ انکی
 حرکت تاروں خواہ بالوں سے ہوتی ہے جو رات کی تاریکی میں نہیں سو جتھے اور انکے ساز گیر
 کے ہاتھ میں ہوتے ہیں اور وہ لڑکوں کی آنکھ سے چھپا ہوا پردے کے پیچھے رہتا ہے لڑکے
 خوش ہوتے ہیں اور تعجب کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ تپدیاں ہی ناچتی ہیں اور یہی اچھلتی تھکتی ہیں
 مگر عقائد جانتے ہیں کہ یہ خود متحرک نہیں انکو کوئی اور حرکت دیتا ہے لیکن انکو مفصل معلوم نہیں
 کہ کس طرح حرکت دیتا ہے اور اگر کسیکو تفصیل کچھ معلوم بھی ہوتی ہے تو جیسے بازگیر کو معلوم ہوتی ہے
 ویسی نہیں جانتا۔ یہ طرح دنیا کے لوگوں کو قیاس کرنا چاہیے یہ بھی سوائے علما کے سب کے
 ہیں جس نے آپ کو اور اشخاص کو دیکھتے ہیں تو گمان کرتے ہیں کہ یہی اشخاص حرکت کرتے ہیں
 اور اس حرکت کو منسوب تحریک کی طرف کرتے ہیں اور علما جانتے ہیں کہ اسکا کوئی حرکت خود والا ہے
 یہ خود متحرک نہیں مگر کیفیت حرکت دینے کی نہیں جانتے اور اس سے اکثر علما ناواقف ہیں مگر عارفین
 اور علماے راسخ کو اس حرکت کی کیفیت بھی مشاہدہ ہوتی ہے یعنی وہ لوگ اپنی تیزی نظر کے باعث
 دیکھتے ہیں کہ مائٹری کے جلے کے سے تار بلکہ اس سے بھی نہایت باریک سماں سے لٹکے ہوئے ہیں
 اور زمین والوں کے اشخاص میں انکے سرے لگے ہوئے ہیں اور باریکی کے سبب چشم ظاہری سے
 نہیں سو جتھے۔ پھر دیکھتے ہیں کہ اون تاروں کے دوسرے سرے دستگیوں میں بندھے ہوئے
 لٹکے ہیں اور اون دستگیوں کے قبضے اون فرشتوں کے ہاتھ میں ہیں جو آسمانوں کو حرکت
 دیتے ہیں اور یہ فرشتے حاملین عرش کی تاک میں مصروف ہیں کہ حضرت ربوبیت کیا حکم حکم ہوتا ہے
 تاکہ جس بات کا حکم ہوا اسکی نافرمانی نہونے پائے اور جیسا ارشاد ہو ویسا سب آلا دین اور ان
 مشاہدات کو قرآن مجید میں بھی خدای تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے **وَفِي السَّمَاءِ رُجُومًا مِّنْ ذُكَّانٍ وَمُطَرًّا**
مِّنْ سَحَابٍ مِّثْلِ بَرَدٍ لِّلَّذِينَ يَرْتَابُونَ ۚ فَاِنَّ اللَّهَ فَاعٍ لِّمَا يَصْنَعُونَ (سورہ صافات ۱۷۵)
 اس سے اس کیفیت مرقومہ بالا کی طرف اشارہ ہے اور آسمانوں کے فرشتوں کا قدر اور امر کو سب سے
 منتظر رہنا بھی مذکور فرمایا چنانچہ ارشاد فرمایا ہے **خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنْ لَّدُنْهُ مِثْلُ**
يَنْزِلُ فِيهَا الْمُأْتَرُ بَيْنَهُنَّ لُغُلٌ غَلِيظٌ ۚ فَاِنَّ اللَّهَ فَاعٍ لِّمَا يَصْنَعُونَ (سورہ صافات ۱۷۶)
 اسی وجہ سے ہمیں یہ کہ انکی تاویل سوائے خدا اور سچے علما کے اور کوئی نہیں جانتا حضرت

مشاہدات کو قرآن مجید میں بھی خدای تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے
 و فِي السَّمَاءِ رُجُومًا مِّنْ ذُكَّانٍ وَمُطَرًّا مِّنْ سَحَابٍ مِّثْلِ بَرَدٍ لِّلَّذِينَ يَرْتَابُونَ ۚ فَاِنَّ اللَّهَ فَاعٍ لِّمَا يَصْنَعُونَ
 خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنْ لَّدُنْهُ مِثْلُ يَنْزِلُ فِيهَا الْمُأْتَرُ بَيْنَهُنَّ لُغُلٌ غَلِيظٌ ۚ فَاِنَّ اللَّهَ فَاعٍ لِّمَا يَصْنَعُونَ

اعانت کرے خواہ ایک واسطے سے یا کئی واسطوں سے اور سکا نام نعمت کھنا صحیح اور درست ہے
اسلئے کہ اس کے باعث نعمت حقیقی ملتی ہے اور جو اسباب لذات کہ سعادت اخروی کی معین
ہوتی ہیں اور جو کما نام نعمت ہے اور انکی شرح ہم کئی تقسیموں سے کرتے ہیں پہلی تقسیم جتنے امور ہیں
اور کم ہوں اگر اپنی طرف خیال کر کے دیکھیں تو چار طرح کے ہیں اول وہ کہ دنیا و آخرت میں دونوں میں
نافع ہوں جیسے علم اور حسن خلق دوم وہ کہ دونوں میں مضر ہوں جیسے جہل اور بد خلقی سوم وہ کہ دنیا
منفید ہوں اور آخرت میں مضر ہوں جیسے اتباع شہوات لذت پانا چہارم وہ کہ دنیا میں مضر ہوں
اور آخرت میں منفید ہوں جیسے شہوات کا استیصال و نفس کی مخالفت انہیں سے اول جو حال و مال
میں نافع ہے وہ تو نعمت حقیقی ہے مثلاً علم اور حسن خلق اور جو دونوں میں مضر ہے وہ اسکی ضد ہے
اور مصیبت حقیقی ہے اور جو حال کی نافع اور مال کی مضر ہے وہ ارباب بصیرت اور ذکا کے
نزدیک نرمی مصیبت ہے مگر جہال و سکو نعمت کماں کرتے ہیں اور اسکی مثال ایسی ہے جیسے
کوئی بھوکا شخص شہد پائے جسمین ہر ملا ہو تو وہ اگر نہر سے ناواقف ہوگا تو اس شہد کو
نعمت جانیکا اور جب واقف ہو جائیگا تو جانیکا کہ یہ میرے حق میں بلا ہے اور جو چیز حال میں
مضر اور مال میں مفید ہے وہ ارباب عقل کے نزدیک نعمت ہے اور جہال کے نزدیک بلا ہے اور اسکی
مثال ایسی ہے جیسے کڑوی دوا کہ حال میں اسکا ذائقہ بُرا ہوتا ہے مگر انجام کو مضر
کہ داروی تلخست فاعل مض + کا مضمون ہوتا ہے اور صحت اور تندرستی کا مضمون ہوتا ہے پس اگر
ناواقف اگر ایسی دوا پلا یا جاتا ہے تو اسکو وبال جانتا ہے اور عاقل و سکو نعمت تصور کرتا ہے
اور جو شخص اسکو وہ دوا بتلاتا ہے یا اسکا سامان مہیا کر دیتا ہے اسکا ممنون و شکر ہوتا ہے
اور یہی وجہ ہے کہ مادر مشفقہ اپنے بچے کا خون نہیں کھلانے دیتی اور باپ و سکا خواہان
ہوتا ہے کیونکہ باپ اپنی عقل کے کمال سے انجام کو دیکھتا ہے اور مادر کو فطرت محبت اور نقصان
عقل کے باعث حال ہی پر نظر ہوتی ہے اور لڑکا ناواقفیت کے باعث مان کا ممنون ہوتا ہے
اور اوسے سے مانوس ہوتا ہے اسکو اپنا شیخو سمجھتا ہے اور باپ کو دشمن تصور کرتا ہے
لیکن اگر اسکو عقل ہو تو معلوم کرے کہ مان باطن میں دشمن ہے اور ظاہر میں دوست ایسے
کہ خون کھلانے سے روک لینا انجام کو ایسے امراض پیدا کر گیا جنکی تکلیف خون کھلانے
کی نسبت بہت زیادہ ہوگی علاوہ ازین جاہل دوست عاقل دشمن سے بُرا ہوتا ہے اور
ہر ایک انسان اپنے نفس کا دوست ہے مگر دوست جاہل ہی وجہ ہے کہ اس کے ساتھ

ایسا کام کرتا ہے جو دشمن بھی نکرے یعنی نفس کی خواہشوں کو پورا کرتا ہے جو انجام کو نہایت وبال ہوگا دوسری تقسیم واضح ہو کہ دنیا کے جتنے اسباب ہیں وہ سب ایک دوسرے میں مل جاتے ہیں بھلائی کے ساتھ بڑائی ہر ایک میں ملی ہوئی ہے ایسا کام ہے کہ جو اسباب بہتر ہیں وہ صاف و پاک ہوں مثلاً مال و رطل اور اولاد اور اقارب و رجاہ اور دوسرے اسباب سب اس طرح کے ہیں مگر اوٹکے تین نوع ہیں اول وہ کہ جنکا نفع ضرر کی نسبت زیادہ ہے مثلاً مال اور جاہ اور دوسرے اسباب میں سے بقدر حاجت اور کفایت ہونا دوسرے یہ کہ اکثر لوگوں کے حق میں اسکا ضرر نفع کی نسبت زیادہ ہو مثلاً مال کثیر بہت سا جاہ تیسرے یہ کہ ضرر و فائدہ دونوں مساوی ہوں اور یہ وہ باتیں ہیں کہ لوگوں کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہیں بہت آدمی نیکیجت اسطرح کے ہیں کہ اچھے مال سے کو بہت سا ہونا فائدہ اٹھاتے ہیں یعنی اللہ کے راستے میں اور خیرات میں اسکو خرچ کرتے ہیں تو ایسا مال اگر اس توفیق کے ساتھ آدمی کے پاس ہو تو اس کے حق میں نعمت ہے اور بہت آدمی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ تھوڑی مال سے ضرر پاتی ہیں یعنی ہمیشہ اسکو کم جانتے ہیں اور خدا سے شکوہ اور طلب یا دتی کی کیا کرتے ہیں تو اسطر حکا مال اس عدم توفیق کے ساتھ اس کے حق میں مصیبت ہے تیسری تقسیم جتنی خیرات یعنی نیک باتیں ہیں وہ ایک اور اعتبار سے تین قسم کی ہیں اول جو بذاتہ مقصود اور محبوب ہوں دوسری وہ جو غیر چیز کے لیے محبوب ہوں تیسری وہ کہ بذات خود بھی محبوب ہوں اور غیر کے حاصل کرنے کی جہت سے بھی مقصود ہوں اول کی مثال جبے دیدار الہی کی لذت اور اس کے وصال کی سعادت یعنی سعادت اخروی کہ کبھی منقطع ہی نہوگی اس سعادت کی طلب ایسے سنہین ہوتی کہ یہ دیکھ کسی دوسرے سعادت کے حاصل ہونے کا ہو بلکہ اسکی طلب مقصود بالذات ہونے کی جہت ہے دوسری وہ کہ اسکو دوسری چیز کے پیدا کرنے کے لیے چاہتے ہیں خود اس سے کچھ سروکار نہیں جیسے روپیہ شرفی کہ اگر حاجات اس سے پوری ہوں تو یہ دونوں اور فکر برابر تھے مگر چونکہ لذات کا ذریعہ ہیں اور انکی طرف جلد آدمی کو بھینچا دیتی ہیں اسی لیے جہاں کے نزدیک روپیہ اشرفی خود ہی محبوب ہو گئے ہیں یہاں تک کہ انکو جمع کر کے گاڑتے ہیں اور دنیا کے ساتھ خرچ کرتے ہیں اور گمان کرتے ہیں کہ مقصود بالذات یہی دونوں ہیں اول لوگوں کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کو چاہتا ہے اور اسکی محبت کے باعث اس کے مقاصد کو بھی چاہتا ہے جسکے باعث پیام آپس کے ایک دوسرے کو پہنچتے ہیں چہرے

ہوتے ہوتے قاصد کے ساتھ اتنی محبت کرے کہ اہل محبوب کو بھول جائے اور عمر بھر اس
 روگردان ہی رہے اور ہمیشہ قاصد کی خبر گیری اور رعایت و شفقت کیا کرے حالانکہ
 نہایت جہالت اور گمراہی ہے تیسرے وہ کہ بذاتہ اور بغیرہ دونوں ہو مثلاً صحت اور سلامتی
 کہ انسان اس لیے چاہتا ہے کہ اس کے باعث مشغول بذکر و فکر ہو سکے جس سے دیدار الہی ملتا ہو
 یا لذات دنیاوی تمام و کمال کے حاصل ہونے کا ذریعہ ہوتی ہے اس لیے چاہتا ہے لیکن
 بعض اوقات صحت فی نفسہ ہی مطلوب ہوتی ہے اس سے غرض نہیں کہ وہ دوسری چیز کے
 حاصل ہونے کا ذریعہ ہو یا نہ ہو مثلاً جس شخص کو کہ پیادہ چلنے کی حاجت نہ ہو وہ بھی اپنے پاؤں کی
 سلامتی چاہتا ہے حالانکہ پاؤں کی سلامتی اس لیے ہوتی ہے کہ چلنے کے لیے ذریعہ ہے
 مگر چونکہ سلامتی خود بھی ایک محبوب چیز ہے اس لیے بذاتہ بھی مقصود ہے اب ان تینوں اقسام میں سے
 خیر و نعمت حقیقی صورت اول ہے جو بذاتہ محبوب ہے اور جو خیر کہ لذاتہ اور بغیرہ مقصود ہے وہ بھی
 نعمت ہے مگر اول سے کمتر ہے لیکن جو چیز کہ مطلوب غیر ہی کی واسطے ہوتی ہے جیسے سونا
 چاندی تو انکو بذاتہ خود معدنی ہونے کی جہت سے نعمت نہیں کہتے بلکہ اس جہت سے نعمت
 کہلاتے ہیں کہ وہ وسیلے اور اغراض کے ہیں تو اس صورت میں یہ ایسے ہی شخص کے حق میں
 نعمت ہونگے جو اپنی مراد کو بدوں ان کے ذریعہ کے نہ پہنچ سکے پس اگر اس کی مراد علم اور عبادت
 اور اس کے پاس مقدار ضرورت بسر اوقات کے لیے موجود ہے تو اس کے نزدیک ہونے اور
 دھیسے میں کچھ فرق نہ ہوگا اور اس کا وجود عدم کیسا معلوم ہوگا اور اگر ہونے چاندی کے
 ہونے سے یہ نوبت پیش ہوتی ہو کہ فکر و عبادت نہ ہونے دیتی ہو تو ایسے شخص کے حق میں یہ
 مال نعمت نہیں جہت ہے۔ چوتھی تقسیم ایک دوسرے اعتبار سے خیرات کی تین قسمیں ہیں
 اول لذت جن کا نفع اسی وقت معلوم ہو دوسرے نافع جو آخر کو مفید ہو تیسرے جمیل جو
 احوال میں اچھی معلوم ہو اور برائی بھی تین قسم کی ہیں ضار اور مباح اور ایذا رسان پھر خیر و شر
 کی دو قسمیں ہیں مطلق اور مفید خیر مطلق اس کو کہتے ہیں جس میں یقیناً اوصاف خیر کے جمع ہوں
 جو اوپر مذکور ہوئے مثلاً علم و حکمت کہ اباب علم و حکمت کے نزدیک یہ نافع بھی ہیں اور جمیل اور
 لذت بھی اور شر مطلق جیسے جہل کہ وہ مضر اور مفسد اور ایذا رسان سب کچھ ہے مگر جہل کو اپنی
 جہل سے ایذا کی جب خبر ہو جب اس کو یہ معلوم ہو کہ میں جاہل ہوں اس طرح کہ دوسرے شخص اپنے
 ہم عمر ہم رتبہ کو عالم سمجھے اور اپنے نفس کو جاہل پس فوراً رنج نقصان کا پوچھا کہ میں کیوں

کم ہوں اور اس رنج سے شوق علم کا اور بھر گیا کیونکہ وہ فہرہ دار ہوتا ہے۔ پھر بعد شوق کے کبھی مانع تحصیل علم سے حسد اور کبر اور شہوات ہوتے ہیں اب دو چیزیں کی کشاکشی میں یہ شخص ٹپ گیا اگر یہ سیکھنا ترک کرتا ہے تو جہالت کا الم رہ گیا اور اپنے آپ کو ناقص جان کر صلے کا اور اگر سیکھنے میں مشغول ہوگا تو شہوات کے چھوڑنے یا کبر کے چھوڑنے اور تعلیم کی دولت اٹھانے کا رنج سہیگا غرض کہ یہ شخص ہمیشہ بیشک عذاب دائم میں رہ گیا اور دوسری قسم مفید ہے کہ جہاں کچھ اوصاف خیر کے اور چھ اوصاف شر کے ملے ہوں مثلاً بعض اوقات ایک نافع چیز سے ایذا ہو جاتی ہے جیسے کوئی اذی بکریا رسوبی وغیرہ کٹا دے اور کبھی نافع چیز مہج ہوتی ہے جیسے حق کہ بعض احوال کے اعتبار سے نافع ہوتا ہے اور اسی بنا پر یہ قول مشہور ہے کہ اسْتَرْحَ مَنْ لَا عَقْلَ لَهُ یعنی بے عقل آدمی چپ سے رہتا ہے کیونکہ اس کو انجام کا اہتمام نہیں ہوتا ہے سوا سطر سے راحت میں رہتا ہے یہاں تک کہ وقت وفات پہنچے اور کبھی جو چیز کہ من وجہ مضر ہوتی ہے من وجہ نافع ہوتی ہے جیسے ڈوبنے کے خوف کیوقت مال کو دریا میں پھینک دینا کہ ہر چند اس مال کو مضر رہتا ہے مگر نفس کو نفع ہے کہ اس کی نجات ہو جاتی ہے یعنی بوجھ کے اوتار ڈالنا دوسری کشتی بچ جاتی ہے۔ پھر نافع چیز دو قسم ہے ایک ضروری جیسے ایمان اور جن خلق سعادت اخروی تک پہنچانے میں اور اسی ہمارے علم و عمل اور ان کا ضروری ہونا اس وجہ سے کہ کوئی دوسری چیز انکی قائم مقام نہیں اور دوسری غیر ضروری جیسے نجسین صفا کی تسکین کے لیے کہ کبھی دوسری چیزیں بھی اس کو ساکن کر سکتی ہیں یا تجویز تقسیم یہ پہلے معلوم ہو چکا کہ نعمت نام لذت کا ہے اور لذتیں اس اعتبار سے کہ انسان سے مخصوص ہیں یا غیر میں بھی شریک ہیں تین طرح کی ہیں اول عقلی دوم بدنی کہ بعض حیوانات کے ساتھ مشترک ہیں سوم بدنی کہ سب حیوانات اور منیں مشترک ہیں عقلی لذتوں کی مثال جیسے علم و حکمت کی لذت کہ صرف قلب کو اس سے لذت ہوتی ہے کان اور آنکھ اور باقی حواس خمسہ کو اذیت اور شرمگاہ کو کچھ بہرہ اس سے نہیں اور قلب کو جو لذت علم و حکمت سے ہوتی ہے اس وجہ سے کہ وہ صفت جس کا نام عقل ہے قلب کے ساتھ خاص ہے اور اس لذت کا وجود باوجودیکہ سب لذتوں میں اشرف ہے نہایت کمتر ہے اس کے کم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ علم و حکمت سے سوائے عالم اور حکیم کے اور کوئی لذت نہیں پاتا اور اہل علم اور ارباب حکمت بہت ہی کم ہیں گو نام کو بہتری عالم و حکیم ہیں اور اس کے اشرف ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ لذت آدمی کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے نہ دنیا میں

اُسکو زوال نہ آفرت میں اور اُس سے طبیعت پر مال نہیں ہوتا کھانا اگر خوب تن کر لیا تو
سستی لاتا ہی اور صحبت سے فدا ہونے کے بعد ثقات و تھکن پیدا ہوتی ہر مگر علم حکمت سے
تھکن و سستی کبھی نہیں ہوتی اور جو شخص ایسی دائمی شریف و باقی چیز کے حاصل کرنے پر
قادر ہو کر ادنیٰ چیز چند روز کے بعد فنا ہونے والی پر راضی ہو جاوے تو وہ مجنون ہر اور اپنی
بدبختی کے باعث محروم۔ ادنیٰ بات علم کی یہ ہو کہ علم و عقل کے لیے حاجت مددگار دن اور
چوکیداروں کی نہیں بخلاف مال کے علم آدمی کی حفاظت کرتا ہر اور مال کی حفاظت خود آدمی
کرنی پڑتی ہر علم خرچ کرنے سے خربھتا ہر اور مال کم ہوتا ہر مال چوری جاتا ہر عہدہ موقوفی سے
جاتا رہتا ہر مگر علم پر نہ چرون کا داؤ چلے کہ لے سکیں نہ حاکمون کا زور کہ موقوف کر سکیں
اسی لیے اہل علم ہمیشہ چین میں رہتا ہر اور مالدار کو درام خوف لگا رہتا ہر پھر علم بہر حال
لذیہ اور نافع اور جمیل ہر اور مال کبھی تو نوبت ہلاک کی ہو جاتا ہر اور کبھی نجات کی ہی وجہ
ہر چند فیاض باری نے مال کو حفظ فرمایا ہے چہ جاذبہ فرمایا مگر اُسکی برائی بھی چند جاذبہ فرمائی
اب رہی یہ بات کہ اکثر لوگ لذت علم سے کہیں قاصر ہیں تو انکا مقصود یا تو اسوجہ سے ہو کہ
انکو ذوق نہیں اور جیسا کہ انکو گاہ کہ کس طرح جانیکا اور کیسے شتاق ہوگا کیونکہ اشتیاق تو
انکے کہ یہ ہو کر آہو یا میں بہ سے کہ انکے مزاج خراب ہیں اور دل بیاعت اتباع شہوات کے
روٹی جو رہے ہیں تو جسے بیا کو شہد کا مزہ نہیں معلوم ہوتا اور اسکو کڑوا جانتا ہر ایسے
یہ لوگ بھی علم کو اچھا نہیں سمجھتے یا یہ کہ انکی طبیعت و انانی میں قصور ہو کہ ابھی تک وہ مصفت
جس سے کہ علم کی لذت معلوم ہوتی ہر انہیں پیدا نہیں ہوئی جیسے شیر خوار بچہ کا شہد اور
پٹروں کا مزہ نہیں جانتا اُسکو سوا سے دودھ کے اور کوئی چیز اچھی نہیں معلوم ہوتی
چیزوں سے منجھتا ہر اور اُسکو اچھا نہ معلوم ہونے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ چیزیں
مزہ دار نہیں اور نہ اُسکے دودھ کو اچھا جاننے سے یہ معلوم ہو کہ سب سے لذیذ تر وہی ہر
غرض کہ جو لوگ لذت علم کے ادراک سے قاصر ہیں وہ تین طرح کے ہیں ایک وہ کہ ابھی تک انکا
باطن زندہ ہی نہیں ہوا جیسے شکر کے کا باطن ہوتا ہر دوم وہ کہ اتباع شہوات کے باعث
زندگی کے بعد انکا دل مردہ ہو گیا ہو سوم وہ کہ اتباع شہوات کے سبب دل میں سرین ہو رہا ہو
اور ارشاد اسی فی قلوبہم قرین اشارہ ہر عقول کی بیماری کی طرف اور یہ قول لیسٹن
مَنْ كَانَ حَيًّا اَشَارَ هِرَاسِ شَخْصٍ كِي طَرَفٍ جَوَزَنَدِ كِي بَاطِنِي سَے زَنَدِ ہوا اور جو شخص کہ بدن کا

دل
انکے دل میں لگا ہوگا

دل
بہتر سے اور اسکا
بہتر جان ہوگا

بایں ہم صبر و شکر کا بیان فضل و کم شکر کے ذکر میں

زندہ اور دل کا مردہ ہو وہ خدا کے نزدیک مردہ ہو گو جا بلون کے نزدیک زندہ ہو اور اسی بنا پر شہدا خدا سے تعالیٰ کے نزدیک زندہ ہیں اور کھاتے ہیں خوش ہوتے ہیں اگرچہ بدن سے مردہ ہیں دوسری لذت جسمین انسان بعض حیوانات کے شریک ہیں جیسے ریاست اور علیہ لذت کہ شیر اور چیتے اور بعض حیوانات میں بھی پائی جاتی ہے دوسری لذت جسمین انسان سب حیوانات کا شریک ہو جیسے پیٹ اور شر مگاہ کی لذت یہ لذت سب لذتوں سے ادنیٰ اور پسند نہ مگر وجود کا کھاتہ ہو اور اسی وجہ سے جتنے حیوانات زمین پر ہیں سب زمین شریک ہیں شریک کہ کھڑے اور حشرات الارض بھی زمین شریک ہیں اور جو اس رتبے سے تجاوز کرتا ہو وہ پنچہ لذت غلبہ میں گرفتار ہوتا ہو اور یہ لذت غافلون سے بہت ہی چسپان ہو جب اس سے تجاوز کرتا ہو تو اول لذت پر پہنچتا ہو اسوقت آدمی پر سب لذتوں سے زیادہ لذت علم حکمت غالب ہوتی ہو خصوصاً معرفت الہی اور اسکی صفات و افعال کی معرفت کی لذت غالب تر ہوتی ہو اور یہ کتبہ صدیقین کا ہو اور یہ رتبہ بوجہ کمال جب ملتا ہو جب دل میں سے غلبہ حب ریاست نکل جاتا ہو چنانچہ مشہور ہے کہ جو چیز صدیقین کے سر میں سے سب میں آخر کو نکلتی ہے وہ محبت ریاست ہو اور پیٹ اور شکم کی حرص کے توڑنے پر تو اور صلحا بھی قدرت کھتے ہیں مگر خواہش ریاست کو دبا دینا صدیقوں ہی کا کام ہو پھر بھی اس شہوت کا بالکل استیصال کر دینا کہ بھی معلوم ہی نہوا کسی حال میں اسکا احساس نہونے پاوے غالب ہو کر انسان کے مقدور سے خارج ہو جان یہ صورت ہو جاتی ہے کہ معرفت الہی کی لذت اکثر حالات میں ایسی غالب ہو جاتی ہے کہ اس کے باعث لذت ریاست کچھ نہیں سو جھتی لیکن یہ حالت دائمی نہیں کہ عمر بھر ایسی ہی رہے بلکہ اس میں کچھ کمی بھی ہو جاتی ہے اور ایسی صورت میں انسان کی طرف صفات بشریہ رجوع کرتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ محبت غلبہ ریاست بہت ضرور ہے مگر دلی ہوئی بہت ہو ایسی نہیں ہوتی کہ نفس کو درغلان کر عدل سے منحرف کر دے پس اس اعتبار سے دل کی چار قسمیں ہیں ایک دل وہ ہے کہ سوا خدا سے تعالیٰ کے اور کسی سے محبت نہیں کرتا اور نہ بدون زیادتی معرفت الہی اور اسکی فکر کے آرام پاوے دوسرا وہ دل کہ اسکو خبر ہی نہیں کہ لذت معرفت کسکو کہتے ہیں اور خدا تعالیٰ سے انس ہونے کے کیا معنی ہیں اسکی لذت صرف جاہ و ریاست اور مال اور تمامی شہوت بدنیہ سے ہے تیسرا وہ دل کہ اکثر تو خدا سے تعالیٰ سے مانوس ہی رہتا ہو اور اسکی معرفت

اور فکر سے لذت پاتا ہے مگر کبھی بعض اوقات اسکو اوصاف بشری پیش ہو جاتے ہیں چوتھا وہ دل کہ اکثر حالات میں تو اوصاف بشریہ سے لذت پاتا رہتا ہے الا کبھی کبھی علم اور معرفت سے بھی لذت پاتا ہے انہیں سے اول قسم کا دل تو غیر ممکن ہے اگر اسکا وجود ممکن ہو تو بہت ہی عجیب معلوم ہوتا ہے بشر کی طاقت سے باہر ہے کہ اس صفت سے متصف ہو اور دوسرے دل سے دنیا پڑے اور تیسرا اور چوتھا دل بھی موجود ہیں مگر کم ہیں اور یہ ہمیشہ شاد و نادر ہی رہینگے اور باوجود ندرت کے قلت و کثرت میں فرق ہر زمانہ میں ہوتا ہے و لگا یہاں تک کہ اس قسم کے دل اُن زمانوں میں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے قریب تھے بہت پائے جاتے تھے اب جبنا وہ زمانہ دور ہوتا جاتا ہے اتنا ہی یہ دل کم ہونے لگتا ہے یہاں تک کہ قیامت آجائے اور اللہ تعالیٰ کو جو امر کرنا ہو وہ کر دے۔ اور وہ اس قسم کے دلوں کے کمتر ہونے کی یہ ہے کہ ایسا دل ہونا آغاز سلطنت آخرت ہے اور ظاہر ہے کہ بادشاہ بہت نہیں ہوا کرتے گو ملک سب کو اچھا معلوم ہوتا ہے تو جیسا دنیا میں ملک اور جمال میں فائق ایک ہی دو ہوتے ہیں اور باقی لوگ اُن سے کم ہوتے ہیں اسی طرح ملک آخرت کے فائق بھی کم ہی ہونے چاہئیں اسلیے کہ دنیا آخرت کا نمونہ ہے کیونکہ دنیا عالم ظاہری کا نام ہے اور آخرت عالم غیب کا اور جس طرح کہ آئینے کے اندر کا عکس کچھنے کی صورت کے مطابق ہوتا ہے اسی طرح دنیا بھی آخرت کے مطابق ہی ہوتی ہے اور آئینے کے اندر کی تصویر اگرچہ وجود میں مرتبہ ثانی رکھتی ہے کہ پہلے دیکھنے والا ہوتا ہے تب اسکی صورت بنتی ہے مگر دیکھنے کے اعتبار سے وہی اول ہے کیونکہ دیکھنے والا اپنے نفس کو تو دیکھ ہی نہیں سکتا بلکہ اپنی صورت کو جو آئینے میں ہے اول دیکھتا ہے اور اُس عکس سے اپنا چہرہ جو دھڑیر ہے اسکو سمجھتا ہے کہ وہ بھی ایسا ہی ہے تو دیکھنا چاہیے کہ جو چیز وجود میں تلخ تھی یعنی عکس وہ جاننے کے باب میں متوجع اور اصل ہو گئی اور جو چیز وجود میں پیچھے تھی وہ شناخت پر مقدم ہو گئی لیکن اس طرح کا اختلاف اور تغیر ایسی دنیا میں ہو سکتا ہے اور دنیا کے لیے ضرور ہے بھی ہے اسی طرح عالم دنیا شباب عالم غیب کا ہے پس بعض لوگ جبکو چشم عبرت سے دیکھنا نصیب ہو تو اس ملک کی کسی چیز کو نہیں دیکھتے جس سے عالم مملکت پر عبور نہ کر جاتے ہوں اسی گندہ نام عبرت ہے جسکا خدا تعالیٰ نے خلق کو ارشاد فرمایا ہے فَاعْلَمُوا أَنَا أُولَىٰ تَوْبَتِهِمْ اور بعض ایسے ہیں کہ انکی پیسے کی پھوٹی ہے اس جہت سے عبرت نہ کی اور دنیا ہی میں مجبوس رہے

موجود اور نفس کے جامع ہوں جیسے توفیق اور ہدایت میں پس ان چاروں کو مفصل بیان کیا جاتا ہے
 اول قسم اخص سائل یعنی فضائل نفسی ہیں اور اگرچہ اس کے فروع بہت ہیں مگر حاصل اس کا
 دو میں آجاتا ہے اول میان دوم حسن خلق پھر ایمان کی قسمیں ہیں اول علم کا شفعہ یعنی اللہ تعالیٰ
 اور اس کی صفات و بلاکہ اور انبیاء کا علم دوسرے علم معاملہ اور حسن خلق کی کبھی دو قسمیں ہیں ایک
 چھوڑنا مقتضائے شہوت و غضب کا جسکو عفت کہتے ہیں دوسرے مقتضائے شہوت کے
 ارتکاب و ترک کرنے میں عدل کا لحاظ رکھنا یعنی ایسا نہ کہ جہان ل چاہے وہاں قدام کرے
 اور جہان بچاہے وہاں باز رہے بلکہ جرأت کرنی اور تارک ہونا میزان عدل کے ساتھ ہو
 جسکہ خداوند کریم نے اپنے رسول مقبول کی زبان پر اس طرح اوتارا ہے اَنْ لَا تَطْعُوْا فِي الْمَنَاسِكِ وَالْمَنَاسِكِ
 الْوَنَ بِالْقِسْطِ وَالْخَيْسِرُ وَالْمِيزَانُ اس صورت میں اگر کوئی شہوت کے دور کرے کہ اپنے
 اپنے آپ کو خسی کرے یا باوجود قدرت کماح کے سب آفتوں سے محفوظ رہنے کے لیے کماح نکرو
 یا غذا چھوڑے یہاں تک کہ عبادت اور ذکر و فکر میں ضعف آجائے تو ایسا شخص میزان
 عدل کے خلاف گئی کر گیا اور جو شہوت پیٹا و پیٹھ میں ڈوبا ہے وہ زیادتی پر کھلا دیا گیا اور
 صورت عدل یہ ہے کہ وزن کا خالی ہونا اور بھرنے کا زیادتی اور کمی کے ساتھ نہ ہو بلکہ دونوں پہ
 میزان کے سائے میں کوئی نہ نیچے جھکے نہ اوپر چڑھے اس سے معلوم ہوا کہ فضائل نفسی جو
 خدای تعالیٰ سے قریب کرتے ہیں وہ چار چیزیں ہیں علم کا شفعہ اور علم معاملہ اور عفت و اعتدال
 اور یہ چاروں باتیں اکثر بدون فضائل بدنی یعنی دوسرے قسم فضائل کے کامل نہیں ہوتیں
 اور فضائل بدنی بھی چار ہیں اول تندرستی دوسری قوت تیسرے جال چوتھی عمر کا زیادہ ہونا
 اور یہ فضائل بدنی تیسری قسم فضائل یعنی فضائل خارج از بدن اور محیط بدن سے حاصل
 ہوتی ہیں اور وہ بھی چار چیزیں ہیں اول مال دوم آہل سوم جاہ چہارم عمدہ بدینا نسب اور ان
 فضائل میں سے کسی سے آدمی منتفع نہیں ہو سکتا جب تک کہ چوتھی قسم کے فضائل یعنی
 وہ اسباب جو جامع فضائل بدنی اور خارجی اور فضائل نفسی کے ہوں حاصل نہ ہوں اور وہ بھی
 چار ہیں اول خدای تعالیٰ کی ہدایت دوم اس کا ارشاد سوم اس کی تسبیح چہارم تہا کیدار و
 نعمتوں کی پہنچنے چار قسمیں لکھی تھیں اور یہ ایک و نین سے چار چار چیزیں ہوتیں تو معلوم
 کہ نعمتیں سب سولہ میں اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ان میں سے بعض نعمتیں بعض کی طرف محتاج ہیں
 خواہ حاجت ضروری ہو خواہ بطور نافع ہونے کے ہو حاجت ضروری کی مثال یہ ہے کہ

مذکورہ بالا تمام فضائل
 جو انسان کو حاصل ہونے
 چاہئیں ان میں سے بعض
 کی طرف محتاج ہیں

سعادت اخروی ایک نعمت ہے اور اوسکو ایمان و حسن خلق کی حاجت ہے تو یہ حاجت ضروری ہے کیونکہ اوس تک مافی انسان کی بدون ان دو باتوں کے نہیں ہو سکتی اسلئے کہ انسان کو وہی ملے گا جو کما و گیا اور جو دنیا میں زاد کر لے گا آخرت میں وہی کام او گیا اس طرح فضائل نفسی کو حاجت کسب علوم کی ضروری ہے اور تہذیب اخلاق کے لیے صحت بدن ضروری درکار ہے اور جس حاجت میں کافی اچھلہ فائدہ ہوتا ہے ضروری نہیں اوسکی مثال یہ ہے کہ جتنی نعمتیں نفسی ہیں خواہ بدنی او کو خارجی نعمتوں کی طرف حاجت ہوتی ہے مگر یہ حاجت ضروری نہیں بلکہ نافع ہے اور کام بہت نکلتا ہے مثلاً مال و جاہ اور اہل جو خارجی نعمتیں ہیں اگر ان میں آدمی کو حاصل نہ ہوں تو کیا عجب ہے بعض فضائل نفسی میں خلل واقع ہو جائے اور طریق آخرت کے لیے جو ان خارجی نعمتوں کی حاجت پڑتی ہے اوسکی وجہ یہ ہے کہ یہ اسباب قائم مقام ہونے کے سمجھنے چاہئیں کہ جسے مقصود تک پہنچنا سہل ہو یا مشکل کے تصور کرنا چاہیے مثلاً مال ہی ہو غور سے دیکھو تو کتنا بڑا فائدہ اوسکا ہے کہ کھانے پینے وغیرہ ضروریات سے بیکار رہتا ہے ورنہ محتاج آدمی اگر تحصیل علم یا کس کمال کیا چاہے اور اوسکے پاس قوت بشری کی صورت کچھ نہ ہو تو اوسکی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بدون ہتھیاروں کے لڑائی کے لیے کوشش کرے یا کوئی باز شکار پکڑنا چاہے اور اوس سے اور اڑنا جاتا ہو ایسے ہی کے لیے یہ شعر ہے شعر شب چو عقد نماز بر بزم + چہ خور و بادام ز زدم + غرض اس سے یہ عو کہ مغلسی میں کوئی کام آدمی سے نہیں بن پڑتا ہر وقت تلاش معاش او فکر لباس اور دوسرے تر و تاش مبتلا رہتا ہے ذکر و فکر نہیں کرنے پاتا فضیلت حج و زکوٰۃ اور دوسری خیرات و صدقات سے محروم رہتا ہے اور اگر مال اپنے پاس ہو تو یہ سب قباحتیں دور ہو جاتی ہیں اور مقصود تک پہنچنا نہایت آسان ہو جاتا ہے چنانچہ حدیث شریف میں ہے **لَا تَحْزَنُوا عَلَى الْمَالِ الصَّالِحِ لِلْجَلْبِ الصَّالِحِ** اور فرمایا **لَا تَحْزَنُوا عَلَى تَقْوَى اللَّهِ الْمَالِ** اور بعض حکماء سے کسی نے پوچھا کہ نعمت کیا شے ہے او خطون نے فرمایا کہ تو گمری کیونکہ میرے نزدیک فقیر کی کچھ زندگی نہیں سائل نے پوچھا کہ اور کو حکیم نے جواب دیا کہ دوسری نعمت امن ہے خوف دے کو کچھ عیش نہیں پھر سائل نے پوچھا کہ اور بیان کر و حکیم نے کہا کہ تیسری نعمت تندرستی ہے اسلئے کہ مریض کو زندگی کی کچھ حلاوت نہیں اوسنے پوچھا کہ اور فرمایا کہ کہا کہ اور نعمت جوانی ہے کہ بوڑھے کی زندگی بھی بے مرہ ہے پس اس قول میں حکیم کے دنیا کی نعمتوں کی طرف اشارہ ہے مگر اسی اعتبار سے کہ آخرت پر

وہی ہے جو دنیا کی نعمتوں کی طرف اشارہ ہے

معین ہوں نعمت کہلائی ہیں چنانچہ حدیث شریف میں جو من اَصْبَحَ مَعَاذِی فِی بَدَنِہِ اَمِنَہِ
 سِرِّہِ عِنْدَہُ لَقِیْتُ یَوْمَہُ فَاَمَّا خَیْرُہُ لَہُ الدُّنْیَا بِخَیْرِہَا اِبْرٰہِیْمُ وراولاد صالح کو
 دیکھو تو انکی طرف حاجت ہونے کی وجہ مخفی نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
 نَعْمَ الْعَوْنُ عَلَی الَّذِیْنِ اٰمَنُوا الصَّالِحِیْنَ اور ان کے کے باب میں فرمایا اِذَا اَمَاتَ الْعَبْدُ الْقَطْمَ عَمَلْہُ اِلَّا
 مِنْ ثَلَاثٍ تِلْكَ صَالِحٌ دَعْوَاہُ اَلْحَمْدُ اور اہل مولد کے فوائد ہم باب الکفاح میں لکھ کے آئے ہیں یہاں
 دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں حال یہ کہ جب دینی کی اولاد اور اقارب نے یادہ ہوتے ہیں
 تو اس کے بازو اور آنکھ کی جگہ ہوتے ہیں ان کے سبب سے اس کو وہ امور دنیاوی جو دین میں
 ضروری ہوتے ہیں حاصل ہوتے ہیں اور اگر وہ اکیلا اور ان امور کی بجا آوری میں مشغول ہوتو ذکر
 و شغل بھی جاتا رہیگا اور بھی ضروریات دنیا سے دل کو فراغت نہوگی جب اہل دین میں معین
 و مددگار بٹھہرے تو ان کے نعمت ہونے میں کیا شک ہو۔ اور عزت و جاہ کے بحث آدمی اپنی نفس سے
 دولت و ظلم دفع کرتا ہو اور اسکی حاجت سب اہل اسلام کو ہو اس کو کوئی اہل میان ایسا نہیں ہوتا
 جس کا کوئی دشمن موزی ہو یا ظالم کہ اس کو عمل نہ کرنے دے اور فراغ خیالی میں تشویش و پشیمانی نہ لگے
 حالانکہ دل ایسا نہ رکھنا اس مال جو جب ہی تشویش و تردد دین میں بیگا تو پھر کیا کر سکتا ہو مگر تشویش
 عزت و جاہ سے دفع ہو جاتی ہو اس کو اسلئے اکابر کا قبول ہو کہ دین اور سلطان و فون تو ان میں
 یعنی ایک دوسرے کو لازم ہیں اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہُوَ الَّذِیْ لَا دَعُوْا اللّٰہَ النَّاسَ بَعْضُہُمْ
 بِبَعْضٍ فَاَسَدَتْ الْاَرْضُ اور دونوں مالک ہو جو جاہ کہتے ہیں جیسے کہ وہ بیویں مالک ہوں تو
 تو انگری کہتے ہیں اور جو شخص دونوں کا مالک ہو جاتا ہو تو ارباب قلوب ان کے اوپر سے ایذا دور کرنے
 کے لیے خود مستعد ہو جاتے ہیں اور حسب طبع کہ انسان کو ضرورت چھت کی مہیہ کے دفع کرنے کو
 ہوتی ہو اور کپڑے کی ضرورت جائزہ کے دور کرنے کے لیے اور شکاری کہتے کی ضرورت اپنی مال کی
 حفاظت کو لیے اس طبع اور شخص کی بھی احتیاج ہو جو شر کو اس کے اوپر سے دفع کریں۔ اور یہی وجہ تھی کہ
 جو انبیا علیہم السلام ملان سلطنت نہ رکھتے تھے وہ سلاطین کی رعایت کرتے تھے اور ان کے دلوں میں اپنی
 جگہ کر لیتے تھے اس طبع علمائے دین بھی بادشاہوں کے خزانوں کے طامع نہیں ہوتے نہ کچھ سلاطین کی کینہ
 سے طالب اپنی ترجیح یا دولت دنیا کے ہوتے ہیں بلکہ انکی عرض یہی ہوتی ہے کہ کوئی شخص
 خلل انداز ان کے شغل میں نہ ہو۔ اور یہ گمان نہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت رسول مقبول
 صلی اللہ علیہ وسلم پر اوس وقت زیادہ تھی کہ ان کو کوفت دینی اور ان کے دین کو کامل کیا اور تمام

حاجت کی طرف اشارہ ہے
 اس میں جو امور دنیاوی
 امور کی بجا آوری میں
 مشغول ہوتے ہیں
 ان کے سبب سے
 دین میں معین و مددگار
 بٹھہرے تو ان کے نعمت
 ہونے میں کیا شک ہو۔
 اور عزت و جاہ کے بحث
 آدمی اپنی نفس سے
 دولت و ظلم دفع کرتا
 ہو اور اسکی حاجت سب
 اہل اسلام کو ہو اس کو
 کوئی اہل میان ایسا
 نہیں ہوتا جس کا کوئی
 دشمن موزی ہو یا ظالم
 کہ اس کو عمل نہ کرنے
 دے اور فراغ خیالی میں
 تشویش و پشیمانی نہ
 لگے حالانکہ دل ایسا
 نہ رکھنا اس مال جو
 جب ہی تشویش و تردد
 دین میں بیگا تو پھر
 کیا کر سکتا ہو مگر
 تشویش عزت و جاہ سے
 دفع ہو جاتی ہو اس کو
 اسلئے اکابر کا قبول
 ہو کہ دین اور سلطان
 و فون تو ان میں
 یعنی ایک دوسرے کو
 لازم ہیں اور اللہ
 تعالیٰ ارشاد فرماتا
 ہُوَ الَّذِیْ لَا دَعُوْا
 اللّٰہَ النَّاسَ بَعْضُہُمْ
 بِبَعْضٍ فَاَسَدَتْ
 الْاَرْضُ اور دونوں
 مالک ہو جو جاتا ہو
 تو ارباب قلوب ان کے
 اوپر سے ایذا دور
 کرنے کے لیے خود
 مستعد ہو جاتے ہیں
 اور حسب طبع کہ
 انسان کو ضرورت
 چھت کی مہیہ کے
 دفع کرنے کو ہوتی
 ہو اور کپڑے کی
 ضرورت جائزہ کے
 دور کرنے کے لیے
 اور شکاری کہتے
 کی ضرورت اپنی
 مال کی حفاظت کو
 لیے اس طبع اور
 شخص کی بھی
 احتیاج ہو جو شر
 کو اس کے اوپر
 سے دفع کریں۔
 اور یہی وجہ تھی
 کہ جو انبیا علیہم
 السلام ملان
 سلطنت نہ رکھتے
 تھے وہ سلاطین
 کی رعایت کرتے
 تھے اور ان کے
 دلوں میں اپنی
 جگہ کر لیتے
 تھے اس طبع
 علمائے دین بھی
 بادشاہوں کے
 خزانوں کے
 طامع نہیں
 ہوتے نہ کچھ
 سلاطین کی
 کینہ سے
 طالب اپنی
 ترجیح یا
 دولت دنیا
 کے ہوتے
 ہیں بلکہ
 انکی
 عرض
 یہی
 ہوتی
 ہے
 کہ
 کوئی
 شخص
 خلل
 انداز
 ان
 کے
 شغل
 میں
 نہ
 ہو۔
 اور
 یہ
 گمان
 نہ
 کرنا
 چاہیے
 کہ
 اللہ
 تعالیٰ
 کی
 نعمت
 رسول
 مقبول
 صلی
 اللہ
 علیہ
 وسلم
 پر
 اوس
 وقت
 زیادہ
 تھی
 کہ
 ان
 کو
 کوفت
 دینی
 اور
 ان
 کے
 دین
 کو
 کامل
 کیا
 اور
 تمام

زیادہ قادر ہے اور جو چیز کہ حاجات دنیاوی کے لیے معین ہوتی ہے وہ آخرت کے لیے بھی معین ہوتی ہے۔
 ذریعہ حاجات دنیاوی آخرت پر بھی مددگاری ممکن ہے دوسرے کہ خوبصورتی سے اکثر نفس کی تشنیت
 باقی جاتی ہے کیونکہ جب نفس کا نوز خوب چمکتا ہے تو اس کا اثر بدن پر آجاتا ہے اکثر ظاہر و باطن ایک دوسرے کے
 موافق ہی ہوتے ہیں اس واسطے اصحاب فرست نفس کی بزرگیاں معلوم کرنے کے لیے بدن کی
 ہئیت کا اعتبار کیا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چہرہ اور آنکھ آدمی کے باطن کا آئینہ ہے کہ اس سے
 حال باطن کا کھل جاتا ہے اس لیے جو حال آدمی کے اندر ہوتا ہے اس کا اثر چہرے اور آنکھ پر آجاتا
 مثلاً غصہ اور سرور اور غم اگر زمین ہوتا ہے تو اس کا اثر آنکھ اور چہرے پر معلوم ہوتا ہے اور یہی
 وجہ ہے کہ طلاق و جہنمی کشادہ پیشانی ہونے کو عنوان نفس کو اچھے ہونے کا کہا کرتے ہیں
 اور بعضوں کا قول ہے کہ دنیا میں جتنے بد صورت ہیں ان کے لیے یہی کافی ہے کہ صورت میں حال
 میں۔ روایت ہے کہ ایک بار خلیفہ مامون نے کچھ امیدوار فوج میں بھرتی کرنے کو سامنے بلانے
 ایک بد صورت بھی اونہیں تھا اس سے جو خلیفہ نے گفتگو کی تو معلوم ہوا کہ زبان میں لکنت تھی
 اس کا نام فرست سے خلج کیا اور کہا کہ اگر روح کی چمک آدمی کے ظاہر بدن پر ہوتی ہے تو خوبصورتی
 حاصل ہوتی ہے اور اگر باطن پر ہوتی ہے تو فصاحت کا موجب ہوتی ہے اس شخص کا یہ ظاہر
 کچھ ہے نہ باطن اور حدیث شریف میں ہے کہ **اَطْلُبُوا النِّحْيَ عَنَّا حَسَانَ الْوَجْهِ** اور حضرت عسکریہ
 فرماتے ہیں کہ جب تم قاصد کہیں کو بھیجو تو خوبصورت اور اچھے نام کا تلاش کیا کرو۔ اور فقہا تب
 فقہیہ میں لکھتے ہیں کہ جب بٹاریوں کے وجبات ہر ایک چیز میں مساوی ہوں تو امامت کے واسطے
 بہتر وہ ہے جو زیادہ خوبصورت ہو اور اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی پر احسان تھا کہ ارشاد فرمایا ہے
كَرَّمَاكَ بَسْطَةُ فِي الْعِلْمِ وَالْجَسَدِ اور یہ روایت خود مشہور ہے **اللَّهُ حَسِيلٌ وَجَبَتْ اِلَيْهِ**
 یعنی اللہ تعالیٰ خود بھی اچھے اور خوبی ہی اس کو محبوب ہے لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے
 جمال سے وہ جمال نہیں جو محرک شہوت ہو اس طرح کا جمال ہونٹ کا ہوتا ہے بلکہ جمال سے یہ عرض ہو
 کہ آدمی میانہ قدرت قامت گوشت میں معتدل اعضا سب چہرہ کا اچھا ہو کہ لوگوں کو
 اس کی طرف دیکھنے سے نفرت نہ ہو۔ اب بیان یہ اعتراف ہوتا ہے کہ تعزیر نہ کوہہ بالاسے مال
 اور جاہ اور نصب اور اہل اور اولاد سب نعمت میں داخل معلوم ہوتی ہیں حالانکہ خدا ہی تعالیٰ ہی
 مال و جاہ کی نعمت کی ہے چنانچہ ارشاد فرمایا **اِنَّ مِنْ اٰیٰتِہٖ اَلْحِکْمُ عَلٰی اَلْکُمْ فَاحْذَرُوْہٖ**
 اور فرمایا **اِنَّمَا اَمَّا الْکُمْ وَاَوْلَادُکُمْ فِیْہٖ سِیْرٌ** حضرت علی رضی اللہ عنہ وسلم نے بھی ان باتوں کی

یہ کہ تو خوبصورتی میں
 یاس تلاش کر دو
 لیکن جہلن بروایت مدنی
 زیادہ کثرت میں
 عقل میں اور بدن میں
 نعمت تعالیٰ جمال والا ہے
 جمال کو دوست نہ ہاؤ
 بعضی غباری جو روین
 اور اولاد و شہرت میں
 تمہاری سوا کسی کو نہ ہو
 تمہارے مال اور اولاد
 میں جہلن میں

نورانی اور
نورانی اور
نورانی اور

نہایت فرمائی گئی ہے اور علما بھی انکو برا کہتے چلے آئے ہیں چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سب کی
نہایت میں فرماتے ہیں کہ آدمی اپنے اعمال نیک کی اولاد میں اور ہر ایک انسان کی قیمت ہی چیز
جو اسکو اچھا کرے اور بعض اکابر کا قول ہے کہ آدمی اپنی ذات سے ہوتا ہے نہ اپنے باپ سے
جب مال و جاہ و نسب کا یہ حال ہے تو یہ چیزیں نعمت کیسے ہوئیں اسکا جواب یہ ہے کہ جو شخص
علوم کو الفاظ منقول اور مآول سے اور روایات عامہ مخصوص بعض سے حاصل کرتا ہے وہ
گمراہی غالب ہوتی ہے جب تک کہ نور الہی سے ہدایت پا کر ان علوم کو اصل مہیت پر حاصل
نہ کر لے اور جب وہ کی حقیقت معلوم ہو جائے تو نقل کو اس کے مطابق خواہ مآول سے کر لے
یا تخصیص سے اب یہاں جو ہم دیکھتے ہیں تو ان چیزوں کی نعمت ہونے اور آخرت پر عین ہونے
کچھ انکار نہیں ہو سکتا لیکن انہیں فتنے اور خوف بہت ہیں مثلاً مال کو ایک سانپ تصور کرنا
چاہئے جس میں تریاق نافع اور زہر ہلاک دونوں ہیں اب اگر اسکو کوئی منتر والا پکڑ لے گا جو ہر
بچنے کی ترکیب و تریاق نکالنے کی تدبیر سے ماہر ہے تو اس کے لیے سانپ پکڑنا نعمت ہے
لیکن اگر گنوار مضر و اسکو پکڑ لے گا تو اس کے حق میں مصیبت ہے یا مال کو ایک سمندر وصل کر
جسکی تین اقسام جاہر اور صوفی ہیں تو جو شخص فن شناساوری اور غوطہ زنی میں مبتلا ہوگا اور
سمندر کی اور آفات بچنے کی گھاتیں جانتا ہوگا اسکو سمندر کی نعمتیں ملینگی اور اگر ہر ایک
امر سے ناواقف ہے تو بیشک ہلاک ہو جائیگا جب میں نعمتوں کا وجود یقیناً ہی تو ہوگا
اللہ تعالیٰ نے مال کی تعریف کی اور اسکو خیر کی لفظ سے تعبیر فرمایا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے بھی اسکی تعریف کی چنانچہ حدیث مذکورہ بالا میں گذر ا کہ اللہ تعالیٰ کے خوف کیواسطے مال
بہت عمدہ مددگار ہے اسطرح جاہ و غرت کی بھی خداوند تعالیٰ نے مدح کی کہ اس کے باعث
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان کیا یعنی اسکو سب میں پر غلبہ دیا اور خلق کو دلوں میں
اسکو محبوب فرمایا اور بھی عرض جاہ سے بھی ہوتی ہے ہاں تی بات ہے کہ ان دونوں کی مدح
تھوڑی سی ہے اور نہایت بہت سی اور جہان برائی ریائی ہے وہ بھی جاہ کی برائی ہوا
کہ ریائی مقصود دونوں کا اپنی طرف کھینچنا ہے اور جاہ کا مقصود دونوں کا مالک ہونا دونوں ایک ہی
ہیں۔ اور وجہ مدح کی کمی اور مذم کی کثرت کی یہ ہے کہ اکثر آدمی مال کے سانپ کا منتر نہیں جانتے
اور جاہ کے سمندر میں غوطہ لگانے سے ناواقف ہیں ایسے انکو اسے ڈرانا ضرور ہوا کیونکہ
انکو تریاق ملنے سے پہلے ہی زہر مال کا پڑ چکا ہے اور جاہ کے مہر وارید پر اطلاع ہی نہیں

ہونے پاتی کہ او کی موج برباد کر دیتی ہے۔ اور اگر مال جاہ بذات خود ہر ایک شخص کے حق میں
برے ہوتے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے ساتھ جاہ عنایت نہوتا نہ حضرت یسین
علیہ السلام کو سلطنت ملتی بلکہ بات وہی ہے کہ اور لوگ نسل لڑکوں کے ہیں اور انبیاء علیہم السلام
اور عارضین منتر دان ہیں جس چیز سے لڑکوں کو ضرر ہو تا ہے منتر والوں کو نہیں ہوتا فطر کبرو
کہ ایک منتر دان کا ایک محبوب لڑکا ہے جسکی صلاح اور زندگی او کو منظور ہے اسنے ایک سپا
دیکھا اور جانا کہ اگر میں اس سانپ کو تریاق کے لیے پکڑ ڈنگا تو یہ لڑکا بھی میری پیروی کر گیا اور
جہاں سانپ نے گئے گا کیسل کو واسطے پکڑ لگیا اور ہلاک ہو جاوے گا تو یہاں او کو دوزخ ضعیف
ہوتی ہیں ایک سانپ میں سے تریاق کا لٹا دوسرے لڑکے کی حفاظت تو او کو چاہی ہو کہ ان
دو دونوں غرضوں کو مقابلہ کرے اگر یہ سمجھے کہ تریاق نہ ملنے سے مجھے چند ان ضرر ہو گا لیکن اگر
سانپ کو پکڑ ڈنگا تو یہ لڑکا ضرر میری دیکھا دیکھی پکڑ گیا اور اسکے ہلاک ہونے سے میرا نقصان
ہو گا تو اس صورت میں او کو واجب ہے کہ جب سانپ نظر آئے او سکے پاس سے بھاگے اور
لڑکے کو بھی اسکے پاس سے بھگا دے اور او کی بُرائی او سکے سامنے بیان کرے کہ خبردار اس
گردن پھنا اسمیں ایسا زہر ہو تا ہے کہ اوس سے کوئی نہیں بچتا اور اوس سے ہرگز تریاق کا ذکر
نہ کرے کہ اسمیں تریاق نافع بھی نکلتا ہو کیونکہ بباد وہ بدوین چٹ کامل و سپر حرات کر تینھے اور
تباہ ہو جائے۔ اس طرح غوطہ خور اگر سمندر میں غوطہ لگنا چاہے اور اسکا لڑکا موجود ہو اور
کرے کہ اگر میں غوطہ لگنا ڈنگا تو یہ لڑکا بھی میری پیروی کر گیا اور ڈوب جاوے گا تو او کو چاہیے
کہ لڑکے کو سمندر اور دریا کے کنارے سے ڈرائے کہ لڑکے پاس آنا چھانہیں یہاں آدمی کا
پتہ نہیں لگتا اور اگر صرف کنے سے لڑکا باز نہ رہے بلکہ اپنے باپ کو کنائے پر دیکھ کر فوجی سپاہی
سیر کرے تو باپ پر واجب ہے کہ جب لڑکا ساتھ ہو کبھی کنائے پر نہ جائے اوس سے دور رہے
ہے۔ اور چونکہ امت بھی انبیاء علیہم السلام کی کنائے شفقت میں نسل نا واقف لڑکوں کے ہوتی ہو
چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے اَنَا اَنَا لَكُمْ مَثَلُ الْوَلَدِ الَّذِي يَلْعَلُ اَيْلَةَ جَوْشِ شَفَقَتِ پیری
اسی بات کا مقتضی ہے کہ ہلاک ہونے کی جگہ سے ان نا واقفوں کو بچائیے جیسا کہ حدیث شریف
میں وارد ہے اَلَكُمْ مَثَلُ الْوَلَدِ الَّذِي يَلْعَلُ اَيْلَةَ جَوْشِ شَفَقَتِ پیری تم آگے
پر وہ نون کی طرح کرتے ہو اور میں تمہاری کمرن پکڑتا ہوں عجم دیوار امت اکا باشد چو تلو پشیمان
اور انہی کا انبیاء علیہم السلام کا بڑا مقصد اپنی اولاد یعنی امت کا بچانا ہی تھا اور ایسے مبعوث

میں تو انہی کی سی
ایسا ہوں جیسا باپ
پیشینہ کیسی ہے
اسلام اور ایمان
میرا کو میں لعلہ ندین
"عجم"
نمائی و اسلام
ابو ہریرہ

بھی ہوئے تھے اور مال میں انکو بجز قوت کے اور کوئی غرض نہ تھی ایسے صرف بقدر قوت مال پر کفایت کی اور جو بچا اوکو اپنے پاس رکھا بلکہ دے ڈالا کیونکہ دے ڈالنا ہی اہل ترقی اور اور کتنا اوسکا نہر قاتل ہے اگر لوگوں کو ایسے کسب مال کی اجازت دی جاتی اور اوسکے راغب کیے جاتے تو ہمساک کے زہر کسٹیف متوجہ ہوتے اور خرچ کرنے کے زہر مہرے پر دھیان نہ دھرتے ایسے مال کی مذمت کی گئی اور اوس مذمت کے مقصد یہی ہے کہ اوسکا روکنا اور اوسکے زیادہ ہونے کی حرص کرنی بری بات ہے کہ اوس سے دنیا کی رغبت وراوسکے لذات کا میل پایا جاتا ہے اور بقدر کفایت مال کا لینا اور باقی کو خیرات میں خرچ کرنا بہترین ہر مسافر پر ضرور ہے کہ سفر میں بقدر زاد ہی اپنے ساتھ لے بشرطیکہ اس امر کا ارادہ نہ پختہ ہو کہ امین سے اور کیسے صرف میں آئے مگر جس صورت میں کہ اوکو دوسروں کا کھلانا اور رخصتا پر صرف کرنا منظور ہے تو زیادہ زاد سے لینا بھی کچھ مضائقہ نہیں اور یہ جو حدیث شریف میں مذکور ہے کہ لَیْسَ بَلَاغُ أَحَدٍ كُمْ مِّنَ الدُّنْيَا كَلَّامٍ لِّكَ اوسکے معنی ہیں کہ صرف اپنے نفسوں کے لیے اس قدر چاہیے ورنہ اسی حدیث کے راویوں میں سے بعض ایسے بھی تھے کہ حدیث مذکورہ عمل بھی کرتے تھے اور ایک جگہ میں لاکھ دہم لیتے اور اوسی جگہ دے ڈالتے اور ایک ٹہنی سیچے اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ تو انکو آدمی جنت میں دشواری سے جاوینگے تو حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے آپ سے اجازت چاہی کہ جو کچھ میرے پاس ہے سب دے ڈالتا ہوں آپ نے انکو اجازت دیدی اوسی وقت حضرت جبریل علیہ السلام اترے اور فرمایا کہ انکو حکم فرمائیے کہ کھانا کھلا دیں اور شگون کو کپڑا دیں اور مہمان کی خدمت کریں۔ حاصل یہ کہ دنیا کی نعمتوں میں دوا کے ساتھ مرض و رفع کے ساتھ ضرر ملا ہوا ہے پس جس شخص کو اپنی بصیرت اور کمال معرفت پر اعتماد ہوا اوکو چاہیے کہ دنیا کے پاس ایسی طرح جائے کہ دوا حاصل کرے اور اس کے مرض سے بچائے اور جسکو اعتماد نہ ہوا اوکو دنیا سے غلجہ رہنا اور گریز کرنا ہی لازم ہے کہ نہایت محلِ خوں ہے سلامت رہنا بہت عمدہ بات ہے جو جہل مشہور تندرستی ہزار نعمت ہے ایسے لوگوں کے حق میں سلامتی کے برابر کوئی چیز نہیں اور تمام لوگ ایسے ہی ہیں صرف وہ لوگ جنکو خدا ہی تعالیٰ بچائے اور اپنے طریق کی راہ بتاوے وہ البتہ ارباب بصیرت ہیں۔ اب جو تھی قسم کی نعمتوں یعنی توفیقی نعمتوں کا حال بیان کیا جاتا ہے کہ انکی طرف حاجت کس طرح ہے۔ یہ امر ظاہر ہے کہ کوئی شخص ایسا نہیں جسکو توفیق کی

جہاں کہ دنیا میں سے
میں سے کسی کا توفیق
آپنا ہوا میں سوا کا
توفیق ہوا تھیں
ان ماجہ دعا کہ ہر وقت
مسلمان

حج
حاکم بن ابی ہاشم
بن عوف اور بن عوف
عالم بن ابی ہاشم بن عوف

حاجت نہو اور توفیق کے معنی یہ ہیں کہ بندے کے ارادہ و قضا و قدر الہی میں تالیف اور
 ربط کا ہونا اور اسمین خیر اور شر و دونوں شامل ہیں سعادت و شقاوت و دونوں و غل و مگر عادت
 یہ ہو گئی ہے کہ توفیق خاص اویکو کہتے ہیں جو قضا و قدر میں سے سعادت کے موافق ہو طرح
 کہ الحاد کہ لغت میں میل کو کہتے ہیں مگر اصطلاح میں خاص اوس میلان کا نام ہے جو حق کی طرف سے
 باطل کی طرف ہو اور اس طرح ارتداد کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اوس کے معنی بھی لغت پھرنے کے ہیں مگر
 عادت امر حق سے پھر جانے کو کہتے ہیں بہر حال توفیق کی حاجت ہونے میں کچھ شک نہیں جس کا کہ
 شیخ سعدی فرماتے ہیں شکر گراز حق نہ توفیق خیری رسد کی از بندہ خبر سے بغیری رسد
 اور ہدایت کا مال ہے کہ اوس کے بدون کوئی شخص سعادت کا طالب نہیں ہو سکتا اس واسطے کہ انسان
 کا ارادہ کبھی ایسی چیز کی طرف ہوا کرتا ہے جس میں اوس کی آخرت کی بہتری ہو لیکن جب بھی غائبانہ
 کہ میری صلاح و بہتری کس چیز میں ہے یہاں تک کہ فساد کی شے کو بہتری کی چیز جانا
 تو صرف ارادے سے کیا نفع ہوگا غرض کہ ارادہ اور قدرت اور سبب سے بدون ہدایت کے
 کچھ فائدہ نہیں اور اس واسطے اللہ جل شانہ نے فرمایا رَبَّنَا اَعْطِنَا كُلَّ شَيْءٍ خَيْرًا ثُمَّ هَدِنَا
 فَمَا يُولُوكَ اَفْضَلُ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا تَرٰكَ مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ اَبَدًا وَلَكِنَّ اللّٰهَ يَرْكَبُ السَّيْفَ اَوْ
 حدیث شریف میں ہے کہ مَا مِنْ اَحَدٍ يَخْلُجُ لِحُجَّتِهِ اِلَّا هَمَّتْ اِلَيْهِ عَيْنُ اللّٰهِ لَعَلَّ عَيْنِي كَوْنِي شَخْصٌ حَسْبُكَ مِنْ
 بدون خدای تعالیٰ کی رحمت کے داخل نہوگا اسمین رحمت سے مراد ہدایت ہے اس حدیث کو
 سنکر لوگوں نے عرض کیا کہ آپ ہی بدون رحمت داخل حنت نہوں گے آپ نے فرمایا کہ میں بھی بدون رحمت
 سجاؤنگا سب یہ جانا چاہیے کہ ہدایت کے تین درجے ہیں پہلا درجہ طریق خیر و شر کا بتانا ہے
 جو اس آیت میں مراد ہے وَهَدَيْنَاكَ الْبُرْجَيْنِ یعنی ہمنے سوچھا دی اور سکود و کھائیاں اور یہ انعام
 خداوندی اوس کے سب بندوں پر ہے بعضوں کو اوس نے عقل ہی سے طریق خیر و شر بتا دیا
 اور بعضوں کو انبیاء علیہم السلام کی زبان سے چنانچہ فرمایا وَاقَامُوا فُجْدَانَهُمْ فَاسْتَقْبَلُوا الْعَذَابَ
 غرض کہ سبب اس ہدایت کے کتب الہی اور انبیاء علیہم السلام اور بنیائی عقول ہیں اور ان سے
 کسی کو روک نہیں ان سے وہی شخص کتاب جو حکم خدا اور کبر اور دنیا کی محبت اور ایسے لوازم جن سے دل
 اندھے ہو جاوین گوا کھینچن بھوٹن موجود ہوں ان میں سے عادت اور کسی چیز سے مانوس ہونا اور
 اوس کو اچھا جانتا ہے جو اس آیت میں مراد ہے مَا نَاوِجِدُنَا اَبْلَکَ نَاعِلًا اَمَةً وَرَاَعِلًا اَنَا هُمْ مُقْتَدِرُونَ
 اور کبر و حسد کو ان آیات میں ارشاد فرمایا وَاقَامُوا فُجْدَانَهُمْ فَاسْتَقْبَلُوا الْعَذَابَ

خدا کی ہر شے میں
 ہر چیز میں ہر شے میں
 ہر شے میں ہر چیز میں
 ہر شے میں ہر چیز میں

خدا کی ہر شے میں
 ہر چیز میں ہر شے میں
 ہر شے میں ہر چیز میں
 ہر شے میں ہر چیز میں

باقی رہتی ہے اس طرح رشد بھی کافی نہیں ہمیں ضرور ہے کہ حرکات کی آسانی بذریعہ سبابت
اعضا اور آلات کے ہوتی ہے یہاں تک کہ مراد پوری ہو غرض کہ صرف بتلا دینا اور شہادت
کر دینا تو ہر ایت ہے اور ارادے کو حرکت کی واسطے متنبہ اور بیدار کرنا رشد ہے اور اس کی
کیطرت اعضا کی حرکت کو مدد دینی تسدید ہے۔ رہتی تامل اور سکون کو یا سب کی جامع سمجھنا
چاہیے معنی اس کے معنی یہ ہیں کہ بندے کے کام میں اندر سے تو بصیرت کے باعث قوت
دینی اور باہر سے باعث موافقت اسباب و لوازم کی اعانت کرنی اور اس کی تہ میں ہی ملو
اِذْ اٰتٰكَ رَبُّكَ مِنْ مَّوْجِ الْفُؤَادِ اور تامل کے قریب قریب عصمت ہے جس کے معنی ہیں
کہ آدمی کے دل میں وہ عنایت پروردگار ہو جس کے باعث آدمی خیر برجات اور شر سے تراز
کرنے پر قادر ہو گویا کوئی اندر روکنے والا موجود ہے کہ معلوم نہیں ہوتا اور اس کی برہان
لفظ سے خدا سے تعالیٰ نے مذکور فرمایا چنانچہ ارشاد ہے وَلَقَدْ هَمَمْنَا بِاللَّوْلِ اَنْ
بُرْهَانَ رَبِّنَا يَمُنُ نَعْمَتَيْنِ کلی طور پر اور یہ سب انسان میں جب جمع ہوتی ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ
فہم صاف اور تیز اور گوش حق نبوت اور دل بصیرت منزل تواضع گزین مراعات آئین اور
اوستا و خیر خواہ اور مال میں سے اس قدر کہ نیکی کے باعث مہات و منویات ہی سے قاصر ہو
ذکرت کی جہت سے مانع اشغال دینی ہو اور وہ عزت جس سے کہ احمقوں کی جہالت اور
اعداء کے ظلم سے بچا ہے عنایت فرماتا ہے اور ان سولہ اسباب میں سے ہر ایک چیز بہت سے
اسباب چاہتی ہے پھر ان اسباب کے اسباب چاہیں یہاں تک کہ سلسلہ سبب الاسباب پر
ختم ہو اور اذبحا کہ وہ اسباب بہت طول طویل ہیں کہ اس صبی کتاب میں اس کا پورا بیان کرنا
ممکن نہیں ایسے ہم نمونہ کے طور پر کچھ لکھتے ہیں تاکہ اس سے اس آیت کے معنی سمجھ سکیں
وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا

لعلی جہاد احمدی علیہ السلام
ذائقہ لعلی جہاد احمدی علیہ السلام
ذائقہ لعلی جہاد احمدی علیہ السلام

ذائقہ لعلی جہاد احمدی علیہ السلام
ذائقہ لعلی جہاد احمدی علیہ السلام

وہ اس بیان اس بات کے نمونہ میں کہ خدا ہی تعالیٰ کی نعمتیں بہت اور مسلسل خارج
حد شمار سے ہیں واضح ہو کہ ہم نے تمام نعمتوں کو سولہ قسموں میں جمع کیا ہے اور تندرستی منجملہ
اونکے ایک نعمت جو پچھلے مرتبہ میں واقع ہے اگر اس کے اسباب جن سے یہ نعمت پوری ہوتی ہے
ہم باکل لکھا چاہیں تو یہ ممکن نہیں مگر اسباب صحت میں سے ایک لکھا بھی ہے اس کے وہ لوازم
جن سے کھانے کی نعمت پوری ہوتی ہو کچھ تھویر سے لکھتے ہیں تاکہ نمونہ از خروار سے
ہو تو معلوم ہی ہے کہ لکھنا ایک مفصل ہے اور جو غفل اس قسم کا ہے وہ حرکت ہے اور ہر ایک

حرکت کے لیے ایک جسم بھی ضرور ہے جو آلہ حرکت ہے اور اسکو حرکت پر قدرت و ارادہ بھی شرط ہے اور اپنی مراد کا علم و ادراک بھی چاہیے پھر کھانے کے لیے غذا ضروری ہے اور غذا کے لیے کوئی چیز ایسی چاہیے جس سے غذا حاصل ہو اور اسکا کوئی بدلہ والا نچا جو غذا کو درست کرنے میں مددگار ہو اور اسکا بدلہ دینا کرنا بھی چاہیے۔ اسباب دراک بیان کرینگے پھر اسباب ارادہ پھر اسباب قدرت پھر اسباب غذا اور ان چاروں کو اشارہ اور مجملہ بیان کرتے ہیں مفصل طور پر اور چونکہ اس بیان میں چند چیزوں کا ذکر ہے لہذا اسکے آٹھ نکتے مقرر کیے گئے۔

نکتہ اول اون نعمتوں کا ذکر جو اسباب ادراک کے پیدا کرنے میں خدای تعالیٰ نے فرمایا ہیں جانتا چاہیے کہ خدای تعالیٰ نے نباتات کو پتھر اور ڈھیلے اور لوہے اور تانبے اور تمام جو اہر جو بڑھتے اور کھاتی نہیں وجود میں کامیاب بنایا ہے باین طور کہ نباتات میں ایک ایسی قوت بھی ہے جس سے وہ غذا اپنی طرف کھینچتے ہیں اور یہ قوت انکی رگوں اور جڑوں میں ہوتی ہے جو زمین رہتی ہیں اور انکے لیے یہ رگ و ریشہ آلات ہیں کہ انھیں کے ذریعے سے غذا کو جذب کرتی ہیں اور یہ رگین اول باریک ہوتی ہیں جو پتوں پر سوجھتی ہیں پھر انکی جڑیں مونی ہو کر پھیلنے لگتی ہیں کہ موٹیوں میں سے اور پتلی رگین متفرع ہوتی ہیں اور زمین سے اور پتلی یہاں تک کہ پتلی ہوتے ہوئے پتے کے اجزاء میں نظر سے غائب ہو جاتی ہیں اور باوجودیکہ نباتات کو یہ کمال ہے مگر پھر بھی وہ ناقص ہے اسلئے کہ اسکی غذا اگر اسکی جڑ میں نہ پہونچے گی اور ان کی رگوں سے متصل نہوگی تو سوکھ جاوے گا اور اسکو یہ قدرت نہیں کہ غذا دوسری جگہ سے تلاش کرے کیونکہ تلاش کے لیے دو چیزیں چاہئیں ایک مطلوب چیز کا جاننا دوسرا وہاں تک پہنچنا اور نباتات ان دونوں باتوں سے عاجز ہے تو یہ بھی ایک خدای تعالیٰ کی نعمت ہے جو انسان کے لیے ذریعہ معلوم کرنے کا اور آلات حرکت واسطے تلاش غذا کے پیدا کیے پھر ترتیب آسمان و زمین میں بھی حکمت خدا نظر آتی ہے یہ سب حواس کہ ادراک میں پہلا حواس یعنی چھونے کا یہ اسواسطے پیدا کیا گیا ہے کہ جب دمی پر آتش سوزان یا تیغ بران گرے تو اسکے لگتے ہی معلوم کرے اور صلحہ ہو جائے اور یہ حس حیوان میں اول پیدا ہوتی ہے بدن اسکو حیوان نہوگا اور سب سے کمتر درجہ جس کا یہ ہے کہ جو چیز بدن سے چھو جائے اسکو معلوم کرے کیونکہ دور کی چیز کا معلوم کرنا جس کا عمل میں داخل ہے اور یہ حس ناقص ہر ایک حیوان میں ہوتی ہے یہاں تک کہ چوہے میں بھی ہے کہ جب سوئی اسکے بدن پر لگاؤ تو فوراً بچنے کے واسطے سکر جاوے گا اور

نبات میں یہ بات نہیں اُسکو اگر کاٹتے لگوتب بھی نہیں سکتا اسواسطے کہ اُسکو کاٹنے کی خبر نہیں ہوتی۔ پھر اگر آدمی میں یہی قوت لاسہ ہوتی تو یہ بھی کٹرے کی طرح ناقص ہوتا کہ دور سے غذا کی تلاش نہ کر سکتا بلکہ جو چیز بدن کو لگتی اُسی کو اپنی طرف کھینچ لیتا اسی لیے حاجت ایسے حس کی بھی ہوتی جس سے دور کی چیز معلوم ہوا کہ اس کے لیے خدا نے قوت شامہ پیدا کی کہ اُس کے ذریعے سے آدمی کو یہ معلوم ہوتی ہے مگر یوں سے یہ نہیں معلوم ہو سکتا کہ طرف کی آئی اگر انسان بوی پر رہتا تو چاروں طرف بھرا کرتا جب تک کہ بودار چیز کے پاس نہ پہنچ جاتا جب بھی ناقص ہی رہتا اس کے واسطے بنیائی پیدا کی کہ دور کی چیز کی جست بھی معلوم ہو جاوے تاکہ اُسی طرف کو حرکت کرے اور اگر صرف آنکھ ہی ہوتی جب بھی نقصان تھا کیونکہ دیواروں اور پردے کے پیچھے کی چیز معلوم نہوتی وہ غذا کہ حسین کو لی آڑ حاصل نہوتی وہی سوچا کرتی ایسے ہی دشمن جو آنکھ کے سامنے ہوتا نظر آکر نالین اگر اوجھل ہوتا تو نہ سوچتا اور کبھی ایسا ہوتا کہ دشمن کے نزدیک پہنچنے تک اطلاع نہوتی اور اسوقت بھاگ نہ سکتا اس کے لیے کان پیدا کیے اور قوت شنوائی عنایت کی جس سے دیواروں اور پردوں کے پیچھے کی آواز سننے کیونکہ آنکھ سے تو سامنے کی چیز معلوم ہو سکتی ہے غائب کا حال دیواروں کلام و آواز حرکت کے جو قوت سامعہ سے معلوم ہوتی ہے اور ادراک نہیں ہو سکتا اسی لیے قوت سامعہ پیدا ہوئی اور کلام کے سمجھنے کی قوت بھی دی گئی جسکے باعث اور حیوانات تیز ہو گئی اور یہ سب حواس بھی کافی نہوتے اگر قوت ذائقہ نہوتی کیونکہ غذا کے طعمے کے بعد آدمی کو کیا معلوم ہوتا کہ یہ موافق ہے یا نا موافق کہ کھاتے ہی مر جاوے گا جیسے درخت کا حال ہوتا ہے کہ جو چیز سیال اُسکی جڑ میں پہنچتی ہے اُسکو کھینچ لیتا ہے حالانکہ بعض اشیاء مضر ہوتی ہیں اور اُنکے باعث سے سوکھ جاتا ہے پھر اگر یہی حواس ہوتے تب بھی نقصان پہنچتا اگر ایک اور ادراک دماغ کے اگلے حصے میں پیدا نہوتا جسکو حس مشترک کہتے ہیں جسکے وسیلے سے ان حواس کے محسوسات جمع رہتے ہیں اگر حس مشترک نہوتا تو آدمی ہر دقت میں پڑتا مثلاً جب کوئی چیز زرد رنگ کی کڑوی کھاتا اور اُسکو نا موافق اپنی طبیعت کے پاکر چھوڑ دیتا تو جب دوبارہ اُس چیز کو دیکھتا تو نہ پہچانتا کہ یہ مضر ہے جب تک کہ دوبارہ نہ چکھتا کیونکہ آنکھ سے زردی سوچتی ہے تلخی نہیں معلوم ہوتی اور ذائقہ سے تلخی معلوم ہوتی ہے زردی نہیں سوچتی تو ضرور ہوا کہ ایک ایسی قوت بھی ہو جس سے زردی اور تلخی دونوں جمع ہوں

یہاں تاک کہ جب زرد چیز نظر آوے تو وہ قوت حکم کر دے کہ یہ کڑوی ہے اور دوسری دفعہ کھانے کی نوبت نہ آوے اور یہ سب حواس مع حس مشترک انسان میں جیسے پائے جاتے ہیں حیوانات میں بھی ہیں مثلاً بکری میں سب چیزیں موجود ہیں پس اگر انسان کے لیے یہی حواس ہوتے تب بھی ناقص رہتا جیسے حیوانات ہیں کہ جیلے سے گرفتار ہو سکتے ہیں پھر انکو اس جیلے سے دفع کی قوت نہیں کہ کسی تدبیر سے قید سے آزاد ہو جاوے اور بعض اوقات کنوئین میں گر کر پتے اور انکو یہ نہیں معلوم کہ اس میں گرنے سے مر جاوے گی اور بہین وجہ چوپایہ بھی ایسی چیز کھالتا ہے جو اسکو بافضل مزہ دار معلوم ہوا اور ایندہ کو مضر پڑے تو کھاتے ہی بیار ہو کر مر جاتا ہے کنوئین کو اُسی وقت کا ادراک ہے انجام کا سوچنا اسکو حاصل نہیں۔ اور انسان کو خدا نے کئی صفت سے ممتاز کیا جو سب میں اشرف و افضل ہے اور جسکو عقل کہتے ہیں اُس سے انسان غلبہ نفع اور ضرر پہنچا دیتا ہے اور انجام کو جو مضر پڑے وہ معلوم کرتا ہے غذا کا پکانا اور اسکو مریک کرنا اور اُسکے سامان مہیا کرنے یہ سب باتیں عقل سے ہوتی ہیں تو صرف غذا کے باب میں جو سب آدمی کی تندرستی کا ہے عقل اتنی نافع ہے حالانکہ یہ فائدہ عقل کا نہایت ادنیٰ ہے اور لیکہ اسی حکمت ہے بڑی حکمت عقل میں خدا نے تعالیٰ کی معرفت اور اُسکے افعال کا جاننا اور عالم میں اُسکی حکمت کو پہچاننا ہے اس صورت میں فائدہ حواس کا اور کا اور ہو جاتا ہے یعنی جو شخص آدمی کے حق میں نسل جاسوسوں اور مخبروں کے ہو جاتے ہیں جو سلطنت کے اطراف میں بادشاہوں کی طرف سے مقرر رہتے ہیں اور انہیں سے ہر ایک کو ایک خاص کام سپرد ہو جاتا ہے مثلاً آٹھ کو رنگوں کی خبر اور کان کو آوازوں کی خبر اور ناک کو خوشبو کی خبر اور ذائقے کو غذا کی خبر اور لامسہ کو سردی گرمی اور سختی و نرمی اور ہمواری و ناہمواری کی خبر متعین ہو جاتی ہے اور یہ جاسوس تمام مملکت میں سے خبریں لیکر حس مشترک کو حوالہ کرتے ہیں جو دماغ کے پچانگ پر بیٹھا ہوا ہے جیسے پرچہ نویس اور عرض بیگی بادشاہوں کی دیوڑھی پر رہتے ہیں کہ جو کچھ اطراف سلطنت میں سے کاغذات یا اخبار آتے ہیں انکو جنس بادشاہ کے حضور میں پہنچا دیتے ہیں زیادہ انکو اختیار نہیں فقط اتنے ہی واسطے ہیں کہ جو ان کے تون اخبار و کاغذات سر پر جمع کریں اور حفاظت سے بادشاہ کے پاس پہنچا دیں مگر اُسکے اندر کی حقیقت انکو کچھ نہیں معلوم ہوتی اسی طرح حس مشترک بھی تمام محسوسات حواس خمسہ کے دل کے پاس جو مشترک ہے بادشاہ کے ہے پہنچا دیتا ہے اور وہ اگر غافل ہوتا ہے تو ان اخبارات کی تفتیش کرتا ہے

اور انہیں سے اسرار ملکوت پر واقف ہو کر احکام عجیبہ نافذ کرتا ہے جنکا بیان کامل یہاں نہیں ہو سکتا اور جس حکم و مصلحت کو وہ مناسب جانتا ہے اسی کے موافق اپنے شکر یعنی اعضا کو جنبش دیتا ہے کبھی تلاش کے لیے اور کبھی گریز کے لیے اور کبھی تمام تدبیرات کے لیے جو اسکو پیش آتی رہتی ہیں غرض کہ ادراک کی چیزوں میں خدا سے تعالیٰ کی نعمتوں کا اس طرح انتظام ہے اور یہ خیال نہ کرنا چاہیے کہ ہم نے اسکا بیان پورا لکھا ہے اس لیے کہ اگر کامل بیان کیا جاوے تو دفتر کے دفتر چاہیں مثلاً حواس ظاہری انسان کے تھوڑے سے حواس ہیں یعنی بالکل یہی نہیں ہیں انکے سوا اور بھی ہیں جیسے حواس باطنی مثلاً اور ان حواس میں ایک حس بنیائی ہے اور اس کے لیے آنکھ ایک آلہ ہے اور اس میں اگر کامل کیا جاوے تو دس طبقات مختلف سے بنے ہوئی ہیں کہ بعض انہیں سے رطوبات ہیں اور بعض پر دے ہیں اور ان پر رون میں بعضے مگر می کے جاتے ہیں اور بعضے رحم کی جھلی کی طرح کے ہیں اور رطوبتوں میں سے بعضے انڈے کی سفیدگی شل ہیں اور بعض برف کے مانند اور ان دس طبقات میں سے ہر ایک کے لیے ایک صفت اور صورتہ اور عرض اور گولائی اور بناوٹ خاص ہے کہ اگر دس میں سے ایک میں بھی خلل آجاوے یا کسی صفت ہی میں قصور ہو جاوے تو بنیائی میں ایسا قصور ہوگا کہ اچھا اور کمال سب اس کے علاج سے عاجز ہو جاوے جب ایک حس میں یہ حال ہو تو قوت شنوائی یا دوسرے حواس کو اسی پر قیاس کر لیا جاسیے۔ بلکہ اہل یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکمتیں اور نعمتیں انکے میں اور اس کے طبقات میں رکھی ہیں انکا بیان بہت کتابوں میں بھی نہیں ہو سکتا حالانکہ سب کے سب مل کر بدن کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے پھر سارے بدن اور اعضا میں جو باتیں ہیں وہ کس طرح بیان ہو سکتی ہیں حاصل یہ کہ ادراکات کی پیدائش میں خدا سے تعالیٰ نے نعمتیں رکھی ہیں انکے روزیہ ہیں جو بیان ہوئے۔

نکتہ دوم ان نعمتوں کے اقسام میں جو ارادوں کی پیدائش میں خدا تعالیٰ نے رکھے ہیں واضح ہو کہ اگر آدمی میں بنیائی ہوتی جس سے کہ دور کی غذا دیکھ لیا کرتا اور طبیعت میں میل اور رغبت اسکی طرف پیدا ہوتی جس سے کہ حرکت اس طرف کو ہوتی ہے تو بنیائی بیکار ہوتی دیکھ بہت مریض ایسے ہوتے ہیں کہ غذا کو دیکھتے ہیں اور سب سے زیادہ مانع چیز سی ہے مگر چونکہ رغبت انکے دل میں نہیں رہتی تو نہیں کھاتے انکی بنیائی اس باب میں بیکار ہے اسی لیے انسان کے واسطے ضرور ہوا کہ موافق چیز کی طرف رغبت ہو

جبکہ نام شہوت ہو اور مخالفت خیر سے نفرت ہو جسکو کراہت کہتے ہیں تاکہ شہوت کے باعث سرگرم طلب ہو اور کراہت کے سبب مستعد گریز پس اللہ تعالیٰ نے اس میں خواہش غذا پیدا کر کے اسکو آسیر مسلط کر دیا کہ اشتہا کے تقاضے سے خواہ مخواہ کھانے کی طرف مضطر ہو اور غذا کھا کر زندہ رہے اور اس بات میں حیوانات کو بھی انسان سے شرکت ہے مگر نباتات کو نہیں ہے مقدار ضرورت کے کھانے کے بعد اگر یہ شہوت نہ ٹھہر کر تھی اور نوبت زیادتی کی ہوتی تو آدمی مر جاتا جیسے کہ قبضہ پانی ڈال کو کھینچتی چلی جاتی ہے یہاں تک کہ گریڈ جاوے اس کے واسطے آدمی کی ضرورت ہے جو پانی کا اندازہ مقرر کرے اور حاجت کے وقت دیوے ورنہ روک دیوے اس وقت کے دور کرنے کے لیے خدا نے آدمی میں نفرت پیدا کی کہ پیٹ بھرنے کے بعد دل پھر جاوے اور غذا ترک کرے اور جس طرح کہ انسان کے لیے کھانے کی شہوت پیدا ہوئی کہ اس کے باعث کھاوے اور بدن سلامت رہے اسی طرح شہوت جماع بھی پیدا کی کہ اس کے باعث نسل قائم رہے اور اگر ہم خدا سے تعالیٰ کی صفت بیان کریں کہ رحم کو کیسے بنایا اور پیدائش حیض کی اور مرکب ہونے کے کامنی اور خون حیض سے اور کیفیت پیدائش خصیتین کی اور جو گین کہ انہیں نیشہ کی ان ٹکڑیوں سے گئی ہیں جنہیں لطفہ رہتا ہے اور کیفیت عورت کی ہنسی گرنے کی سینے کی رگوں سے اور کیفیت رحم کے اندر کے ساخنوں کی جنہیں سے بعض میں جاکر لطفہ مرد بن جاتا ہے اور بعض میں عورت اور کیفیت لطفہ کے تبدیل کی پھٹکے اور پوٹھڑے اور مٹی اور گوشت اور خون میں اور کیفیت اس کے اجزائی تقسیم کی یعنی سر اور ٹاٹھ اور پاٹھ اور پیٹ اور پیچ اور کالم اعضا بیان کیا وے تو ناظرین کو اپنی ابتدا سے پیدائش میں انواع و اقسام کے نماے الہی معلوم کر کے نہایت تعجب ہو گا نہ کہ ہٹے کٹے بنکر بھی تعجب نہ کریں لیکن چونکہ ہر صورت تقیہ کھانے کی بیان کرنی منظور ہیں اس لیے طویل کلام کو ترک کر کے اسی پر اکتفا کرتے ہیں خلاصہ یہ کہ خواہش طعام انسان میں نہجہ ارادوں کے ہے اور صرف یہی کافی نہیں اس لیے کہ اس کے گرد چار طرف سے مہلکات بھی تو آتے ہیں پس اگر اس میں غضب نہ پیدا کیا جاوے جس سے کہ مخالف اور موافق اپنے اوپر سے دفع کر سکے تو مہیون آفات کا ہر ہٹ بیگا اور جو غذا کہ میں سے پیدا کر لیا چھن جاوے گی کیونکہ ہر ایک اس کا خواہشمند ہے اس لیے ضرور ہوا کہ ارادہ دفع اور مقابلہ علی مدی ہو جس کا نام غضب ہے۔ پھر شہوت و غضب سے بھی کام نہیں نکلتا اس لیے کہ ان دونوں کا فائدہ و نقصان حال میں ہی ہر مال میں کچھ کام نہیں آتے اس لحاظ سے خدا نے تعالیٰ نے

آدمی میں ایک اور ارادہ پیدا کیا جو عقل کے اشارے پر چلتا ہے جس سے کہ انجام سوچا جاتا ہے۔ اور شہوت و غلبہ کو جس کے ادراک کا محکوم بنایا جس سے حالت وجود معلوم ہوتی ہے غرض کہ اس ارادے کے باعث آدمی کو عقل سے نفع کامل ہوا ایسے کہ صرف یہ جان لینا کہ شہوت مثلاً مضربے اوس سے بچنے کے لیے کافی نہیں جب تک کہ اس معرفت کے موافق رغبت عمل نہ ہو۔ یہ ارادہ صرف انسان کو ملا ہے بہائم کو نہیں ملا جیسے کہ انجامیوں کا سوچنا بھی انسانوں ہی کی عنایت ہوا ہے اس میں انسان کا شرف منظور تھا اسی ارادے کا نام ہم نے باعث معنی رکھا ہے اور صبر کے بیان میں یہاں زیادہ اوکی تفصیل کی ہے

تیسرا نکتہ قدرت اور آلات حرکت کی پیدائش میں خداے تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان جانتا چاہیے کہ جس سے صرف ادراک ہو جاتا ہے اور ارادہ سے خواہش طلب گیر کی ہوتی ہو مگر جب تک کہ طلب گیر نہ ہو تو ادراک و خواہش کو کیا کرے دیکھو بعض ماندہ دور کی چیز دیکھو اس کا مشتاق ہوتا ہو لیکن پانویں قوت منوسے سے اوس تک نہیں جاسکتا بعض اوقات نالہ وغیرہ مارتا ہے تو ہاتھ بیکار ہو جاتا ہے اگر چیز ملی بھی تو نہیں کھا سکتا ایسے ضرور ہوا کہ آدمی کو لیے آلات حرکت بھی مہیا اور حرکت پر قدرت بھی ہو تاکہ مقتضائے شہوت کے بموجب حرکت کرنی طلب کلائے اور کرامت کے باعث گیر اسی حکمت کے لیے خداے تعالیٰ نے انسان و حیوان کو اعضا عنایت فرمائے کہ جو ظاہر میں نظر آتے ہیں اور ان کے اسرار معلوم نہیں ان میں سے بعض اعضا ایسے ہیں جو طلب و گیر دونوں کے لیے ہیں جیسے انسان چوہا پون کے لیے پانوں اور پرندوں کے لیے پروں بعض دفع کے لیے ہیں جیسے انسان کے ہتھیر اور حیوان کے سینک اور سباب میں حیوانات بہت مختلف ہیں بعض جاندار ایسے ہیں کہ ان کو دشمن بہت ہیں اور غذا ان کی دور ہوتی ہے ایسے ان کو بہتر حرکت کی حاجت ہوتی ہے تو ان کے لیے پر عنایت ہوئے کہ جلد اور سکیں اور بعض کو چار پانوں عنایت ہوئے بعض ایسے ہیں کہ ان کے دو نامکین ہیں بعض زمین ہی پر رینگتے ہیں اور اختلاف کا ذکر بطور اجمال آتا ہے اسی وجہ سے ہم ان اعضا کا ذکر کرتے ہیں جسے کھا پورا ہوتا ہے تاکہ اور اعضا کو بھی اسی پر قیاس کر لیا جائے۔ پس ہم کہتے ہیں کہ اگر آدمی دور سے کھانا دیکھے اور اس کی طرف حرکت کرے تو صرف حرکت کافی نہ ہوگی جب تک کہ اس کو لے نہ لے ایسے حاجت ایک پکڑنے کی چیز کی بھی ہوئی اسکے لیے خداے تعالیٰ نے دو ہاتھ پیدا کیے جو لینے اور چیرنے

کیطرف پھیلتی ہوئی ہیں اور اوئیں بہت سے جوڑ ہیں تاکہ ہر طرف حرکت کر سکیں اور پھیل سکیں گئے ہوئے لکڑی کیطرح نہون پھر ہاتھ کے سر نہ پتیلی لگا کر اوکو چوڑا کر دیا اور پتیلی کا سر پنج جگہ اوٹکلیوں میں پھانٹ کر دیا اور اوٹکلیوں کی دو طرف کین ایک طرف کو انگوٹھا باقی کے چاروں پر گھومتا ہوا بنایا اگر سیب و گلیاں ایک جانب کو یا جڑی ہوئی ہیں تو پورے مطلب تکلتا اسلئے اوکو اسی طرح پر رکھا کہ اگر آدمی پھیلائے تو نیچے کا کام دے اور اگر ملا کر خم دیدے تو چمچ ہو جاتا ہے اور اگر خوب بند کر لے تو مارنے کا آلہ یعنی گھونسا بن جاتا ہے اور کسی چیز پر ڈال کر بند کرنے سے پکڑنے کا آلہ ہے پھر ان اوٹکلیوں کے سروں پر ناخن پیدا کیے تاکہ ٹوٹنے پانوں اور جو چیز باہر کی اوٹکلیوں سے نہ اڑے وہ ناخنوں سے لے سکیں۔ اب غرض کر کہ غذا ہاتھ میں بھی آجائے تب بھی بکار آمد نہیں جب تک کہ معدے میں نہ پہنچے اور معدہ اندر سے تو ضرور ہے کہ باہر کیطرف اوئیں پہنچنے کی کوئی راہ ہوئی چاہیے تاکہ اوک راہ سے غذا معدے میں جائے اسکے واسطے خداے تعالیٰ نے منہ بنا دیا جس سے راستہ معدے کیطرف ہے اور منہ میں کچھ بھی فائدہ نہیں کہ کھانے کو معدے تک پہنچا دیتا بلکہ اسکے سوا اور بہت سی حکمتیں ہیں پھر اگر غذا کے لقمے کو منہ میں بھی رکھ لیا تو ثابت کا نگھلتا دشوار ہے اسکے واسطے ایک چکی چاہیے جس میں غذا پس جایا کرے پس خداے تعالیٰ نے دو جوڑے بڑیوں کے بنائے اور اوئیں دانت لگائے اور اوپر کی داڑھوں کو نیچے کی داڑھوں مطابق کر دیا تاکہ اوئیں غذا پس جایا کرے پھر بعض غذا محتاج پیسنے کی ہوتی ہے اور بعض کاٹنی کے بعد اور بعض توڑنے کے بعد محتاج پیسنے کی ہوتی ہے اس غرض کو واسطے دانتوں کی تقسیم بھی تین طرح کی ہوئی ایک داڑھیں جن کا کام پیسنے اور چبانے کا ہے دوسرے آگے کے دانت جو تیز ہیں اور کاٹنے میں کام آتے ہیں تیسرے کچلیاں جو غذا کے توڑنے اور جدا کرنے میں عمل ہوتی ہیں پھر جڑوں کا جوڑ پیدا بنایا تاکہ نیچے کا جبر آگے پیچھے ہو سکے اور اوپر کے جبرے پر چکی کیطرح پھر سے اگر یہ بات نہوتی تو صرف دو نون جبرے کھٹا کھٹ ہو جایا کرتے چنانچہ غرض پوری نہوتی مگر خداے تعالیٰ کا انعام ہے کہ اوٹنے نیچے کے جبرے میں تو حرکت و فوری رکھی اور اوپر کے جبرے کو ساکن بے حرکت رکھایا بھی ایک صنعت عجیب ہے تمام جہاں کی بنائی ہوئی چکیوں میں نیچے کا پاٹ جاتا رہتا ہے اور اوپر کا گوش کرتا ہے لیکن خدا کی بنائی ہوئی چکی میں نیچے کا گھومتا ہے اوپر والے پر واقع میں اوکی شان اور بران وراو کو

لطف و احسان کا کیا کہنا ہے۔ پھر اگر یہ بھی مان لیا جائے کہ آدمی غذا کو منہ میں بھی رکھ لے تو کھانا دانتوں کے تلے کیسے جاسکتا ہے۔ دانت او کو کھینچ نہیں سکتے اور نگلی سے اور دوسرے ہٹانے میں نہایت وقت ہٹا سکے لے دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیا عمدہ نعمت زبان کی پیدا کی کہ منہ میں سب طرف گھومتی ہے اور غذا کو پیچ میں سے حاجت کی موافق دانتوں میں پہونچاتی رہتی ہے جیسا آپ میں سے منہ تھوڑا تھوڑا بھی سے ڈالتے جاتے ہیں اور یہ فائدہ زبان کا ایک ادنیٰ فائدہ ہے اور دوسرے فوائد مثلاً ذائقہ اور عجائبات طاعت کلام اور دوسری حکمتیں اتنی ہیں کہ اونکو ذکر کرنے سے ہم گفتگو نہیں بڑھاتے پھر فرض کرو کہ آدمی نے غذا کو کتر کر چبا لیا اور وہ سوکھی ہے تو نکلنے پر قادر نہ ہوگا جب تک کہ کوئی رطوبت ایسی نہ ہو جس سے کہ غذا حلق میں پھسل جائے اسکے لیے خدای تعالیٰ نے زبان کے نیچے ایک چشمہ رکھا ہے جس میں سے لعاب بہتا ہے اور بقدر حاجت کرتا جاتا ہے یہاں تک کہ غذا اس سے تر ہو جاتی ہے اور یہ بھی قابل غور ہے کہ زبان کو اس کام کے لیے کیا مسخر کیا ہے کہ ابھی کھانا دوسری ہوتا ہے مگر چھپچھا خدیت کے لیے اور لعاب گرائے کو تیار ہو جاتی ہے حتیٰ کہ بعض اوقات باچھون تک اس آجاتی ہے اور کھانا ابھی دوسری ہوتا ہے پھر یہ غذا جو لعاب سے گوندا بن جاتی ہے جو معدہ میں او سکھ کو کون پہونچائے ہاتھ سے ڈھکیلی نہیں جاتی نہ معدے میں ہاتھ ہے کہ منہ میں سے غذا کو کھسیت لے ایسے خدائے تعالیٰ نے نرخرہ اور مری بنائے اور نرخرے کے منہ پر کئی درجے بنا دیے جو غذا کے لینے کی واسطے کھل جاتے ہیں پھر بند ہو کر بھیتے ہیں یہاں تک کہ اونکے بننے کے باعث غذا اڑھکتی ہوئی معدے میں جا پڑتی ہے اور جب معدے میں پہونچتی ہے تو کتری ہوئی روئی یا چھوٹے چھوٹے ٹکڑے میوہ وغیرہ کے ہوتے ہیں اور مین یہ ایاقہ نہیں ہوتی کہ بدن کا گوشت یا ہڈی اس طرح بن جاویں بلکہ ضرور ہے کہ کپکپ غذا کے اجزا مثل اذن اشیلے ہو جاویں ہمیں وجہ خدائے تعالیٰ نے معدے کو ہنڈیا کی صورت بنایا جب کھانا او میں پہونچتا ہے تو چار طرف کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور یہاں تک معدے میں ٹھہرتا ہے کہ ہضم اور پختگی او میں اچھی طرح ہو جائے اور پختگی کھانے کی اوس گرمی سے ہوتی ہے جو معدے کے چار طرف کے اعضا سے نکلتا ہے اور یہ بھی پہونچتی ہے کیونکہ دہنی طرف اوس کے جگر ہے اور بائیں طرف تلی اور آگ کے کیڑے چربی کی چادر اور پچھلے پچھلے کا گوشت ان اعضا کی گرمی سے چار طرف سے معدہ میں جرتا ہے اور

یہاں تک کہ غذا پاک کر رہتی چیز بشکل آش جو ہو جاتی ہے اور پس قابل ہوتی ہے کہ گون کے اندر جاسکے گو ابھی اتنی قابل نہیں کہ غذا سے بدن ہواب معدے سے جگر تک چند راستے خون کے خدای تعالیٰ نے بنائے ہیں اور انہیں بہت سے منہ رکھے ہیں کہ غذا انہیں کو ہو کر جگر تک پہنچ جاتی ہے جگر کا خمیر خون سے بنا ہے گویا کہ خون ہی ہے اور اس میں تہی باریک گین ہیں تو اس کے تمام اجزاء میں پھیلی ہوئی ہیں پس غذا جو جگر میں آتی ہے ان رگون کے ذریعے سے تمام جگر میں پھیل جاتی ہے یہاں تک کہ جگر کی قوت اور سپر غالب اگر خون کا رنگ کر دیتی ہے اور یہ غذا جگر میں اتنی دیر ٹھہرتی ہے کہ اس کو ایک خشکی اور ہو جائے اور صاف خون کی صورت ہو جائے جس کو لیاقت غذا سے اعضا کی ہے چھری حرارت جگر اس کو پکاتی ہے تو اس خون میں سے دوقیل نکلتے ہیں جیسے اور پختی چیزوں میں سے نکلا کرتے ہیں ایک دوقیل کی گھاؤ کی صورت ہوتا ہے جس کو غلط سوداوی کہتے ہیں اور ایک مسکہ کی صورت جس کو غفر کہتے ہیں اور اگر یہ دونوں فضلے غذا میں سے علیحدہ نہ ہوں تو اعضا مزاج جگر جانے ایسے خدای تعالیٰ نے پتا اور تلی بنائی اور ہر ایک کی ان دونوں میں سے ایک گردن جگر تک لے بی کہ اس کے اندر گھسی پتی ہے بنائی پتے کا کام یہ ہے کہ فضلہ صفراتی کھینچ لیتا ہے اور تلی سوداوی فضلہ کو جذب کرتی ہے اب یہ دونوں فضلے نکلا کر خون صاف رہ جاتا ہے صرف اس میں وقت اور طوبت یہی ہے اگر یہ وقت اور طوبت نہ ہو تو خون تلی رگون میں جاسکے نہ اور اعضا میں چڑھ سکے اور زیادتی طوبت بھی ٹھیک نہیں اس کے دور کرنے کے لیے خداوند حکیم نے دو گرنے پیدا کیے اور انہیں سے بھی ایک ایک گردن جگر تک رکھ دی اور عجیب حکمت یہ بھی کہ اونکی گردن کو جگر کو اندر نہیں کیا بلکہ اون گون کے پاس رکھا جو جگر کے اوپر کونکلی ہوئی ہیں اس میں حکمت ہے کہ گردن طوبت خون اس وقت جذب کر لیں جو خون جگر کی باریک گون میں سے نکل آئے کیونکہ اگر اس سے پہلے جذب کر لیں تو خون گارہا ہو جائے اور رگون سے نہ نکلنے پائے بہر حال جب خون میں سے طوبت بھی جدا ہو جاتی ہو تو مینون فضلون سے خون صاف ہو کر اون شیا سے جو غذا کی مفسد ہیں پاک و شستہ ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے جو جگر سے رگین نکالی ہیں اونکی بہت سی قسام کیے ہیں اور ہر قسم میں بہت سے شعبے جدا کر کے تمام بدن میں سر سے پاؤں تک اندر اور باہر پھیلا دیے ہیں اور وہ خون صاف اور مینون کو ہو کر تمام اعضا میں پہنچتا ہے اور ان گون کے شعبے سے ہوتے ہوئے

ایسے جاتے ہیں کہ آنکھ سے نہیں سو جتھے جیسے درخت اور پتوں کی رگیں آخر کو موباتی ہیں۔
 غرض کہ اوٹھین کے ذریعے سے تمام اعضا میں غذا پہنچتی ہے اور اگر پتے پر کوئی آفت
 آتی ہے اور فضلہ صفراوی کو نہیں کھینچتا تو خون فاسد ہو جاتا ہے اور اس سے امراض
 صفراوی مثل یرقان اور پھنسیوں اور سرخ باد کے پیدا ہوتے ہیں اور اگر تلی پر کوئی آفت
 ہوتی ہے اور غلط سوداوی کو جذب نہیں کرتی تب سوداوی مرض مثل جھپیلے رجمام اور
 مایو لیا وغیرہ کے پیدا ہوتے ہیں اور اگر گردوں کی طوبت نہیں جاتی تو اس وقت رطوبت
 کے امراض مثل جلندرو وغیرہ کے ظاہر ہوتے ہیں۔ اب حکیم مطلق کی حکمت کو دیکھنا چاہیے
 کہ ان ادنی چیزوں سے کیسے فائدے کئے ہیں یا اپنی ایک گردن سے فضلہ کھینچتا ہے اور
 دوسری راہ سے اس فضلہ کو آنٹوں میں ڈال دیتا ہے تاکہ اوس میں غذا کے آنے جانے کو
 لیے ایک چکناٹ ہے اور آنٹوں میں خلش پیدا ہو جس سے طبیعت قضاے حاجت کو چاہے
 اور پاخانہ کی وقت چکناٹ کی باعث قضاہ جلد نکالے اور زردی رنگ پاخانہ کی سیو جہ سے ہو
 کہ اس میں غلط صفراوی کاسل ہوتا ہے۔ اور تلی اپنے فضلہ کو ایسا کر دیتی ہے کہ اوس میں ترشی
 اور سبکی آجائے اور اوس میں سے کسی قدر ہر روز نرم معہ پر پہنچا دیتی ہے تاکہ ترشی کو باعث
 اشتہا جنبش میں آئے اور بعد سے کہ غذا پر انگلیختہ کرے اور باقی فضلہ کو پاخانہ کے ساتھ
 باہر نکال دیتی ہے اور گردہ اس طوبت میں سے جس قدر خون ہوتا ہے اس قدر کو اپنی
 غذا کرتا ہے اور باقی کو شاذ میں دفع کرتا ہے۔ اب چاہیے کہ سباب غذا کی نعمتوں کو ہر سم
 یہاں ہی تک چھوڑ دیں ورنہ اگر نہ کریں کہ جگر کو حاجت دل و دماغ کی کسطح ہے اور ہندو
 رئیسہ میں سے ہر ایک کو ایک دوسرے کی حاجت کیونکر ہے اور دل میں سے اچھلتی رگیں تمام
 بدن میں کیسے پھیلی ہیں جنکے ذریعے سے حس اعضا میں ہوتی ہے اور دوسری رگیں جن میں سے
 ہو کر غذا تمام بدن میں پہنچتی جگر سے کسطح متفرق ہوتی ہیں پھر اس سے اعضا کیونکر ہوتی ہیں
 اور پٹیاں اور پٹھے اور رگین اور اوتار اور رباط اور کرتی ہڈیاں بدن میں کتنی ہیں تو کلام
 بہت بڑھ چکا حالانکہ کھانے کی واسطے ہر ایک کی احتیاج ہے اور دوسری غرضوں کی واسطے
 بھی ہیں بلکہ آدمی میں ہزاروں پٹھے اور رگین اور چھلیاں چھوٹی اور بڑی اور پتلی اور موٹی کہ
 بعضی بہت پھیلا رکھتی ہیں اور بعضی کم یہ سب موجود ہیں اور ان میں سے ایسی کوئی نہیں
 جس میں ایک پاؤ یا تین یا چار یا دس یا زیادہ حکمتیں خون اور یہ سب انکی نعمتیں ہیں چنانچہ

اوسنے کی ہین اگر ان سب میں سے کوئی ملتی رہے گا کہ اس کو حرکت کرے تو یہی
 آدمی پاک ہو جائے۔ پس آدمی کو چاہیے کہ اول ان نعمی الہی کو اپنے اوپر دیکھے تاکہ پھر
 شکر کر سکے۔ آدمی کو خدا سے تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بجز ایک ادنیٰ نعمت کھانے کے
 اور کیا معلوم ہے اور اوس میں بھی یہی معلوم ہے کہ بھوک لگی تو کھا لیا اور اتنی بات کہ باہمی جانتا
 کہ بھوکا ہوا تو کھا لیا اور تھکا گیا تو سو رہا اور شہوت ہوئی دفع شہوت کر لی اور آرام سے رہا تو
 اپنے اور لات ماننے لگا جب آدمی اپنے نفس میں اسی قدر جانتا ہو جتنا کہ باہمی جانتا ہے تو اسے
 شکر الہی اوس سے کس طرح ہے۔ یہ مقدار جو ہم نے مختصر بطور اشارہ نعمی الہی کے بیان کی ایک
 قطرہ بحر نعمی سے ہے اسی پر حلال اور ان باتوں کو بھی قیاس کر لینا چاہیے جنکو طول کلام کے
 نبوت سے ہنسنے چھوڑ دیا ہے اور نعمتوں میں سے جو قدر ہنسنے بیان کی ہیں اور تمام خلق کو
 معلوم ہیں اگر اس مقدار کو ان نعمتوں کی نسبت کر دیکھیں جنکو لوگ نہیں جانتے تو سمندر کے
 ایک قطرے سے بھی کم نظر آویں مگر اتنی بات ہے کہ جو شخص انہیں سے کچھ جانتا ہے اوسکو شہ
 معنی اس آیت کا معلوم ہو جاتا ہے ^{تَبَّ} اِنْ تَعْدُوْا اِلَیْهِ لَخُثُوْا بِرِیْضٍ دِیْکُنَا جَابِیْہِہٖ کَہ
 خدا ہی تعالیٰ نے قوام ان اعضا کا اور ان کے منافع کا کیسے ایک بخار لطیف سے منظم کر رکھا ہے
 جو اخلاط اربعہ سے نکلتا ہے اور دل میں اوس کا قرار گاہ ہے وہاں سے تمام بدن ملن بہیم
 اچھلتی رگوں کے پھیلتا ہے اس طرح کہ جس جزو بدن میں پہنچتا ہے اوسکے پہنچنے ہی اول
 چیز میں قوت حس اور ادراک اور قوت حرکت اور سب حاجت کی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں
 جیسے چراغ کو گھر میں پھرتا تو جس کونے میں جاویگا وہی اوسکی روشنی سے حکم خدا اور اوسکے
 اختراع سے روشن ہو جاویگا کہ اوسنے اپنی حکمت سے چراغ کو سبب روشنی کا بنایا ہے
 اور یہ بخار لطیف اصطلاح اطباء میں روح کہلاتا ہے اوس کا محل دل ہے مثال مفروض میں
 جرم شعلہ کو بخار سمجھنا چاہیے اور قلب مثل ظرف چراغ کے ہے اور خون سیاہ جو دل کے
 اندر ہے وہ مثل تیل کے ہے اور غذا اوسکے لئے مثل وغن کے ہے اور حیات ظاہری
 جو سب اعضا میں اوسکے باعث ہے اوسکو بمنزلہ روشنی چراغ کے تمام گھر میں تصور کرنا چاہیے
 اور جسطح کہ چراغ روغن نہ ہنسنے سے گل ہو جاتا ہے اسی طرح چراغ روح بھی غذا نکلنے سے ٹھنڈا
 ہو جاتا ہے اور جسطح کہ تیل کبھی جل کر خاک ہو جاتی ہے اور تیل نہیں ہتی اور باوجود کثرت
 روغن کے چراغ سرد ہو جاتا ہے اسی طرح وہ خون جو دل میں ہے کبھی زیادتی حرارت دل سے

اور اگر کوئی فہم نہ کرے
 کہ یہ قیاسی اور اشاری ہے

جل جہاں ہے اور باوجود غدار و تحلیل ہو جاتی ہے اس لیے کہ خون دل غذا کو قبول نہیں کرتا جس سے کہ روح باقی ہے جیسے کہ راکھ تیل کو یہی طرح نہیں مٹی جس سے شعلہ پیدا ہوا اور جیسے چراغ کبھی تو سبب خل کے باعث بجھ جاتا ہے جیسا اوپر گدڑا اور کبھی سبب خارجی سے گل متاثر ہو مثلاً آندھی چلنے کے باعث اس طرح روح بھی کبھی اسباب اعلیٰ مذکورہ بالا سے فنا ہوتی ہے اور کبھی سبب خارج مثل قتل وغیرہ کے باعث اس کی فنا کا ہوتا ہے اور جیسے کہ تیل کے نہ بننے یا تہی فرما کر یا آندھی چلنے یا کسی آدمی کے گل کرنے سے چراغ کے گل ہونے کے لیے اسباب خدا تعالیٰ کے علم میں مقدر اور مرتب ہیں اور یہ سبب یقیناً موجب تقدیر الہی کے سرزد ہوتی ہیں اس طرح روح کا فنا ہونا کسی علت سے ہو جو جب علم خدا کے ہوتا ہے اور جس طرح کہ چراغ کا گل ہونا اس کے وجود کی انتہا ہے تو یہ بھی اس کی مدت ام الکتاب میں معین ہوتی ہوگی اس طرح روح کی فنا کو تصور کرنا چاہیے اور جس طرح کہ چراغ کے گل ہونے ہی تمام گھر میں اندھیرا پڑتا ہے ایسے ہی روح کی رخصت ہوتے ہی بدن میں تاریکی ہو جاتی ہے یعنی وہ نور کہ بدن کو روح سے پہنچتا تھا اور اس کے باعث حس اور قدرت اور ارادہ اور دوسرے لوازم حیات اور سکون و غیرہ گھر وہ کچھ نہیں رہتا۔ یہ بھی ایک مرتبہ مختصر خدا ہی تعالیٰ کی نعمتوں اور اس کی عجائب صنعت و حکمت کے اقسام میں سے ایک قسم کی طرف سے اس سے معنوں کی اس بات کا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی کان الجہر مبادا الکلمات ربی لئن لفتد الجہر قبل ان تنفذ الکلمات ربی پس جو شخص اس پر بھی خداوند کریم کا منکر ہو اور اس کی نعمت کا ناشکر وہ خدا ہی تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوا اور اس کے عذاب و لعنت میں مقہور۔ اب اگر کوئی کہے کہ تم نے روح کو بتلایا اور اس کی مثال بیان کی اور تم حضرت علی علیہ السلام سے جب روح کا حال پوچھا گیا تو اتنا ہی فرمایا کہ لا توفی من امر ربی یعنی یہ ایک مرابانی ہے آپ نے اس کی تعریف کیوں نہ فرمائی اور لوگوں کو اس طرح کیوں نہ ارشاد کیا جیسے تم نے تقریر کی تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اعتراض اس مرتبہ نہیں ہو کہ لفظ روح جو بہت سے معنوں میں مشترک بولا جاتا ہے اس کے اشتراک پر دھیان نہ کیا جاوے روح کے سبب معنوں کو ہم نہیں ذکر کرتے یہاں جو بننے معنی روح کے بیان کیے ہیں تو ان سبب معنوں میں سے ایک معنی یہ بھی ہیں کہ وہ ایک جسم لطیف ہے جس کو اطباء روح کہتے ہیں اور انھوں نے اس کی صفت اور وجود اور اعضا میں جاری ہونے کی کیفیت اور اس سے حس اور قوت اعضا میں آنے کا حال سب بیان کیا ہے یہاں تک کہ اگر کوئی عضو جس

اگر یہ پاسی ہو کہ
یہ آواز کی یا نہیں
دیا ہے یا نہیں
یہ اس کی یا نہیں

بغاری و مسلم برادری
ابن مسعود ۱۲

ہم جانتا ہے تو جان لیتے ہیں کہ کوئی سدہ روج کے چلنے کی جگہ نہیں پڑ گیا ہے اور پھر جس جگہ کا علاج نہیں کرتے بلکہ پھون کے نکلنے کی جگہ کا علاج کرتے ہیں جہاں سدہ پڑا کرتا ہو اور علاج بھی ایسا کرتے ہیں جس سے سدہ کھل جائے اسلئے کہ یہ روج اپنی لطافت کو باعث پتھوران کے جال میں گھسکا رہ سکے ذریعے سے دل میں سے تمام بدن میں پھیلتی ہے پس یہ معنی روج کے جو اطباء نے لکھے ہیں یہ کچھ شکل نہیں مگر وہ روج اصلی کہ جس کے فساد سے تمام بدن فاسد ہو جاتا ہے وہ ایک سر ہے اسرار الہی میں ہے جسکی تعریف بیان نہیں کی اور یہ اس کے بتلانے کی اجازت اس کے لیے آنا ہی کہہ سکتے ہیں جتنا خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے قُلِ الشُّرُوحُ مِنْ أَفْرِ رَافِیْ یعنی روج امر ربانی ہے اور جتنے امور ربانی ہیں عقل کو تاب انکے وصف کی نہیں اکثر خلق کی عقل اور نہیں حیران ہے اور وہ ہم و خیال تو کسی شے اور نہ دریافت نہیں کر سکتے اور نہیں لیاقت ہی اور نہ ادراک کی نہیں جیسے انکھ سے آواز کا ادراک نہیں ہو سکتا۔ غرض کہ سادہ ہی وصف امور ربانی کا عقل کی محال ہے باہر اسلئے کہ عقل کے پانوں میں جو ہر و غرض کی بیرونی پیمانی ہیں وہ انہیں میں مجبوس ہوتی ہیں اس سے امور ربانی کسطرح دریافت ہوں ہاں ان کے دریافت کے لیے ایک اور نور ہے جو عقل سے اعلیٰ اور اشرف ہے اور عالم نبوت اور ولایت میں چمکا کرتا ہے اور انہیں کو عقل کی طرف وہ نسبت ہے جو عقل کو ہر وہم و خیال کی طرف اور امانہ تعالیٰ نے خلق کو سب طرح کا بنایا ہے تو جسطح کہ ان کا سولے نسبوبات کے معقولات کہ نہیں جانتا اسلئے کہ ان کے جاننے کے طور پر بھی اور عقل نہیں پہنچی اسلئے بالغ بھی سو معقولات کے اور کچھ نہیں جانتا کیونکہ ماورائے معقولات کے جاننے کا وہ ڈھنگ ہے جو ابھی اس کو حاصل نہیں ہوا اور وہ مقام بیشک شریف اور رتبہ عالی ہے وہاں سے نور ایمان انہیں باعث بارگاہ حق سوچتی ہے یہ رتبہ ایسا نہیں کہ ہر سیکو مل جائے بلکہ ایک کے بعد ایک کو ملتے ہم این دولت سرمد ہم کس اندر ہند اس بارگاہ حق کا ایک مقام صدر ہے اور صدر مقام کے اوپر ایک نہایت وسیع میدان ہے جس کے شروع پر ایک آستان اور وہ امر ربانی اس آستان کا پاسبان تو جو شخص اس آستان تک پہنچے اور نہ اس کے پاسبان کو دیکھے اور نہ اس میدان ہی میں پہنچنا محال ہے اس کے بعد کے مشاہدات عالیہ تو کمان دیکھ سکتا ہے اسلئے کہ اگر بارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے نفس کو نہیں پہچانا اس نے خدا کو نہیں پہچانا

بجلا طیبیوں کی کتابوں میں یہ بات کہان اور طبیب کا لحاظ ان معانی کی طرف کیا گیا کہ جن
معنی کو طبیب روح کہتے ہیں اور سکو اس امر ربانی کی طرف ایسی نسبت ہے جیسے بادشاہ
گیند کو بادشاہ کی طرف یعنی اگر بادشاہ دُندے سے گیند کو حرکت دے اور کوئی شخص گیند کو
دیکھ کر خیال کرے کہ میں بادشاہ کو دیکھ لیا تو یہ اسکی خام خیالی اور غلطی فاش گہنی جاوے گی
اسی طرح اگر کوئی روح طبی کو معلوم کرے کہ میں نے امر ربانی کیا وہ بھی بڑی غلطی پر
ہوگا بلکہ شخص اول کی نسبت اسکی غلطی فاحش تر ہوگی اور اسکا کہ عقول انسانی کہ جسکے عبادت
احکام ربانی صادر ہوتے ہیں اور مصالح دنیاوی معلوم ہوتے ہیں ایسے نہیں جو اس امر ربانی کو
دیکھ سکیں ایسیلئے خداے تعالیٰ نے اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ندی کہ
اوسکا حال کسی سے ارشاد نہ فرمائے بلکہ اونکو فرمایا کہ لوگوں سے اونکی عقل کے بموجب
گفتگو کرو شعر باب سیم نظم لا معنی چرنی طفلانہ بطفل گفتگو باید کرد
اور اپنی کتاب مجیدین بھی خداے تعالیٰ نے اوسکی حقیقت بیان نہ فرمائی صرف اوسکی
نسبت اور فعل کو ذکر فرمایا اذات کو مذکور نہ کیا نسبت تو ان الفاظ میں ارشاد فرمائی کہ
الْقُوْى حَقٌّ اَقْرَبُ رُبِّیْ اَوْ اَوْسَعُ فَعَلٌ سِرِّیْ مِیْنِ دُرِّیْ یَا اَیُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِ
اِلَی رَّبِّکَ رَا ضِبَةً مَّضْمِنَةً فَادْخِلِیْ فِی عِبَادِیْ وَادْخِلِیْ جَنَّۃِ الْجَنَّةِ کَمِیْنِ یَا پُور
یہاں عرض کی طرف رجوع کرتے ہیں قصیدہ ذکر انوار الہی کا کھاؤ میں اور آلات غفلت اور ذکر کر کے
چوتھا نکتہ اون مہول کی نعمتوں کے بیان میں جسے غذا پیدا ہو کر اس قابل مہولی ہے
کہ آدمی اوسکو اپنے فعل سے درست کرے۔ واضح ہو کہ غذائیں بہت ہیں اور خلق خدا
میں عجائب لا تعد ولا تحصى اور اسباب بیشمار ہوتے انتہا میں اور ہر ایک غذا کی عجیب
اور اسباب ذکر کرنا نہایت طویل چاہتا ہے ایسے کہ کھانے کی تین قسمیں ہیں یاد دہان
ہیں یا میوے یا غذا اور انکے اجناس بے انتہا ہیں کہان تک کوئی لکھے کا ایسے غذا
جو کھل ہے اوسکو ہم اختیار کرتے ہیں اور منجملہ اوسکی اجناس کے دانہ گندم کو لیتے ہیں
باقی غلات اور حبوب کو چھوڑتے ہیں اب ہم کہتے ہیں کہ اگر آدمی کو ایک دانہ یا چند
دانے گیہوں کے ملین اور اونکو کھائے تو یہ ہو چینگے اور بھوکا رہے گا تو نہ وہ دانہ
گندم میں یہ خاصیت ہو کہ وہ بڑھ سکے اور کثرت سے ہو کر بے تاک حاجت انسانی کو کھو
کافی دوائی ہو ایسے خداے تعالیٰ نے دانہ گندم میں وہ قوت پیدا کی جس سے وہ بھی

نبی صلی اللہ علیہ وسلم
پیشہ دار اور کسب
وکار میں راضی
ہوئے اور انکی
بندوبست میں
میری برکت ہے

انسان کی طرح غذا حاصل کرے کیونکہ انسان اور ویڈ کی مین فرق صرف حروف است کھا
 غذا میں دو نون مساوی ہیں نبات بھی بذریعہ گون باطنی کے اپنے اندر غذا کو چھینتا ہے
 جسطرح انسان کھینچتا ہے اور ہم نبات کی غذا کے جذب کرنے کے آلات طول کلام کے
 ثبات سے ترک کیے دیتے ہیں مگر اوسکی غذا کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جسطرح
 آدمی لکڑی اور مٹی سے پیٹ نہیں بھرتا اور ایک غذا سے خاص کا محتاج ہے اسی طرح
 غذا کا باہر بھی ہر چیز سے غذا نہیں پاتا اوسکے لیے بھی غذا خاص ہے اسوجہ سے کہ اگر اوسکو
 گھر میں رکھ دھوڑو تو نہیں بڑھے گا کیونکہ اس صورت میں اوسکے گرد و مرف ہو سکتا ہے
 اوسکی غذا کو کافی نہیں اور اگر پانی میں ڈال دے تب بھی نہیں بڑھیکا یہ بھی اوسکی غذا میں
 اور اگر زمین میں بوجھیں پانی نہ تو تب بھی نہ زیادہ ہوگا بلکہ اوسکے لیے اسی زمین چاہیے
 جس میں پانی ہو سچا ہو اور پانی مٹی میں ملکر گارام ہو گیا ہو اور اسیکی طرف اشارہ ہے اس آیت میں
 فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَاهُ عُرْوًا شَدًّا أَوْ يَكُونُ كَالْأَرْضِ
 کافی نہیں کیونکہ اگر بالفرض گہوہ کن زمین تر سخت اور ٹھوس میں بوجھو تو ہوا کے نہونے سے
 نہ جھیکا پس ضرور ہوا کو اوسکو نرم اور پھیلی زمین میں بویا جائے جس میں ہوا کا گذر ہو سکے
 پھر ہوا اپنے آپ نہیں اندر جاتی اسکے لیے ضرور ہوا کے تیز آمدھی سے اوسکو حرکت دیجو
 اور آمدھی اوس ہوا کو ایسے زور سے زمین پر پڑے کہ ہوا مذکور زبردستی اندر چلی جاوے
 اور اسی بات کی طرف اشارہ ہے اس آیت میں وَأَنزَلْنَا الرِّيحَ لَافِجًا كَذَٰلِكَ بَارِدًا رَّكَوٰثًا
 سے مراد یہی ہے کہ ہوا اور پانی اور زمین میں خلط ملط کر دیتی ہے۔ پھر یہ سب باتیں کافی
 نہیں اگر شدت جائے میں واقع ہوں ایسے حاجت حرارت برقع اور گرمی کی ہونی
 اس سے معلوم ہوا کہ گہوہ کی غذا کے لیے چار چیزیں ہوا اور پانی اور زمین اور گرمی چاہیے
 اور انہیں سے ہر ایک کو خیال کرنا چاہیے کہ کس کس چیز کی حاجت رکھتے ہیں مثلاً پانی
 کے لیے ضرور ہے کہ دریاؤں اور چشموں اور نہروں اور نالیوں سے کھیت میں جاوے
 اسکے لیے دیکھنا چاہیے کہ خداوند کریم نے کسے دریا اور چشمے بنائے اور ان سے نہروں
 نکالیں پھر قطرات زمین جو اترتے ہیں اور زمین پانی نہیں پہنچ سکتا اونکے لیے
 دیکھو کہ کس طرح بارش پیدا کیے اور کیسے اونپر ہواؤں کو مسلط کر دیا کہ خدا کے حکم سے تیار
 روی زمین پر نہ لکھ لیے پھرتی ہیں حالانکہ بارش پانی میں بہرے ہوئے بھاری ہواؤں میں

اور اگر اس آیت میں
 بشارت کائنات کی ہے تو
 پانی کا ذکر ہے جو زمین
 میں گہوہ کی غذا ہے

اور اگر اس آیت میں
 بشارت کائنات کی ہے تو
 پانی کا ذکر ہے جو زمین
 میں گہوہ کی غذا ہے

پھر نہ کیجھو کہ زمین پر بیج اور خریف ہی کے دونوں میں حاجت کے موافق رہتے ہیں اور
 یہاں زمین کو دیکھو کہ پانی کے محافظ بنائے کہ اونٹین سے بتدیج پانی بہتا ہے اگر کیا رہی
 کھل کر پے تو تمام شہ غرقاب ہو جاوین اور زرعیت اور مویشی آشنائے بچہ اجل ہوں اور
 پہاڑوں اور بار اولیٰ مند اور باران میں خدای تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ ان کا شمار نہیں
 ہو سکتا۔ اور چونکہ پانی اور زمین دونوں سرد ہیں اونٹین حرارت نہیں دے سکتی تھی اسلئے
 خدای تعالیٰ نے آفتاب کو مسخر کیا اور اس کا وجود بہت فاصلہ کے پیر سے ایسا بنایا
 کہ جائے کے وقت جاڑا اور گرمی کے وقت گرمی دے یعنی جیسی حاجت ہو اویسے موجب
 سردی اور گرمی ہو سکے اور یہ آفتاب کی پیدائش ایک حکمت ہے اور اونٹین تین
 لاکھ ماہین۔ پھر جب نباتات زمین سے اونچا ہوتا ہے تو میوہوں میں ایک طرح کی بستکی اور
 سختی ہوتی ہے اور یہ سب سے حاجت ایک طوبت کی ہے جس سے وہ پک جاوین اسکو وسط
 خدا و تعالیٰ نے چاند کو پیدا فرمایا اور طوبت دنیا اور اس کا خاصہ کر دیا جیسے کہ حرارت پہونچانا
 آفتاب کی خاصیت تھی پس چاند کے باعث میوہوں کی پختگی اور رنگ حاصل ہوتا ہے اور
 بہن لحاظ اگر درخت سایہ کے اندر ہو کہ چہرے سوچ کی دھوپ اور چاند اور ستاروں کی روشنی
 نہ آسکے تو وہ بگڑ جاتا ہے جیسے کہ چھٹا پیر اگر پیر کے سایہ میں ہو تو خراب و ناقص ہو جاتا
 اور چاند کی طوبت پہونچانی اسطرح معلوم ہو سکتی ہے کہ رات کو چاند کی روشنی میں سر کھل کر
 بیٹھو تو سر میں طوبت زیادہ ہو جاوے گی جسکو زکام کہتے ہیں پس جیسے آدمی کے سر میں طوبت
 پہونچتا ہے ایسے ہی میوہوں کو بھی طوبت دیتا ہے اور زیادہ گفتگو ایسے امور کی جو کبھی تمام
 سنوں کیا ضرورت صرف ہدیہ کافی ہے کہ آسمان میں کوئی ستارہ ایسا نہیں جس میں کوئی
 غامدہ نہ ہو جیسے آفتاب میں حرارت اور چاند میں طوبت ہے کیونکہ ہر ایک ستارہ میں جتنیں
 اتنی زیادہ ہیں کہ طاقت بشری اس کے شمار سے عاجز ہے اور اگر ایسا نہ ہو تو ان کا پیدا کرنا لغو
 اور بیکار ہو اور ان آیتوں کے معنی درست ہوں رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا وَرَمَاسَا
 خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَا عِزِّبْنِ اَمْ يَصْطَلِحُ كَا دَمِي كُو بِنِينَ كُوْنِي عَضُو خَالِي فَادْعُو
 نہیں اسطرح عالم کے جسم میں کوئی عضو خالی فائدے سے نہیں اور تمام عالم مثل ایک جسم کو کہو
 اور اور اجسام ہنزلہ اس کے اعضا کے ہیں جسطرح آدمی کے بدن میں ایک عضو سے دوسرے کی
 مدد پہونچتی ہے اسطرح عالم کے اجسام میں ایک سے دوسرے کو مدد پہونچتی ہے اور اسکی شرح

اور یہ بھی تو سنو
 عشت یعنی بنایا
 اور یہ بھی بنایا
 زمین اور عواطف کی
 کیل نہیں بنایا

نہایت طویل ہے۔ اب اس تقریر سے کوئی یہ گمان نہ کرے کہ آفتاب و چاند اور ستاروں کو جن آثار کے لیے خدا و تعالیٰ نے اپنی حکمت سے سرخ کیا ہے ان کے مسخر ہونے پر ایمان لانا مخالف شریعت ہے اس وجہ سے کہ شرع میں منجھین اور علم نجوم کی تصدیق سے مانعت ہو کیونکہ شرع میں جو علم نجوم کی تصدیق کی مانعت ہے تو اوس میں دو باتیں ممنوع ہیں اول تو یہ کہ آدمی یہ جانے کہ نجوم اپنے آثار کی خود غافل مستقل میں اپنے خالق مدبر کی تدبیر اور قہر کے مسخر نہیں پس اس طرح ماننا کفر ہے دوسری صورت یہ ہے کہ نجوم جو بات مفصل ستاروں کی ایسے آثار میں سے بیان کریں جو سب خلق کو معلوم نہیں ہوتے اس کو سچ جانے تو یہ بھی ممنوع ہے ایسے کہ وہ لوگ یہ سب خبریں جانتے نہیں اور کہہ دیتے ہیں اور جو ان کے بخاشنہ کی یہ ہے کہ علم نجوم کے احکام کا بعض انبیاء علیہم السلام کو واسطے معجزہ تھا پھر وہ جاتا رہا اور جو عجیب سچا ہے وہ مختلط ہے جسمیں صواب و خطا کی تمیز نہیں ہوتی۔ حاصل یہ کہ لوگ اب کو ایسے آثار کا سبب عقائد کرنا جو خدا و تعالیٰ کے پیدا کرنے کے باعث زمین میں اور نباتات اور حیوانات میں ہوتے ہیں دین کا مغل نہیں بلکہ رست و درست ہے مباد وجود دیکھنا خانے کے یہ دعویٰ کرنا کہ ہم سب آثار کو مفصل جانتے ہیں یہ امر مغل میں ہے اور اس کی تصدیق کی مانعت ہے ورنہ اگر کوئی شخص اپنا کپڑا دھوئے اور اس کا خشک کرنا چاہے اور دوسرا شخص اس کو کہے کہ اب دھوپ نکلی ہوئی ہے اور ہوا گرم ہے کہ اس کا لکڑی چھلکا دو تو اس بات کو چھوٹا نہ جانا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ اس نے آفتاب کے نکلنے سے ہوا کی گرمی کیسے کہہ دی یا کسی شخص کے رنگ کے کہ ورت آجائے اور اس سے اس کی وجہ پوچھو اور وہ بیان کرے کہ راستے میں سورج کی دھوپ کے باعث رنگ متغیر ہو گیا تو یہ ضرور نہیں کہ اس کو چھوٹا ٹھہرا کر آفتاب کا اثر کیسے بیان کرتا ہے اس طرح آثار کو قیاس کر لو کہ آثار میں بعض معلوم ہوتے ہیں اور بعض نامعلوم جو آثار کہ معلوم نہیں ان میں دعویٰ علم ناجائز ہے اور جو معلوم ہیں ان کی بھی دو قسمیں ہیں ایک وہ کہ سب لوگوں کو معلوم ہوں جیسے دھوپ و گرمی کا ہونا آفتاب سے اور دوسرے وہ کہ بعض لوگوں کو معلوم ہوں جیسے چاندنی سے زکام کا ہونا۔ غرض کہ ستارے بے فائدہ نہیں پیدا ہوئے بلکہ ان میں بے شمار حکمتیں ہیں اور اس وجہ سے تہجد کے وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف دیکھتے اور یہ کہتے پڑھتے رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا مُّجْتَبَاً وَفَقَدْ غَابَ النَّارُ اور اکیسا اس کو پڑھکر فرمایا کہ ہاں کی ہے اس شخص کو جو اس کہیت کو پڑھ کر

سازمان بنیاد

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰

اور پھر مویچون پر تاؤ دے اور اس سے غرض یہ کہ آیت کو پڑھ کر اوس میں قائل نہ کرے اور اس کے
سماوی کے سمجھنے کی غرض صرف آسمان کا رنگ و رستاروں کی روشنی ہی جان لے حالانکہ
اتنی بات بہانہ بھی سمجھتے ہیں پس جو کوئی کہ آیت مذکور سے فقط ظاہری رنگ و روشنی پر
اکتفا کرے اور اسرار و عجائب کو نہ سوچے وہ ایسا ہی ہے کہ مویچون پر تاؤ دیکر خاک
نہیں سمجھا خداوند تعالیٰ کے عجائب گہما گہما کے ملکوت میں اور آفاق و انفس و حیوانات
و نباتات میں بہت سے ہیں ان کے طالب ہی لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں
ایسے کہ دنیا میں جس شخص کو کسی عالم کے ساتھ محبت ہوتی ہے وہ ہمیشہ اوس کی نصیحت کا
طالب رہتا ہے تاکہ اوس کی تصنیفات سے اس کے عجائب علمی پر زیادہ وقوف ہو اور اس کے
باعث محبت و زیادہ ہوا سطح عجائب صنع الہی کو خیال کرنا چاہیے کہ تمام عالم اوس کی تصنیف
بلکہ مصنفوں کی تصنیف بھی اوس کی تصنیف ہے کہ بذریعہ اپنے بندوں کے دلوں کی بنائی ہے
پس اگر آدمی کو کسی تصنیف پر تعجب آئے اور اچھی معلوم ہو تو اس کے مصنف پر تعجب نہ چاہیے
بلکہ اس ذات پر تعجب کرنا چاہیے جس نے مصنف کو ایسی تصنیف کے لیے آمادہ اور مستحق کیا
اور اپنے انعام و کرم سے اس کو ایسی تصنیف کی ہدایت کی اور انجام کو پہونچا دیا جسے
کبھی کبھہ پلکیوں کو دیکھیں کہ ناحق ہی اور بہت عمدہ حرکات مذبذبن کرتی ہیں تو ان
کھلونوں پر تعجب کرنا چاہیے وہ تو کپڑے کی گرٹاں ہیں کہ اپنے آپ نہیں ملتیں بلکہ جب
بازیکر کی دستکاری پر چاہیے جو انہیں پتلے پتلے تار جو آنکھ سے بھی نہیں سونجھتے باندھ کر
بلا رہے۔ اسی طرح محبان خدا ہر ایک چیز دنیاوی کو دیکھ کر صنعت خدا کو اوس میں قائل نہ کرے
مطلب یہ کہ نبات کی غذا پانی اور ہوا اور سوچ اور چاند و رستاروں سے تمام ہوتی ہے
اور ان اجرام کے لیے آسمان میں جنہیں کہ یہ گیسے ہوئے ہیں اور افلاک کے لیے حرکتیں ہیں
اور حرکتوں کی تمامی آسمان کے فرشتوں سے ہے جو ان کو حرکت دیتے ہیں اور اس طرح
ایک دوسرے کا سبب ہوتا چلا گیا ہے

پانچواں نکتہ ان اسباب کی نعمتوں میں جن سے عن آدمی تک پہونچتی ہے
مخفی نہ ہے کہ سب غذائیں ہر جگہ نہیں ملتیں بلکہ ان کے لیے کوئی خاص شرطیں ہیں کہ بعض
جگہوں میں جہاں وہ شرطیں پائی جاتی ہیں وہاں وہ غذا بھی ملتی ہے نہیں تو نہیں اور
آدمی تمام روی زمین پر پھیلے ہوئے ہیں کہ بعضوں سے غذا دور پڑ گئی اور ان کو وہ غذا

در میان جنگل و سمندر حاصل ہو گئے مگر دیکھنا چاہیے کہ خدا سے تعالیٰ نے اس عرض کے لیے
کیسا تاجروں کو سزا دیا اور اونپر مال کی حرص غالب کر دی اور نفع کی توقع بڑھا دی کہ
جسکے سبب تری و خشکی کے سفر کے شہائد اور ٹھاتے ہیں اور جان پر کھیلے ہیں اور غذا
اور دوسرے محتاج انسانوں کے شر سے غریب لوگوں کے پاس اور غرب سے شرق والوں کے
پاس پہونچاتے ہیں اور یہ کیسی غفلت اور جہالت ہے اور تعالیٰ نے فرمادہ ہے ورنہ اگر واقع
میں تامل کیا جائے تو اکثر ان لوگوں کی محنت راہگان ہے کیونکہ جو کچھ یہ جوڑتے ہیں یا تو
کشتیوں میں ڈوب جاتا ہے یا رہزنوں کے ہاتھ آتا ہے یا امین سفر میں مرجاتے ہیں تو
لاوارثی کے صیغے میں حکام کے قبضے میں پڑتا ہے اور سب میں عمدہ حال و سکایہ ہے کہ
مال وارثوں کے ہاتھ لگے لیکن اگر وہ زمین تو وارث ہی سب سے زیادہ انکے دشمن ہیں مگر آئین
بھی حکمت ہے کہ اونپر جہل و غفلت مسلط ہے پھر دیکھنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ نے انکو
کشتی بنائے اور جہاز رانی کا کام کیسے سکھایا اور حیوانات کو سواری اور بار برداری کو لیے
کسطح مسخر کیا ہر جانور میں ایک وصف جداگانہ عنایت فرمایا کھڑے کو سرعت رفتار
گدھے کو مشقت پر صبر اونٹ کو کم خواری اور کثرت بار برداری مرحمت کی پھر دیکھو کہ انکو
تری و خشکی میں بذریعہ کشتیوں اور حیوانات کے کسطح پہناتا ہے تاکہ غذا وغیرہ جمع
انسان کے پاس پہونچا دیں اور یہ بھی سوچو کہ حیوانات کے لیے اسباب و سامان اور کھانے
وان وغیرہ کی کیا ضرورت ہوتی ہے اور کشتیوں کو واسطے کون کون لوازم کی حاجت
پڑتی ہے ان سب چیزوں کو خدا تعالیٰ نے بقدر حاجت اور دائرہ حاجت پیدا کیا ہے
اور انکا شمار کرنا غیر ممکن ہے پھر انے اور امور بشمار کی فوٹ پہونچتی ہے جنکا چھوڑ دینا
اختصار کے لیے حکم مناسب معلوم ہوا ہے

چھٹا نکتہ غذا کی صلاح میں جاننا چاہیے کہ جو چیزیں میں انقسم نبات پیدا ہوتی ہیں اور جو حیوانات
پیدا ہوتے ہیں انکا واسطہ پر کھالینا ممکن نہیں بلکہ ہر ایک میں کچھ صلاح اور پکانہ کی ضرورت ہوتی ہے
کہ بعض کو بھینکنا پڑتا ہے اور بعض کو باقی رکھنا خواہ اور واسطہ کی بیشمار باتیں کرنی
پڑتی ہیں اور ہر غذا میں ان ترکیبوں کا مفصل لکھنا دشوار ہے اسلئے ہم صرف ایک وئی کو خاص
کر کے دیکھتے ہیں کہ بیج ڈالنے کے بعد اسکو گول ہونے اور غذا کے قابل ہونے کے لیے
کیا کیا کرنا پڑتا ہے پس اول جو حاجت ہوتی ہے وہ زمین کی درستی ہے جسکے لیے کسان کھانا

حاجت ہے پھر ہلیوں اور ہل کی ضرورت ہے مع جمیع لوازم کے پھر بعد اسکے مدت تک پانی دینا پھر کھیت کو لوٹنا پھر کھانا پھر کاہنا اور انج علیحدہ کرنا پھر پسینا پھر گوندھنا پھر کھانا تو سوچنا چاہیے کہ یہ کتنے کام ہوئے اور جو ہنسنے نہیں لگتے وہ علاوہ ہے اور جتنے لوگ ان کاموں کو کرتے ہیں اور جتنے اوزار سے کرتے ہیں ان کو طبی تامل کرنا چاہیے اور یہ آلات لوہے اور لکڑی اور پتھر کے ہوتے ہیں کھیتی کے آلات بنانے والوں کو بخانا کروا دینے اور پکانے والوں کو دیکھو پھر منجملہ ان کاریگریوں کے لوہاروں کو دیکھو کہ لوہے اور تانبے اور سیسے کی حاجت پڑتی ہے پھر دیکھو کہ خدا نے تعالیٰ نے پہاڑوں اور پہیروں اور کھانوں کو کیسا جدا جدا بنایا۔ غرض کہ اگر تلاش کرو تو جان لو کہ ایک وئی گول ہو کر غذا کے قابل ہوئی ہے جب و سپر ہزار سے زیادہ کاریگریوں نے کام کر لیا ہے یعنی اوس فرشتے سے شروع کرو جو ابر کے نیچے ہے اور آخر تک دیکھتے چلے جاؤ یہاں تک کہ فرشتوں کی طرح کے کام ختم ہو کر فوت انسان کے عمل کی پہونچی اور گول ہونے پر اوسکے طالبات ہزار کاریگری ہوتے ہیں جنہیں سے ہر ایک کاریگری ایسی مہل چہ بناتا ہے جس سے خلق کی مصلحت پوری ہوتی ہے پھر انسان کی کثرت عمل کو بخانا کرنا چاہیے کہ ان آلات میں کتنا کام کیا ہو مثلاً ایک چھوٹا سا آلہ سوئی ہے کہ اوسکا فائدہ لباس کا سینہ ہے جو مانع سردی کا انسان ہے اوسکو اگر دیکھو تو اوسکی شکل لوہے سے جب بنتی ہے جب سوئی بنانے والے کے ہاتھ میں پھینک دینے کی ہے اور ہر دفعہ وہ ایک ایک کام اوس میں کرتا جاتا ہے پس اگر خدا تعالیٰ شہروں کو جمع کرتا اور بندوں کو سخر نکرتا اور آدمی کو مثلاً گھوڑوں کاٹنے کے لیے درانتی کی حاجت پڑتی تو تمام عمر اس میں کٹ جاتی اور نہ بن سکتی مگر خدا تعالیٰ کی شان ہے کہ آدم خاکی کو نطفہ ناپاک سے پیدا کر کے ایسے ایسے عجیب غریب آلات بنانے کی ہدایت کی مقرر اس ہی کو دیکھو کہ دوپے ایک دوسرے پر منطبق ہتھ میں مگر چہ کو لیتوئی جلد جلد کاٹتی چلی جاتی ہے اگر خدا تعالیٰ اوسکے بنانے کا طریق پہلے لوگوں پر واضح نہ فرماتا اور ہکوا اوسکا طریق نکالنے کی حاجت اپنی فکر سے ہوتی اور طریق لوہے کے نکالنے کا پتھر سے اور پیدا کرنا اون آلات کا جسے مقرر بنانی جاتی ہے سوچنا پڑتا اور ہمارے عمر بھی مثل حضرت نوح علیہ السلام کے ہوتی اور عقل بھی نہایت کامل دی جاتی تو تمام عمر اس ایک لمحے کی ایجاد کرنے ہی سے قاصر ہوتے دوسروں کا تو کیا ذکر ہے مگر خداوند کریم کا

بڑا انعام واحسان ہے کہ اوستے سب کچھ اپنے کرم سے بٹلا دیا اب اگر فرض کرو کہ کسی شہر میں پتھر
نہ ہے یا لوہا یا حجام یا جولاہہ یا کوئی اور ادنیٰ پیشہ و برزبے تو لوگوں کو کیسی اندا پہونچے اور کیسی
اقترب ہی کاروبار میں پڑے خدا کی شان ہے کہ اوستے بعض بندوں کو بعض کام سحر کر رکھا ہو تاکہ
اوستی مشیت پوری ہو اور ملکیت کامل۔ اب اس قول کو ہم مختصر کرتے ہیں اس نظر سے کہ مقتصد
نعمتوں پر تنبیہ کرنی ہے نہ انکو نام بنام لکھنا۔

ساتھ انکے غذا کے درست کرنے والوں کی اصلاح کی نعمت میں۔ واضح ہو کہ یہ پیشہ ورجو
اصلاح غذا کرتے ہیں اگر انکی رانیں مختلف ہوتیں اور طبیعت میں وحشیوں کی سی نفرت ہوتی
تو ایک دوسرے سے علحدہ ہو کر دور رہتے اور کوئی کسی سے منتفع نہ تو بالکے جیسے وحشی ایک
جگہ یہ نہیں رہتے نہ ایک غرض متفرق ہوں ایسے ہی یہ لوگ بھی ہوتے لیکن لحاظ کرنا چاہیو
ایک اللہ تعالیٰ نے کس طرح انکو دلوں میں الفت اور انس و محبت پیدا کی ہے چنانچہ خود فرماتا ہے
لَا أَفْقَقْتُ مَا فِي لَدُنِّي جَمِيعًا قَدْ أَفْقَقْتُ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ وَلَئِنْ لَمْ يَرْسُلْ
مَعَنَا نُوحًا وَلَا مُوسَىٰ لَأَضَلُّ الْوَعْدَ لَكِنَّا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ
کے ساتھ انس ہوا اور شہر و قصبات بنائے اپنے مکانات کو پاس پاس تعمیر کیا اور انکو آیشوں سے
فرین کیا بازار اور دکانیں مرتب کیں اور تمام اقسام کے کارخانے بنائے جنکا حصہ طویل ہے
پھر نہ کہ انسان کی سرشت میں غصہ و حسد اور جرح صاخر سی ہے اس محبت سے یہ محبت جاتی
بھی پہنچتی ہے اور جہان دواؤں کی غرض ایک ہی مطلب پر جمع ہوتی وہاں آپس کی نفیض
و نفرت بلکہ نوبت کشت و خون بھی پہونچتی ہے تو دیکھنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ نے کیسے پیر
سلاطین کو مسلط کر دیا اور قوت اور سامان سے انکی اعانت کی اور انکا رعیت عایا کے
دلوں میں ڈال دیا کہ جبراً قہراً فرمانبرداری کرتے ہیں خواہ طبیعت چاہے یا بچلے پھر سلاطین پر
بھی لحاظ کرنا چاہیے کہ انکو اصلاح شہروں کا انتظام کیسے دیا گیا کہ وہ انھوں
شہروں کو ایسی وضع پر بنایا اور انکے حصے ایسے کیے جیسے ایک شخص کے اجزا ہوتے ہیں کہ
بعض کو بعض سے نفع ہوتا ہے ایسے اور انھوں نے ہر ایک شہر میں سیل و قاضی اور کوتوال
اور چودھری مقرر کیے اور خلق کو بزور قاعدہ عدل کا پابند کیا اور آپس کی موانعت اور رعایت
سب پر ضروری کردی یہاں تک کہ لوہا مثلاً قصاب و زبان پزاور تمام اہل شہر سے منتفع ہونے
جیسے اون سب کو لوہا سے فائدہ پہونچتا ہے حجام کسان سے اور کسان حجام سے اور ہر ایک

حکایت
اکتوفی ان امور
عالمین ہست
ما الفت و ساریہ
و ساریہ
نفت الی اوین

شخص ایک دوسرے سے منتفع ہوتے ہیں اسی جہت سے کہ سلطان کی ترتیب و جمع کے سوا کسی جہت سے متفق اور مجتمع رہتے ہیں جس طرح کہ تمام اعضاء بدن ایک دوسرے کے معاون ہوتے ہیں اور باہم منتفع ہوتے ہیں پھر دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے سلاطین کی اصلاح کے لیے انہما کو مبعوث فرمایا جنہوں نے انکو علاوہ اصلاح دین کے ارشادات کے یہ قوانین شریعت بھی سکھائے کہ مراعات عدل کی خلق میں رہنی چاہیے اور نظام کے لیے آئین سیاست جاری رہے اسی طرح احکام سلطنت اور امامت اور احکام فقہ متعلق باصلاح و مناسب بتلاویہ پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ انبیاء علیہم السلام کی اصلاح خدا سے تعالیٰ نے فرشتوں سے کی اور فرشتوں میں سے ایک کی اصلاح دوسرے سے ہوئی یہاں تک کہ انہما اس سلسلے کی اُس فرشتہ مقرب پر پہونچتی ہو کہ انہیں اور خدا سے تعالیٰ میں کوئی واسطہ نہیں رہتا مثلاً ناز پر آگے کی اصلاح پکانے سے کرنا ہو اور پیسے والا دانہ کی اصلاح پیسے سے اور کسان غلہ کی اصلاح کاٹنے سے اور آلات زراعت کی اصلاح لومار کرنا ہو اور اُسکے اور ہر کی اصلاح بڑھتی کرتا ہو اسی طرح ہر ایک پیشہ والوں کی جو آلات غذا کو درست کرتے ہیں جانتا چاہیے اور ان سب پیشہ وروں کی اصلاح سلطان کرنا ہو اور سلطان کی اصلاح علما کرنے ہیں جو وارث انبیاء علیہم السلام ہیں اور علما کی اصلاح انبیاء کرتے ہیں اور انکی اصلاح عالم قدس سے ترتیب ہوتی ہو یہاں تک کہ سلسلہ بارگاہ ہدایت پہونچتا ہو جو اصل ہر ایک نظام کی اور نشا تمام ترتیب و تالیف کا ہو اور یہ سب باتیں اُس رب الارباب اور سبب الاسباب کی نعمتوں میں سے ہیں اور اگر وہ اپنے کرم و فضل سے یہ نہ فرماتا کہ **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُهُ** تو ہر کو یہ فرسی نعمتیں ہی معلوم نہ ہوتیں اور اگر سب کچھ قدرت اس آیت کے باعث **وَإِنْ أَعَدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ كَحُسْبَانِهِ لَغَنِيٌّ بِرَحْمَتِي** تو انہی نعمتوں کے شمار سے مغزول نفرماتا تو ہم بھی شوق انکی کنہ کے دریافت کا اور انکو شمار کرنے کا کرتے مگر کیا کرین اپنا بس کچھ نہیں جو کچھ بولے وہ بھی اُسی کے حکم سے بولے اور جو چاہے ہوئے تب بھی اُسی کے روکنے سے رُکے کیونکہ جو چیز وہ عنایت کرتا ہو اُسکا کوئی روکنے والا نہیں اور جس چیز کو وہ نہیں دیتا اُسکا کوئی دینے والا نہیں اسی لیے کہ زندگی کے ہر ہر لحظے میں گوش دل میں یہ آواز اُس بادشاہ بردست کی سنتے ہیں **لَيْسَ الْمُلْكُ إِلَيْكُمْ** **لِلَّهِ الْوَحْدُ الْقَوِيُّ** پس خدا کا شکر ہو کہ اُس نے ہر کو کا فروں سے تمیز کیا اور موت سے پہلے بندہ کمالی اٹھوان ملکت فرشتوں کی بدایش میں خدا سے تعالیٰ کی نعمت کے بیان میں

نہاں اربعین ترجمہ جہاں سہولت میں علم ہے
 واسطہ متعلق باصلاح و مناسب بتلاویہ
 اس میں ذات اللہ تعالیٰ کی
 امتدادی و جوارہ کی بات ہے
 نہاں اربعین ترجمہ جہاں سہولت میں علم ہے
 دن اربعین کا روزہ اس
 وہاں والا ۱۲

پتہ مذکور ہو چکا کہ فرشتوں کی پیدائش میں خدا تعالیٰ نے یہ نعمت کھلی ہے کہ اونٹوں
 انبیاء علیہم السلام کی اصلاح فرماتا ہے اور ہدایت اور وحی کا پہونچانا اور نیر اور نصیحت کے ذریعہ سے
 ہوتا ہے مگر اس سے یہ سمجھنا چاہیے کہ فرشتوں کے افعال صرف اس قدر ہیں بلکہ فرشتوں کے
 طبقات باوجود کثرت اور ترتیب مراتب کے تین طبقات میں منقسم ہیں اول ملائک زمین کے
 دوم آسمان کے سوم عرش کے اونٹوں کے الے اب ان طبقات میں سے اونکو دیکھنا چاہیے
 جنکو خدا تعالیٰ نے غذا سے انسانی پر موکل کر رکھا ہے اور ان سے کچھ غرض نہیں منے
 ہدایت و ارشاد وغیرہ متعلق ہے۔ پس مخفی ہے کہ ہر ایک جزو انسان کے بدن کا بلکہ نبات کے
 جسم کا غذا نہیں تا جب تک کہ اوپر سات فرشتے جو اقل مرتبہ ہے خواہ دس خواہ سو یا زائد
 موکل ہوں توضیح اسکی یہ ہے کہ خدا کے معنی یہ ہیں کہ ایک جزو غذا کا دوسرے جزو کا قائم مقام ہو
 جو بتا رہا ہو مثلاً غذا انجام کو خون ہو کر گوشت اور ہڈی بن جاتی ہے اور جب یہ حالت ہو جاتی ہو
 تو غذا کامل ہو جاتی ہے اور خون اور گوشت اجسام ہیں کہ انکو کچھ قدرت اور معرفت اور اختیار
 نہیں نہ اپنے آپ حرکت کر سکیں نہ اپنے آپ تغیر ہو سکیں اور صرف طبیعت اس بات کو کافی
 نہیں کہ کبھی کوئی چیز مل جائے کبھی کوئی جسطح گیہون کہ خود بخود نہ پستا ہے نہ گندھتا ہے
 نہ روٹی ہوتا ہے جب تک کہ کوئی کاریگر نہ ہو اسی طرح خون بھی خود بخود نہ گوشت ہوتا ہے
 نہ ہڈی بنتا ہے نہ رگ و پی ہوتا ہے جب تک کہ کوئی بنائے والا نہ ہو اور باطن میں بناؤ والا
 فرشتے ہیں جیسے ظاہر کے پیشہ ور اہل شہر ہیں اور چونکہ خداوند کریم نے نعمتیں اپنی ظاہر و باطن
 دونوں میں عنایت کی ہیں تو باطن کی نعمتوں سے غافل نہ ہونا چاہیے۔ پس ہم کہتے ہیں
 کہ ایک فرشتہ تو ایسا چاہیے جو غذا کو گوشت اور ہڈی کی پاس تک پہونچائے اسیلئے کہ غذا تو خود
 حرکت کرتی نہیں اور دوسرا وہ ہو جو غذا کو وہاں سے ملنے سے اونٹوں کے پاس لے کر رہے
 اور تیسرا وہ جو غذا پرست خون کی صورت دور کرے اور چوتھا وہ جو اسکو گوشت خواہ ہڈی
 یا رگ کی صورت بنائے اور پانچواں وہ جو زیادتی باقی رہ جائے اسکو دفع کرے اور چھٹا
 وہ جو ان چیزوں کو جہان کی تہاں ملائے یعنی جس جزو غذا میں صفت گوشت کی آئی ہے
 اسکو گوشت میں ملا دے اور جس میں ہڈی کی ہے اسکو ہڈی میں ملا دے تاکہ علیحدہ نہ رہا جو
 اور ساتواں وہ کہ اس اتصال میں رعایت اہل مقدار کی رکھے کہ جو چیز گول ہو اسکی گولائی
 نہ جاتی ہے اور جو چوڑی ہے اسکی چوڑائی قائم ہے اور عجوبہ کی گہرائی بنی رہے

اور ہر عضو پر مقدار حاجت بھی ملحوظ رکھے مثلاً اگر لڑکے کی ناک پر غذا اوسقہ جمع کر دے جس قدر ان پر چاہیے تو ناک بہت بڑی ہو جائے اور نتھنے جاتے رہیں اور صورت ڈرائی ہو جائے بلکہ مناسب یہ ہے کہ جو چیز جسکے لائق ہو وہی پہونچائے مثلاً پلکوں میں تیل لپٹی اور ڈھیلے میں صفائی اور رانوں میں مٹی پین اور ہڈی میں سختی تو ہر ایک کی واسطے ایسی ہی غذا پہونچانی چاہیے جو مقدار و شکل میں انکے مناسب ہو ورنہ صورت بگڑ جاوے گی اور بعض جگہ بڑھاوے گی اور بعض کم زور ہوگی بلکہ یہ فرشتہ اگر عدل کا لحاظ قسمت و تفریق میں کرے اور لڑکے کے سر اور تمام بدن میں غذا پہونچائے اور ایک پانوں مثلاً چھوڑ دے تو سارا بدن تو بڑھے گا مگر ایک پانوں ویسا ہی رہے گا جیسا لڑکین میں تھا ایسا شخص اپنے اپنے جینے سے کیسے منتفع ہوگا جو سب اعضا بڑے آدمی کے سے رکھے اور ایک پانوں لڑکے کا سا ہو۔

غرض عایت مقدار بھی اس قسمت میں ایک فرشتے کو سپرد ہے اور یہ نہ خیال کرنا چاہیے کہ خون اپنی سرشت کے باعث اپنی شکل بدل لیتا ہے اسلئے کہ پوشش ایسے امور کا حوالہ طبیعت پر کرتا ہے وہ جاہل ہے اپنے قول کو نہیں جانتا بلکہ یہ کام زمین کے فرشتوں کے سپرد ہے کہ وہ آدمی کے اندر سب اپنے اپنے کام میں مصروف ہیں خواہ آدمی خواب سرشت میں ہو یا کسی غفلت میں متردد ہو وہ اپنا کام کیے جاتے ہیں اور اوسکو اونکی کچھ خبر نہیں اور یہ بات اجزای بدن کی ہر ایک چیز میں موجود ہے کیسا ہی چھوٹا جزو ہو یہاں تک کہ بعض اجزاء مثل آنکھ اور دل میں حاجت سے زیادہ فرشتوں کی ضرورت ہے جنکی تفصیل بقصد اختصار ہم ترک کیے دیتے ہیں۔ اب ان زمین کے فرشتوں کو آسمان کے فرشتوں سے مدد پہونچتی ہے اور انہیں وہ ترتیب معین ہے جسکی کنہ سوا خدا و تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا اور آسمان کے فرشتوں کو عرش کے اونٹھانے والوں سے مدد پہونچتی ہے اور ان سب پر انعام تائید اور ہدایت اور تسدید کا بارگاہ رفیع الشان قدوس مالک ملکوت جبوت شاہنشہ جلال عزت و لاہوت سے ہوتا رہتا ہے اور فرشتے جو آسمانوں اور زمین پر مقرر ہیں اور اجزای نبات و حیوانات پر موکل ہیں یہاں تک کہ ہر ایک قطرہ باران و پھول قطعات پر جو ادھر ادھر پھرتے ہیں ماموہ ہیں اونسکے باب میں احادیث بشمار ہیں سب کچھ حاجت دلیل لانے کی نہیں لیکن یہاں یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ سب کام آدمی کی اندر کے ایک ہی فرشتے کو کیوں نہ سپرد ہوے سات فرشتوں کی ضرورت کیوں ہوئی گی؟

بھی تو بہت سے افعال کیے جاتے ہیں اول یہیے جاتے ہیں پھر آٹا چھانا جاتا ہے پھر پانی ڈالا جاتا ہے پھر گوندھا جاتا ہے پھر پٹیرے بنائے جاتے ہیں پھر روٹی بنائی جاتی ہے پھر نوٹے یا تنور میں بکائی جاتی ہے مگر بعض اوقات ایک ہی آدمی یہ سب باتیں کر لیتا ہے اسی طرح اعمال طہنی انسان کے اعمال ظاہری کی طرح کیوں نہ ہو تو اس کا جواب یہ ہے کہ فرشتوں کی پیدائش آدمی کی پیدائش کے مخالف ہے جو فرشتہ ہے اس کی صفت بھی ایک ہی ہے اس میں کسی طرح کا خلط یا ترکیب نہیں جب یہ بات ہے تو ایک فرشتے سے ایک ہی فعل ہو گا اور اسی کی طرف اشارہ ہے اس آیت میں **فَمَا تَلْمِزُهُمْ مِّمَّا عَمِلُوا** اور ہمیں بخاط انہیں اس میں نہ ایک دوسرے سے نفرت ہے نہ باہم مقابلہ بلکہ وہ اپنے کاموں پر اپنے مامور ہیں جیسے خواں خمسہ کہ مینائی مثلاً شنوائی کی فراہم نہیں ہوتی کہ اور اک صہوت میں اس سے برخاش کرے نہ قوت شامتہ اُن دونوں کی فراہم ہے نہ وہ دونوں اس کے مانع خواں خمسہ کا مال اور اعضا کا سانس نہیں دیکھو بعض اوقات آدمی یا نون کی انگلیوں سے گرفت کر لیتا ہے جو ہاتھ کا کام ہے اگرچہ اس کی گرفت ضعیف ہوتی ہے مگر ہاتھ کا شریک و فراہم تو ہو سکتا ہے اسی طرح کبھی ایک شخص دوسرے آدمی کو تکرارتا ہے اور جو کام ہاتھ کا ہے وہ سر سے لیتا ہے اور نہ خواں خمسہ کا حال انسان کا سا ہے کہ ایک ہی آدمی بیویوں کا کام کر لیتا ہے اور یہ بات انسان میں ایک طرح کی کجی اور سیلان عدل کی ہے اور وجہ اس کی یہی ہے کہ انسان کے صفات اور ارادات میں اختلاف ہے یہ ایک ہی صفت نہیں رکھتا اسی جہت سے ایک ہی فعل کا پابند بھی نہیں اور ہمیں بخاط ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی کبھی خدا سے تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے اور کبھی نافرمانی کرتا ہے کیونکہ اس کے صفات و ارادات میں اختلاف ہے اور یہ بات فرشتوں کی طبیعت میں ناممکن ہے ان کی شریعت طاعت ہے یہی ہے انکو معصیت کی مجال نہیں تو بالضرور انکی جیسی حال ہے جو خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے **لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ** اور **يُحَقِّقُ اللَّهُ إِلَيْكَ** **الَّذِينَ كَفَرُوا** جو انہیں رکوع کرنے والا ہے وہ ہمیشہ رکوع ہی کرتا ہے اور جو سجدہ کرنے والا ہے وہ ہمیشہ سجدہ ہی میں ہے جو کھڑا ہے وہ ہمیشہ کھڑا ہے کچھ اختلاف اُن کے افعال میں نہیں نہ کسی طرح کا فتور یا آوری امور میں اور ہر ایک کے لیے ایک مقام اور رتبہ ہے کہ اُس سے تجاوز نہیں کرتا۔ انکی طاعت بجا لانا اس طرح کہ ان میں مجال عدول حکمی کی نہ ہو سب سے ہو سکتا ہے جیسے آدمی کے ہاتھ یا نون وغیرہ آدمی کی اطاعت کرنے میں اور مخالفت کی مجال تصور نہیں کیا جاوے آدمی ملکین کو نئی جاسے تو اگر وہ صحیح و سالم ہوئی تو انکو کچھ زبردستی میں نہ ہو گا نہ یہ ہو گا کہ

فَمَا تَلْمِزُهُمْ مِّمَّا عَمِلُوا
اور نہ خواں خمسہ کا حال انسان کا سا ہے کہ ایک ہی آدمی بیویوں کا کام کر لیتا ہے اور یہ بات انسان میں ایک طرح کی کجی اور سیلان عدل کی ہے اور وجہ اس کی یہی ہے کہ انسان کے صفات اور ارادات میں اختلاف ہے یہ ایک ہی صفت نہیں رکھتا اسی جہت سے ایک ہی فعل کا پابند بھی نہیں اور ہمیں بخاط ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی کبھی خدا سے تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے اور کبھی نافرمانی کرتا ہے کیونکہ اس کے صفات و ارادات میں اختلاف ہے اور یہ بات فرشتوں کی طبیعت میں ناممکن ہے ان کی شریعت طاعت ہے یہی ہے انکو معصیت کی مجال نہیں تو بالضرور انکی جیسی حال ہے جو خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے **لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ** اور **يُحَقِّقُ اللَّهُ إِلَيْكَ** **الَّذِينَ كَفَرُوا** جو انہیں رکوع کرنے والا ہے وہ ہمیشہ رکوع ہی کرتا ہے اور جو سجدہ کرنے والا ہے وہ ہمیشہ سجدہ ہی میں ہے جو کھڑا ہے وہ ہمیشہ کھڑا ہے کچھ اختلاف اُن کے افعال میں نہیں نہ کسی طرح کا فتور یا آوری امور میں اور ہر ایک کے لیے ایک مقام اور رتبہ ہے کہ اُس سے تجاوز نہیں کرتا۔ انکی طاعت بجا لانا اس طرح کہ ان میں مجال عدول حکمی کی نہ ہو سب سے ہو سکتا ہے جیسے آدمی کے ہاتھ یا نون وغیرہ آدمی کی اطاعت کرنے میں اور مخالفت کی مجال تصور نہیں کیا جاوے آدمی ملکین کو نئی جاسے تو اگر وہ صحیح و سالم ہوئی تو انکو کچھ زبردستی میں نہ ہو گا نہ یہ ہو گا کہ

پھر کھڑا کرکھا اور دونوں ہلکون کے بال اوپر سے ملکر جو بال کی صورت ہو جانے میں ہمیں سب سے
 تری نسبت ہو وہ یہ ہے کہ ہوا کا غبار کبھی آنکھ کے کھلنے کا مانع ہوتا ہے اور اگر انکھ بند کر لی
 تو پھر جو جتنا نہیں اس لیے ایسے وقت میں آدمی ایسی طرح انکھ بند کر سکتا ہے کہ اوپر بچے کی
 ہلک کے بال شکل حال ہو جائیں اور وہ غبار ہوا کو انکھ میں نہ جانے دے اور بالوں کی آڑ میں
 ہلک کے بال شکل حال ہو جائیں اور وہ غبار ہوا کو انکھ میں نہ جانے دے بلکہ بچے اور برکی
 ایسی ڈھیلے سے ملی پیدا ہوتی ہیں اور کنارے انکے چلنے سے ہیں کہ وہ ڈھیلے پر وہ اتر کر نہ ہیں
 جو صیقل آئے پر کرنی ہو یعنی ہر سان ایک دو دفعہ بلکہ کھولیں بند کھولیں فوراً ڈھیلے غبار سے
 صاف ہو جاتا ہے اور کھا ڈھیلے کو وٹ اور ہلکون میں نکل آتا ہے اور کھلی کے ڈھیلے میں چونکہ
 بلکہ بچے کو نہیں ہوئیں اس لیے اس کے دو پانوں انکے عوض زیادہ ہیں جیسے وہ ہمیشہ
 اپنی آنکھوں کو ملتی رہتی ہے تاکہ ڈھیلے صاف رہیں۔ اور چونکہ ہر کوئی مفصل بیان کرنا نغما ہے
 اتنی کا منظر نہیں اس لیے کہ اس میں طول بہت ہے اور کتاب بہت بڑھ جاوے گی اور
 شاید اگر زمانے نے فرصت دی اور توفیق پاوے ہوئی تو ہم ایک کتاب جدا گانہ
 اس باب میں لکھ کر عمائد صانع استقامت رکھنے کے اس لیے اب اسل غرض کی طرف رجوع
 کرنے ہیں اور کہتے ہیں کہ شان نہ کوئی بال میں جس شخص نے مثلاً غیر محرم کی طرف آنکھ کھولی
 تو اس نے آنکھ کو نہ بین خدا سے تعالیٰ کی نعمت جو ہلکون میں تھی اسکی ناشکری کی اور
 چونکہ بلکہ بدون آنکھ کے نہیں ہوئیں اور نہ آنکھ بدون سر کے اور نہ سر بدون دھڑ کے اور
 نہ دھڑ بدون غذا کے اور نہ غذا بدون پانی اور زمین اور ہوا اور منیر اور ابرار و قناب و ماہتاب
 اور نہ چیز بدون آسمان کے اور نہ آسمان بدون فرشتوں کے کیونکہ یہ سب چیزیں مثل
 ایک شے کے ہیں جیسے اعضا سے بدن ایک دوسرے سے مرتبط ہیں ویسے ہی یہ اشیاء بھی
 ایک دوسرے سے مرتبط ہیں تو معلوم ہوا کہ اس شخص نے ہر ایک نعمت کی ناشکری کی جو
 سماں سے سماں تک موجود ہیں اور زمین کا خاک کوئی آسمان یا فرشتہ یا حیوان یا نبات یا پھر
 ماہ یا نہیں رہتا جو اس شخص کو نعمت نہ کرے اور اسی واسطے حدیث شریف میں وارد ہے کہ جس
 زمین پر آدمی جمع ہونے میں اور پھر علیحدہ ہونے میں تو وہ انکو بالعت کر تی ہے یا انکی
 مطلب مغفرت کرنی جو اسی طرح ایک اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ عالم کے واسطے تمام
 چیزیں طلب مغفرت کرتی ہیں یہاں تک کہ سمندر میں مچھلی بھی اس کے لیے بخشش کا سوال

کرتی ہر آواز فرشتے نافرمانوں کو لعنت کرتے ہیں اسی طرح بہت سی روایتیں اس باب میں ہیں کہ ان سب کا لگنا دشوار ہے اور ان روایات سے سب سے یہ پایا جاتا ہے کہ جو شخص ایک دفعہ کے پاک مارنے سے بھی گناہگار ہو گا وہ تمام ملک اور ملکوت کا قصور وار ٹھہرے گا اور اگر اس بدی کی پیچھے نہ ارک کے لیے بنی نہ کرے گا تو اپنے آپ کو درمطہ ہلاکت میں ڈالے گا اور بنی کرنے کی صورت میں سب چیزیں لعنت کی عوض اسکے لیے طلب مغفرت کر بنی تو کیا عجب ہے کہ خدا تعالیٰ اسکی توبہ قبول فرما کر اسکی خطا سے درگزر فرماوے۔ اور اعتد تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف وحی بھی کہ آدمیوں میں سے میرے ہر بندے کے ساتھ دو فرشتے ہیں جب وہ میرا شکر کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ اتنی اسکو نعمت پر نعمت رنا وہ کہ اسواسطے کہ تو لائق حمد و شکر کے ہے تو اے ایوب تو بھی جلد شا کر میں ہو جا کیونکہ انکو اتنا ہی علوم مرتبہ میرے نزدیک کافی ہے کہ میں خود انکے شکر کا شکر گزار ہوتا ہوں اور میرے فرشتے اس کے لیے دعا مانگتے اور تمام عالم میں اسے محبت رکھتی ہیں اور آثار اُپروٹے ہیں اور ہر طرح کہ یہ معلوم کیا کہ میرا پاک مارنے میں بہت سی نعمتیں ہیں اسی طرح یہ بھی جان لو کہ جو سانس پیچھے اور اوپر اُٹا جاتا ہے اس میں بھی دو تین سانس کے اوپر سے سے و حوران جلا ہوا دل میں سے نکلتا ہے اگر وہ نہ نکلے تو آدمی ہلاک ہو جاوے اور سانس کے پیچھے جانے سے باہر کی نازہ ہوا دل کو پہنچتی ہے اگر یہ نہ پہنچے تب بھی دل جل جاوے اس لیے کہ ہوا کی روح اور سردی سانس کے ساتھ جب بچاؤ کی تو حرارت کے باعث دل تباہ و ہلاک ہو جاوے گا۔ اب اگر رات دن کا حساب کرو تو دن رات کے چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں اور ہر گھنٹے میں قریب ہزار سانس کے ہوتے ہیں اور ہر سانس میں دس لٹلے کے قریب ہوتے ہیں اس حساب سے ہر خطہ میں آدمی کے ایک ایک جزو بدن پر ہزار ہا نعمتیں ہوتی ہیں بلکہ ہر جزو عالم میں لاکھوں کروڑوں نعمتیں ہر لٹلے میں ہوتی ہیں بھلا کہیں ان نعمتوں کا شمار ممکن ہے اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حقیقت اس قول خداوندی کی کھلی

وَإِن تَعَدَّ اِنْعَمَۃَ رَبِّیْ لَا تُحْصِیْہَا تَوَّخَّوْنَ لَہٗ عِزَّیْ
 ہاں میں میرے جسم کے تیری دو نعمتیں موجود ہیں کہ اسکی قرب تو نے بلائم بنائی اور اسکا سرو نچا بنایا۔ اور اسی واسطے حدیث شریف میں وارد ہے کہ جو شخص خدا تعالیٰ کی نعمت کو سواے اپنے کمانے اور پینے کے بچانے تو اسکا علم کم ہے اور اسکو محض

ہذا بھوکا اور یہ بھوکے جو بھوکے کو کیا کھانے اور پینے کی نعمتوں کا حال ہے اس سے اور نعمتوں کو قیاس کر لینا چاہیے کیونکہ ہوشیار و دانا شخص کی آنکھ عالم میں جس چیز پر پڑتی ہو یا جو موجود چیز اور اسکے دل میں گذرتی ہے وہ اس میں سے اپنے اور پر کوئی نعمت متحقق کر لیتا ہے اب تفصیل کو ہم موقوف کرتے ہیں کہ محال چیز کی طمع سے کچھ فائدہ نہیں

تیسرا بیان اس سبب کا جس سے خلق شکر نہیں کرتی۔ جانا چاہیے کہ خلق شکر نعمت جہالت اور غفلت کے باعث نہیں کرتی اسوجہ سے جہالت اور غفلت کے بارے نعمت کو نہیں جانتے اور جب تک نعمت معلوم نہ ہو تب تک اس کا شکر کیسے ادا ہو علاوہ ازیں جو لوگ نعمت کو جانتے بھی بدلہ نہ لے سکیں گے کہ شکر نعمت ہی ہے نہ کہ شکر شکر ہی کہنا ہے اور یہ نہیں جانتا کہ شکر کے معنی ہیں کہ جو نعمت جس حکمت کے واسطے پہنچی ہو اس کو اسی حکمت کو کامل کرنے میں مستقل کرے اور حکمت جو نعمت سے مطلوب ہے وہ طاعت خدای عز و جل ہو اگر یہ دونوں باتیں لوگ جانتے ہوں تو پھر شکر کا مانع سوائے غلبہ شہوۃ اور ستیلے شیطان کے اور کچھ نہیں رہتا۔ اب معرفت نعمت سے غافل رہنے کے کئی سبب ہیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی جہالت کے باعث جو بات کہ سب لوگوں میں پائی جاتی ہے اور ہر حال میں اس کے پاس ہے اس کو نعمت نہیں جانتے اس واسطے کہ کوئی اس کا شکر گزار نہیں ہوتا مثلاً جو عیسائی ہونے اور بزرگ کی ہونے یعنی کھانے کے باب میں اور عرصے تعلق غذا کے باب میں اور پھر کوئی شکر نہیں کرتا ایسے کہ نعمتیں عام ہیں سب کو ہر وقت حاصل ہیں کسی کو اپنے ساتھ انکی خصوصیت معلوم نہیں ہوتی ہمیں وجہ اس کو نہ نعمت جانیں نہ شکر ادا کریں مثلاً روح ہوا شکر نہیں کرتا حالانکہ اگر ایک لحظہ کلا کیڑا لیا جائے کہ ہوا باہر کی اندر سجا سکے تو درجہ جاوینگے یا کسی ایسے حمام بند کے جاوین جس میں ہوا گرم ہو یا کسی کنوئین میں جسکی ہوا پانی کی تری سے بھاری پڑ گئی ہو تو گھٹ کر درجہ جاوینگے ہاں اگر کوئی ایسی طرح بند ہو کر بہر نکالا جائے تو البتہ روح ہو اور نعمت جانیکا اور پھر اس پر شکر کر گیا ایسے مثل مشہور ہے عم قدر نعمت ست بعد زوال ہوا اور یہ بڑی جہالت ہے کیونکہ اس صورت میں شکر اس بات پر موقوف ہوا کہ نعمت اسے چھن جائے اور پھر کسی وقت دیجائے جب یہ قدر اسکی جائے شکر گزار کی کرین حالانکہ نعمت کا ہر وقت شکر گزار رہنا چاہیے مثلاً دنیا آدمی کو ہم نہیں دیکھتے کہ وہ اپنی آنکھوں کی سلامتی کا شکر کرتا ہو یہاں تک کہ اندھا نہ ہو جائے اندھا ہونے پر قدر آنکھوں کی معلوم ہوتی ہے اور پھر اگر بینائی واپس آجائے

آتی ہے تو اسکو نعمت جانکر شکر کرتا ہے مگر چونکہ حجت الہی سب پر عام ہے اور ہر حال میں ہر ایک پر مبذول تو اسکو یہ جاہل دی نعمت نہیں جانتا اس جاہل کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بد ذات غلام کہ ہمیشہ سزاوار زد و کوب ہو بیان تک کہ اگر ایک گھڑی اسکی مار پیٹ موقوف کی جائے تو بڑا احسان مانے اور اگر ہمیشہ کو موقوف کر دی جائے تو اکڑنے لگے اور شکر گزاری ترک کرے۔ لوگوں کا یہ حال ہو رہا ہے کہ شکر صرف مال ہی کا کرتے ہیں جس پر کچھ ختصاص فکا ہو جاتا ہے خواہ بہت مال ہو یا تھوڑا اس کے سوا اور تمام نعمتوں کو بھول جاتے ہیں کہ خداے تعالیٰ نے بدن میں کیا کیا نعمتیں دی ہیں۔ روایت ہے کہ بعض فقہاء نے کسی اہل دل سے شکایت اپنی نفسی کی کی اور اس کے باعث پناشت سے غمگین بنایا کیا اور بخون نے فرمایا کہ تمہیں منظور ہے کہ تم اندھے ہو جاؤ اور دس ہزار درم لو اس نے انکار کیا پھر او بخون نے فرمایا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ دس ہزار درم لو اور گونگے ہو جاؤ اور اسے غرض کیا کہ نہیں او بخون نے فرمایا کہ دس ہزار درم کے عوض تمکو لٹیا اور لولا ہونا منظور ہے اس نے کہا کہ نہیں او بخون نے فرمایا کہ دس ہزار درم کے بدلے تم دیوانہ بننا پسند کرتے ہو اس نے کہا نہیں او بخون نے فرمایا کہ تمہیں اپنے آقا کی شکایت کرتے شرم نہیں آتی کہ باوجودیکہ بجای دس ہزار درم کی مالیت اس نے تمکو دی پھر شکایت کرتے ہو اور حکایت ہے کہ کوئی تاجر نفسی کے باعث نہایت تنگدل و مضطرب ہوا خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ تم چاہو تو ہزار دینار لے لو ہم سورہ انعام تمکو بھلا دیں گے اس نے کہا کہ یہ مجھے منظور نہیں پھر منادی غیبی نے کہا سورہ ہو کو بھلا دیں اس نے کہا نہیں کہا سورہ ہو کہ نہیں سلیط دس سورتوں کے نام لیے اور یہ سب پر انکار کرتا گیا تب اس نے کہا کہ تیرے پاس کیا کچھ دنیا کی چیز ہے اور تو شکایت کرتا ہے صبح کو اسکا افلاس جاتا رہا اور حضرت ابن اسماعیل کہ کسی خلیفہ کے پاس تشریف لگئے وہ اسوقت پانی کا پیالہ لیے پی رہا تھا اس نے عرض کیا کہ تمکو کچھ نصیحت کیجیے آپ نے فرمایا کہ فرض کرو یہ پیالہ پانی کا ہو تمہارے تمام نقدی کے عوض ملتا نہیں تو پیاسے ہتے تو تم نقدی سے دست بردار ہوتے یا نہیں اس نے عرض کیا کہ بیشک سب نقدی سے ڈالتا پھر اپنے فرمایا کہ اگر اسکی عوض تمام ملک تمکو دینا نہایت ہی دیتے اس نے کہا بیشک اپنے فرمایا کہ پھر ایسے ملک پر خوشی مت کہ جو جسکی قیمت ایک گھونٹ پانی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت بندے پر پیاس کیوقت گھونٹ پانی میں

ساری زمین کی سلطنت سے زیادہ ہے۔ اور چونکہ طبیعتیں ایسی بات کی طرف مائل ہیں کہ نعمت خاص ہی کو نعمت جانتے ہیں نہ عام کو اور نہ ہمنے اب تک نعمت عام ہی کا ذکر کیا ہے اسلئے کچھ مختصر اشارہ نعمت خاص کی طرف بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی بشر ایسا نہیں کہ اگر اپنے احوال کو بغور دیکھے تو اپنے آپ میں ایک نعمت یا چند نعمتیں ایسی پائے جو اسی خاص ہون سب لوگ اوس میں اسکے شریک نہ ہوں بلکہ یا تھوڑے سے شریک ہوں یا کوئی ہی شریک نہ ہوا و تین باتوں میں ہر کوئی اسکا مقرب ہے اول عقل دوم خلق سوم علم عقل کا حال تو خود اس مثل مت مورت واضح ہے کہ ہر کس عقل خود بکمال نمایاں کوئی اللہ کا بندہ ایسا نہیں جو اپنی عقل سے خوش نہ ہو اور اپنے آپ کو عقیل تر نہ سمجھتا ہو اور ہمیں جہت خدای تعالیٰ سے عقل کا سوال کم کرتا ہے اور اس کے لئے دعا نہیں کرتا۔ اور یہ بات بھی شرف عقل ہوا داخل ہو کہ جو اس سے خالی ہے وہ بھی اوس سے خوش ہے اور جو اوس سے متصف ہے وہ بھی پس جب ہر کوئی اپنے اعتقاد کے موافق سب لوگوں سے زیادہ عقل لکھتا ہے تو واقع میں اگر ایسا ہی ہے تو اوپر شکر اس نعمت کا واجب ہے اور اگر ایسا نہیں صرف اسکا اعتقاد عقیل تر ہونے کا ہے جب بھی شکر واجب ہے کہ اوس کے حق میں تو نعمت موجود ہے جیسے کوئی شخص میں میں خزانہ کا ڈرے اور اوپر خوشی کا اظہار کرے اور شکر کرے پس اگر خوش اند کو کوئی نکال لیجائے اور اوسکو معلوم نہ ہو تو اپنے اعتقاد کے موافق خوشی اوسکی باقی ہے گی اور شکر بھی باقی رہیگا کیونکہ اوس کے حق میں تو خزانہ گویا موجود ہے۔ اور خلق کا حال یہ ہے کہ کوئی بشر ایسا نہیں جو دوسرے شخص میں کچھ عیب ناپ نہ دیکھتا ہو اور بعض اخلاق دوسروں کے برے سمجھتا ہو اور دوسرے کی مذمت اسلئے کرتا ہے کہ اپنے آپ کو اون اخلاق سے پرے جانتا ہے تو جب دوسرے کی بُرائی میں یہ مشغول ہو تو چاہیے کہ خدا کا شکر کیا کرے کہ میری عادت اچھی بنائی اور بُری عادت میں دوسرے کو مبتلا کیا۔ اور علم کا حال یہ ہے کہ کوئی بشر ایسا نہیں جو اپنے نفس کے امور باطن اور انوکھا خفیہ ایسے نہ رکھتا ہو جو خاص اوس میں ہوں اور اگر اون پر ایک شخص بھی مطلع ہو جائے تو وہ فضیحت ہو جائے اور اگر سب نے اسکی دلی باتوں پر واقف ہو جائیں تو کیا صورت ہو غرض کہ ہر ایک بشر کو علم ایک مخلص کا ہوتا ہے کہ اوس میں کوئی بندہ خدا اوسکا شریک نہیں ہوتا پس ایسی صورت میں وہ شخص خدای تعالیٰ کی پردہ پوشی کا شکر گزار کیوں نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے اوسکے عیوب پوشیدہ رکھے اور

لوگوں کی نظر میں سے غائب اور اچھی بات کو ظاہر کیا اور بری بات کا علم سوا اس کے اور
 کسی کو نہ تو یہ تین نعمتیں خاص ایسی ہیں جنکا اقرار ہر ایک شخص کرتا ہے خواہ سب باتوں میں
 یا بعض میں اب ہم اس طبقے سے اتر کر اور طبقہ اختیار کرتے ہیں جو کچھ طبقے کی نسبت عام
 اور کہتے ہیں کہ کوئی آدمی ایسا نہیں جسکو خدا سے تعالیٰ نے صورت یا وجود یا اخلاق یا
 یا اہل یا اولاد یا مسکن یا شہر یا رفیق یا قریب و غریب یا ماہ و غرت یا دوسری محبوب چیزوں میں
 سے ایسے امور ندرت دیے ہوں کہ اگر بالفرض اس سے وہ چھین جائیں اور جو دوسروں کو دیا گیا
 وہ اسکو ملے تو ہرگز بھی نہوشکلا کسی شخص کو خدا سے تعالیٰ نے ایسا نادر بنایا کہ وہ نہیں بنایا
 یا زندہ بنایا نہ پتھر اور انسان پیدا کیا نہ چوپایہ اور مرد بنایا نہ عورت اور تندرست پیدا کیا نہ مرض
 اور بھلا چنگا بنایا نہ عیسیٰ تو یہ سب خواص اگرچہ ان میں بھی عموم ہیں لیکن اگر انکے مقابل سے
 بدلے جاویں تو ہرگز کوئی بھی نہ ہوگا بلکہ بندے کے لیے بعض اوقات ایسے خاص ہوتے ہیں انکو
 آدمیوں کے احوال سے بھی نہیں بدلتا اور یہ دو طرح کے ہوتے ہیں یا تو ایسے کہ کیسے حال
 بدلنا منظر نہ کرے یا یہ کہ اکثر کے احوال سے بدلنا منظر نہ ہو بہر حال جب اپنا حال دیکھ کر
 حال پر نہیں آتا تو معلوم ہوا کہ اسکا حال بہت غیور ہے بہتر ہے اور جب یہ حال ہے کہ
 کوئی شخص اپنے حال کو غیر کے حال سے فی الجملہ ہٹنے پر بھی نہیں یا کسی خاص بات میں بدلنا
 نہیں چاہتا تو ضرور ہوا کہ خدا ہی تعالیٰ کی اوپر ایسی نعمت ہے جو اس کے سوا دوسرے
 بندوں پر نہیں اور اگر اپنا حال بعض اشخاص کے حال سے بدلنا چاہتا ہو اور بعض سے نہیں
 تو جبکہ احوال سے بدلنا چاہتا ہے انکے شمار کو دیکھنا چاہیے شمار کی وسعت یہ ہے کہ
 بیشک کم کیلئے جنکے حال سے شخص اپنا حال بدلنا چاہتا ہے اور اس سے یہ نکلتا ہے کہ
 جو لوگ اسکی نسبت کم ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور لوگوں کی نسبت جو اس سے بہتر ہیں
 پس شے تعجب کی بات ہے کہ آدمی خدا و تعالیٰ کی نعمت حقیر جاننے کے لیے اپنے آپ سے
 بہتر کی طرف دیکھے اور کمتر کی طرف نہ دیکھے اور دین کا معاملہ دنیا کی برابر بھی نہ کہے یعنی
 اگر کوئی خطا اس سے سرزد ہوتی ہے تو یہی عذر کرتا ہے کہ ایسے خطا بہت ہیں اگر
 مجھے بھی قصور ہوا تو کیا ہوا تو دین کے معاملات میں ہمیشہ نظر کمتر کی طرف کرتا ہر دنیا میں
 ایسا کیوں نہیں کرتا کہ جب اپنے پاس یہ کم ہو تو کچھ مضائقہ نہیں مجھے لوگ بہتر ہیں
 حاصل یہ کہ جب حال اکثر خلق کا دین میں اس سے بہتر ہو اور اسکا حال دنیا میں اکثر سے بہتر

تو اس کو شکر کیسے نہ وجہ ہو گا اور اسی جہت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دنیا میں اپنے سے کمتر کو دیکھے اور دین کے باب میں اپنے آپ سے بہتر کو تو اللہ تعالیٰ اس کو صواب و ہدایت کا لکھتا ہے اور جو شخص دنیا کے باب میں اپنے آپ سے زیادہ کو دیکھے اور دین کے باب میں اپنے سے کمتر کو تو اللہ تعالیٰ اس کو صواب لکھتا ہے نہ شکر۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص اپنے حال کو نظر عبرت دیکھے اور جو اوصاف کہ خدا تعالیٰ نے اس کے لیے خاص کیے ہوں ان کی تلاش کرے تو اللہ تعالیٰ کی بہت نعمتیں اپنے نفس پر چاہم کر گیا خصوصاً جس شخص کو کہ حدیث اور ایمان اور علم و قرآن اور فایز باری اور تندرستی اور امن و غیرہ مرحمت ہوئی ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَنْ لَمْ يَشْكُرْ بآيَاتِ اللَّهِ فَلَا غِنَا لَهُ اللَّهُ اس میں اشارہ نعمت علم کا ہے اور فرمایا اِنَّ الْقُرْآنَ هُوَ الْغَنِيُّ الَّذِي لَا غِنَىٰ بَعْدَهُ وَلَا فَرْقَعَهُ اور فرمایا اِنَّهُ اَللّٰهُ الْقَرْنَ فَظَنَ اَنْ لِّحَدَا غَنًى فَقَدْ اسْتَهْزَأَ بِآيَاتِ اللَّهِ اور فرمایا لَيْسَ مِمَّا صُنَّ لَوْ تَعَنَّ بِالْقُرْآنِ اور فرمایا اَلْغَنَىٰ بِالْيَقِيْنِ غَفٌّ اور بعض کا برقرار دین کہ بعض کتب سامانی میں مذکور ہے کہ خدای تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میں کسی بندے کو تین باتوں سے بے پروا کر دوں تو اوپر میری نعمت کامل ہو جاتی ہے اول کسی سلطان کی اور سکو حاجت نہ ہو دوم کسی علاج کی سوم کسی کے مال کی اور یہی مضمون اس شعر سے مراد ہے جو جبکہ حاصل ہو تھیں صحت و امن اور غذا و رنج گر پھر کر و تو رنج نجات کا بھی اور ان معانی کو فصیح العرب جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح پر اشارہ فرمایا کہ مَنْ احْبَبَ اَهْلَانِ سَبِيْهِ مَعَانِي فِيْ يَدَيْهِ عِنْدَ الْوَفْءِ يَوْمِهِ فَاَعْلَمَ خَيْرَتَهُ لَهٗ الدُّنْيَا جَنَدًا فِيْهَا اور اگر لوگوں کے حال کو سوچو تو دیکھو گے کہ ان تینوں باتوں کے سوا اور یہی شکوہ کرتے ہوئے حالانکہ وہ امور ان کے اوپر وبال ہیں اور ان تینوں باتوں کا شکر نہ کرتے ہوئے اور نہ نعمت ایمان کا شکر کرتے ہیں جس کے باعث نعمت دائم اور ملکاتی تک پہنچیں گے۔ اب ہوشیار صاحب بصیرت کو ضرور ہوا کہ سوائے نعمت معرفت و یقین اور ایمان کے اور کسی چیز پر خوش نہ ہو بلکہ ہم بعض علما کو جانتے ہیں کہ اگر بالفرض تمام روئے زمین کے بادشاہوں کا مال ملک پورے پچھم تک اور اتباع اور نصار اور نکوٹے دیا جائے اور اسے کہا جائے کہ یہ سب مال و دولت غیر اپنے علم کے بدلے میں بلکہ سوین حصہ علم کی عوض میں لے لو تو وہ کبھی نہ لیوین اس لیے کہ ان کو توقع ہے کہ نعمت علم آخرت میں قرب الہی پر پہنچا دے گی۔

ترجمہ ہر شکر کو ذکر
بن غرور اور ہدایت
غنی و غنی کا
تینوں سے

جو شخص خدا تعالیٰ کی
باتوں سے غنی ہو
اس کو خدا تعالیٰ
غنا نصیب کرے
حدیث ان لفظوں
میں نہیں ملی

اور ان وہ تو ان کی
بے شک و کوئی تو ان کی
وہ ان کی کوئی غفلت
وہ ان کی کوئی غفلت

جو شخص ایمان و یقین
وہ ان کی کوئی غفلت
وہ ان کی کوئی غفلت
وہ ان کی کوئی غفلت

جو شخص ایمان و یقین
وہ ان کی کوئی غفلت
وہ ان کی کوئی غفلت
وہ ان کی کوئی غفلت

جو شخص ایمان و یقین
وہ ان کی کوئی غفلت
وہ ان کی کوئی غفلت
وہ ان کی کوئی غفلت

بیان کی ہیں اور کو تو مائل کریں اور جو دل غبی ہوں کہ جب تک کوئی نعمت حاصل و نہ ہوتو نعمت
 سخا میں ہا نصیب آنے کے بعد اسکو نعمت پہچانیں تو اسکا علاج یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے سے
 کمتر کو دیکھا کریں اور وہ تبریر کریں جو بعض معذرتی کیا کرتے تھے اسکا دستور تھا کہ ہر روز شفاخانہ
 اور گورستان اور یہی جگہ چہان مجنون کو سزا تھی تھی جایا کرتے تھے شفاخانوں میں اس لیے
 جاتے تھے کہ بایرون کو انواع واقسام کے امراض میں مبتلا دیکھ کر اپنی صحت و سلامتی کا دھیلا
 کریں اور دیکھو یہ لوگوں کے مصائب دیکھ کر شعور اپنی صحت کی نعمت ہونے کا ہو جاوے گا شکر نعمت
 بجالائے اور مجنون کو اس لیے دیکھتے تھے کہ اسکو باعث قتل و جبری وغیرہ کے طرح طرح کے
 عذاب دیے جاتے تھے کوئی جان سے مارا لا جاتا تھا کسی کا ہاتھ کٹا تھا کسی کا پاؤں تو اسکو
 دیکھ کر خدا کا شکر کرتے کہ اسنے کتنا ہوش سے محفوظ رکھا اور اون سزاؤں کی نوبت نہ آنے دی
 اور گورستان میں جانے کی وجہ یہ تھی کہ اس کو دیکھ کر یہ تصور آئے کہ مردوں کو سب سے زیادہ
 محبوب ہے کہ دنیا میں وہیں آوین گو ایک ہی روز کے لیے آوین عاصی تو اس لیے رجوع پسند
 کرتا ہے کہ تدارک ایام گزشتہ کرے اور مطیع اس لیے کہ طاعت زیادہ کرے اس لیے کہ قیامت کا
 روز خسارہ کا دن کہلاتا ہے مطیع کو خسارہ کی صورت یہ ہے کہ جب اپنی طاعات کا بدلہ دیکھ گیا
 تو کہہ گیا کہ میں تو اس سے زیادہ طاعات کر سکتا تھا محکوم بڑا خسارہ رہا کہ اپنی عمر کے بعض اوقات
 میرے مباحات میں کھوئے اور عاصی کا خسارہ صاف ظاہر ہے پس جب آدمی متعارف ہو کر دیکھو
 اور تصور مذکورہ بالا بھی کرے تو جانے کہ جس بات کی واسطے یہ لوگ آرزو کوٹھنے کی کر رہے ہیں
 وہ محکوم حاصل ہے یعنی تدارک ایام گزشتہ خواہ زیادتی طاعت میں اب کر سکتا ہوں باقی ایام
 حیات کو اس میں صرف کروں کہ بھلا تے ہی دنوں خدای تعالیٰ کی نعمت کو جان لوں بلکہ
 ایک ایک سانس کی مہلت اور زندگی نعمت ہے پس جب اس نعمت کو جانیکا تو اسکا شکر بھی
 کرے گا یعنی عمر کو ایسے کام میں صرف کرے گا جس کے واسطے وہ بنائی گئی ہے یعنی دنیا سے آخرت
 کی واسطے توشہ لینے کی واسطے زندگی دی گئی ہے اور اس میں صرف کرے۔ یہی علاج اغافل کو
 اس علاج سے توقع پڑتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے واقف ہو کر اسکا شکر کریں
 حضرت ربیع ابن خثیم رحمہ باوجود کمال بصیرت کے اسی طریق سے مدد لیا کرتے تھے کہ معرفت
 نعمانی التی سچتہ ہو جائے اور بھوننے نے اپنے گھر میں ایک قبر کھود رکھی تھی اپنے گلے میں
 اباب ملوک ڈال کر کھد میں لیٹے اور کہتے **رَبِّ ارْجِعْهُنَّ لَعَلَّیْ اَعْمَلُ صَالِحًا** پھر پھر مروجہ

شکر
 کو دیکھ کر
 کہیں

اور کہتے کہ اسی ربیع تیرا سوال پورا ہوا تو اس وقت سے پہلے کچھ کر لے جس وقت دوزخ بہت
رجوع کرنے کی کر گچھا اور واپس بھیجا جاوے گا اور جودل شکر سے دور رہتے ہیں ان کا علاج بھی ہو
کہ اس بات کو جان لیں کہ نعمت کا شکر جب نہیں ہوتا تو وہ نعمت جاتی رہتی ہے اور پھر دوبارہ
نہیں آتی اس واسطے حضرت فضیل بن عیاض رحم فرماتے ہیں کہ لوگو! نعمتوں کا شکر ضرور کیا کرو ایسا
کم ہوا ہے کہ نعمت کسی قوم کے پاس سے جا کر پھرائی ہو اور بعض کا ہر کا قول ہے کہ اگر تین
دستی ہیں ان کو شکر سے قید کر لو اور حدیث میں ہے کہ جب کسی بندے پر خدا کا نعمت آئی تو اس نے
زیادہ ہوتی ہے تو اس کی طرف لوگوں کی جتن بھی زیادہ ہوتی ہیں پس اگر وہ اسے نہ سمجھتی
برتنا ہے تو اس نعمت کے کھونے کا درپے ہوتا ہے اور اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغْنِي مَا يَبْقَىٰ مَحْتَىٰ يُغْنِي وَلَمَّا لَا لَفُسْهُمُ

تیسرا رکن باب مبر و شکر کا ایسے اشیا کے بیان میں جن میں مبر و شکر شریک ہیں

اور ایک دوسرے سے ارتباط رکھتے ہیں اس میں تین بیان ہیں

اول بیان ایک چیز پر مبر و شکر کے جمع ہونے کی وجہ کے ذکر میں۔
تھاکہ کوئی یہ کہے کہ تمھاری تقریر سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر موجود چیز میں خدا سے تعالیٰ کی
نعمت پائی جاتی ہے اور اس سے یہ لازم آتا ہے کہ مصیبت کا وجود ہی سرے سے نہ ہو
اور جب مصیبت نہ ہے تو مبر کس چیز پر ہوگا اور اگر مصیبت ہے تو اس پر شکر کیسے بنے گا اور
یہ جو بعض مدعی کہتے ہیں کہ ہم مصیبت پر شکر کرتے ہیں نعمت کا تو کیا ذکر ہے تو مصیبت پر
شکر کیسے خیال میں آئے یعنی جس چیز پر مبر کیا جاتا ہے اس پر شکر کیونکر ہوگا اس واسطے کہ
مصیبت پر مبر کرنے میں تو دو پایا جاتا ہے اور شکر خوشی کا مقتضی ہے اور یہ دونوں ایک
دوسرے کی ضد ہیں اور یہ جو تمنے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز ایجاد کی جو سب میں
بندوں پر نعمت ہے اس کے کیا معنی ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ بسطع نعمت موجود ہو اور بسطع
مصیبت بھی موجود ہے جب نعمت کے وجود کے قائل ہو گے تو بلا کے وجود کا بھی قائل
ہونا پڑے گا ایسے کہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں مصیبت کا دور ہونا نعمت کہلاتا ہے
اور نعمت کا جاتا رہنا مصیبت تو دونوں کا وجود ضروری ہے لیکن یہ پہلے گزر چکا ہے
کہ نعمت کی دو قسم ہیں ایک مطلق کہ ہر وجہ سے نعمت ہو خواہ آخرت میں جیسے سعادت
قرب الہی سے بندے کا شرف ہونا خواہ دنیا میں جیسے ایمان اور حسن خلق اور جو ان دونوں

میں سے کسی ایک کی مصیبت نہ ہو تو اس کی نعمت مطلق ہے اور اگر مصیبت بھی ہو تو اس کی نعمت نسبی ہے

معین و دیگر مہون دوسرے مقید کہ ایک طرح سے نعمت ہو اور دوسری طرح سے مصیبت سے
مال کہ اوپر سے من مہر دین کی بتری ہوتی ہے اس نظر سے نعمت ہے اور چونکہ اوپر سے فساد ہی
دین میں ہو سکتا ہے اس اعتبار سے مصیبت ہے اسی طرح بلا بھی دو طرح پر ہے ایک مطلق
دوسری مقید جو مصیبت کہ ہر طرح سے بلا ہے اسکی مثال آخرت میں خدا سے کچھ مدت ہمیشہ کو
دور رہنا ہے اور دنیا میں کفر اور مصیبت اور بخلاتی ہے کہ انکا انجام ہر طرح سے مصیبت ہی
اور بلا ہے مقید کی مثال جیسے فقر اور مرض اور خوف اور تمام انواع کے مصائب جو صرف
دنیا میں ہوں اور دین میں نہ ہوں وہ سب مقید ہیں اور نعمت پر شکر کی تفریع اس طرح ہے کہ
جو نعمت مطلق ہے اوپر شکر مطلق چاہیے اور جو مصیبت مطلق دنیاوی ہے اوپر صبر کرنے کا
حکم نہیں مثلاً کفر مصیبت مطلق دنیاوی ہے اوپر صبر کرنے کے کچھ معنی نہیں اسی طرح کسی
مصیبت پر صبر کرنے کو جانا چاہیے بلکہ کافر کو لازم ہے کہ اپنا کفر چھوڑے اور عاصی پر
ضرور ہے کہ عصیان سے باز آئے۔ ہاں اتنی بات ہے کہ کافر کو کبھی یہ معلوم نہیں ہوتا کہ میں
کافر ہوں جیسے کوئی شخص غشی اور بیہوشی کے عالم میں اپنا مرض نہیں جانتا اور نہ اسکی
مکلفیت سے ایذا پائے تو اسکو فتنے صبر نہیں اور گناہ گار جانتا ہے کہ میں گناہ کرتا ہوں
اسلئے اوپر مصیبت کا چھوڑنا واجب ہے بلکہ جو مصیبت کہ آدمی اسے دور کرنے پر قدرت
نہ رکھتا ہو اوپر صبر کرنے کا مامور نہ ہو گا مثلاً ایک آدمی نے پانی پینا اور جو شدت پیاس کے
چھوڑ دیا یہاں تک کہ دھون کو اپنی تہ اوکو صبر کی اجازت نہ دیا وگی بلکہ پیاس کی مکلفیت
دور کرنے کا حکم ہو گا صبر کا موقع وہ رنج ہو کہ جسکا دور کرنا بندے کے قابو میں نہ ہو اس
معلوم ہو کہ دنیا میں صبر کا موقع مصیبت مطلق نہیں ہے بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ مصیبت جسپر
کیا جائے کسی وجہ سے نعمت بھی ہو جب یہ بات ہوتی تو خیال میں آ سکتا ہے کہ ایک ہی
موقع پر صبر اور شکر دونوں جمع ہو سکتے ہیں مثلاً تو انگری اگرچہ نعمت سے مگراں کے غٹ
کبھی مالدار اور اسکی اولاد کی جان جاتی ہے اسی طرح تندرستی نعمت ہے مگر اوپر بھی کوئی
حسد کرے اور مار ڈالے تو وبال ہو سکتی ہے تو جتنی نعمتیں دنیاوی ہیں وہ نعمت والے کو
حق میں مصیبت ہو سکتی ہیں اور علیٰ ہذا القیاس جتنے مصائب دنیا میں ہیں وہ بھی اہل مصیبت کے
حال کے اعتبار سے نعمت چھوکتی ہیں مثلاً اکثر آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ فقر و مرض ہی انکو
محبوب ہوتا ہے تو یہ دونوں چیزیں اگرچہ مصیبت ہیں مگر انکے حق میں نعمت ہیں اسوجہ سے

اس سے خارج ہیں جنکو خدا تعالیٰ نے بعض لوگوں میں پیدا کیا جو حالانکہ وہ بھی کبھی نیک یا
حق میں نیت کرتی ہیں مگر او کو حق میں نیت میں شک کی مصیبت بہت تکلیف پہنچے یعنی اپنا ہاتھ آپ ہی
کاٹ لے اور اپنے چہرہ کو آپ ہی کو دے تو اس فعل سے مرتکب گناہ بھی ہوگا اور دروغی
پاؤں کا اور کافر کا رنج آتش دوزخ میں بھی نعمت ہے مگر ایسے حق میں نعمت نہیں بلکہ او کو
غیر حق میں ہے کیونکہ ایک قوم کی مصیبت سے دوسرے کے بہت فائدہ ہوتا ہے
اگر بالفرض خدا تعالیٰ عذاب کو پیدا کرتا اور اس سے کسی فریق کو عذاب نہ کرتا تو جنکو
نعمت عنایت ہوتی ہے وہ قدر نعمت خاک نہ جانتے اور نہ اس کی جنت سے خوش ہوتے
اسی لئے کہ اون کی بہت سی خوشی اس طرح بڑھے گی کہ دوزخ والوں کا رنج سوچینگے۔ دیکھو نیا د
آفتاب کی روشنی دیکھا کر باوجود شدت حاجت کے اس سے خوش نہیں ہوتے کیونکہ
یہ نعمتیں سب پر عام ہیں اور کسی سے روک نہیں اس طرح آسمان کے ستاروں کو دیکھ کر خوش
نہیں ہوتے حالانکہ کوئی مانع زمین کا اون کی نسبت کراچھا نہیں جسکی تعمیر میں جان و مال
کھپاتے ہیں لیکن چونکہ آسمان کی آرائش عام ہے اسلئے اس سے واقف نہیں اور اب
باعث خوش نہیں ہوتے جب یہ ثابت نہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی خیر اسی نہیں پیدا
کی جس میں کچھ حکمت نہو اور نہ اسی جس میں کچھ نعمت نہو خواہ سب بندوں پر یا بعض پر تو اس سے
ثابت ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جو مصیبت کو پیدا کیا ہے اس میں بھی نعمت ہے خواہ اہل مصیبت
ہو یا ان لوگوں پر جو اس مصیبت میں مبتلا نہیں اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس
حالت کو نہ بلا سے مطلق کر سکتے ہیں نہ نعمت مطلق اس طرح کی حالت میں بندے کو صبر اور
شکر و دیون کرنے پڑینگے۔ اب اگر یہ کہو کہ صبر اور شکر کتنے کیسے ہونگے وہ دونوں آپ
دوسرے کی ضد ہیں اسلئے کہ صبر غم پر ہوتا ہے اور شکر خوشی پر تو اجتماع کی صورت کس طرح
ہو سکتی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ آدمی ایک ہی چیز سے بعض اوقات غم بھی کر لے اور
خوش بھی ہوتا ہے تو نعم کے لیے صبر ہوگا اور خوشی کے لیے شکر مثلاً فقر اور مرض اور خوف
اور مصیبت دنیاوی میں اگرچہ رنج ہوتا ہے جو تصفی صبر ہے مگر رنج باتیں ایسی بھی ہیں
کہ عاقل کو اون پر خوش ہونا چاہیے اور اون پر شکر کرنا چاہیے اول تو یہ کہ جو مصیبت اور
مرض ہے اس سے بڑھ کر بھی کوئی دوسرا مرض اور مصیبت ممکن ہے اور ازواج خدا تعالیٰ
کی قدرت میں کسی کو دخل نہیں تو اگر بالفرض اس مرض اور مصیبت کو دیکھ کر غم نہ کرے تو کوئی

کیا کر سکتا ہے اور کون مانع ہو سکتا ہے تو ہر مرض و مصیبت پر آدمی کو شکر کرنا چاہیے کہ اوستیقدر پر خدای تعالیٰ نے اکتفا کی اوس سے زیادہ مصیبت نہ بھیجی۔ دوسرے یہ کہ مصیبت دنیاوی ہوئی دین کی نہیں ہوئی یہ بات بھی سنو اور شکر ہے چنانچہ کسی شخص نے حضرت سہیل تشری رہے سے عرض کیا کہ میرے گھر میں ایک چور گھسکر تمام اسباب لیکر اپنے اوسکو فرمایا کہ خدا کا شکر کر اگر شیطان تیرے دلمین گھسکر توحید کو بگاڑ دیتا تو تو کیا کرتا اسی پر خیریت گزری۔ اور اسو اسطے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی دعائیں فرمایا کہ الہی مصیبت میرے اوپر میرے دین میں مت ڈالنا اور حضرت عمرؓ نے خطاب فرماتے ہیں کہ کوئی مصیبت ایسی نہیں آئی جس میں خدای تعالیٰ کے چار انعام مجھ پر نہ ہوئے ہوں اولیٰ کہ وہ مصیبت میرے دین پر نہ تھی دوم اوس مقدار ہوئی زیادہ نہ ہوئی سوم مجھ کو اوس پر رضی ہونے سے محروم نہ فرمایا۔ چوتھے مجھ کو اوس پر توقع ثواب کی ہوئی۔ اور روایت ہے کہ کسی اہل دل کا کوئی دوست تھا اوسکو بادشاہ نے قید کیا اوسنے یہ خبر اون بزرگ کو کہنا بھی اور شکوہ اپنے قید ہونے کا لکھا اونھوں نے جواب میں فرمایا کہ خدا کا شکر کرو بادشاہ نے اوس شخص قید ہی کو بند تو لایا اوسنے پھر شکایت اون بزرگ کے پاس کہلا بھیجی اونھوں نے پھر فرمایا کہ شکر خدا کرتے میں ایک مجوسی قید ہوا جسکو دستوں کی بیماری تھی سلطان کے حکم سے ایک ہی بیری میں دو دنوں کو رکھا ایک کڑا اوس شخص کے پانوں میں اور دوسرا مجوسی کے پانوں میں اوسنے یہ ماجرا بھی کہلا بھیجا اونھوں نے فرمایا کہ شکر خدا کر پھر وہ مجوسی پاخانے کی واسطے بہت دفعہ اوتھتا اور اس شخص کو بھی اوسکے ساتھ اوتھنا پڑتا اور وقت فراغت تک اوسکے سر پر کھڑا رہنا پڑتا غرض اس تکلیف کو بھی اوسنے بزرگ کی خدمت لکھا اونھوں نے فرمایا کہ شکر خدا کرتے میں دلتنگ ہو کر لکھا کہ کہاں تک شکر کیے جاؤں اس مصیبت سے بڑھ کر کونسی مصیبت ہے اونھوں نے جواب دیا کہ جو بیمار مجوسی کی کمر میں اگر تیری کمر میں ڈال دیا جاتا تو کیا کرتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو فرد بشر کہ مبتلا ہو مصیبت ہوتا ہے اگر وہ خوب غور سے جیسا چاہے ویسا تامل کرے کہ میں نے ظاہر و باطن میں اپنے آقا کے حق میں کتنی بی ادبی کی ہے تو اوسکو معلوم ہوگا کہ جسقدر مجھ کو مصیبت پہنچی وہ کم ہے اور میں سزاوارا اوس سے زیادہ کا تھا معنی جسقدر جرم تھا اوسقدر سزا نہیں دی مثلاً سو کوٹے لگنے کے قابل گستاخی تھی تو دس ہی لگے یا دواون ہاتھ کا ڈھانڈو کر

لافتح بے ادبی تھی مگر ایک ہی گنا تو ظاہر ہے کہ مقام شکر ہے چنانچہ حضرت ابو یزید بسطامیؒ کے حال میں لکھا ہے کہ کسی کو چہرے میں تشریف لے جاتے تھے اور پست کسی نے لکھ دکھاتے ایک کے اوپر ڈال دیا اپنے بے جناب انہی میں سجدہ شکر کیا لوگوں نے پوچھا کہ یہ سجدہ کیسا ہو اپنے فرمایا کہ مجھے اتنا پسند ہے کہ اسے کرنے کا تھا تو صرف لکھ کا کرنا میرے حق میں نعمت ہو اور بعض کا برے کسی نے درخواست کی کہ آپ دعاؤں مستقا کے لیے باہر نہیں نکلتے مینہ مدت سے بند ہے اور بخون نے فرمایا کہ تم مینہ کی بارش میں پانی نہیں جانتے ہو اور میں پتھر کی بارش میں پانی نہیں سمجھتا ہوں یعنی اعمال غلط قابل پتھر بننے کے ہیں پس میں کو یا تاخیر کا ہوا ہوا نفع انعام ہے اس لیے میں طلبا یا ان کو نہیں نکلتا کہ مقام شکر میں اظہار مصیبت کو گنجائش نہیں اب اگر کوئی کہے کہ مصیبت میں ہم خوشی کیسے ہوں کیونکہ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں نے ہم سے زیادہ گناہ کیے ہیں اور ہماری ہی مصیبت دیکھ کر انہی یہاں تک کہ کفار برابر کفر کرتے ہیں مگر ہماری طرح مبتلا مصیبت نہیں ہوتے تو اس کا جواب یہ ہے کہ کافر کے لیے تو بہت زیادہ مصائب ہونگے کچھ نہ سہی بعد موت اوپر آویں گے اور دنیا میں اسکو مہلت اس لیے ہے کہ گناہ بہت سے کرے اور عذاب بہت طویل دیا جاوے چنانچہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے اِنَّمَا عَلِيَ الصُّلُوفُ لِلْغَدِ اِنَّكُمْ لَآتَاؤُنَّ رِبا کَثِیْرًا کَرِیْمًا کہ جہان میں کوئی ہم سے بھی زیادہ خطاوار ہے ظاہر کی شراب خواری اور زنا سے کچھ نہیں بہت سے دل کے وسوسے کتاخی کے خدای تعالیٰ کے سوا اور اسکی صفات کے باب میں ایسے بُرے ہوتے ہیں کہ شراب خواری اور زنا کی کچھ اصل ان کے سامنے نہیں ہوتی نہ اور کسی گناہ اعضا کی حقیقت اور ایسے گناہوں کے باب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَحْسَبُوْنَ نَفْسًا قَالُوْا عِنْدَ اللّٰهِ عَظِیْمٌ تو یہ کیسے معلوم ہوا کہ دوسرے شخص سے زیادہ خطاوار ہے پھر اگر بالفرض واقع میں تفصیر کسی دوسرے کی زیادہ ہو تو ہو سکتا ہے کہ اسکی سزا آخرت ہو اور اسکی دنیا میں تو یہ بات بھی قابل شکر ہو کہ مواخذہ اخروی سے نجات دی اور یہ تیسری وجہ ہے شکر کی یعنی جو سزا جرم کی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ آخرت تک ملتوی رہے اور دنیا کی مصیبت کے تو چند اسباب ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن سے وہ سہل اور خفیف ہو جا سکتا ہے مگر آخرت کی مصیبت اول تو دائمی ہوتی ہے اور دائمی نہ تو اتنی بات ضرور ہے کہ اس میں کچھ تخفیف نہیں ہو سکتی اس واسطے کہ اسباب تسلی کے عذاب والوں سے آخرت میں بالکل جدا

[illegible]

نسخہ دوا شکر
اور دوا شکر
لیطون دوا شکر
اور دوا شکر

نسخہ دوا شکر
اور دوا شکر
لیطون دوا شکر
اور دوا شکر

طرف دیکھ کر منہ کو گول سے سبب منہ کا پوچھا آپ نے فرمایا کہ مجھے اس بات سے تعجب ہوا
کہ ایماندار کے لیے خدای تعالیٰ کا حکم اگر اوسکی آسائش کا جو تیرا منی رہتا ہے اور اوسکے
حق میں بہتر ہو تب ہے اور اگر اوسکی تکلیف کا جو تب بھی رہی رہتا ہے اور اوسکے حق میں مفید ہوتا ہے
شعر انچہ رو د بر سرم جو تو پسندی روت + بندہ چہ دعویٰ کند حکم خداوند ہست
دوسری وجہ یہ ہے کہ سب خطاؤں مہلک کی جڑ محبت دنیا ہے اور سب اسباب نجات کی
اصل دنیا ہے تو دل سے غصہ رہنا اور ظاہر ہے کہ اگر تین دنیاوی مراد کے موافق نہ بلانے
مصلحت ملا کرین تو اس سے دلوں دنیا کی طرف میل اور اوسکے اسباب کے ساتھ انش ہو جاتا ہے
یہاں تک کہ آدمی کے حق میں دنیا مثل جنت ہو جاتی ہے تو مرنے کے وقت اوسکو اسباب
کی مفاقت بڑی مصیبت ہو جاتی ہے اور اگر تین بہتین آتی رہیں تو دال و سکی طرف سے
کٹتا ہو جاتا ہے اور اس سے الفت ہوتی ہے نہ غبت بلکہ دنیا مثل زندان اس کے حق میں
ہو جاتی ہے کہ یہاں سے چھوٹنا گویا قید سے چھوٹنا تصور کرتا ہے اور نہایت لذت دنیا
سے خلاصی ہونے میں پاتا ہے اسی بنا پر حدیث شریف میں ہے **الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ**
وَجَنَّةُ الْكَافِرِ اور کہ فرما سکتے ہیں جو خدای تعالیٰ سے روگردان ہو کر نہ مرنے کی
زندگانی کا خواہاں ہو اور اسی پر اطمینان رکھے اور زمین وہ ہے جو دل سے دنیا کو کھینچتا ہے
اور اوس سے نکلنے کا نہایت مشتاق ہو۔ اور کفر کچھ ظاہر ہوتا ہے اور کچھ پوشیدہ اور
جستہ رحمت دنیا کی دل میں ہوتی ہے اور سقہ شرک یعنی بھی اور میں ہوتا ہے۔ جو مطلق
وہ شخص ہے جو واحد مطلق ہی کو محبوب جانے۔ حاصل یہ کہ مصیبت میں ان پانچوں وجہ سے
فہمت بھی ہوتی ہے اسلئے اوپر غور ہو نا ضرور ہے اور رنج کرنا تو ظاہر ہے کہ پوچھا ہی
اور رنج میں غور ہونے کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کو حاجت کچھنے لگو انے کی ہو اور
دوسرے شخص مفت لگانے یا کسی مرض میں دو ہفت کر ڈی پلانے تو ظاہر ہے کہ کچھنے
اور کر ڈی دوا سے تکلیف ہوتی ہے مگر اوپر آدمی صبر کر کے دوسرے شخص معالج کا
شکر گزاد ہوتا ہے اسلئے کہ فہمت میں علاج ہونے کی خوشی ہوتی ہے اسلئے جو مصیبت امور
دنیاوی میں ہوتی ہے اوسکو کر ڈی دوا کی طرح جاننا چاہیے جو ہر دست تکلیف دیتی ہے
اور اہل علم کو رحمت پہونچاتی ہے۔ بلکہ اگر کوئی شخص سیر کے لیے کسی بادشاہ کے محل میں
جائے اور وہاں سے کہ یہاں سے بیشک نکلتا پڑ گیا اور وہاں کوئی اچھی صورت دیکھے

اور اوسکے ساتھ انس کر کے محل میں سے نہ نکلے تو یہ بات اوپر و بال و مصیبت کی ہے
 کہ ایسی جگہ انس کرتا ہے جہاں ٹھہرنے کا مقام نہیں اور اگر اپنے دل میں یہ خطرہ رکھیکا
 کہ ایسا نہ ہو کہ بادشاہ کو اطلاع ہو تو وہ سزا دے اور اس خطرے کی جہت سے اوس مقام کو
 نفرت کریگا تو اسکے حق میں نعمت ہوگی اسی طرح دنیا بھی ایک مکان ہے جس میں لوگ رحم
 کے دروازے سے گھستے ہیں اور محلہ کے پھاٹک سے نکل جاتے ہیں تو جس قدر کہ اوس کا انس
 اس مکان سے ثابت ہوگا اوس قدر اوس کے حق میں وبال مصیبت ہو اور جس قدر کہ اسکی
 طرحت مائل ہوگا اور رغبت نہ ہوگی اوس قدر نعمت ہے۔ پس جو شخص اس امر کو جانتا ہے
 وہ تو بلا پر بھی شکر کریگا اور جو بلا میں ان نعمتوں سے ناواقف ہے اوسکا شکر گزار نہ ہوگا
 کیونکہ شکر بعد شناخت نعمت کے ہوتا ہے اور جسکو اس بات کا اعتقاد ہی نہیں کہ مصیبت کا
 ثواب مصیبت سے بڑھ کر ہے وہ مصیبت پر شکر کیوں کرنے لگا تھا۔ اور روایت ہے کہ
 ایک اعرابی نے حضرت عبداللہ بن عباسؓ کو اپنے والد ماجد رحم کی وفات میں ایک قطعہ
 تغزیت کا لکھا جسکا ترجمہ یہ ہے قطعہ

در صبر کوش تا بصبر می نیسم دل	در صبر کہان اثر صبر بہت ست
اجر تو بہتر ست ز عباس بعد ازو	عباس را حسدانی کہیم از تو بہتر ست

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ اس شخص کی تغزیت سے بہتر اور کسی شخص نے تغزیت
 میری نہیں کی اور احادیث مصائب پر نہ کرنے کے باب میں بہت ہیں چنانچہ ایک
 حدیث میں ہے **لَنْ يَرْضَى اللَّهُ بِخَيْرٍ يُصِيبُ مِنْكَ مَا وَدَّ أَنْ يَكُونَ** کہ جس شخص نے
 کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب میں اپنے بندے پر مصیبت بدن کی یا مال کی یا اولاد
 کی بھیجتا ہوں اور وہ اوسکو صبر پل کے ساتھ سہتا ہے تو قیامت کے روز مجھ کو شہم
 آتی ہے کہ ایسے شخص کے لیے عمل کی ترازو کھڑی کروں یا ذکر اعمال کھولوں اور ایک
 حدیث مشہور ہے کہ جب کسی بندے پر کوئی مصیبت آتی ہے اور وہ حکم اللہ
بِمَا جَاءَ اللَّهُ وَأَنَا إِلَيْهِ رَاغِبٌ کہ اللہ فرمادے تو میں اسکی طرف رغبت کرتا ہوں
 تو خدا تعالیٰ ویسا ہی کرتا ہے اور فرمایا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس شخص کی تین
 دونوں کھچتیں لے لیتا ہوں تو اوسکا بدلہ ہے کہ وہ میرے گھر میں ہمیشہ رہیگا اور میری
 طرف کو تا کتنا رہیگا۔ اور روایت ہے کہ ایک شخص نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ

ج
 اور جب اللہ تعالیٰ نے
 اسکو عذاب سے
 نجات دلائی
 تو اسکی طرف
 رغبت فرمائی
 اور فرمایا
 کہ میں اسکو
 شہم آتی ہوں
 اور اسکی
 طرف رغبت
 فرماتا ہوں
 اور فرمایا
 کہ میں اسکو
 شہم آتی ہوں
 اور اسکی
 طرف رغبت
 فرماتا ہوں

یا رسول اللہ میرا مال جاتا رہا اور جسم جاری ہے آپ نے فرمایا کہ جس بندے کا مال خباہت اور
مریض بنوا و سہمیں کچھ بہتری نہیں اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو دوست رکھتا ہے تو اسکو
بتلا کرتا ہے اور جب بتلا کرتا ہے تو صبر عنایت فرماتا ہے اور ایک حدیث میں ارشاد
فرمایا ہے کہ آدمی کو اسلئے خدا تعالیٰ کے نزدیک ایک درجہ ہوا کرتا ہے جس پر کہ وہ عمل کے
باعث نہیں پہنچ سکتا اسلئے خدا تعالیٰ اس کے جسم پر کوئی مصیبت بھیجتا ہے کہ
اس کے باعث وہ درجہ اسکو ملتا ہے اور جناب بن مارت سے روایت ہے کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم حاضر ہوئے آپ اس وقت اپنی چادر مبارک کا ٹکڑہ لٹکانے
خانہ کعبہ کے سایہ میں تشریف رکھتے تھے ہم نے آپ سے شکایت کی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ
آپ خدا سے ہمارے لیے دعا نہیں کرتے کہ وہ ہماری نصرت کرے آپ کے رخسار مبارک
سرخ ہو گئے اور اٹھ بیٹھے اور فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں میں بعض لوگ ایسے تھے کہ زمین
کھود کر انکو بگاڑ دیتے تھے اور آ رہ لاکر سر پر رکھ کر چیر دالتے تھے مگر باوجود اس کے وہ لوگ
اپنے دین سے نہیں پھرتے تھے۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ جس شخص
کو باو شاہ ظلم کی راہ سے قید کرنے اور وہ مرجائے تو شہید مر گیا اور اگر اسکو اتنا مارا
کہ مرجائے تب بھی شہید ہو گا اور ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا میں لجلال اللہ ومعرفۃ حقہ ان لا شکوا ولا تکرہ مصیبتہ اور حضرت
ابودرداء اور رضی فرماتے ہیں کہ تم موت کے لیے پیدا ہوتے ہو اور اجاڑ ہونے کے لیے عمارت
بناتے ہو فانی چیز کے حریف ہو اور باقی کے تارک آگاہ رہو کہ یتیموں مکروہات بہت عمدہ
اشیا میں یعنی فقر اور مرض اور موت اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ رب خدا تعالیٰ کو کسی بندے کی بہتری منظور ہوتی ہے اور اس سے دوستی
کیا جاتا ہے تو وہ مصیبتوں کو ڈالتا ہے اور حوادث کی بوجھ سے اس پر گرتا ہے
جب وہ بندہ خدا تعالیٰ کو پکارتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ یہ آواز تو جانی بوجھی ہے
اور اگر دوبارہ پکارتا ہے اور یارب کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے بندے
کہ کیا کہتا ہے میں حاضر ہوں جو کچھ تو مجھے مانگے گا میں دوں گا اگر یہاں تجھے کوئی بہتر چیز
ہو گا تو تیرے لیے اس سے بہتر اپنے پاس کچھ چھوڑ دے گا جب قیامت کا دن ہو گا
تو عمل نچلے حاضر ہونگے اور انکے اعمال نماز اور روزہ اور صدقہ اور حج سب ان کے لیے ہوں گے

۱۶
تذکرہ اہل فتنہ جہاد
علوم الدین جلد چہارم
باب مہر شکر کا بیان
ضمن دم شکر کا ذکر

۱۷
تذکرہ اہل فتنہ جہاد
علوم الدین جلد چہارم
باب مہر شکر کا بیان
ضمن دم شکر کا ذکر

انکو مافوق ذکر کیا۔ اور حضرت حسن بصری رح فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے صحابہ رض سے ایک عورت کو دیکھا جس کو جاہلیت میں جانتے تھے اس سے کچھ گفتگو کر کے چھوڑ دیا اور چلتے جاتے تھے اور اسکی طرف پھر کر دیکھتے جاتے تھے اسی اثنا میں سانس سے ایک دیوار کا دھکا ہوا ٹکڑا ٹوٹا ہوا نشان ہو گیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر بھرا عرض کیا آپ فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی بہتری چاہتا ہو تو اسکی سزا دینا ہی میں دے دیتا ہو۔ و حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک آیت قرآن مجید کی ایسی تباہ دیتا ہوں جو سب آیات سے زیادہ توقع کی ہو لوگوں نے عرض کیا کہ فرمائیے آپ نے یہ آیت پڑھی وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ غرض کہ دنیا کے مصائب گناہوں کے باعث ہوا کرتے ہیں جب اللہ تعالیٰ بندے کو دنیا میں سزا دے لیتا ہو تو پھر دوبارہ مصائب دینے سے غنی ہو اور اگر دنیا میں معاف کر دیا تو پھر اسکا کرم اس بات کا مقتضی نہیں کہ تباہی میں سزا دے اور حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ خدا کے نزدیک دو گھونٹوں سے زیادہ بندے کا کوئی گھونٹ محبوب تر نہیں اول گھونٹ کا گھونٹ کہ عالم کے باعث پی جاوے دوم مصیبت کا گھونٹ کہ دوسرے سبب پی جاوے اور نہ کوئی قطرہ محبوب تر خدا سے تعالیٰ کے نزدیک دو قطرہ سے بہکتا ہو ایک قطرہ خون ہوا سبکی براہ میں گرے دوم قطرہ اشک جو شب تاریک میں بندے کی آنکھ سے سجدے کی حالت میں گرے اور اسکا سوا خدا کے اور کوئی نہ دیکھتا ہو اور نہ کوئی قسم بندے کا خدا سے تعالیٰ کے نزدیک دو قدموں سے محبوب تر ہو ایک قدم فرض نماز کے سبلے دوم قدم قرا تینوں سے میل کرنے کے لیے۔ اور حضرت ابو ذر غفاری سے روایت ہے کہ حضرت سیامان بن داؤد علیہما السلام کے رشتے کے نے وفات پائی آپ کو نہایت قلق ہوا آپ کے پاس دو فرشتے آئے اور سامنے دو زانو بیٹھ گئے جیسے دو مدعی مدعا علیہ ہوں ایک نے انہیں سے عرض کیا کہ میں نے کھیت بویا تھا جب وہ تیار ہوا تو اس شخص نے اسکو پامال کر دیا آپ نے دوسرے سے فرمایا کہ تو کیا جواب دیتا ہو میں نے عرض کیا کہ میں راستہ چلا جا رہا تھا ایک کھیت پر گزر رہا تھا ہنسے بائیں سبیل دیکھ کر معلوم کیا تو یہ کھیت ہی میں کوئی دھن ہی گوند آپ نے مدعی سے فرمایا کہ تو نے راستے میں بیج کیوں ڈالا تھا مجھے معلوم نہیں کہ لوگوں کے لیے راستہ ضرور ہے اس سے عرض کیا کہ پھر آپ اپنے رشتے کے پر کیوں غم کرتے ہیں

ح
عہد جاہلی
معاہدات
حسن و
محبہ اللہ
بنا نفع
مست
اور پھر
پھر کوئی
سخنی سو
جلا اسکا
چکنا یا تھا
مغنون سن
اور سن
سے
ح
ح
بنا
بنا
بنا

آپ کو معلوم نہیں کہ موت آخرت کی شکر ہر حضرت سلیمان علیہ السلام نے توبہ کی اور پھر کبھی
 لڑکے پر رنج نہ کیا۔ اور حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ اپنے بیمار لڑکے کے پاس گئے اور فرمایا
 کہ وہاں پہرہ اگر تو میری ترانو میں ہو تو میرے نزدیک اس سے اچھا ہو کہ میں تیری ترانو میں
 آئے عرض کیا کہ آپ کی مرضی کے موافق اگر ہو تو میرے نزدیک اس سے بہتر ہے کہ میری
 مرضی کے موافق ہو۔ خلاصہ حضرت عمر رحمہ اللہ کے قول کا یہ ہے کہ اگر تو وفات پائے اور میں صبر
 کروں تو اس سے اچھا سمجھتا ہوں کہ میں وفات پاؤں اور تو صبر کرے یعنی جزا صبر میرے
 نامہ اعمال میں رہے۔ اور محفل لڑکے کے جواب کا ظاہر ہے کہ جو بات والد کو محبوب کی بھی اسکو
 محبوب جانا۔ اور حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ کسی نے ان کے لڑکے کی وفات کی
 خبر سنائی آپ نے **إِنَّا لِلّٰہِ وَإِلَیْہِ رَاجِعُونَ** پڑھا اور فرمایا کہ خدا اے اللہ تعالیٰ نے ایک
 عیب کو چھپایا اور مشقت کو مٹا لا اور ثواب پہنچایا پھر اتر کر دو رکعت نماز پڑھی اور فرمایا
 کہ جو کچھ خدا نے تعالیٰ کا حکم بلکہ تھا وہ ہم کر چکے یعنی خدا نے تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے **وَأَسْتَغْفِرُوا**
بِالصَّبْرِ تو ہم نے دونوں باتیں ادا کیں۔ اور حضرت ابن مبارک رحمہ اللہ کا ایک لڑکا گذر گیا
 ایک مجوسی نے بطور تعزیت یہ جملہ انکی خدمت میں عرض کیا کہ عاقل کو چاہیے کہ آج وہ ہم سے
 جو جاہل چند روز کے بعد کرتا ہے مراد اس سے بہتر ہے آپ نے فرمایا کہ یہ جملہ اسکا لکھ لیا۔ اور
 بعض علما کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے پر مصیبت پر مصیبت ڈالے جاتا ہے حتیٰ کہ
 وہ زمین پر چلتا ہے اور ایک گناہ بھی اس کے ذمہ نہیں رہتا اور حضرت فضیل رحمہ اللہ فرماتے ہیں
 کہ جیسے آدمی اپنے گھر والوں کے لیے خیر کا فیصل ہوتا ہے اللہ عزوجل اپنے بندہ مومن کے
 واسطے بلا کا عہد کرتا ہے اور قائم اہم سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ خلق کے چار طرح کے
 لوگوں پر قیامت کے دن چار چیزوں میں محبت فرما دیگا۔ تو انگوں پر حضرت سلیمان
 علیہ السلام سے۔ اور فقیروں پر عیسیٰ علیہ السلام سے۔ اور غلاموں پر یوسف علیہ السلام سے
 اور مریضوں پر ایوب علیہ السلام سے کہ ہم لوگ ایسے کیوں بنوے۔ اور روایت ہے کہ
 حضرت ذکریا علیہ السلام جب کفار بنی اسرائیل سے بھاگ کر درخت کے اندر چھپ گئے اور
 شیطان مردود نے انکا حال ان سے کہہ دیا تو وہ ایک آ رہ لائے اور درخت کو چیرنا
 شروع کیا جب آپ کے سر مبارک پر آ رہ پہنچا تو آپ نے ایک آہ سرد دل پر درخت سے کالی
 دھواں اٹھائی کہ اگر دوبارہ آدھکا تو دفتر نبوت سے نامہ شاؤنگا حضرت کریم علیہ السلام

میں نے یہ سنا ہے کہ
 حضرت سلیمان علیہ السلام
 نے اپنے بیمار لڑکے کے
 پاس گئے اور فرمایا
 کہ وہاں پہرہ اگر تو
 میری ترانو میں ہو تو
 میرے نزدیک اس سے
 اچھا ہو کہ میں تیری
 ترانو میں آئے

دانتون تلے زبان دے لی اور صبر کیا یہاں تک کہ دنگڑے ہو گئے شعر
مگر کشی در جسد بخشی روے صبر بآستام بند و فرمان نباشد ہر چہ فرمانی برآید

اور حضرت ابن مسعودؓ بھی فرماتے ہیں کہ جس شخص کو کوئی مصیبت آوے اور وہ اس میں کپڑا بھارے یا چھاتی کوٹے تو ایسا ہو کہ نیزہ لیکر خدا سے تعالیٰ سے رُنے کو تیار ہو۔ اور حضرت عثمانؓ نے اپنے بیٹے کو ارشاد فرمایا کہ سونا آگ سے امتحان کیا جاتا ہے اور ایماندار بندہ کا امتحان مصیبت سے ہوتا ہے پس جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو محبوب جانتا ہے تو انکو مبتلائے مصیبت کر کے امتحان لیتا ہے اس صورت میں جو شخص اُس سے راضی رہتا ہے وہ بھی اُس سے راضی ہے اور جو ناراض ہے اُس سے وہ ناراض ہے۔ اور خنساء بن قیسؓ کہتے ہیں کہ ایک روز میری دائرہ میں بہت درد بٹھا میں نے اپنے چچا سے کہا کہ دائرہ کے درد کے مارے مجھے رات بھر نیند نہیں آئی اسی طرح تین بار میں نے کہا مگر خون نے فرمایا کہ تو ایک ہی رات میں دائرہ کی اتنی شکایت کرتا ہے میری آنکھ تیس برس سے جاتی رہی ہے مگر کسی کو معلوم بھی نہیں ہوا اور حضرت غزالیہ السلام پر دھمی نازل ہوئی کہ جب تیرا ملاں ہلے تو میری شکایت میری مخلوق سے رت کروگنا ہو بھیگی سے کہ جیسے میں تیری شکایت اپنے فرشتوں سے نہیں کرتا جسوقت کہ تیرے عیوب خطائیں میرے پاس آتی ہیں سچ ہر شے

پس پرزہ بنید علما سے بد	ہم او پرزہ پوشند کمال سے خود
-------------------------	------------------------------

دوسرا بیان نعمت کی فضیلت مصیبت پر شاید کوئی فضل مصائب منکر یہ کہے کہ ان اخبار سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں نعمت کی نسبت مصیبت کا آنا بہتر ہے تو اب سب انسانوں کو چاہیے کہ مصیبت کا سوال کرنا خدا سے جائز ہوا کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ درخواست مصیبت ناجائز ہے اسکی کوئی وجہ نہیں جس سے درست ہو بلکہ مصائب پناہ مانگنا البتہ شروع ہر چنانچہ احادیث میں ثابت ہے کہ اے حضرت علیؓ اللہ علیہ وسلم دنیا اور آخرت دونوں کی مصیبت سے پناہ مانگا کرتے تھے اور آپ کا اور دوسرے انبیاء علیہم السلام کی یہی قول تھا **لَا تَبْتَغُوا الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ** اور شات اعدا وغیرہ سے پناہ مانگتے تھے اور حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ انھوں نے اپنی دعا میں فرمایا کہ اے الہی میں تجھ سے صبر کی درخواست کرتا ہوں اے حضرت علیؓ اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مصیبت کا سوال کرتے ہو خدا سے عافیت کی درخواست کرو۔ اور حضرت

ح ۱
احقر مراد است
بسیار از طایفه
ح ۲
بخوانی و مسلم
بود این است
صحت
از باب چهارم
مسلم بگوید
خوبی از آخر
من خوبی

五

واقعی نہیں بلکہ ایک حالت تھی تو جو جسے اس قسم کے سنواؤ کو کلام عاشقانہ پر حمل کرنا چاہیے
 جنکو افراط محبت ہوتی ہے اور عاشقوں کا کلام سننے میں اچھا ہوتا ہے مگر اونکی بات قابل
 اعتبار نہیں ہوتی چنانچہ حکایت ہے کہ ایک فاختہ کا نزد اس سے جھتی چاہتا تھا وہ مانع
 ہوتی تھی اسنے کہا کہ تو مجھے کیوں کہتی ہے اگر میں چاہوں تو تیرے واسطے سلیمان کی
 سلطنت پر وزیر کر دوں یہ بات حضرت سلیمان علیہ السلام نے سنی اور اسکو بلا کر غنائے فرمایا
 اوشے غنائے کیا کہ اسے نبی اللہ عاشقوں کا کلام قابل کنو کنو ہوتا اوقع میں پسائی اور ایک شاعر
 مشہور میں تو ہوں طالب وصل اور وہ طالب ہے اسکی خواہش کے لیے اپنی مین بھینچھو
 تو یہ مضنون بھی محال ہے اسلئے اس سے یہ لازم آتا ہے کہ جو مضمون محبوبین اسکا مدح طلب ہے
 کیونکہ وصل مضمون محبوب کے خفاؤں ہے جسکا اپنے آپ کو طالب قرار دینا ہے اور پھر کہتا ہے کہ اسکی
 خواہش کے لیے میں نے اپنی خواہش چھوڑ دی اور سحر کو چاہنے لگا تو جو شخص وصل کا خواہش
 وہ سحر کا خواہش کیسے ہوگا ان دونوں میں تو ضد ہے لیکن اگر تاویل کجیائے تو دو طرح سے
 اسکے معنی بن سکتے ہیں اول تو یہ کہ یہ صورت بعض اوقات میں پیش آتی ہوتا کہ رضای محبوب
 حاصل جو وسیلہ صال زمان مستقبل میں ہو تو اب یہ معنی ہوئے کہ جو وسیلہ رضا ہے اور رضا وسیلہ
 وصال محبوب اور وسیلہ محبوب بھی محبوب ہوتا ہے اسلئے سحر کو پسند کرتا ہے بطرح کہ مال کی جائز
 ایک درم سے اور بعد چند روز دو درم سے تو وہ دو درم کو چاہتا ہے مگر سر دست ایک درم کا تارک تر
 اسطرح عاشق بھی خواہش وصال ہے مگر سر دست اسکو ترک کرتا ہوتا کہ آئندہ کو اچھی طرح حاصل ہو
 دوسرے معنی یہ ہیں کہ عاشق کو صرف رضای دوست مطلوب ہے اگر اسکو علم ہو کہ دوست تجھے
 راضی ہے تو اتنی لذت پاسے کہ اگر بیشادہ اسکا سیر ہوا اور وہ راضی نہ ہو تو اسمشادہ زمین بھی
 لذت نہوایسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ اسکی خواہش ہی جو حسین صا ہو اسواسطے بعض عاشقان
 کا حال اسد جہ پر پہنچ گیا ہے کہ جب معلوم کر لیا کہ خدای تعالیٰ مجھے انصافیت میں رشتہ
 اور عافیت میں رشتہ کا حال معلوم نہیں ہوتا کہ راضی ہے یا نہیں تو مصیبت میں عافیت کی نسبت
 زیادہ فرہ پاتے ہیں اور بلا ہی کو زیادہ محبوب جانے ہیں اور غلبہ عشق میں اس حال کا واقع ہونا
 کچھ بعید نہیں مگر یہ قائم نہیں ہوتی اور اگر قیام کرتی ہے تو یہ معلوم کرنا کہ صحیح حالت ہو یا دوسری
 کسی حالت کے باعث دل پر وارد ہو گئی ہے اور اس کے باعث دل طریقہ اعتدال سے
 مائل ہو گیا اس میں شک ہے اور اسکی تحقیق مناسب مقام کے نہیں غرض کہ تقریر سابق سے معلوم ہوا

کہ عافیت بلا کی نسبت بہتر ہو اللہم انا نسئلك العفو والعافية في الدين والدين والدين والدين
تیسرا بیان صبر اور شکر میں سے افضل کونسا ہے۔ اس باب میں لوگوں کے اقوال مختلف
ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ صبر شکر سے افضل ہے اور کچھ یہ فرماتے ہیں کہ شکر افضل ہے اور
بعضوں کا قول ہے کہ دونوں برابر ہیں اور چند لوگوں کی یہ رائے ہے کہ فضیلت احوال کے
اعتبار سے مختلف ہے یعنی بعض احوال میں صبر کو افضل ہے اور بعض میں شکر اور ان لوگوں نے
اپنے اپنے قول کی دلیل بھی بہت ہی غیر منظم سی بیان کی ہے جس سے مطلب کا حاصل ہونا بعید ہے
اسیے اسکی نقل سے کچھ فائدہ نہیں بلکہ اظہار حق بہتر ہے پس ہم کہتے ہیں کہ اس باب میں تقریر
ہیں تقریر اول مسابقت کے طور پر ہے یعنی صرف ظاہر امر پر لحاظ کرنا تو تفتیش و تحقیق کے
درپے نہونا اس طرح کا بیان عوام کے سمجھانے کے لائق ہے کیونکہ اذکار فہم باریکاتوں کے
سمجھنے سے قاصر ہوتا ہے و عظیم کے بھی حال کے مناسب ایسی ہی کلام ہے اسے کہ اذکار قصور
عوام کو اشتک کر کر کا یہی ہے کہ اذکی اصلاح ہو جائے جیسے دایہ شفقہ کرار کے کوہ اور تبا جانو
اور قسام انواع شیرینی کی نہیں کھلاتی بلکہ لطیف دودھ سے اسکی پرورش کرتی ہے اور یہی
اوسکو چاہیے بھی کہ نفیس غذائیں لڑکے کے پاس نہ لائے جب تک کہ اوسمیں قوت انکے
ہضم کی نہ لائے اور ضعف جسم دور نہ ہو جائے اسطرح یہ بیان بھی بحث و تفصیل کے لائق نہیں بلکہ
صرف شرعی اول سے ظاہر مفہوم جو عوام کے شایان ہے نکال لیتا ہے اور باعتبار ظاہر جوابی
کیا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ صبر افضل ہے ہر چند فضائل شکر میں بھی بہت سے خباہت و اذکار
مگر فضائل صبر کی نسبت اذکار دیکھتے ہیں صبر کی فضائل زیادہ پاتے جاتے ہیں خود اظہار میں بھی
فضل صبر کی موجودیسا کہ حدیث شریفین وار ہو من افضل ما اولیٰ یقین غریبہ الصبر اذکار
میں ہے کہ قیامت کو ایک شخص دوزخ میں زیادہ تر شا کر بلایا جاوے گا اور اوسکو شا کرین کا ثواب
عطا ہوگا پھر چونکہ تمام لوگوں سے زیادہ صابر ہوگا وہ حاضر کیا جاوے گا اور اوس سے ارشاد ہوگا
کہ اگر تم تجکو اتنا ثواب دین جتنا اس شا کر کو دیا ہے تو تو رہنی ہوگا وہ عرض کرے کیا بیشک
رضی ہوگا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماوے گا کہ ایسا نہ ہوگا منے تجہ پر نعمت بھی تو تو نے شکر کیا اور تجکو
بستلای مصائب کیا تو تو نے صبر کیا تم تجکو دوزخ میں لایا گیا ہے اور اوسکو شا کر
دوزخ میں لایا گیا اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یبغی الصابر ان ینجزیہم بغیرہم
اور یہ جو حدیث شریفین وار ہے الطاعہ الشاکرین لہ الصابون الصابون یعنی غذا

وہی ہے جو کہ
کامیاب و دنیا و آخرت

وہی ہے جو کہ
کامیاب و دنیا و آخرت

وہی ہے جو کہ
کامیاب و دنیا و آخرت

وہی ہے جو کہ
کامیاب و دنیا و آخرت

خواہ صبر و شکر ہوں اور کوئی تین افراد سے مرکب ہوتے ہیں علوم اور احوال و اعمال اور ان تینوں چیزوں میں سے اگر ایک دوسرے کی مساوات پر غور کرتے ہیں تو ظاہر کے دیکھنے والوں کو تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ علوم سے مراد احوال ہیں اور احوال کی طلب اعمال کے لیے ہوتی ہے تو اس اعتبار سے اعمال افضل ٹھہرے مگر ارباب باطن کے نزدیک معاملہ برعکس ہے ان کو اعمال سے غرض حصول احوال ہے اور احوال کی طلب علوم معرفت کے لیے کرتے ہیں تو ان کے نزدیک علوم افضل ہیں اور پھر احوال ہیں پھر اعمال کیونکہ جو چیز ذریعہ کسی دوسری چیز کا پڑتی ہے تو دوسری چیز اس سے عمدہ ہوتی ہے۔ اور ان تینوں چیزوں کو جدا جدا افراد کو اگر دیکھتے ہیں تو اعمال کے افراد اگر ایک دوسرے کی نسبت کر لیں گے جاوین تو بعض مساوی ہیں اور بعض کم و بیش سطح احوال کے افراد کا حال ہے کہ اگر او میں بھی ایک دوسرے کی طرف بھاٹا کر کے دیکھیں تو یا برابر ہونگے یا کم و بیش ایسا ہی افراد علوم و معارف کو سمجھنا چاہیے اور سب معارف میں سے افضل علوم کا شرف ہیں اور یہ علوم معاملے کے علوم سے اعلیٰ اور اشرف ہیں اور علوم معاملہ خود معاملہ کی نسبت کر بھی کہ تدریس اسلئے کہ انکی طلب معاملہ ہی کے لیے ہوتی ہے یعنی ان کا فائدہ صلاح عمل ہے اور حدیث میں جو فضیلت عالم کی عابد پر آئی ہے اس سے یہ مراد ہے کہ علم اس کا ایسا ہو جس کا نفع عام ہو پس ایسا عالم البتہ کسی خاص عبادت کرنے والی کی نسبت افضل ہوگا ورنہ اگر علم کا عمل سے قاصر ہے تو یہ علم بڑے عمل سے افضل نہیں ہو سکتا۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ صلاح عمل سے یہ فائدہ ہے کہ حال قلب کی صلاح ہو اور حال قلب کی صلاح کا یہ فائدہ ہے کہ اہل دل پر جلال ذات و صفات و افعال الہی منکشف ہوں اس سے معلوم ہوا کہ علم کا شرف میں بڑا رتبہ معرفت الہی کا ہے اور یہی انتہا مقصود ہے کہ نفس نفس مطلوب ہے اسلئے کہ سعادت اخروی اسی سے ملتی ہے بلکہ عین سعادت یہی ہے مگر دلوں کو بھی اس بات کا علم دنیا میں نہیں بھی ہوتا کہ عین سعادت معرفت الہی ہے بلکہ آخرت میں اس سے واقف ہوتا ہے غرض کہ معرفت الہی سب میں عمدہ چیز ہے اس پر چھپ روک نہیں تو غیر کے مقید بھی نہیں اور اسکے سوا جتنی معرفتیں ہیں سب اسکی تابع اور خادم ہیں کیونکہ اور معارف اسلئے مطلوب ہوتے ہیں کہ معرفت الہی حاصل ہو اور جب یہ بات ٹھہری کہ سب معرفتیں معرفت الہی کے حامل ہونے کے لیے مطلوب ہوتی ہیں تو جب قدر جو معرفت اس مطلب میں بکار آمد ہوگی اس قدر اس کا تفاوت بھی ایک دوسرے سے ہوگا مثلاً بعض

معارف ایک ہی واسطے سے معرفت الہی تک پہنچاتے ہیں اور بعض کو بہت سو سال چاہیں تو جس معرفت میں اور معرفت الہی میں واسطہ کم ہو گا وہ دوسرے کی نسبت کراۓ فضل ہوگی۔ اور احوال قلب سے ہماری غرض اسکا صاف و پاک ہونا ہے دنیا کی آلودگی اور خلق کے اشغال سے یہاں تک کہ پاک و صاف ہو کر اور حقیقت حق واضح ہو جائے اس سے معلوم ہوا کہ احوال میں فضیلت اس قدر ہوگی جبکہ انکو تاثیر قلب کی صلاح اور صفائی میں لگی ہو چکے اور میں ایسا وقت علوم کاشفہ کے حاصل ہونے کی پیدا کر سکیں گے اور طرح کہ آئینہ کی جلا کامل میں ایسے احوال کے مقدم کرنے کی حاجت ہوتی ہے جنہیں سے بعض جلا پنے میں قریب تر ہوتے ہیں بعض سے اس طرح احوال قلب کا حال ہے پس جو حالت کہ صفائی قلب کے قریب ہوگی وہ دوسری حالتوں سے افضل ہوگی ایسے کہ وہ اور انکی نسبت اصل مقصود کے قریب ہوگی۔ اور یہی ترتیب کو اعمال میں بھی تصور کرنا چاہیے جو واسطے کہ اعمال کی تاثیر ہی سے قلب کی صفائی تاکید ہوتی ہے اور بخیر کے باعث دل پر حالات آتے ہیں جو عمل ہے وہ دھو کر خالی نہیں یا تو دل پر ایسے حالات لانا ہے جو مانع کاشفہ کے ہو اور موجب تاریکی دل و عیش کشش مکر و بات دنیاوی کی طرف ہو یا ایسی حالت دل لاو جس سے دل کاشفہ کے مستعد ہو اور صفائی پیدا کرے اور علائق دنیاوی برطرف ہو جاوے جو حالت دل کا نام مصیبت ہے اور دوسری کا نام طاعت اور عاصی باعتبار قلب کے تاریکی سخت کر کے متفادات ہیں اس طرح طاعات بھی دل کے روشن صاف کرنے میں مختلف ہیں یعنی معاصی و طاعت کے درجات انکی تاثیر پر منحصر ہیں اور یہ امر احوال کے اختلاف سے مختلف ہوتا ہے مثلاً ہم مطلقاً کہہ سکتے ہیں کہ نماز افضل سب نفل عبادتوں سے افضل ہے اور حج کرنا صدقہ سے بہتر ہے اور تہجد پڑھنا اور نوافل سے بہتر ہے مگر تحقیق یہ ہے کہ جو مالدار کہ اوپر نخل غالب ہو اور محبت مال کی زیادہ رکھتا ہو تو اس کے لیے ایک درم خیرات کرنا بہت سی شب بیداریوں اور روزوں سے افضل ہے ایسے کہ روزہ اور شخص کے شایان ہے جس پر شہوت شکم غالب ہو اور وہ اسکو توڑنا چاہے یا شکم سیری اسکو مانع نہ کرے ہوتی ہو اور اسکو دور کرنے کی تدبیر چھو کھ سے کرتا ہو مگر کم سخت بخیل کا تو حال نہیں کہ پیٹ کی شہوت سے اسکو ضرر تھا یا شکم سیری سے منکر عدم کاشفہ نہیں کر سکتا تھا پھر اسکا روزہ رکھنا اپنی حالت چھوڑ کر دوسرے کی اختیار کرنا ہی اسکی مثال ایسی ہے جیسے کسی بیمار کے پیٹ میں دیہوا اور وہ علاج در دوسرے کا کرے تو

بجلا اس علاج سے اوسکو کیا فائدہ ہوگا بلکہ اوسکو تو یہ مناسب ہے کہ جو بلا ہی مہلک اپنے اوپر
 سادہ ہے اوسکو دور کرے اور بخل و ن مہلکات میں سے ہے کہ اگر سو برس کے روزے
 رکھا کرے اور ہزار رات جلے تو اوس میں سے ایک ذرہ بھی کم نہوگا اوسکو دور کرنے کی تدبیر
 سوا مال کے خیرات کرنے کے اور کوئی نہیں اوسکے اوپر واجب یہی ہے کہ جو کچھ اپنے پاس ہو
 اوسکو خیرات کرے اور اسکی تفصیل جلد سوم میں اس کتاب کی موجود ہے وہاں دیکھ لینی چاہیے
 غرضکہ تاثیر طاعت حالات کے اعتبار سے مختلف ہوا کرتی ہے اب ہل ذکا کو معلوم ہوا ہوگا
 کہ سبب میں مطلق جواب کہدینا غلط ہو مثلاً اگر کوئی سوچے کہ روٹی افضل ہے یا پانی تو ہر کا جواب
 ٹھیک جی بھی ہوگا جب یہ کہو کہ جھوٹے کو روٹی افضل ہے اور پیاسے کو پانی اور اگر کسی کو دونوں
 چیزیں موجود ہوں تو جو ان دونوں میں سے غالب ہوگی اوسکے اعتبار سے حکم فضیلت کا دیا جاوے گا
 یعنی پیاس غالب ہوگی تو پانی کو افضل کہینگے اور جھوٹے غالب ہوگی تو روٹی کو اور اگر دونوں
 مساوی ہوں گے تو یہ دونوں بھی مساوی ہوں گے ایسی طرح اگر یہ پوچھا جائے کہ کنبجین اچھی ہے
 یا شربت نیلو فر تو مطلق جواب ہرگز درست نہوگا ہاں اگر کوئی یہ پوچھے کہ کنبجین افضل ہے
 یا صند کا نہو تا تب ہم صفر کے نمونے کو عمدہ بتاویں گے اس واسطے کہ
 کنبجین کی ضرورت اوسکے لیے ہوتی ہے اور یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ جو شے غیر کے لیے مطلوبہ
 ہوتی ہو تو غیر چیز اوس سے اچھی ہوتی ہے حال یہ کہ شخص مذکور کے لیے بہتر مال کا دینا ہی اس لیے
 کہ مال کا دینا ایک عمل ہے جس سے ایک نالت یعنی روان خل اور محبت نیا کمال سے کھانا حاصل ہوتی
 اور جب دلیں سے محبت نیا کھجاتی ہے تو اوسکو لیاقت معرفت الہی کی حاصل ہوتی ہے نیز
 معرفت ہے اور اوس سے کتر حال و اوس سے کتر عمل سب یہاں کو بی اگر اعتراض کرے کہ تم
 عمل کو افضل نہیں بتلاتے حالانکہ شرع میں ترغیب اعمال کی موجود ہے اور انکے فضل کے ذکر میں
 مبالغہ پایا جاتا ہے یہاں تک کہ شارع نے خود صدقات کو طلب فرمایا چنانچہ ارشاد فرمایا صُنْ
 ذَا الَّذِیْ یُقْرِضُکَ اللّٰہُ قَرْضًا حَسَنًا اور فرمایا قَا یَا خُذْ الصَّدَقَاتِ
 پس کیا وجہ ہے کہ عمل افضل نہیں تو اوسکا جواب یہ ہے کہ طیب اگر کسی دعا کی تعریف کرے تو اوسکی
 تعریف کرنے سے یہ بخانا چاہیے کہ وہی دوا بذات خود مقصود ہے اور صحت و شفا سے بڑھ کر ہے
 جو اوس سے حاصل ہوتی ہے بلکہ اوسکی تعریف میں ایک حکمت ہوتی ہے کہ اگر مریض اسکا استعمال کرے گا
 تو شفا مطلوب حاصل ہوگا وہی ایسی طرح اعمال بھی دل کے امراض کی دوا ہیں اور بیماری دل کشر

علاج ہر حال میں
 اوسکو لیاقت معرفت الہی کی حاصل ہوتی ہے نیز
 معرفت ہے اور اوس سے کتر حال و اوس سے کتر عمل سب یہاں کو بی اگر اعتراض کرے کہ تم
 عمل کو افضل نہیں بتلاتے حالانکہ شرع میں ترغیب اعمال کی موجود ہے اور انکے فضل کے ذکر میں
 مبالغہ پایا جاتا ہے یہاں تک کہ شارع نے خود صدقات کو طلب فرمایا چنانچہ ارشاد فرمایا صُنْ
 ذَا الَّذِیْ یُقْرِضُکَ اللّٰہُ قَرْضًا حَسَنًا اور فرمایا قَا یَا خُذْ الصَّدَقَاتِ
 پس کیا وجہ ہے کہ عمل افضل نہیں تو اوسکا جواب یہ ہے کہ طیب اگر کسی دعا کی تعریف کرے تو اوسکی
 تعریف کرنے سے یہ بخانا چاہیے کہ وہی دوا بذات خود مقصود ہے اور صحت و شفا سے بڑھ کر ہے
 جو اوس سے حاصل ہوتی ہے بلکہ اوسکی تعریف میں ایک حکمت ہوتی ہے کہ اگر مریض اسکا استعمال کرے گا
 تو شفا مطلوب حاصل ہوگا وہی ایسی طرح اعمال بھی دل کے امراض کی دوا ہیں اور بیماری دل کشر

معلوم نہیں ہو کر قی جیسے کسیکے منہ پر جس کے داغ ہوں اور اس کے پاس میں نہ ہو تو اسکو
 کبھی خبر نہ ہوگی کہ مجھ میں غیب ہے اور اگر کوئی اور اس سے کہیگا تو اسکی بات نہ مانے گا تو ایسے
 شخص کا علاج یہی ہے کہ اس کے سامنے بہت مبالغہ سے تعریف مثلاً گلاب سے منہ دھونے کی
 کی جائے اگر گلاب سے داغ برص دور ہوتے ہوں یا دوسری کسی ایسی ہی چیز سے جو برص کو زائل
 کرتی ہو اور اس سے منہ دھونے کا مبالغہ کیا جائے تاکہ بہت سی تعریف سے شخص نہ گورہاوت
 اور اس شکر کی کرے اور مرض اور اسکا دور ہو جائے کیونکہ اگر اس سے اول ہی کہیگا کہ مقصود یہ ہے
 کہ تیرے منہ پر سے برص ازل ہو جائے تو وہ علاج چھوڑ دیگا اور کہیگا کہ میرے منہ پر تو کوئی عیب نہیں
 ایک اور مثال اس سے بھی قریب تر سننی چاہیے کہ ایک شخص کے ایک لڑکا ہے جسکو اس نے قرآن
 پڑھایا اور علم سکھایا اور اسکو یہ منظور ہے کہ یہ دونوں چیزیں اسکو بایں ہیں اور کبھی فراموش نہ ہوں
 اور یہ جانتا ہے کہ اگر تین اسکو مکر پر پڑھنے کی اور مطالعہ کی تاکید کر دینگا تو وہ جواب میں کہیگا
 کہ مجھے یاد میں چھ حاجت دور تو کرار کی نہیں کیونکہ اسکو یہ گمان ہے کہ جو مجھے اب یاد ہے
 وہ ہمیشہ کو ایسی ہی رہے گی اور مرض کرو کہ اس شخص کے یہاں کچھ غلام بھی ہیں اس نے اپنے
 لڑکے کو حکم کیا کہ قرآن غلاموں کو پڑھایا کریم تیرے ساتھ اچھی طرح پیش آویں گے اور اور علم و حد
 اسکو سنائیے تاکہ اسکا ارادہ تعلیم کے لئے خوب مستحکم ہو جائے تو ایسی صورت میں لڑکا سا بوجھ
 یہی گمان کرتا ہے کہ مقصود صرف غلاموں کی تعلیم ہے کہ انکو قرآن آجائے اور اس خیال سے بڑا
 پریشان ہوتا ہے کہ عجب طرح کا حال ہے کہ باوجودیکہ باپ کے نزدیک میرا رتبہ ان غلاموں سے بڑھکر
 ہے مگر کچھ بھی مجھے انکی خدمت کرانی جاتی ہے کہ ان میں کہان یہ لوگ اور مجھے معلوم ہے کہ اگر
 میرا باپ انکو پڑھانا چاہتا اور مجھکو تکلیف نہ دیتا تب بھی ہو سکتا تھا اور یہ بھی جانتا ہوں کہ اگر
 سب غلام میرے باپ کے یہاں نہ ہوں تو اسکا کچھ نقصان نہیں تو اگر عالم قرآن ہوں گے تو کوئی
 خرابی پیش آوے گی ایسے ایسے خیالات سے وہ بیچارہ کبھی کبھی گھبراہٹ کرتا ہے کہ انکو پڑھا کر
 کیا ہوگا ہمارے باپ کو انکی کیا پروا ہے اور اگر یہ کام میں نہ کر دینگا تو وہ مجھے انکی عوض میں
 تھوڑا ہی کچھ کہیگا بلکہ معاف کر دیگا پس علم قرآن کے فراہم نہ ہونے سے دونوں بھول جاتا ہوں
 اور بہ سخت و محروم رہتا ہے اور اسکو خبر بھی نہیں ہوتی۔ بعض لوگ ایسی طرح کے خیال خاتم نہ
 دہو کا کھا گئے اور طریق مباحث کو اختیار کر لیا انکی تقریر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ ہماری عبادت
 کی دانہ ہے قرآن میں کی ضرورت پھر اسے کیا معنی ہیں مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا

دل میں ہوتی ہو اسی قدر دل کو استعداد قبول ہدایت اور نور معرفت کی حاصل ہوتی ہو پس
یہ ہر قول کلی اور قاعدہ اصلی جسکی طرف فضائل اعمال اور احوال اور حروف کے پچانے میں
رجوع کرنا چاہیے۔ اب ہم خاص اُن دونوں اشیاء یعنی صبر اور شکر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں
کہتے ہیں کہ ان دونوں میں سے ہر ایک میں معرفت اور حال اور عمل ہو اور یہ ہونسیں سکتا
کہ ایک کی معرفت کو دوسرے کے حال اور عمل سے مقابلہ کیا جاوے بلکہ مقابلہ نظیر کا نظیر سے
چاہیے تاکہ تناسب ظاہر ہو اور تناسب باعث ایک کا فضل دوسرے پر ثابت ہو۔ اب معرفت
شکر اور معرفت صبر کو جو مقابلہ کیا جاتا ہے تو دونوں کا مال ایک ہی معرفت پر آ رہتا ہے مثلاً
معرفت شکر کی آنکھ کے باب میں یہ ہے کہ آنکھوں کی نعمت کو خدا سے تعالیٰ کی طرف سے جانے
اور معرفت صبر کی آنکھیں یہ ہے کہ نابینائی کو خدا کی طرف سے جانے اور یہ دونوں معرفتیں ایک
دوسرے کی لازم اور سادہ ہیں اور یہ اس صورت میں ہے کہ صبر کو بلا اور مصائب بن
لیا جاوے اور از انجا کہ موافق بیان گذشتہ کے صبر بھی طاعت پر بھی ہوتا ہے اور کبھی صبر
معصیت سے ہوتا ہے تو ایسے مقامات میں صبر اور شکر ایک ہی ہونگے باین وجہ طاعت
صبر کرنا عین شکر گزاری طاعت کی ہوگی کیونکہ شکر کے معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو
اس حکمت کی طرف پھیرنا جو اس سے مقصود ہے اور صبر کے یہ معنی ہیں کہ باعث ہوا اسکے
مقابلہ میں باعث دینی کا قائم اور مستقل رہنا تو بیان صبر اور شکر دو الفاظ مختلف ایک
معنی خاص کے ہیں دونوں میں فرق اعتباری ہے دیکھو اگر باعث دین کا ثابت رہنا
مقابلہ میں باعث ہوا کے باعتبار باعث ہوا کے کا ذکر و تواضع کا نام صبر ہوگا اور اگر
باعث دین کی نسبت کر دیکھو تو شکر کہلاوے گا کیونکہ باعث دین ایسی حکمت کے لیے پیدا ہوا ہے
کہ اس سے باعث ہوا کو بچھڑا جاوے تو صبر کی صورت میں باعث دین اپنی حکمت مقصود تک
پہنچ جاتا ہے غرض جب دونوں کا مدلول ایک ہی ہوا تو ایک ہی چیز اپنے نفس سے کیسے کم
زیادہ ہوگی اور از انجا کہ صبر تین جگہ میں ہوا کرتا ہے طاعت اور معصیت اور بلا اور طاعت
اور معصیت میں اسکا حکم معلوم ہو چکا تو اب بلا کا حکم سننا چاہیے کہ بلا نعمت کے جانے پہنچنے کو
کہتے ہیں اور نعمت یا تو فردی ہے جیسے آنکھیں ہیں اور یا حاجت کے محل میں نفع پہنچنے کی طرف
حاجت پہنچتی ہو جیسے مال مقدار کفایت سے زیادہ ہو پس آنکھوں کے باب میں اندھے کے
صبر سے یہ فرض ہو کہ شکایت ظاہر نہ کرے اور حکم خدا پر رضا مندی ظاہر کرے اور اپنی

ما بنیائی کے بعض گناہوں کی اجازت نہ مانگے اور دنیا آدمی کا فخر ان عمل کے اعتبار سے دو طرح پر ہوا اول تو آنکو معصیت میں استعمال نہ کرے دوسرے یہ کہ طاعت میں اتنا مال کرے اور یہ دونوں باتیں صبر سے خالی نہیں مثلاً اندھے کو خوبصورتوں سے صبر کرنے کی ترغیب نہیں اس واسطے کہ وہ آنکو دیکھتا ہی نہیں اور دنیا آدمی کی آنکو جو خوبصورت پر شہرگی اور صبر کرے گا تو آنکھوں کی نعمت کا شکر گزار ہو گا اور اگر دوبارہ پھر دیکھے گا تو اس نعمت چشم کا ناشکر ہو گا اس سے معلوم ہوا کہ شکر کی حالت میں صبر داخل ہے اسی طرح جب آنکھوں سے طاعت پر مدد لے گا تب بھی صبر طاعت پر کرنا چھوڑے گا کبھی آدمی آنکھوں کی نعمت کا شکر اس طرح ادا کرتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی صنعت کے عجائبات دیکھتا ہے تاکہ اس سے معرفت خداے پاک تک پہنچ جاوے تو ہر طرح کا شکر صبر سے افضل ہے اور اگر یہ بات نہ تو چاہیے یوں کہ رتبہ حضرت شعیب علیہ السلام کا جو انبیا علیہم السلام میں سے بعینہ تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیا کے رتبہ سے بڑھ کر ہوا کیلئے کہ انھوں نے بنیائی کے جاتے رہنے پر صبر کیا اور حضرت موسیٰ اور دوسرے انبیا نے نہیں کیا اور اس سے یہی لازم آتا ہے کہ کمال اسی میں ہے کہ آدمی کے سب اعضا جاتے رہیں اور ایک مضغہ گوشت ہو کر چار رہے حالانکہ یہ بات نہیں کیلئے کہ اعضا میں سے ہر ایک عضو ایک آلہ دین کا ہے جب وہ عضو جاتا رہے گا تو وہی رکن دین کا جسکا یہ عضو تھا جاتا رہے گا اور شکر ہر ایک عضو کا ہے کہ جس بات دینی کے واسطے وہ بنا ہے اسکو اسی میں رہے اور یہ اتنا مال بھی بدون صبر نہ ہو گا۔ اور جو نعمت کہ عمل حاجت میں واقع ہوتی ہے مثلاً مال میں سے قدر کفایت پر زیادہ ہونا اسکا یہ حال ہے کہ اگر آدمی کو قدر ضرورت ہی مال ملا ہے اور اسکو حاجت زیادہ کی بھی ہے تو اس سے زیادتی سے صبر کرنا مجاہدہ ہے اور یہ مجاہدہ راکا ہوتا ہے اور اگر قدر ضرورت سے زیادہ ملا تو زیادتی نعمت کہلاتی ہے اور اسکا شکر یہ ہے کہ خیریت میں صرف کجاوے معصیت میں صرف نہ ہو پس اگر صبر کو اس شکر کی نسبت کر دیکھیں جس سے غرض صرف کرنا مال کا طاعت میں ہے تو شکر درجے میں افضل ہے کیونکہ ایسا شکر متضمن صبر کو بھی ہے کیلئے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کی نعمت پر خوش ہو کر فقر پر صرف کرنے کی تکلیف گوارا کی اور عیش و بھال میں صرف نہ کیا تو خلاصہ یہ ہوا کہ ایسے شکر میں دو باتیں موجود ہیں جنہیں سے ایک صبر ہے اس صورت میں شکر کل ہوا اور صبر جزو اور ظاہر ہے کہ کل ہے جزو سے بڑا ہوتا ہے اور اس دلیل میں اتنا خدشہ ہے کہ مقابلہ کل کا جزو سے درست نہیں لیکن جس صورت میں کہ

شکر اس طور پر ہوگا کہ اُس نعمت کو معصیت میں صرف نہ کرے بلکہ عیش مباح میں صرف نہ کرے
 قریبان صبر شکر کی نسبت افضل ہوگا اور فقیر صابر اُس لدا کی نسبت افضل ہوگا جو اپنا مال روک کر
 مباحات میں صرف کرتا ہو مگر اُس مالدار کی نسبت افضل ہوگا جو اپنے مال کو خیرات میں صرف کرتا ہو
 اس واسطے کہ فقیر نے اپنے نفس پر مجاہدہ کیا اور اُس کے موں کو ٹوڑا اور خدا تعالیٰ کے امتحان کو
 اچھی طرح راضی رہا اور اُس کے لیے ایک قوت چاہیے بخلاف اول قسم کے غنی کے کہ اُس نے
 اپنی حرص کا ابتلاع کیا اور شہوت کی اطاعت کی مگر صرف مباح ہی پر اکتفا کیا اور مباح میں
 حرام سے جو اچھو ہر چند حرام سے بچنے کے لیے بھی صبر میں قوت چاہیے مگر جو قوت کا اُس
 فقیر کا صبر و صابر ہوتا ہو وہ اس غنی کی قوت سے بہت اعلیٰ اور کامل ہو جو صرف مباحات پر
 اکتفا کرتا ہو علاوہ ازیں شرف اسی قوت کو ہوتا ہے جس پر عمل لالت کرے اس لیے کہ اعمال میں
 اسی لیے مطلوب ہوتے ہیں کہ اُن سے قلب کے حالات حاصل ہوں اور یہ قوت فقیر کے
 قلب کی ایک حالت ہے کہ حسب قدر قوت یقین و ایمان میں ہوگی اُسی قدر ایمان بھی ہوگی
 پس جو چیز کہ قوت ایمان کی زیادتی پر دلالت کرے وہ بیشک اور دن سے افضل ہوگی اس
 ثابت ہوا کہ قوت صبر فقیر کی افضل ہے غنی کی قوت سے اور حسب قدر کہ آیات و خیال فیضیت
 صبر کے ثواب کی شکر کے ثواب پر وارد ہو اُس سے یہی خاص مرتبہ مراد ہے کیونکہ لگن نعمت سے
 ابتداء کی سنی سمجھتے ہیں کہ سوال اور اُن سے متمتع ہونے کا نام ہے اور شکر سے بھی یہی
 سمجھتے ہیں کہ آدمی اپنی زبان سے الحمد للہ کے اور نعمت سے مدد معصیت پر نہ لے یہ کوئی
 نہیں سمجھتا کہ نعمت کو طاعت ہی میں صرف کرے پس اسی لحاظ سے صبر شکر کی نسبت
 افضل ہے خلاصہ یہ ہوا کہ صبر خب کو عام لوگ سمجھتے ہیں وہ اُس شکر سے افضل ہے جس کو عوام
 جانتے ہیں اور اسی بات کی طرف حضرت جنید رحم نے اشارہ کیا تھا جب اُن سے کسی نے
 پوچھا کہ صبر اور شکر میں سے کونسا افضل ہے تو انھوں نے ارشاد فرمایا کہ غنی کی مدد مال کہ ہوتا ہے
 نہیں نفقیر کی تعریف مال کے ہونے سے بلکہ دونوں کی مدد اُس صورت میں ہے کہ جس
 حالت میں وہ دونوں ہیں اُس کے شرائط ملحوظ رکھیں مگر حالت غنا کے شروط ایسے ہیں کہ
 نفس کے مناسب پڑتے ہیں اور تمتع اور لذت پانا نفس کا اسمین موجود ہے اور فقیر کی حالت کی
 شرائط میں ایسی چیزیں ہیں جو نفس کو ایذا دین اور اُس کو رکا ہوا اور شکر کی شرائط
 طاعت ہے کہ جب دونوں خدا کے واسطے اپنی اپنی حالت کی شرطیں ادا کرتے ہوں تو جو شخص

اپنے نفس پر مشقت ڈالے گا اور نیک سر رکھیکا وہ اس سے اچھا ہوگا جو اسکو متع اور شیش میں رکھیکا انتہی اور واقع میں بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ اوٹھون نے فرمایا مگر یہ بات مہر شکر کے اقسام میں سے صرف قسم اخیر میں صادق آتی ہے جو ابھی اوپر گذری اور حضرت جنید رحمہ اللہ کا بھی مقصود اس قول سے یہی قسم ہے اور مشہور یون ہے کہ ابو العباس بن عطا اس مسئلہ میں اسے خلاف کہتے تھے انوکھا قول یہ تھا کہ غنی شاکر فقیر صابر سے افضل ہے ان کے حق میں حضرت جنید رحمہ اللہ نے بددعا کی اور اسکا نتیجہ یہ ہوا کہ بڑی خرابیوں میں مبتلا ہوئے مال جدا جاتا رہا اور لا وجہ قتل ہوئی چودہ برس تک عقل جاتی رہی خود کہا کرتے کہ جنید رحمہ اللہ کی بددعا مجھ کو لگ گئی پھر اپنے قول سے باز آئے اور فقیر صابر کو غنی شاکر پر ترجیح دینے لگے۔ اور جو باتیں ہم نے لکھی ہیں اگر انکو ملاحظہ کرو تو معلوم ہو جائے کہ ان دونوں قول کے لیے بعض احوال میں ایک جہت یعنی بہت سے فقیر صابر غنی شاکر کی نسبت افضل ہوتے ہیں جیسا اوپر گذرا اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ غنی شاکر فقیر صابر کی نسبت افضل ہوتا ہے اور یہ وہ غنی ہی جو اپنے نفس کو فقیر کے مانند جانتا ہے اور مال اپنے نفس کے لیے قدر ضرورت کے سوا نہیں رکھتا باقی کو یا خیرات میں خرچ کر دیتا ہے یا اسلئے رکھتا ہے کہ محتاجوں اور سالکین کے کام آوے اور انکی حاجت کو تاکتا رہتا ہے کہ جب موقع ملے تبھی صرف کرنے پھر صرف کرنے میں بھی طلب جاہ و شہرت یا استدعا قبول منت نہیں ہوتی بلکہ صرف ادا و حقوق خداوندی بندہ کو اوپر رحم کرنے میں ملحوظ رکھتا ہے تو ایسا غنی بیشک فقیر صابر کی نسبت کر افضل ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ دنیا تو نفس پر گراں نہیں معلوم ہوتا اور فقیر پر فقر جاری پڑتا ہے اسلئے کہ غنی لذت قدرت سے واقف ہے اور فقیر صابر کی تکلیف کو جانتا ہے اگر غنی کو مال کے جانور کا کچھ الم ہوتا بھی ہے تو نیچے میں جولذت قدرت ہے اس سے یہ بچ مٹ جاتا ہے پس غنی کس طرح افضل ہوگا تو اسکا جواب یہ ہے کہ جاری دہشت میں ہی غنی افضل ہے جو اپنا مال رغبت اور خوشی خاطر سے دیوے ایسا شخص جو مال کا بخیل ہو اور اپنے نفس اور اسکو تکلیف جدا کرتا ہو اسکا حال خوب نہیں چنانچہ اسکی تفصیل باب تو بہ میں ہم لکھ آئے ہیں حال یہ ہے کہ صرف نفس کا الم ہو چنانچہ مطلوب نہیں بلکہ تادیب کیواسطے تکلیف دینی ہوتی ہے اور یہ بات ایسی ہے جیسے شکاری کتے کو مارا تو جو کتا کہ ادب کیا ہوا ہے وہ اس سے اچھا ہے جسکو مار کی حاجت ہو گو مار پر صبر کرتا ہو اور اسی جہت سے اول اول حاجت بچ دینے اور

مجاہدے کی ہوا کرتی ہے اور آخر کہ ضرورت نہیں ہوتی بلکہ انتہا میں یہ حال ہوتا ہے کہ جو چیز اول میں ناگوار گذرتی تھی وہی لذیذ معلوم ہوتی ہے جیسے ہوشیار لڑکے کو پڑھنا لذیذ معلوم ہوتا ہے مگر ابتدا میں ناگوار تھا اور از انجا کہ آدمی سب کے سب الاماں را رائے ابتدا میں بلکہ اوس سے بھی بہت پہلے سے لڑکوں کی طرح ہیں ایسے حضرت جنید رحمہ اللہ نے مطلق بیان فرمایا کہ وہ شخص کہ اپنے نفس کو تکلیف دے نفس ہے اور عوام میں آپکا فرمانا بہت درست اس صورت میں اگر کسی کو جو افضل کہنا منظور نہ ہو اور باعتبار اکثر خلق کے مطلق بیان کرنا منظور تو یہی کہنا چاہیے کہ صبر افضل ہے شکر سے اسلئے کہ جو معنی صبر و شکر کے عوام سمجھتے ہیں اوسے اعتبار سے یہ قول ٹھیک ہے لیکن اگر تحقیق منظور ہو تو جواب مذکور کافی نہ ہو گا تفصیل کرنی چاہیے اسلئے کہ صبر کے بھی بہت سو درجہ ہیں کتر یہ ہے کہ مصیبت کو برا جان کر شکایت نہ کری اور ان درجات کے بعد مقام رضا ہے جو صبر سے اوپر ہے اور رضا کے اوپر شکر کرنا ہی مصیبت ہے اور وجہ اس شکر کے اوپر ہونے کی رضا ہے یہ ہے کہ صبر تکلیف پر ہوتا ہے اور رضا ایسی چیز میں بھی ہو سکتی ہے جہاں نہ رنج ہو نہ خوشی اور شکر ایسی ہی چیز پر ہو سکتا ہے جو محبوب و خوشی کی چیز ہو تو ظاہر ہے کہ بلا پر رہنی ہونا اور بات ہونی اور اوس کو خوشی کی چیز اور محبوب سمجھ کر اس پر شکر گزار ہونا اور بات - اور اس طرح شکر کے بھی بہت درجات ہیں جن سے ہمنے سب اعلیٰ لکھے ہیں حالانکہ او نہیں کچھ باتیں ایسی بھی ہیں جو مراتب سابق کی نسبت کم ہیں مثلاً اپنے اوپر خدا و تعالیٰ کی نعمتوں کے پذیر آئے سے بندے کا شکرنا اور اپنے آپ کو شکر سے قاصد جاننا اور قلت شکر کا عند کرنا اور خدا و تعالیٰ کے علم اور اوسکی پردہ پوشی کو چھینا اور اس بات کا اتوار کرنا کہ نعمتیں خدا ہی تعالیٰ کی جانب سے بدون استحقاق آپ ہی آپ کی ہوتی ہیں اور یہ جاننا کہ ادا شکر بھی ایک نعمت خدا کی طرف سے اور اوس کا کرم ہے اور نعمتوں میں اچھی طرح تواضع اور انکسار کرنا اور انکے لیے خشوع کے ساتھ رہنا یہ سب باتیں جب دکانہ شکر ہیں اور جو شخص واسطہ نعمت ہو اور شکر گزار ہو نا بھی شکر ہے چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے مَنْ أَشْكُرَ النَّاسَ أَشْكُرَ اللَّهَ اور اوسکی تحقیق ہم نے باب اسرار کو ذکر میں لکھی ہے اور اعتراف کم کرنا اور منعم کے سامنے مؤدب رہنا بھی شکر ہے اور نعمتوں کو اچھی طرح قبول کرنا اور چھوٹی سی نعمت کو بڑا جاننا بھی دخل شکر ہے غرض کہ جتنے اعمال واحوال کہ لفظ شکر اور صبر کے اندر داخل ہیں وہ سید و شمار ہیں اور ہر ایک کا وجہ مختلف ہے تو

حجۃ بن محمد
ابن عربیہ کا ترجمہ
ابن عربیہ کا ترجمہ
ابن عربیہ کا ترجمہ

کیسے کوئی مجھلا ایک دوسرے پر ترجیح دے سکتا ہے جب تک کہ لفظ عام سے کوئی خاص قسم کا صبر اور شکر مراد نہ کر لے جیسا کہ اخبار و آثار میں وارد ہے۔ اور بعض کا بہت مروی ہے کہ میں نے ایک سفر میں ایک بوڑھا نہایت ساجھو روہ دیکھا میں نے اس کا حال پوچھا اوسنے کہا کہ ابتداء جوانی میں میں اپنے چچا کی بیٹی پر عاشق تھا اور وہ مجھ کو ایسا ہی جانتی تھی اور اتفاق سے اس کا نکاح بھی مجھے ہی ہوا شہنشاہ فاف کو میں نے اوس سے کہا کہ آؤں رات کو نوافل شکر میں کاٹیں کہ خدا کا شکر ہے کہ ہلو ملا یا غرض وہ رات ہم دونوں نے نماز میں کاٹی اور کیسے فرصت ایک دوسرے کے پاس پہنچنے کی نہ ہوئی ہر ایک کی زبان حال گویا کہ یہی تھی چلو بس ہو چکا ملنا نہ ہم خالی نہ تم خالی : جب دوسری رات ہوئی تب بھی ہم دونوں نے وہی گفتگو کی اور رات بھر شکر گزاری میں کاٹ دی یہی طرح ستر یا ستر برس سے اسی حال پر ہم دونوں ہیں پھر اوسنے بڑھیا سے پوچھا کہ یوں ہی ہے اوسنے کہا کہ واقع میں جیسا کہ تھا ہے ویسا ہی ہوا ہے۔ اب لیکن چاہیے کہ اگر بالفرض خدا تعالیٰ ان دونوں کو نہ ملاتا اور انکو فراق میں صبر کرنا پڑتا تو اوس صبر کو اس شکر وصال کی طرف جیسے اونھوں نے ادا کیا نسبت کر دے تو واضح ہو گا کہ بیشک شکر اوس سے افضل ہے بہر حال شکل امور کو خالق بدیع فیض علوہ میں سمجھو

تیسرا باب خوف ورجا کے بیان میں مشتمل دوسو و تین

رباعی

ہیں جو کہ معارف سے ذرا بھی آگاہ
سہتے ہیں سدا خوف ورجا کے ہمراہ
حسن و ہی عالم میں جو کہتے ہیں خوف
قرآن میں دیکھو انما تشعہ اللہ

واضح ہو کہ خوف ورجا دو بازو ہیں جسے مقرب دمی عمدہ مقامات تک لے وارتے ہیں یا انکو سواری رکھنا زیبائے کہ جس پر سوار ہونے سے راہ آخرت کی ہر ایک گھاتی ملو بی جاتی ہے غرض مقرب رحمن اور راحت جاودان روضہ رضوان جو بہت دور و دراز فاصلے پر ہے اور مکروہات قلبی اور اعضا کی محنتوں سے چھپی ہوئی ہے ممکن نہیں کہ بدون ذریعہ شہید رجاء کے اوس تک کوئی پہنچ سکے یا نہار جمیم اور غلاب الیم جو شہوات لطیفہ اور لذائذ عجیبہ کے اندر مخفی ہے اوس سے بدون تازیانہ خوف کے کوئی بچ سکے تو معلوم ہو گا کہ انکی حقیقت اور خوبی اور باوجود ایک دوسرے کو مند ہونے کے تسبیح انکے جمع کی بیان کرنی بہت ضروری لہذا اس باب کو دو فصلوں میں مقسم کرتے ہیں اول فصل میں رجاء کا حال اور دوسری میں

فصل اول رجا کے ذکر میں اور ہمیں تین بیان ہیں بیان اول رجا کی حقیقت میں واضح ہو کہ رجا منجملہ مقامات سالکین اور احوال طالبین کے ہے اور فرق مقام اور حال میں یہ ہے کہ جب کوئی وصف سالک میں ثابت اور قائم ہو جاتا ہے اور اسکو مقام کہتے ہیں اور اگر عارض اور جلد زائل ہو والا ہو تو اسکو حال کہتے ہیں اور جیسے زردی تین طرح کی ہوتی ہے ایک پادری جیسے سونے کی اور ایک جلد جانے والی جیسے زردی خوف اور ایک ہن میں کہ نہ بہت جلد جائے نہ ہمیشہ ہے جیسے زردی بیمار کے رنگ کی اسطرح صفات قلبی کی بھی یہی قسمیں ہیں اور ہمیں سے جو صفت کہ ثابت نہیں ہتی اور اسکو حال کہتے ہیں ہن میں وجہ کہ جلد متغیر ہو جاتی ہے اور یہ بات اوصافِ قلب میں سے ہر ایک میں جاری ہے اور ہماری عرض اب رجا کی حقیقت سے تو اسکو بیان کرتے ہیں کہ رجا میں ہر چند علم اور حال و عمل تنوین باتیں ہوتی ہیں اور علم ثابت حال ہوتا ہے اور حال موجب عمل مگر گویا کہ ان میں سے رجا صرف حال ہی کا نام ہے اور اسکی توضیح یہ ہے کہ جو چیز آدمی کو محبوب یا مکروہ معلوم ہوتی ہے تو تین حال سے خالی نہیں یا وہ زمانہ ماضی میں موجود ہے یا حال میں یا استقبال میں پس جب وسکا دھیان دل میں آتا ہے اور اسکا وجود زمانہ ماضی میں ہو چکا تو اس دھیان کو ذکر اور تذکر کہتے ہیں اور اگر وہ چیز جو دل میں آئی ہو اسوقت موجود ہے تو اسکا نام وجد اور ذوق ہے اور یہ میں وجہ وجد کہتے ہیں کہ ایک حالت ہے جسکو آدمی اپنے نفس کی طرف سے پاتا ہے اور اگر دل میں کسی چیز کے وجود کا خطرہ زمانہ آئندہ میں ہو اور یہی خطرہ دل پر چھا گیا ہو تو اسکا نام انتظار اور توقع ہے پھر اگر جس چیز کا انتظار ہے وہ بری ہو کہ اس سے دل پر صدمہ ہو تو اس انتظار کو خوف کہتے ہیں اور اگر وہ شے محبوب ہو کہ اس کے ساتھ دل کے لگا رہنے اور اسکو سوچنے سے دل کو راحت اور لذت معلوم ہوتی ہو تو اس احت حاصل کرنے کا نام رجا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ رجا کی تعریف یہ ہے کہ جو چیز دل کو محبوب ہو اسکی انتظار میں دل کا خوش ہونا اور ظاہر ہے کہ جو چیز محبوب ہوگی اس کے توقع کرنے کا کچھ سبب بھی ہو گا پس اگر اس صفت سے اسکا متوقع ہے کہ اسکا اکثر سامان اپنے پاس موجود ہے تو ایسی توقع پر رجا کا کہنا درست ہے اور اگر اسباب بالکل نہ ہوں یا ابتر اور بے کینڈے ہوں تو اس صورت کی توقع کا غرور اور بیوقوفی نام رکھنا چاہیے رجا کی نسبت اس پر بھی خوب چھتا ہے اور اگر اسباب کا وجود معلوم نہ ہو اور نہ معلوم ہو کہ کوئی سبب نہیں ہے تو ایسے انتظار کو تمنی کہتے ہیں اسوجہ سے کہ انتظار بے سبب ہے۔ بہر حال جا اور نحو

ایسی اشیا پر بولتے ہیں جنکے ہونے میں تردد ہو اور جنکا وجود یقینی ہو وہ ان رجا نہیں بولتے
 شدائد طلوع کے وقت یوں نہیں کہتے کہ بھوک آفتاب نکلنے کی رجا ہے اور غروب کے وقت یوں نہیں
 بولتے کہ مجھے خوف آفتاب کے چھپ جانے کا ہے کیونکہ طلوع و غروب یقینی چیزیں ہیں مان یہ
 کہا کرتے ہیں کہ مینہ برسنے کی رجا ہے اور خشکی کا خوف ہے اور بار بارے ل بر یہ وضع ہو چکا ہے
 کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے اور دل شل زمین کے ہے اور ایمان گویا تخم ہے اور طاعات اسے ہیں
 جیسے زمین جو تنا اور صاف کرنا اور نہرین کھودنے اور آسمین پانی پہونچانا ہے۔ اور
 جودل کہ دنیا کا حریص اور آسمین ڈوبا ہوا ہے وہ ایسا ہے جیسے زمین شور کہ جسمین بیج جیسے
 اور چونکہ آخرت کا روز کھیت کاٹنے کا ہے تو جو کچھ کوئی بو دیکا وہی کاٹیکا اور وہ ان کی کھیتی
 بدون تخم ایمان کے نہیں بڑھتی اور ایمان خبث قلبی اور بد خلقی کے ہوتے ہوئے فائدہ
 کم کرتا ہے جیسے شور زمین بیج کچھ فائدہ نہیں دیتا تو جو بندہ توقع مغفرت کی رکھتا ہے اسکا
 حال کھیت والے ہی کا سا سمجھنا چاہیے یعنی اگر کسی کسان نے زمین عمدہ تلاش کر لی اور
 آسمین بیج بھی قسم اول ڈالا جو نہ بگڑا تھا نہ بودار پھرا اور حاجتیں جو کھیتی کے لیے چاہئیں بھی
 ادا کیں کہ وقت پر پانی دیا اور کانٹوں اور گھاس سے اسکو نولایا اور جو چیز مانع بیج کے جننے اور
 بڑھنے کی نظر آئی اسکو دفن کیا پھر اشد کے فضل سے توقع کی کہ کھیتی کے تیار ہونے تک وہ آفات
 ارضی و سماوی سے اسکو محفوظ رکھ کر کھونٹہ عنایت فرما دیکا تو اسکی توقع کو رجا کہینگے۔ اور
 اگر تخم کسی اونچی زمین میں ڈالا کہ جہاں پانی نہیں پہونچ سکتا اور بیج کی خبر نہ لی پھر منتظر
 کھیت کاٹنے کا ہوتا اسکے انتظار کو رجا نہ کہینگے بلکہ بیوقوفی اور حق بولینگے اور اگر تخم اچھی زمین
 میں بویا لیکن آسمین پانی نہ تھا اور منتظر مینہ کا ایسے وقت میں ہوا کہ جسمین اشرافی نہیں
 ہوتا تو ایسے انتظار کا نام بھی رجا نہیں اسکو تنہا کہتے ہیں اسکا معلوم ہوا کہ رجا صرف
 اُس صورت میں ہوتی ہے کہ محبوب چیز کا انتظار ہو اور جتنے اسباب کربدے کے اختیار میں
 ہوں وہ سب ہو چکین فقط وہی باقی رہ جاوین جو اسکے اختیار میں نہوں اور وہ اشیاء شامل
 پہونچا ہے جسکے موانع اور آفات دور رہیں اسی طرح بندہ اگر تخم ایمان فرعہ دل میں بویا اور اسکو
 طاعات پانی سے سینچے اور اخلاق بد کے کانٹوں سے زمین ل کو صاف کرے اور اللہ تعالیٰ کے
 فضل سے منتظر ثبوت ایمان کا وقت سوت تک اور متوقع حسن خاتمہ کا جو ہو جب مغفرت ہو رہے ہو اسکا
 انتظار رجا حقیقی اور بذات خود عمدہ کہلا دیکا اور ہر رجا اس بات کے باعث ہوگی کہ جس باب یا بیان

موازم مغفرت کامل ہوتے ہیں اُن کی مرتے دم تک مواظبت کرے اور اگر تخم ایمان کی توخیر نہ لی
 اور طاعات کا پانی بھی نہ دیا یا دل کو انداز ریزی سے بھرا رکھا اور لذات دنیا کی طلب میں ڈوبا
 اور پھر منظر مغفرت ہوا تو یہ انتظار محض اور غرور ہی چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
 اَلَا حَقُّ مَنْ اَتْبَعَ نَفْسَهُ هُوَ اَعَا وَتَمَنَّی عَلٰی اَللّٰہِ اَوْرَاشِدَ تَعَالٰی ارشاد فرماتا ہر شخص کف میں
 بَعْدَ هِمِّ خَلْفَ اَصْنَاعِ الصَّلٰوةِ وَاتَّبَعِ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غِيًّا اَوْ فَرَمَا يَخْلَفُ
 مِنْ تَعْدِ هِمِّ خَلْفُ وَرِثَةُ الْكِتَابِ يَأْخُذُ دَلَّ عَرَضَ هَذَا الْاَدْنٰی وَ يَقُولُوْنَ
 سَيَغْفِرُ لَنَا اَوْرَاشِدَ اُس کے کی مذمت میں فرمایا کہ جب غم میں گم ہو تو یوں کہتا اَطْنُ اَنْ تَلْبِسَ هَذِهِ الْاَدْنٰی
 اَطْنُ السَّاعَةِ تَاَخِيْعَةً وَلَئِنْ رُدِّدْتُ اِلٰی رَبِّیْ لَا جِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلِبًا غرض کہ جو بندہ
 طاعات میں کوشش کرے اور گناہوں سے بچا رہے وہ سزاوار اس کا ہر خدا کے فضل سے
 توقع نعمت کے پورا ہونے کی کرے اور کمال نعمت بجز دخول جنت کے نہوگی مگر گناہ کا جب
 توبہ کرے اور جو کچھ خطا ہوئی ہو اُس کا تدارک کرے تو توبہ کے قبول ہونے کی رجا اُس کو پُر پائے
 اور اگر توبہ سے پہلے گناہ کو بُرا جانتا ہو اور نیکی سے خوش ہوتا ہو اور اپنے نفس کو بُرا سمجھتا ہو
 اور توبہ کا خواہشمند و مشتاق ہو تو ایسے شخص کو رجا توبہ کی توفیق کی کرنی لائق ہو کیونکہ گناہ کا
 بُرا جانا اور توبہ کی حرص کرنی قائم مقام اُس سبب کے ہے جو توبہ تک پہنچا دیتا ہو اور جہاں
 جہی ہوتی ہے جب اسباب بختہ ہو جاتے ہیں اور اسی جہت سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
 اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا الَّذِیْنَ هَاجَرُوْا وَجَاحِدُوْا فِیْ سَبِیْلِ اللّٰہِ اُولٰٓئِکَ یَرْجُوْنَ رَحْمَۃَ اللّٰہِ
 اُسکے یہ سنیں ہیں کہ یہی لوگ مستحق رجا سے رحمت الہی ہیں یہی معنی نہیں کہ رجا کا وجود صرف انہیں
 لوگوں میں ہے کیونکہ رجا تو اور لوگ بھی کیا کرتے ہیں جنہیں یہ صفات نہ ہوں مگر اُن کو اتحقاق رجا
 نہیں اتحقاق انہیں کو ہے جو اوصاف مذکورہ رکھتے ہوں اور جو شخص کہ ایسی چیزوں میں ڈوبا ہو
 جو خدا سے تعالیٰ کو نا پسند ہوں اور اپنے نفس کی مذمت بھی نہ کرتا ہو نہ قصد توبہ اور رجوع کا کرتا ہو
 تو ایسے شخص کو رجا سے مغفرت کرنی بیوقوفی ہے جس طرح کہ اُس شخص کو رجا سے غلطی جسے زمین میں
 تخم ڈالا اور اُسکی خبر گیری پانی دینے اور نولانے سے نہ کی حضرت یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں
 کہ بڑی غلطی میرے نزدیک یہ ہے کہ سعادت ہونے کی توقع پر بدون مذمت گناہ کیے جائے
 اور بدون طاعت توقع قرب الہی کی رکھے اور آگ کا جج ہو کہ خطر جنت کا دیکھتا ہو گناہوں کی
 عوض طالب طبعیوں کے مقام کا ہو اور بدون عمل رزق و ثواب کی کوسا اور باوجود زیادتی کے

محرم وہ ہے جو اپنے نفس کی
 اسکی خواہش کا مطیع
 کرے اور اللہ تعالیٰ پر قنات
 و محبت
 محبت الہی بلکہ اُسے نہ صرف
 گناہوں کی غنا سے بچے
 ورنہ اس کے سوا کچھ نہیں
 پھر اُن کی غم آئے نہ صرف
 ورنہ اس کے سوا کچھ نہیں
 اس انکار کی سبب
 کہ ہر کو سعادت ہو گا

مغفرت
 نہیں آنا خیال میں نہ
 یا بچ بھی اور بچو نہیں
 نہیں آنا خیال میں نہ
 اور اگر بھی بچو نہیں
 اس کے پاس بچو نہیں
 اس سے اس وقت بچو نہیں
 وقت
 جنت کی آواز سے اور غم
 وہ اس پر زمین اسکی ہو

خدا سے تعالیٰ سے کسی امر کا متنبی ہو سچ ہو شکر ہو اگرچہ تخم بدی کشت و چشم نیکی شست و داغ بیدہ نشت و خیال
باطل است پس جب حقیقت رجا کی معلوم ہوئی تو جان لیا ہو گا کہ وہ ایک حالت ہے جو علم سے سبب
واقع ہونے اکثر اسباب کے پیدا ہوتی ہے اور یہ حالت اس امر کی متنبی ہے کہ جو اسباب باقی رہتے
انکی بجا آوری میں بقدر اسکان کو شش کجاوے مثلاً مثال مذکور میں جس شخص کا بیج
اچھا ہو گا اور زمین عمدہ ہوگی بانی بھی بہت ہو گا اس شخص کی رجا سچی ہوگی اور یہ رجا اس شخص کو
اس بات پر آمادہ کرگی کہ زمین کا خبر گیران رہے جو گھاس اُسیں جمے اُسکو وصال کرے
اور خبر گیری میں کچھ کاہلی نہ کرے کاٹنے کے وقت تک کھیتا جاتا رہے اور اسکی وجہ یہ ہے کہ یہ
رجا کی ضد یا اس یعنی نا اسیدی ہو نا اسیدی میں خبر گیری نہیں ہو سکتی مثلاً جو شخص جانتا ہے
کہ زمین شور ہے اور پانی بھی پوچھنا دشوار اور بیج جسے کانہیں وہ ہرگز زمین کے تردین پر لگا
اور خبر گیری کی مشقت کا تحمل نہوگا اور رجا عمدہ چیز ہے کیونکہ اس سے ترغیب ہوتی ہے اور
نا اسیدی بڑی ہے اور رجا کی ضد کیونکہ عمل سے باز رکھتی ہے اور خوف ضد رجا نہیں بلکہ اُسکا
رفیق ہے چنانچہ اُسکا بیان غمگین آدیکا بلکہ وہ ایک بگاڑ کا باعث عمل ترہیب کے طور پر ہے
جیسے کہ رجا باعث عمل ترغیب کے طور پر ہے غرض کہ رجا کی حالت موجب اس امر کی ہے کہ اعمال میں
خوب مجاہدہ کیا جاوے اور احوال کچھ ہی ہوتے رہیں طاعتوں پر موافقت نہ جانے پاوے
اور اُسکا نتیجہ یہ ہے کہ ہمیشہ خدا سے تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے میں لذت ملے اور مناجات الٰہی میں
چہن آوے اور اسی کی خوشامد نرمی سے کرتا رہے اور یہ امور تو اس شخص پر بھی ظاہر ہوتے ہیں
جو کسی بادشاہ وغیرہ سے رجا رکھتا ہو تو بادشاہ حقیقی سے رجا رکھنے میں کیسے نہ ظاہر ہونگے
اور اگر ظاہر نہ ہوں تو دلیل اس بات کی ہے کہ وہ شخص مقام رجا سے ابھی محروم ہے اور پستی غرور و
تسامین گرا ہوا ہے یہ ہر بیان حالت رجا کا اور جس سے یہ پیدا ہوتی ہے یعنی علم اور جو عمل
اس سے پیدا ہوتے ہیں اور رجا سے ان اعمال کا پیدا ہونا اس حدیث سے پایا جاتا ہے جو حدیث
سے مروی ہے کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں حاضر ہو کر عرض کیا
کہ میں اس واسطے حاضر ہوا ہوں کہ آپ سے یہ پوچھوں کہ جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھتری
چاہتا ہے اُس میں کیا پہچان رکھتا ہے اور جو شخص ایسا نہیں اُس میں کیا علامت ہے آپ نے فرمایا
کہ تیرا کیا حال ہے اُس نے عرض کیا کہ میرا حال یہ ہے کہ خیر اور اہل خیر کو دوست رکھتا ہوں اور جب
کسی خیر کی بات پر قادر ہوتا ہوں تو اُسکی بجا آوری میں عاجزی کرتا ہوں اور اُسکے

ح
رجا کی علامت
یہ ہے کہ جس شخص سے
اللہ تعالیٰ بھتری
چاہتا ہے

ثواب کا یقین کرتا ہوں اور اگر کوئی خیر مجھے جاتی رہتی ہو تو اس پر غم کرتا ہوں اور اس کا
استغاثہ کرتا ہوں آپ نے فرمایا کہ یہی پہچان ہے اس شخص کی جس کا ساتھ خدا تعالیٰ بہتری
چاہتا ہو اور اگر تمہارے لیے کوئی اور چیز چاہتا تو اُسی کے لیے نیکو آمادہ کر دیتا اور پھر
پروا نہ فرماتا کہ اُس کے کون سے جنگل میں تم کھپ گئے۔ اس حدیث میں آپ نے پہچان اہل خیر کی مذکور
فرمائی ہیں جو شخص جاکر کے کہ اہل خیر میں سے ہوں اور یہ علامات نہ ہوں تو وہ مغرور ہے

دوسرا بیانِ رحا کی فضیلت اور اسمہینِ عتبت دلانے کے ذکر میں

جاننا چاہیے کہ جہاں کے ساتھ عمل کرنا خوف کے ساتھ عمل کرنے سے اعلیٰ اور عمدہ ہے
اس لیے کہ خدا تعالیٰ سے زیادہ قریب وہی بندہ ہوتا ہو جو سب سے زیادہ محبت الہی تھا بلکہ
محبت رجا سے زیادہ ہو اگر تھی اور اسکو ایسا سمجھو کہ دو بادشاہوں میں سے ایک کی خدمت تو
لوگ اسکے ڈر کھا رہے کریں اور دوسرے کی خدمت اسکے احسان کی امید میں کریں تو ظاہر ہے
کہ محبت دوسرے ہی کے ساتھ زیادہ ہوگی اور اسی بنا پر رجا اور حسن ظن کے بائین خصوصاً
موت کے وقت بہت سی تر جمیع شریع میں وارد ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَا تَقْطَعُوا مِيقَاتِ
الْحَجِّ لِلَّهِ اس آیت میں سر سے ناامیدی کو ممنوع و حرام فرمایا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے حالات
میں یہ کہ خدا تعالیٰ نے انبیاء بھی کونکو معلوم ہے کہ میں نے تم میں اور یوسف میں کیون جدائی
کر دی اسکی وجہ یہ ہے کہ تم نے کہا تھا وَاحْتَفَا أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ
تم نے بھیڑیے کا خوف کیون کیا مجھے رجا کیون نہ کی اور یوسف کے بھائیوں کی غفلت کا
محاط کیون کیا میری حفاظت کا کیون نہ کیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
لَا يُؤْمِنَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ جَسُّ الطَّنِّ بِاللَّهِ تَعَالَى ورا یک حدیث قدسی میں فرمایا یا اللہ تعالیٰ
فرما تا ہم انکا عید ڈھن عبدی بی فلیظن فی ما شاء ورا کیا ر آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم اکیا شخص کے پاس حالت نزع میں شربت لی گئے اور فرمایا کیا حال ہے اسنے عرض کیا
کہ اپنے گناہوں سے ڈرتا ہوں اور رحمت الہی کا متوقع ہوں آپ نے فرمایا کہ ہر وقت میں جب
سندہ کے علم میں یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں اسکو خدا تعالیٰ اسکی توقع عنایت فرماتا ہے
اور جس چیز سے وہ ڈرتا ہے اس سے مامون کر دیتا ہے اور حضرت علیؑ نے اس شخص سے
ارشاد فرمایا جو اپنے گناہوں کی کثرت کے خوف سے ناامید ہو گیا تھا کہ امی شخص تیرے سب
گناہوں سے بڑھ کر یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی رحمت سے ناامید ہوتا ہے اور حضرت سفیان ثمالیؒ

فرماتے ہیں کہ جو شخص کوئی گناہ کرے اور یہ سمجھے کہ خدای تعالیٰ نے مجھ کو سپر قدرت عطا فرمایا ہے۔
 بخشش کی بجائے کہ تو اللہ تعالیٰ او سکون بخش دیتا ہے اور اسکی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسکو
 قوم کا غیب یوں ارشاد فرمایا **ذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ اِنَّكُمْ كَانُمْ يَاسِقُونَ** اور فرمایا **وَلَا تَقْرَأُ الْكِتَابَ**
وَلَا تَقْرَأُ الْكِتَابَ اور حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز بندہ کو ارشاد فرمایا
 فرمایا کہ اسکی کیا وجہ تھی کہ تجھے برائی دیکھی منع کیوں نہ کیا پس اگر خدای تعالیٰ اوسے بقیت عطا
 فرمایا ہوگا تو وہ عرض کرے گا کہ اے میں نے تجھے رجا کی اور لوگوں سے خون خداوندہ کو مارا
 فرمایا کہ جس نے یہ تصور معاف کیا اور ایک حدیث صحیح میں وارد ہے کہ ایک شخص لوگوں کو
 قرض دیا کرتا تھا پھر تو انکو دین سے سہولت برتا اور مفلس کو معاف کر دیتا جب اللہ تعالیٰ
 کے یہاں حاضر ہوا تو کوئی عمل خیر بھی نہ کیا تھا یعنی کوئی طاعت نہ کی تھی مگر خدا کے ساتھ
 حسن ظن اور رجا رکھتا تھا کہ گو میں طاعات سے مفلس ہوں الا وہ معاف کرے گا اور حکم ہوا
 کہ اسکے لیے ہم سے زیادہ کوئی مستحق ہوگا اور معاف کر دیا گیا اور قرآن مجید میں ارشاد ہے
اِنَّ الَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللّٰهِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَآتَوْا زَكٰتًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلٰنِيَةً
يَرْجُوْنَ تَجَارَةً لَّنْ تَبْسُرَ اور جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحابِ نبوت سے ارشاد
 فرمایا کہ اگر تمکو اوس بات کا علم ہو جسکو میں جانتا ہوں تو تم تھوڑا منسو اور بہت سا کریدو
 اور جب تمکو میں چھاتی پیتے اور اپنے رب کی طرف چلاتے پھر تو حضرت جبریل علیہ السلام
 آپ کے پاس آئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندوں کو نا امید کیوں کرتے ہو
 آپ لوگوں کے پاس تشریف لائے اور اذکار اور شوق کے کلمات تعلیم فرمائے۔ اور حدیث
 میں وارد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ مجھے دوستی کر
 اور جو مجھے محبت کرے اوس سے بھی محبت کر اور مجھکو خلق کے دلوں میں محبوب کر اور جو کچھ
 عرض کیا کہ خلق کے نزدیک تجھکو کیسے محبوب کروں ارشاد ہوا کہ میرا ذکر نہایت خوبی سے کیا کر
 اور میری نعمتیں اور حسان بیان کر اور انکو یاد دلایا کہ سوائے حسان کے وہ اور کچھ
 نہیں جانتے۔ اور ابان بن ابی عیاش جو اکثر رجا کے کلمات لوگوں سے کہا کرتے تھے انکو
 مرنے کے بعد لوگوں نے خواب میں دیکھا کہ کہتے ہیں کہ خدای تعالیٰ نے مجھکو اپنے سامنے
 کھڑا کر کے پوچھا کہ سطح تو کیوں کہا کرتا تھا میں نے عرض کیا کہ میں جانتا تھا کہ مجھکو خلق
 کے نزدیک محبوب کروں گا کہ ہم نے تمھو کو بخشنا۔ اور یحییٰ بن کثیر نے کہ بعد موت کے

مذاق ہمارے ترمیم و اصلاح کے لئے

مذاق ہمارے ترمیم و اصلاح کے لئے

خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ خدا تعالیٰ نے تم سے کیا معاملہ کیا اور بھونچنے لگا کہ مجھ کو اپنے
 سامنے کھڑا کیا اور کہا کہ اوپر مرد تو نے یہ یہ کام کیے ہیں اسکو سنکر مجھ پر قد زخوف غالب ہوا
 کہ خدا ہی جانتا ہے پھر میں نے عرض کیا کہ الہی حدیث میں تو مجھ کو تیرا اسطرح حال نہیں پہنچا
 حکم ہوا کہ پھر کیا حال ہو چکا ہے میں نے عرض کیا کہ مجھ کو حدیث پہنچی عبد الرزاق سے اور اوکو
 معمر سے اور اوکو زہری سے اور اوکو انس سے اور اوکو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور
 اوکو جبریل علیہ السلام سے کہ تو نے ارشاد فرمایا کہ اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي فَلْيُظَنِّ بِي مَا شَاءَ
 مجھ کو تیری طرف یہ گمان تھا کہ تو مجھ کو عذاب زد کیا اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ سچ کہا جبریل
 اور سچ کہا میرے نبی نے اور بہت کہا انس نے اور بہت کہا زہری نے اور ٹھیک بیان کیا
 معمر نے اور سچ بیان کیا عبد الرزاق نے اور واقعی بیان کیا تو نے پھر مجھ پر خلعت ہوا اور جنت تک
 غلام میرے لگے لگے چلے اور سوقت میں نے کہا کہ خوشی اسکو کہتے ہیں۔ اور ایک خبر میں ہے
 کہ ایک آدمی نبی اسرائیل میں سے لوگوں کو ناامید کیا کرتا تھا اور اوپر سختی کرتا تھا قیامت کے روز
 خدا تعالیٰ اسکو فرمایا کہ جیسا تو نے میرے بندوں کو ناامید کیا میں آج تجھ کو اپنی جنت سے
 ناامید کر دوں گا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص
 دوزخ میں داخل ہوگا اور او میں ہزار برس مہیگا اور یا خنان یا مٹان پکارے گا اللہ تعالیٰ جبریل
 علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ جا اور میرے بندے کو یہاں لے آحضرت جبریل قریب حکم فرمایا
 اور اسکو پاس لا کر کھڑا کر دینے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اپنی جگہ کا حال بیان کر لیسے ہے وہ عرض
 کرے گا کہ نہایت بُری ہے حکم ہوگا کہ اسکو اسی جگہ لیجاؤ وہ اوپر طرف جاوے گا اور پھر پھر کرے گا
 دیکھتا جاوے گا حکم ہوگا کہ کیا چیز تالکتا جاتا ہے عرض کرے گا کہ میں نے یہ توقع کی تھی کہ اس مکان سے
 نکالنے کے بعد پھر تو او میں مجھے نہیں ڈالے گا حکم ہوگا کہ اسکو جنت میں لیجاؤ اس سے
 معلوم ہوا کہ اسکی نجات کا سبب صرف جاہی ہوئی

میں نے اپنے بندے سے
 گمان سے کہتا ہوں
 پس جو چاہے کرے
 گمان کرنا
 یہی ہے درخت عن
 زمین اسکو مقلد
 ابن ابی الدینا
 درخت بڑا دیر
 اس کی سند ضعیف

تیسرا بیان رجا کی تہذیب اور جس سے حالت رجا حاصل ہو کر غالب ہو جائے۔
 جانتا چاہیے کہ رجا کی ضرورت دو آدمیوں کو ہوتی ہے یا تو وہ شخص جیسے ناامیدی غالب ہو
 اور عبادت ترک کرے یا وہ شخص جیسے خوف غالب ہو اور مواظبت عبادت میں اتنی زیادتی
 کرے کہ اپنے نفس اور اپنے گھر والوں کو ضرر پہنچائے ایسے شخص دونوں اعتدال سے تجاوز
 کر کے افراط و تفریط کی طرف داخل ہوتے ہیں اور ایسے علاج کے محتاج ہیں جس سے وہ اعتدال پہنچیں

آ جاوین لیکن جو آدمی گناہ پر مغر ہو کر خدا کی برکت سے روگردان نہ ہو اور گناہوں میں گھسا ہے تو اس کے حق میں جاگی دوا زہر مہلک ہو جاتی ہے جیسے شہد کہ جس پر غلبہ برودت ہو اس کے حق میں شفا ہے مگر سپر غلبہ حرارت ہو اس کے حق میں زہر ہو ایسے مغر و کے لیے بجز دوا زخوف اور اوان اسباب کے جسے خوف پیدا ہو اور کچھ بکار آمد نہیں نظر ہے جو شخص لوگوں میں وعظ کہتا ہو اسکو وہ جیسے کہ موقع علت کو دیکھتا ہے اور ہر علت کا اسکی ضد سے علاج کرے ایسی چیز سے علاج نہ کرے جس سے بیماری زیادہ ہو جائے ایسے کہ مطلوب یہی ہے کہ ہر ایک صفت و خلق میں اعتدال اور درجہ اوسط جو سب سے عمدہ ہوتا ہے حاصل ہو جائے اور جب اس سے تجاوز ہو جائے بھی علاج اسکی درجہ اوسط پر آنے کا کرنا چاہیے نہ ایسی طرح کہ وسط سے اور زیادہ دوری ہو جائے اور یہ وقت ایسا ہے کہ جہین اسباب جاکے لوگوں میں بیان نہیں کرنا چاہیے بلکہ خوف دلانے میں بھی اگر سبالتہ کیا جاوے تب بھی راہ رہت پر آنا دشوار ہے اور اسباب رجا کا تو ذکر کرنا بالکل ہی تباہ و برباد کر دیتا ہو مگر چونکہ ذکر رجا دلون پر ہلکا معلوم ہوتا ہے اور نفسون کو لذت تر اور وعظون کی غرض بھی دلون کا پھیرنا اور ہر حال میں اپنے لیے اذیت کا ناخوان رہنا ہوتی ہے ایسے وہ رجا کے بیان پر جھک پڑے یہاں تک کہ خرابی بڑھ گئی اور سرکشوں کو دینی سرکشی چڑھ گئی حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ عالم وہ شخص ہے جو لوگوں کو نہ خدا کی رحمت سے ناامید کرے نہ اس کے عذاب سے بے خوف۔ اور ہم اسباب جا کو جو ذکر کرتے ہیں تو ناامید کے باب میں سبوتا کرنے کے لیے ذکر کرتے ہیں یا اس شخص کے حق میں جس پر خوف غالب ہو کتاب اللہ اور حدیث شریف کا مقتضا یہی ہے کیونکہ دونوں میں خوف و رجا ساتھ ہی پائے جاتے ہیں یعنی قرآن شریف اور حدیث میں سب قسم کے مریضوں کے اسباب شفا مذکور ہیں تاکہ علما جو وارث انبیاء ہیں حاجت کے بموجب انکو استعمال کریں جیسے کوئی طبیب مذاق علاج کیا کرتا ہے یہ قوت کا سا علاج نہ کریں جنکو یہ وہم ہوتا ہے کہ ہر ایک دوا ہر مریض کے لیے مناسب ہے کیسا ہی مرض کیوں نہ کہتا ہو۔ اب معلوم کرنا چاہیے کہ حالت جاکے غالب ہوگی دوسو تین ہیں۔ اول صورت یہ ہے کہ جو کچھ ہم اقسام نعمتوں میں لکھتے ہیں شکر کے باب میں اسکو خوب تامل سے دیکھے یہاں تک کہ اسکو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے لطیف دنیا میں بندوں کے معلوم ہو جاوین اور جو حکمتیں عجیب کہ اسنے انسان کی پیدائش میں ملحوظ رکھی ہیں انکا

علم ہو جائے کہ دنیا میں جو چیز انسان کو ہمیشہ موجود رہنے میں ضروری تھی وہ سب اس کے لیے
 مہیا کر دی جیسے غذا کے آلات اور جو چیز کام کرنے میں کام کی تھی وہ بھی مثلاً اونگلیاں اور
 ناخن اور اشیائے زینت بھی عنایت فرمائی جیسے ابرو کا خم دار ہونا اور آنکھ میں کئی طرح کا
 رنگ دینا اور لبوں کا مسخ ہونا وغیرہ کہ اگر یہ چیزیں مثلاً آنسو تین تو کسی غرض انسانی میں منسل
 نہ ہوتا نہ وہ خود بصورتی جاتی نہ بتی عنایت الہی سے وہ بھی موجود رہی پس مقام غور ہو کہ جب
 اوستے اپنے بندوں سے ان جیسے وفاق میں قصور کو تباہی نہیں کی اور یا دینی زینت اور
 حاجت اور بقا کی چیزیں بندوں سے جانے نہیں دیں تو وہ کیسے رہنی ہوگا کہ اپنے بندوں کو
 ہلاک کر دے یا میں پہنچا دے علاوہ ان کے اگر دنیا ہی میں خوب تامل کرو تو معلوم ہو کہ اکثر لوگوں کو
 لیے دنیا میں سبب سعادت و وجود ہیں یہاں تک کہ ان کو دنیا سے جدا ہونا بڑا معلوم ہوتا ہے
 اگرچہ اوستے یہ کہہ دیا جائے کہ بعد موت کے کماؤ نہ کبھی عذاب ہوگا نہ کچھ حساب ہیں لوگ
 جو نیست ہونے کو برا جانتے ہیں یہی وجہ ہے کہ سبب نعمت کے اکثر زیادہ ہوتے ہیں موت کے
 تمنا کرنے والے بہت کم ہیں اور اگر تمنا بھی کرتے ہیں تو کسی حالت شاذ و نادر اور حادثہ
 عجیب و غریب میں کرتے ہیں تو جب اکثر خالق پر دنیا میں غالب حال خیر و سلامتی ہی ہو تو خدا تعالیٰ کا
 طریق بدلتا نہیں ایک سارہتا ہے اس سے ظن غالب ہوتا ہے کہ آخرت کا امر بھی ایسا ہی ہو
 کیونکہ مابعد دنیا و آخرت کا ایک ہے جس کا نام غفور و رحیم و لطیف ہے جیسے یہاں بندوں پر لطف کریم
 نکلا رہتا ہے وہاں بھی ایسا ہی سلوک کرے گا۔ جب کہ وہی اس طرح سوچے گا تو اس پر اسباب جاننا
 ہو جائیگے اور کیسا شکر تو ملے گا اور بدیشہ باریست بر کریمان کا بارہا دشواریست
 اور یہی صورت میں یہ بھی ہے کہ شریعت کی حکمت میں تامل کرے اور دنیا میں جو مصالح اوستے
 بروئے کار آتے ہیں ان کو دیکھے کہ بندوں کے لیے کیسی کیسی رحمت کی ہے بعض عارفین سورۃ
 بقرہ کی آیت مدانیت کو اسباب جا میں سے زیادہ قوی سمجھتے ہیں لوگوں نے پوچھا کہ ہمیں حکایت
 فرمایا کہ دنیا سب کی سب تھوڑی ہے اور آدمی کا بزرگ آدمی سے تھوڑا ہے اور بزرگ کی
 نسبت قرض تھوڑا ہوتا ہے مگر خدا تعالیٰ نے اس کے باب میں سب سے بڑی آیت و ماری تاکہ
 بندے دین کی یاد دہشت میں احتیاط کریں جب ایسی قلیل چیز کی احتیاط کا اتنا پاس کیسے تو
 دین کی احتیاط کیسے نہیں فرما دیکھا یہ تو ایسی چیز ہے کہ اس کا کوئی عوض ہی نہیں۔
 دوسری صورت تلاش کرنا آیات و اخبار و آثار کا جو رجا کے باب میں وارد ہیں اور وہ بجا ہے

ہیں آیات یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہو کہ یا عبادِ اللہ اللہ ان اشرقا علی انفسہم
 لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعاً انہ ہوا الغفور الرحیم
 اور فرماتے ہو کہ یا عبادِ اللہ انہ ہوا الغفور الرحیم اور فرمایا کہ اے اللہ کے بندے
 جلیل رہو کہ کسبِ کرم میں فی الارض اور یہ ارشاد فرمایا کہ وہ جو کچھ تمہارے لیے تیار کیا ہو
 اور جس سے اپنے دوستوں کو دیا جائے پھر فرمایا کہ تمہارے حق میں کمال میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے
 ذلک یخوف اللہ عبادہ اور فرمایا کہ انہ لکن اعدت لکافرین اور فرمایا کہ انہ لکن اعدت لکافرین
 انہ لکن اعدت لکافرین اور فرمایا کہ انہ لکن اعدت لکافرین اور فرمایا کہ انہ لکن اعدت لکافرین
 روایت ہو کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ است کے باب میں سوال کیا کرتے تھے یہاں تک
 کہ آپ پر یہ آیت وان ربک اتری اور حکم ہوا کہ آپ بھی ہم رضی نہیں ہوتے۔ اور
 وکسوف یعطیک ربک کدھنی کی تفسیر میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک بھی امت محمدیہ سے
 موفخ میں رہے تو محمد رضی اللہ عنہ کا صلہ اللہ علیہ والہ وجزا فی اللہ عنا خیر الجزاء اور حضرت
 امام محمد باقر علیہ السلام فرمایا کرتے کہ تم عراق والے کہتے ہو کہ کلام مجید میں سب سے زیادہ توقع کی
 آیت یہ ہو کہ یا عبادِ اللہ ان اشرقا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ اور ہم اہل بیت
 کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ توقع کی آیت وکسوف یعطیک ربک کدھنی ہو اور اخبار رجا کے
 یہ ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت
 محروم ہو سیر آخرت میں عذاب نہ ہو گا اسکی سزا خدا تعالیٰ دنیا ہی میں روزے اور آفات سے
 دیتا ہے قیامت کے روز ہر ایک شخص کو میری امت میں سے ایک شخص اہل کتاب سے
 ملے گا اور کہا جاوے گا کہ موفخ کی آگ کافی تیرے لیے شخص ہو اور ایک روایت میں اس طرح ہو کہ
 ہر ایک آدمی اس امت کا ایک بیوی یا نصرانی لاوے گا اور یہ کہیگا کہ میرا عوض آگ و موفخ
 کے لیے یہ ہو اور انا کلمہ موفخ میں ڈال دیا۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحیث میں
 فیہ جوفتد وہی خطہ للومین من اللہ اور خداوند کریم کے اس قول یوم لا یخفی علی اللہ الشئ
 والذین امنوا معہ کی تفسیر میں یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بھیجی کہ
 میں حساب تمہاری امت کا تمہارے سپرد کیے دیتا ہوں آپ نے فرمایا کہ اے نبی ایسا کہ میری امت
 کے لیے تو بہتر ہو حکم ہوا کہ اب ہم ان کے باب میں تگور سوانہ کریں گے اور حضرت انس رضی اللہ عنہ
 اس طرح مروی ہو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب باری میں ہستہ مالکی کہ میری امت کے

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰
 ۲۰۱
 ۲۰۲
 ۲۰۳
 ۲۰۴
 ۲۰۵
 ۲۰۶
 ۲۰۷
 ۲۰۸
 ۲۰۹
 ۲۱۰
 ۲۱۱
 ۲۱۲
 ۲۱۳
 ۲۱۴
 ۲۱۵
 ۲۱۶
 ۲۱۷
 ۲۱۸
 ۲۱۹
 ۲۲۰
 ۲۲۱
 ۲۲۲
 ۲۲۳
 ۲۲۴
 ۲۲۵
 ۲۲۶
 ۲۲۷
 ۲۲۸
 ۲۲۹
 ۲۳۰
 ۲۳۱
 ۲۳۲
 ۲۳۳
 ۲۳۴
 ۲۳۵
 ۲۳۶
 ۲۳۷
 ۲۳۸
 ۲۳۹
 ۲۴۰
 ۲۴۱
 ۲۴۲
 ۲۴۳
 ۲۴۴
 ۲۴۵
 ۲۴۶
 ۲۴۷
 ۲۴۸
 ۲۴۹
 ۲۵۰
 ۲۵۱
 ۲۵۲
 ۲۵۳
 ۲۵۴
 ۲۵۵
 ۲۵۶
 ۲۵۷
 ۲۵۸
 ۲۵۹
 ۲۶۰
 ۲۶۱
 ۲۶۲
 ۲۶۳
 ۲۶۴
 ۲۶۵
 ۲۶۶
 ۲۶۷
 ۲۶۸
 ۲۶۹
 ۲۷۰
 ۲۷۱
 ۲۷۲
 ۲۷۳
 ۲۷۴
 ۲۷۵
 ۲۷۶
 ۲۷۷
 ۲۷۸
 ۲۷۹
 ۲۸۰
 ۲۸۱
 ۲۸۲
 ۲۸۳
 ۲۸۴
 ۲۸۵
 ۲۸۶
 ۲۸۷
 ۲۸۸
 ۲۸۹
 ۲۹۰
 ۲۹۱
 ۲۹۲
 ۲۹۳
 ۲۹۴
 ۲۹۵
 ۲۹۶
 ۲۹۷
 ۲۹۸
 ۲۹۹
 ۳۰۰
 ۳۰۱
 ۳۰۲
 ۳۰۳
 ۳۰۴
 ۳۰۵
 ۳۰۶
 ۳۰۷
 ۳۰۸
 ۳۰۹
 ۳۱۰
 ۳۱۱
 ۳۱۲
 ۳۱۳
 ۳۱۴
 ۳۱۵
 ۳۱۶
 ۳۱۷
 ۳۱۸
 ۳۱۹
 ۳۲۰
 ۳۲۱
 ۳۲۲
 ۳۲۳
 ۳۲۴
 ۳۲۵
 ۳۲۶
 ۳۲۷
 ۳۲۸
 ۳۲۹
 ۳۳۰
 ۳۳۱
 ۳۳۲
 ۳۳۳
 ۳۳۴
 ۳۳۵
 ۳۳۶
 ۳۳۷
 ۳۳۸
 ۳۳۹
 ۳۴۰
 ۳۴۱
 ۳۴۲
 ۳۴۳
 ۳۴۴
 ۳۴۵
 ۳۴۶
 ۳۴۷
 ۳۴۸
 ۳۴۹
 ۳۵۰
 ۳۵۱
 ۳۵۲
 ۳۵۳
 ۳۵۴
 ۳۵۵
 ۳۵۶
 ۳۵۷
 ۳۵۸
 ۳۵۹
 ۳۶۰
 ۳۶۱
 ۳۶۲
 ۳۶۳
 ۳۶۴
 ۳۶۵
 ۳۶۶
 ۳۶۷
 ۳۶۸
 ۳۶۹
 ۳۷۰
 ۳۷۱
 ۳۷۲
 ۳۷۳
 ۳۷۴
 ۳۷۵
 ۳۷۶
 ۳۷۷
 ۳۷۸
 ۳۷۹
 ۳۸۰
 ۳۸۱
 ۳۸۲
 ۳۸۳
 ۳۸۴
 ۳۸۵
 ۳۸۶
 ۳۸۷
 ۳۸۸
 ۳۸۹
 ۳۹۰
 ۳۹۱
 ۳۹۲
 ۳۹۳
 ۳۹۴
 ۳۹۵
 ۳۹۶
 ۳۹۷
 ۳۹۸
 ۳۹۹
 ۴۰۰
 ۴۰۱
 ۴۰۲
 ۴۰۳
 ۴۰۴
 ۴۰۵
 ۴۰۶
 ۴۰۷
 ۴۰۸
 ۴۰۹
 ۴۱۰
 ۴۱۱
 ۴۱۲
 ۴۱۳
 ۴۱۴
 ۴۱۵
 ۴۱۶
 ۴۱۷
 ۴۱۸
 ۴۱۹
 ۴۲۰
 ۴۲۱
 ۴۲۲
 ۴۲۳
 ۴۲۴
 ۴۲۵
 ۴۲۶
 ۴۲۷
 ۴۲۸
 ۴۲۹
 ۴۳۰
 ۴۳۱
 ۴۳۲
 ۴۳۳
 ۴۳۴
 ۴۳۵
 ۴۳۶
 ۴۳۷
 ۴۳۸
 ۴۳۹
 ۴۴۰
 ۴۴۱
 ۴۴۲
 ۴۴۳
 ۴۴۴
 ۴۴۵
 ۴۴۶
 ۴۴۷
 ۴۴۸
 ۴۴۹
 ۴۵۰
 ۴۵۱
 ۴۵۲
 ۴۵۳
 ۴۵۴
 ۴۵۵
 ۴۵۶
 ۴۵۷
 ۴۵۸
 ۴۵۹
 ۴۶۰
 ۴۶۱
 ۴۶۲
 ۴۶۳
 ۴۶۴
 ۴۶۵
 ۴۶۶
 ۴۶۷
 ۴۶۸
 ۴۶۹
 ۴۷۰
 ۴۷۱
 ۴۷۲
 ۴۷۳
 ۴۷۴
 ۴۷۵
 ۴۷۶
 ۴۷۷
 ۴۷۸
 ۴۷۹
 ۴۸۰
 ۴۸۱
 ۴۸۲
 ۴۸۳
 ۴۸۴
 ۴۸۵
 ۴۸۶
 ۴۸۷
 ۴۸۸
 ۴۸۹
 ۴۹۰
 ۴۹۱
 ۴۹۲
 ۴۹۳
 ۴۹۴
 ۴۹۵
 ۴۹۶
 ۴۹۷
 ۴۹۸
 ۴۹۹
 ۵۰۰
 ۵۰۱
 ۵۰۲
 ۵۰۳
 ۵۰۴
 ۵۰۵
 ۵۰۶
 ۵۰۷
 ۵۰۸
 ۵۰۹
 ۵۱۰
 ۵۱۱
 ۵۱۲
 ۵۱۳
 ۵۱۴
 ۵۱۵
 ۵۱۶
 ۵۱۷
 ۵۱۸
 ۵۱۹
 ۵۲۰
 ۵۲۱
 ۵۲۲
 ۵۲۳
 ۵۲۴
 ۵۲۵
 ۵۲۶
 ۵۲۷
 ۵۲۸
 ۵۲۹
 ۵۳۰
 ۵۳۱
 ۵۳۲
 ۵۳۳
 ۵۳۴
 ۵۳۵
 ۵۳۶
 ۵۳۷
 ۵۳۸
 ۵۳۹
 ۵۴۰
 ۵۴۱
 ۵۴۲
 ۵۴۳
 ۵۴۴
 ۵۴۵
 ۵۴۶
 ۵۴۷
 ۵۴۸
 ۵۴۹
 ۵۵۰
 ۵۵۱
 ۵۵۲
 ۵۵۳
 ۵۵۴
 ۵۵۵
 ۵۵۶
 ۵۵۷
 ۵۵۸
 ۵۵۹
 ۵۶۰
 ۵۶۱
 ۵۶۲
 ۵۶۳
 ۵۶۴
 ۵۶۵
 ۵۶۶
 ۵۶۷
 ۵۶۸
 ۵۶۹
 ۵۷۰
 ۵۷۱
 ۵۷۲
 ۵۷۳
 ۵۷۴
 ۵۷۵
 ۵۷۶
 ۵۷۷
 ۵۷۸
 ۵۷۹
 ۵۸۰
 ۵۸۱
 ۵۸۲
 ۵۸۳
 ۵۸۴
 ۵۸۵
 ۵۸۶
 ۵۸۷
 ۵۸۸
 ۵۸۹
 ۵۹۰
 ۵۹۱
 ۵۹۲
 ۵۹۳
 ۵۹۴
 ۵۹۵
 ۵۹۶
 ۵۹۷
 ۵۹۸
 ۵۹۹
 ۶۰۰
 ۶۰۱
 ۶۰۲
 ۶۰۳
 ۶۰۴
 ۶۰۵
 ۶۰۶
 ۶۰۷
 ۶۰۸
 ۶۰۹
 ۶۱۰
 ۶۱۱
 ۶۱۲
 ۶۱۳
 ۶۱۴
 ۶۱۵
 ۶۱۶
 ۶۱۷
 ۶۱۸
 ۶۱۹
 ۶۲۰
 ۶۲۱
 ۶۲۲
 ۶۲۳
 ۶۲۴
 ۶۲۵
 ۶۲۶
 ۶۲۷
 ۶۲۸
 ۶۲۹
 ۶۳۰
 ۶۳۱
 ۶۳۲
 ۶۳۳
 ۶۳۴
 ۶۳۵
 ۶۳۶
 ۶۳۷
 ۶۳۸
 ۶۳۹
 ۶۴۰
 ۶۴۱
 ۶۴۲
 ۶۴۳
 ۶۴۴
 ۶۴۵
 ۶۴۶
 ۶۴۷
 ۶۴۸
 ۶۴۹
 ۶۵۰
 ۶۵۱
 ۶۵۲
 ۶۵۳
 ۶۵۴
 ۶۵۵
 ۶۵۶
 ۶۵۷
 ۶۵۸
 ۶۵۹
 ۶۶۰
 ۶۶۱
 ۶۶۲
 ۶۶۳
 ۶۶۴
 ۶۶۵
 ۶۶۶
 ۶۶۷
 ۶۶۸
 ۶۶۹
 ۶۷۰
 ۶۷۱
 ۶۷۲
 ۶۷۳
 ۶۷۴
 ۶۷۵
 ۶۷۶
 ۶۷۷
 ۶۷۸
 ۶۷۹
 ۶۸۰
 ۶۸۱
 ۶۸۲
 ۶۸۳
 ۶۸۴
 ۶۸۵
 ۶۸۶
 ۶۸۷
 ۶۸۸
 ۶۸۹
 ۶۹۰
 ۶۹۱
 ۶۹۲
 ۶۹۳
 ۶۹۴
 ۶۹۵
 ۶۹۶
 ۶۹۷
 ۶۹۸
 ۶۹۹
 ۷۰۰
 ۷۰۱
 ۷۰۲
 ۷۰۳
 ۷۰۴
 ۷۰۵
 ۷۰۶
 ۷۰۷
 ۷۰۸
 ۷۰۹
 ۷۱۰
 ۷۱۱
 ۷۱۲
 ۷۱۳
 ۷۱۴
 ۷۱۵
 ۷۱۶
 ۷۱۷
 ۷۱۸
 ۷۱۹
 ۷۲۰
 ۷۲۱
 ۷۲۲
 ۷۲۳
 ۷۲۴
 ۷۲۵
 ۷۲۶
 ۷۲۷
 ۷۲۸
 ۷۲۹
 ۷۳۰
 ۷۳۱
 ۷۳۲
 ۷۳۳
 ۷۳۴
 ۷۳۵
 ۷۳۶
 ۷۳۷
 ۷۳۸
 ۷۳۹
 ۷۴۰
 ۷۴۱
 ۷۴۲
 ۷۴۳
 ۷۴۴
 ۷۴۵
 ۷۴۶
 ۷۴۷
 ۷۴۸
 ۷۴۹
 ۷۵۰
 ۷۵۱
 ۷۵۲
 ۷۵۳
 ۷۵۴
 ۷۵۵
 ۷۵۶
 ۷۵۷
 ۷۵۸
 ۷۵۹
 ۷۶۰
 ۷۶۱
 ۷۶۲
 ۷۶۳
 ۷۶۴
 ۷۶۵
 ۷۶۶
 ۷۶۷
 ۷۶۸
 ۷۶۹
 ۷۷۰
 ۷۷۱
 ۷۷۲
 ۷۷۳
 ۷۷۴
 ۷۷۵
 ۷۷۶
 ۷۷۷
 ۷۷۸
 ۷۷۹
 ۷۸۰
 ۷۸۱
 ۷۸۲
 ۷۸۳
 ۷۸۴
 ۷۸۵
 ۷۸۶
 ۷۸۷
 ۷۸۸
 ۷۸۹
 ۷۹۰
 ۷۹۱
 ۷۹۲
 ۷۹۳
 ۷۹۴
 ۷۹۵
 ۷۹۶
 ۷۹۷
 ۷۹۸
 ۷۹۹
 ۸۰۰
 ۸۰۱
 ۸۰۲
 ۸۰۳
 ۸۰۴
 ۸۰۵
 ۸۰۶
 ۸۰۷
 ۸۰۸
 ۸۰۹
 ۸۱۰
 ۸۱۱
 ۸۱۲
 ۸۱۳
 ۸۱۴
 ۸۱۵
 ۸۱۶
 ۸۱۷
 ۸۱۸
 ۸۱۹
 ۸۲۰
 ۸۲۱
 ۸۲۲
 ۸۲۳
 ۸۲۴
 ۸۲۵
 ۸۲۶
 ۸۲۷
 ۸۲۸
 ۸۲۹
 ۸۳۰
 ۸۳۱
 ۸۳۲
 ۸۳۳
 ۸۳۴
 ۸۳۵
 ۸۳۶
 ۸۳۷
 ۸۳۸
 ۸۳۹
 ۸۴۰
 ۸۴۱
 ۸۴۲
 ۸۴۳
 ۸۴۴
 ۸۴۵
 ۸۴۶
 ۸۴۷
 ۸۴۸
 ۸۴۹
 ۸۵۰
 ۸۵۱
 ۸۵۲
 ۸۵۳
 ۸۵۴
 ۸۵۵
 ۸۵۶
 ۸۵۷
 ۸۵۸
 ۸۵۹
 ۸۶۰
 ۸۶۱
 ۸۶۲
 ۸۶۳
 ۸۶۴
 ۸۶۵
 ۸۶۶
 ۸۶۷
 ۸۶۸
 ۸۶۹
 ۸۷۰
 ۸۷۱
 ۸۷۲
 ۸۷۳
 ۸۷۴
 ۸۷۵
 ۸۷۶
 ۸۷۷
 ۸۷۸
 ۸۷۹
 ۸۸۰
 ۸۸۱
 ۸۸۲
 ۸۸۳
 ۸۸۴
 ۸۸۵
 ۸۸۶
 ۸۸۷
 ۸۸۸
 ۸۸۹
 ۸۹۰
 ۸۹۱
 ۸۹۲
 ۸۹۳
 ۸۹۴
 ۸۹۵
 ۸۹۶
 ۸۹۷
 ۸۹۸
 ۸۹۹
 ۹۰۰
 ۹۰۱
 ۹۰۲
 ۹۰۳
 ۹۰۴
 ۹۰۵
 ۹۰۶
 ۹۰۷
 ۹۰۸
 ۹۰۹
 ۹۱۰
 ۹۱۱
 ۹۱۲
 ۹۱۳
 ۹۱۴
 ۹۱۵
 ۹۱۶
 ۹۱۷
 ۹۱۸
 ۹۱۹
 ۹۲۰
 ۹۲۱
 ۹۲۲
 ۹۲۳
 ۹۲۴
 ۹۲۵
 ۹۲۶
 ۹۲۷
 ۹۲۸
 ۹۲۹
 ۹۳۰
 ۹۳۱
 ۹۳۲
 ۹۳۳
 ۹۳۴
 ۹۳۵
 ۹۳۶
 ۹۳۷
 ۹۳۸
 ۹۳۹
 ۹۴۰
 ۹۴۱
 ۹۴۲
 ۹۴۳
 ۹۴۴
 ۹۴۵
 ۹۴۶
 ۹۴۷
 ۹۴۸
 ۹۴۹
 ۹۵۰
 ۹۵۱
 ۹۵۲
 ۹۵۳
 ۹۵۴
 ۹۵۵
 ۹۵۶
 ۹۵۷
 ۹۵۸
 ۹۵۹
 ۹۶۰
 ۹۶۱
 ۹۶۲
 ۹۶۳
 ۹۶۴
 ۹۶۵
 ۹۶۶
 ۹۶۷
 ۹۶۸
 ۹۶۹
 ۹۷۰
 ۹۷۱
 ۹۷۲
 ۹۷۳
 ۹۷۴
 ۹۷۵
 ۹۷۶
 ۹۷۷
 ۹۷۸
 ۹۷۹
 ۹۸۰
 ۹۸۱
 ۹۸۲
 ۹۸۳
 ۹۸۴
 ۹۸۵
 ۹۸۶
 ۹۸۷
 ۹۸۸
 ۹۸۹
 ۹۹۰
 ۹۹۱
 ۹۹۲
 ۹۹۳
 ۹۹۴
 ۹۹۵
 ۹۹۶
 ۹۹۷
 ۹۹۸
 ۹۹۹
 ۱۰۰۰

۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰
 ۲۰۱
 ۲۰۲
 ۲۰۳
 ۲۰۴
 ۲۰۵
 ۲۰۶
 ۲۰۷
 ۲۰۸
 ۲۰۹
 ۲۱۰
 ۲۱۱
 ۲۱۲
 ۲۱۳
 ۲۱۴
 ۲۱۵
 ۲۱۶
 ۲۱

گناہوں کا حساب میرے سپرد فرماؤ تاکہ ان کی خطاؤں پر میرے سوا اور کوئی مطلع نہ ہو کہ یہ لوگ تمہاری تو صرف امت میں اور میرے بندے ہیں تمہاری نسبت میں اپنے زیادہ رحیم ہوں ان کا حساب اپنے سوا اور کس کو نہ دے گا تاکہ ان کی خطائیں نہ تم کو معلوم ہوں کسی دوسرے کو نہیں اللہ تعالیٰ کے بارگاہ شہادت کو بھی رسول تو کریم | اسد شکر سید مہم میان کریم | انا چہ عمر از جزا محشر شاہ | سلطان کریم شہنشاہ کریم اور ایک حدیث میں وارد ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاکہ میری زندگی اور موت دونوں تمہارے حق میں بہتر ہیں زندگی میں میں تمہارے لیے طریق شریعت سنوں اور شروع کرتا ہوں اور مرنے پر تمہارے عمل مجھے پیش ہونگے جو ان میں سے عمدہ ہو گا اور سپر میں خدا کا شکر کروں گا اور اگر کوئی بُرا ہو گا تو تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا

جانم خداے تو کہ ترا بہت بے گمان از مہر تابج رہمین منکر امتنان

اور ایک روز آپ نے یا کریم اللہ فرمایا حضرت جبریلؑ نے پوچھا کہ آپ کو اس لفظ کی تفسیر معلوم ہے اسکے یہ معنی ہیں کہ اول سیات کو اپنی حمت سے معاف کیا پھر اپنے کرم سے ان کو نیکیوں سے بدل دیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سنا کہ کہتا ہے کہ الہی میں تجھ سے تمام نعمت کی التجار لکھا ہوں آپ نے پوچھا کہ تجھ کو معلوم ہے کہ نعمت کا تمام ہونا کیا ہے اس نے عرض کیا کہ نہیں آپ نے فرمایا کہ نعمت کا کمال جنت میں داخل ہونا ہے علماء فرماتے ہیں کہ نعمت نے جائے اور پر اپنی نعمت پوری کی کہ جائے لے دین اسلام کو پسند فرمایا چنانچہ خود ارشاد فرماتا ہے **وَأَتَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَصَدِّقْتُ لَكُمْ أَسْلَامَ مُحَمَّدِيًّا** اور حدیث شریف میں ہے کہ جب بندہ کوئی گناہ کر کے طلبِ مرض اور عفو کی کڑی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو میرے بندے کو اس نے گناہ کیا پھر جانا کہ یہ کوئی رے جو گناہ بخشا ہے اور گناہوں کی عوصن پکڑتا بھی ہے میں تم کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے اس کو معاف کر دیا۔ اور ایک حدیث قدسی میں ہے کہ اگر بندہ اتنے گناہ کرے کہ اس کے گناہ بلند ہی سماں پہنچ جاویں تو جب تک مجھے بخشوا تا رہیگا اور مجھ سے رجا رکھیگا میں بخش دے گا۔ اور ایک اور حدیث قدسی میں مذکور ہے کہ اگر بندہ زمین کی مقدار میرے پاس گناہ لیکر آوے گا میں بھی اس سے اسی قدر مغفرت سے ملاقات کروں گا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو چھ گھڑی تک فرشتہ نامہ اعمال میں نہیں لکھتا۔ اس شنا میں اگر توبہ اور استغفار کر لیتا ہے تو تو اس گناہ کو نہیں لکھتا ورنہ ایک برائی لکھتا ہے اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ جب

۱۸ روایت فیضیہ
۱۹ من سہووا اور کسی
۲۰ من عبد اللہ بن ابی ذر
۲۱ کہ اگر کوئی فرشتہ
۲۲ کہ اگر کوئی فرشتہ
۲۳ کہ اگر کوئی فرشتہ
۲۴ کہ اگر کوئی فرشتہ
۲۵ کہ اگر کوئی فرشتہ
۲۶ کہ اگر کوئی فرشتہ
۲۷ کہ اگر کوئی فرشتہ
۲۸ کہ اگر کوئی فرشتہ
۲۹ کہ اگر کوئی فرشتہ
۳۰ کہ اگر کوئی فرشتہ

۳۱ کہ اگر کوئی فرشتہ
۳۲ کہ اگر کوئی فرشتہ
۳۳ کہ اگر کوئی فرشتہ
۳۴ کہ اگر کوئی فرشتہ
۳۵ کہ اگر کوئی فرشتہ
۳۶ کہ اگر کوئی فرشتہ
۳۷ کہ اگر کوئی فرشتہ
۳۸ کہ اگر کوئی فرشتہ
۳۹ کہ اگر کوئی فرشتہ
۴۰ کہ اگر کوئی فرشتہ

۴۱ کہ اگر کوئی فرشتہ
۴۲ کہ اگر کوئی فرشتہ
۴۳ کہ اگر کوئی فرشتہ
۴۴ کہ اگر کوئی فرشتہ
۴۵ کہ اگر کوئی فرشتہ
۴۶ کہ اگر کوئی فرشتہ
۴۷ کہ اگر کوئی فرشتہ
۴۸ کہ اگر کوئی فرشتہ
۴۹ کہ اگر کوئی فرشتہ
۵۰ کہ اگر کوئی فرشتہ

۵۱ کہ اگر کوئی فرشتہ
۵۲ کہ اگر کوئی فرشتہ
۵۳ کہ اگر کوئی فرشتہ
۵۴ کہ اگر کوئی فرشتہ
۵۵ کہ اگر کوئی فرشتہ
۵۶ کہ اگر کوئی فرشتہ
۵۷ کہ اگر کوئی فرشتہ
۵۸ کہ اگر کوئی فرشتہ
۵۹ کہ اگر کوئی فرشتہ
۶۰ کہ اگر کوئی فرشتہ

برائی لکھ لیتا ہے اور وہ کچھ عمل خیر پھر کرتا ہے تو دینی طرف کا فرشتہ جو کام ہے بائیں طرف
والے اپنے تابع سے کہتا ہے کہ توبہ برائی جو ابھی لکھی ہے اپنے یہاں سے دور کر دے مین اپنے
یہاں سے ایک نیکی او سکی دور کر دوں گا یعنی جو عمل نیک اپنے اب کیا ہے او سکو دس کی جگہ
نو لکھو گا اس طرح وہ برائی بندہ کی دور کر دی جاتی ہو۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو او اسکے ذمہ لکھا جاتا ہو
ایک عرابی نے پوچھا کہ اگر وہ توبہ کرے اپنے فرمایا کہ مٹا دیا جاتا ہے اس نے پوچھا کہ اگر وہ
پھر خطا کرے اپنے فرمایا کہ او اسکے اوپر لکھی جاوے گی چنانچہ اس نے عرض کیا کہ اگر توبہ کر دو اپنے
فرمایا کہ نامہ اعمال سے محو کر دی جاوے گی او اس نے عرض کیا کہ یہ عاملہ کب تک میرا اپنے فرمایا
کہ جب تک شخص توبہ و متغفار کرتا رہے گا خدا تعالیٰ مغفرت سے نہیں گھبرا تا یہاں تک
کہ بندہ متغفار سے گھبرا جائے پھر جب کوئی بندہ نیکی کا قصد کرتا ہے تو وہ اپنا فرشتہ
عمل سے پہلے ہی ایک نیکی لکھ دیتا ہے اور اگر وہ شخص قصد کے بعد او س کا م کو کرتا بھی ہو
تو فرشتہ مذکور دس نیکیاں لکھتا ہے پھر او سکو خدا تعالیٰ سا سو گنی تا تک حادثات اور جب
آدی قصد خطا کرتا ہے تو او پر لکھی نہیں جاتی اور جب کر گزرتا ہے تو ایک ہی قصد ہوتا
لکھا جاتا ہے اور جس عفو الہی اسکے بعد بت یعنی عجب نہیں کہ معاف ہی ہو جائے۔ اور ایک
شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں حاضر ہو کر کہنے لگا کہ میں ایک مہینے سے
زیادہ کے تو روزے نہیں کھتا اور پانچ نمازوں سے زیادہ نماز نہیں پڑھتا اور میرے
مال میں چھ صدقہ اور حج از کوڈ اور خیرات کچھ نہیں تو ایسے حال میں اگر میں مرنے کا تو کہاں
رہوں گا آپ نے فرمایا کہ جنت میں اس نے عرض کیا کہ آپ کے ساتھ یا رسول اللہ آپ نے تبسم فرما کر کہا
کہ ہاں میرے ساتھ بشرطیکہ تو دل کو دو باتوں سے محفوظ رکھے یعنی کینہ اور حسد اور زبان کو
دو چیزوں عیبت اور جھوٹ سے بچائے اور اپنی آنکھوں کو بھی دو چیزوں سے روکے
ایک تو دیکھنا خدا تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو دوسرے حقارت کرنی اور چشمک یارنی
کسی مسلمان پر اگر ان سب باتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ گا تو میرے ساتھ کیا میری ان باتوں
کے دست پر تو جنت میں جاوے گا۔ اور ایک بڑی حدیث میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے
کہ ایک عرابی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ خلق کے حساب کا تکفل کون ہوگا
آپ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ جل شانہ ہوگا او اس نے عرض کیا کہ آیا وہ خود حساب لیکھا اپنے فرمایا

وہ فرشتہ جو کام ہے بائیں طرف
والے اپنے تابع سے کہتا ہے کہ توبہ برائی جو ابھی لکھی ہے اپنے یہاں سے دور کر دے مین اپنے
یہاں سے ایک نیکی او سکی دور کر دوں گا یعنی جو عمل نیک اپنے اب کیا ہے او سکو دس کی جگہ
نو لکھو گا اس طرح وہ برائی بندہ کی دور کر دی جاتی ہو۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو او اسکے ذمہ لکھا جاتا ہو
ایک عرابی نے پوچھا کہ اگر وہ توبہ کرے اپنے فرمایا کہ مٹا دیا جاتا ہے اس نے پوچھا کہ اگر وہ
پھر خطا کرے اپنے فرمایا کہ او اسکے اوپر لکھی جاوے گی چنانچہ اس نے عرض کیا کہ اگر توبہ کر دو اپنے
فرمایا کہ نامہ اعمال سے محو کر دی جاوے گی او اس نے عرض کیا کہ یہ عاملہ کب تک میرا اپنے فرمایا
کہ جب تک شخص توبہ و متغفار کرتا رہے گا خدا تعالیٰ مغفرت سے نہیں گھبرا تا یہاں تک
کہ بندہ متغفار سے گھبرا جائے پھر جب کوئی بندہ نیکی کا قصد کرتا ہے تو وہ اپنا فرشتہ
عمل سے پہلے ہی ایک نیکی لکھ دیتا ہے اور اگر وہ شخص قصد کے بعد او س کا م کو کرتا بھی ہو
تو فرشتہ مذکور دس نیکیاں لکھتا ہے پھر او سکو خدا تعالیٰ سا سو گنی تا تک حادثات اور جب
آدی قصد خطا کرتا ہے تو او پر لکھی نہیں جاتی اور جب کر گزرتا ہے تو ایک ہی قصد ہوتا
لکھا جاتا ہے اور جس عفو الہی اسکے بعد بت یعنی عجب نہیں کہ معاف ہی ہو جائے۔ اور ایک
شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں حاضر ہو کر کہنے لگا کہ میں ایک مہینے سے
زیادہ کے تو روزے نہیں کھتا اور پانچ نمازوں سے زیادہ نماز نہیں پڑھتا اور میرے
مال میں چھ صدقہ اور حج از کوڈ اور خیرات کچھ نہیں تو ایسے حال میں اگر میں مرنے کا تو کہاں
رہوں گا آپ نے فرمایا کہ جنت میں اس نے عرض کیا کہ آپ کے ساتھ یا رسول اللہ آپ نے تبسم فرما کر کہا
کہ ہاں میرے ساتھ بشرطیکہ تو دل کو دو باتوں سے محفوظ رکھے یعنی کینہ اور حسد اور زبان کو
دو چیزوں عیبت اور جھوٹ سے بچائے اور اپنی آنکھوں کو بھی دو چیزوں سے روکے
ایک تو دیکھنا خدا تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو دوسرے حقارت کرنی اور چشمک یارنی
کسی مسلمان پر اگر ان سب باتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ گا تو میرے ساتھ کیا میری ان باتوں
کے دست پر تو جنت میں جاوے گا۔ اور ایک بڑی حدیث میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے
کہ ایک عرابی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ خلق کے حساب کا تکفل کون ہوگا
آپ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ جل شانہ ہوگا او اس نے عرض کیا کہ آیا وہ خود حساب لیکھا اپنے فرمایا

وہ فرشتہ جو کام ہے بائیں طرف
والے اپنے تابع سے کہتا ہے کہ توبہ برائی جو ابھی لکھی ہے اپنے یہاں سے دور کر دے مین اپنے
یہاں سے ایک نیکی او سکی دور کر دوں گا یعنی جو عمل نیک اپنے اب کیا ہے او سکو دس کی جگہ
نو لکھو گا اس طرح وہ برائی بندہ کی دور کر دی جاتی ہو۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو او اسکے ذمہ لکھا جاتا ہو
ایک عرابی نے پوچھا کہ اگر وہ توبہ کرے اپنے فرمایا کہ مٹا دیا جاتا ہے اس نے پوچھا کہ اگر وہ
پھر خطا کرے اپنے فرمایا کہ او اسکے اوپر لکھی جاوے گی چنانچہ اس نے عرض کیا کہ اگر توبہ کر دو اپنے
فرمایا کہ نامہ اعمال سے محو کر دی جاوے گی او اس نے عرض کیا کہ یہ عاملہ کب تک میرا اپنے فرمایا
کہ جب تک شخص توبہ و متغفار کرتا رہے گا خدا تعالیٰ مغفرت سے نہیں گھبرا تا یہاں تک
کہ بندہ متغفار سے گھبرا جائے پھر جب کوئی بندہ نیکی کا قصد کرتا ہے تو وہ اپنا فرشتہ
عمل سے پہلے ہی ایک نیکی لکھ دیتا ہے اور اگر وہ شخص قصد کے بعد او س کا م کو کرتا بھی ہو
تو فرشتہ مذکور دس نیکیاں لکھتا ہے پھر او سکو خدا تعالیٰ سا سو گنی تا تک حادثات اور جب
آدی قصد خطا کرتا ہے تو او پر لکھی نہیں جاتی اور جب کر گزرتا ہے تو ایک ہی قصد ہوتا
لکھا جاتا ہے اور جس عفو الہی اسکے بعد بت یعنی عجب نہیں کہ معاف ہی ہو جائے۔ اور ایک
شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں حاضر ہو کر کہنے لگا کہ میں ایک مہینے سے
زیادہ کے تو روزے نہیں کھتا اور پانچ نمازوں سے زیادہ نماز نہیں پڑھتا اور میرے
مال میں چھ صدقہ اور حج از کوڈ اور خیرات کچھ نہیں تو ایسے حال میں اگر میں مرنے کا تو کہاں
رہوں گا آپ نے فرمایا کہ جنت میں اس نے عرض کیا کہ آپ کے ساتھ یا رسول اللہ آپ نے تبسم فرما کر کہا
کہ ہاں میرے ساتھ بشرطیکہ تو دل کو دو باتوں سے محفوظ رکھے یعنی کینہ اور حسد اور زبان کو
دو چیزوں عیبت اور جھوٹ سے بچائے اور اپنی آنکھوں کو بھی دو چیزوں سے روکے
ایک تو دیکھنا خدا تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو دوسرے حقارت کرنی اور چشمک یارنی
کسی مسلمان پر اگر ان سب باتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ گا تو میرے ساتھ کیا میری ان باتوں
کے دست پر تو جنت میں جاوے گا۔ اور ایک بڑی حدیث میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے
کہ ایک عرابی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ خلق کے حساب کا تکفل کون ہوگا
آپ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ جل شانہ ہوگا او اس نے عرض کیا کہ آیا وہ خود حساب لیکھا اپنے فرمایا

کہ آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ کھڑے ہو اور اپنی اولاد میں سے دو بونہ کی رسد نکال دے وہ غنہ
کرینگے کہ کتنے حکم ہو گا کہ ہزار میں سے نو سو ننانوے دفعہ کے لیے رکھو اور ایک شخص جنس
کے لیے رہنے دویہ نہ کر سب لوگ حیران رہ گئے اور روزنامہ شروع کیا اور اوس پر کچھ شغل اور
کام نہ کیا اس اثنا میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اونکے پاس گئے اور فرمایا کہ تم لوگ کام کیوں
نہیں کرتے اوہ خون نے عرض کیا کہ آپ وہ حدیث سن کر اب کسکو تاب ہے کہ کام میں
مشغول ہو آپ نے فرمایا کہ تمکو یہ بھی معلوم ہے کہ اور قوموں کی نسبت کہ تم گنتی میں گنتے ہو
تاویل و تارسیل و زینسک و ریاج و جوج کی قومیں کہاں گنیں اتنی توین ہین کہ اونکی
شمار خدا ہی تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا تمہاری اونکے سامنے کچھ بھی شمار نہیں تم تو
سب کی نسبت ایسے موجیسے سیاہیل کے چمڑے میں ایک سفید بال ہوتا ہے یا گھوڑے
کے پانوں میں اور رنگ کا داغ ہوتا ہے اس حدیث سے معلوم کرنا چاہیے کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو خوف کے تازیانے سے کیسا بانکتے تھے اور پھر حاجی باگت
کیسے اللہ تعالیٰ کی طاعت کھینچتے تھے چنانچہ اول خوف کے تازیانے سے سب کو ہنکا یا مگر
جب معلوم کیا کہ شدت خوف نے اونکو با اعتدال سے باہر کر دیا اور نا امیدی میں جا پہنچا
تو اوسیدہ وقت دوار رجاسے اونکا علاج کیا اور اونکو پھر اعتدال کی صورت پر کر دیا اور دوسرا
قول مخالف اول قول کے نہ تھا بلکہ اول جس چیز کو سبب شفا جانا اوسکو بیان کر دیا اور اسی
اکتفا فرمائی مگر جب حاجت معلوم کی رجاسے دیکھی تو اصل بات پوری نوکر فرمادی پس
رعنیلین کو بھی چاہیے کہ پوری اوس جناب قدس کی و غلطی باب میں ہاتھ سے نہ لیں اور
استعمال اخبار خوف و رجاسے حاجت کے موافق رعایت کر میں یعنی جیسی علت اٹھنی و کھین
و ایسی ہی تدبیر اوسکے ذمہ کرنے کی کریں اور اگر کوئی و غلط اس بات کا لحاظ نہ کرے گا تو سبقت
اہل سکی و غلط سے دیتی اور اصلاح کی توقع ہے اوس سے زیادہ بگاڑ ہو نہ بگا اور ایک حدیث
شریف میں ہے کہ اگر تم گناہ نہ کرو تو خدا ہی تعالیٰ اور خلعت پیدا کرے کہ وہ گناہ کریں اور اونکو
قصہ بخشدے جاویں اور ایک روایت میں بیان ہے کہ خدا تمکو لیجائے اور دوسری خلعت
لائے جو گناہ کریں اور سنخشے جاویں کیونکہ اوسکی ذات غفور و رحیم ہے اور ایک حدیث میں
کہ اگر تم گناہ نہ کرو تو تمکو ہم پر ایسی چیز کا خوف ہے کہ وہ گناہ سے بھی نہیست لوگوں نے
عرض کیا کہ وہ کیا ہے آپ نے فرمایا کہ وہ عجب ہے اور ایک حدیث شریف میں ہے ارشاد فرماتا

مسلم بروایت ابو یوسف
مسلم بروایت ابو یوسف
بزار و ابن حبان و غیره
و بیہقی در شعب الریثۃ
بخاری و مسلم بروایت
عمر فاروق

این کتابی است که در این کتاب
نیز گفته است که این کتاب
نیز گفته است که این کتاب

بجائی دسم
یہ حدیث اور گنتی
بج
یہ حدیث اور

علی کو اور مشائخہ
اور جان لیوا کوسا
اور علی کو گریبا
نیکو یوں ہم کو بخیر

مجلس علمیه عالی کربلا

اسان کے
اختیار و امت ابو امامہ
ابن ہنیف اور ائمہ
السنہ کے نہیں ہیں
بلکہ یہ خود شیطان ہیں

اور داتا گیلانی اور
ملک اور بھائی

برہنہ
مفتی محمد شفیع
علی صاحب مدظلہ العالی

کہ قسم ہے اوس ذات کی جسکے قبضے میں محمد کی جان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندہ مومن نرپاؤ
رحم کرتا ہے نسبت مادر شفقت کے رحم کے اپنی اولاد پر۔ اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ
قیامت کے روز یہی مغفرت کر گیا کہ کبھی کسی کے دل پر نگہداری ہو یہاں تک کہ ابلیس بھی اس
منتظر ہوگا کہ شاید مجھ کو بھی یہ مغفرت پہنچ جائے اسی مضمون کو سعدیؒ نے نظم کیا ہے

اگر در وہ یک صلاحتی کرم غزایل گوید نصیب برم

اور ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سوچتیں ہر جنہیں سے ننانوے اپنے پاس رکھ
چھوٹی ہیں اور ایک نیا میں ظاہر کی ہے اوسے ایک کے باعث تمام خلق ایک دوسرے پر
رحم کرتے ہیں اور والد اپنے لڑکے پر اور جانور اپنے بچوں پر شفقت کرتے ہیں جیسا کہ امت کا
روز ہوگا تو خداوند کریم اس ایک رحمت کو ادا کرنا ننانوے میں ملا کر خلق پر پھیلا دے گا انہیں سے
ہر ایک رحمت مقدار سب طبقات آسمان و زمین کے ہوگی بھلا اسی رحمت کے ہوتے اوس میں
بجز تباہ کار کے اور کو ان بلاؤں کا اور ایک حدیث میں ہے کہ تم میں سے ایسا کوئی نہیں جسکو
اوس کا عمل جنت میں پہونچا دے یا دوزخ میں بجا دے (یعنی بدوین رحمت الہی عمل بکار آمد نہیں)
لوگوں نے غرض کیا کہ آپ بھی ایسے نہیں آپ نے فرمایا کہ میں بھی ایسا نہیں الا اوس صورت میں
کہ محکو رحمت میرے پروردگار کی ڈھانیے اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا (اعْمَلُوا
وَابْتَغُوا الْعَمَلُ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ نَفْعًا) اور فرمایا کہ میں نے اپنی شفاعت اپنی امت کے
بڑے گناہ کرنے والوں کے لیے چھپا رکھی ہے کیا تم جانتے ہو کہ شفاعت اہل تقویٰ
طاعت کریں اور نہیں بلکہ الودگان عصیان کے لیے ہے شعر

دلا خوش باش کان محبوب جان را | بدرویشان و مسکینان سرے ہست

اور فرمایا بَعَثْتُ بِالْحَقِيقَةِ السَّخَّةِ السَّهْلَةِ اور فرمایا کہ مجھے اچھا معلوم ہوتا ہے کہ وہ تو
اہل کتاب یعنی یہود و نصاریٰ جان لیں کہ ہمارے دین میں وسعت ہے اور اسی معنی کی
طرف یہ دلیل ہے کہ خداوند تعالیٰ نے مومنین کی دعا قبول فرمائی کہ اُوْنِکِی اِسْئِدْ عَلَیْکِ
جواب میں لَا تَحْمِلْ عَلَیْنَا اِضْرًا اِشْرًا و فرمایا وَ یَضَعُ عَنْهُمْ اِضْرَهُمْ وَلَا غَلْلَ لِلَّذِیْنَ کَانَتْ
اور محمد بن حنیفہ حضرت علی رضی سے روایت کرتے ہیں کہ جب یہ قول الہی نازل ہوا فاصغ
الاصغ الْجَبِیلُ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ صغ جبریل
کس کو کہتے ہیں حضرت جبریل نے فرمایا کہ جس شخص نے تم پر ظلم کیا ہو اگر تم اس کو معاف کرو تو

وہی کہ جس نے اسے پہنچا دیا

پھر عتاب نہ کرنا کہ فرمایا کہ اگر جبریل اس سے معلوم ہوا کہ اگر خدای تعالیٰ کیسیکو معاف نہ کر دے گا تو
 اوپر بھی عتاب نہ کرے گا پس حضرت جبریل علیہ السلام روئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی سہ پہلے
 خداوند کریم نے اذان و اذان کے پاس حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا اور بھونچنے لگا کہ کیا
 تمہارا پروردگار تم کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ جسکو میں معاف کر دے گا اوپر کیسے عتاب
 کر دے گا یہ امر میرے کرم کے لائق نہیں غرض کہ اخبار ہاب جا میں بے شمار ہیں اب آثار کو
 سننا چاہیے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ جو شخص کوئی گناہ کرے اور دنیا میں
 اوسکو خدای تعالیٰ پوشیدہ کر دے اوسکا کرم اس بات کو نہیں چاہتا کہ اوسکا پردہ آخرت میں
 کھولے اور جو کوئی گناہ کرے اور اوسکو دنیا ہی میں سزا مل جائے تو عدل الہی اس بات کا
 مقتضی نہیں کہ اپنے بندہ کو دوبارہ آخرت میں سزا دے۔ اور حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں
 کہ میرا حساب گزیرے مان باپ ہی کے حوالہ کیا جائے تب بھی میں اچھا نہیں جانتا ایسے
 کہ مجھ کو یقین ہے کہ خدای تعالیٰ میرے اوپر مان باپ کی نسبت کرنا زیادہ رحیم ہے اور بعض کا برکات
 قول ہے کہ ایسا نذر جب فرمائی کہ تائب تو خدای تعالیٰ اوسکی تفتیش و شوق کی آنکھ سے چھپا دے گا
 کہ ایسا نہ ہو کہ خطا دیکھ کر گواہ بن جائیں اور محمد بن یحییٰ اپنے ہاتھ سے اسوہ حسنہ کو لکھا کہ
 جب بندہ اپنے نفس پر یاد دہانی کرتا ہے اور پھر ہاتھ اٹھا کر یا رب کہتا ہے تو فرشتے
 اوسکی آواز کو سنتے ہیں اسطرح دوسری بار اور تیسری بار اتفاق ہوتا ہے یہاں تک کہ
 چوتھی دفعہ جب یا رب کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لے و شوق مجھ سے میرے بندے کی
 آواز کب تک چھپاؤ گے میرے بندے نے جان لیا ہے کہ اوسکے لیے سوائے میرے
 اور کوئی پروردگار ایسا نہیں جو گناہ بخش دے میں تم کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے اوسکو
 بخش دیا۔ اور حضرت ابراہیم بن ادہم فرماتے ہیں کہ ایک ات خانہ کعبہ کا طواف مجھ کو
 تنہا نصیب ہوا اور وہ رات بہت اندھیری تھی میں نے ملتزم میں دروازہ کعبہ کے پاس
 کھڑے ہو کر التجا کی کہ اے کعبہ گناہ سے محفوظ رکھ کہ کبھی تیری نافرمانی نہ کروں اور سیدقت
 ہاتف غیبی نے خانہ کعبہ کے اندر سے آواز دی کہ اے ابراہیم تو ہم سے سوال عصمت کرتا ہے
 اور سب یا نذر ایسا ہی چاہتے ہیں پس اگر میں سب کو معصوم کروں تو اپنا فضل اور غفران
 کس پر کروں اسی کے قریب لفظی گنجوی فرماتے ہیں

گناہ من از نامہ سے دیشمار	ترا نام کے بودے آمرکار
---------------------------	------------------------

اور حضرت حسن بصری رحمہ فرمایا کرتے کہ اگر ایماندار گناہ نہ کرے تو عالم غیب اسے آسانی میں
 دے گا تا چھ مکر خداوند تعالیٰ نے گناہوں کے باعث اس کو پریشان کر دیا ہے اور حضرت حبیب
 فرماتے ہیں کہ اگر گرمی کی نظر ہوگی تو بدوں کو نیکیوں میں ملا دیگی۔ اور حضرت مالک بن دینار
 ابان سے ملے اور اس نے فرمایا کہ اب تک لوگوں کو تم خصم کی حدیثیں سنائو گے اور چھٹے
 جواب دیا کہ میان صاحب مجھ کو توقع ہے کہ قیامت کے روز خداوند تعالیٰ کا عفو تم کو اتنا نظر آوے گا
 کہ خوشی کے مارے جاؤ گے۔ اور ربیع بن حراش تابعی اپنے بھائی کا حال جو عیسوی
 تابعین میں سے تھے اور موت کے بعد گفتگو اور خون نے ہی کی تھی اس طرح بیان کرتے ہیں
 کہ جب میرے بھائی کی وفات ہوئی تو ان کو کفن دیکر جنازہ تیار کیا اور کفن نے کفن اپنے منہ پر
 بٹایا اور سیدھے بیٹھ کر کہا کہ میں نے اپنے رب سے ملاقات کی اور میری خاطر داری نہت
 اور روزی سے فرمائی اور خداوند کریم مجھ سے ناراض تھا اور جتنا گمان ہے اس سے میں نے
 یہ امر آسان پایا کہ بتی نہ کرو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب نہ سب میری
 راہ دیکھتے ہیں کہ میں نے پاس پھر کر جاؤں یہ کہہ کر پھر کر پڑے جیسے کہ کسی طشت میں
 گرتی ہے منہ ان کو اوٹھا کر دفن کیا۔ اور حدیث میں یہ قصہ مذکور ہے کہ بنی اسرائیل میں سے
 دو شخصوں نے اپنے آپ کو واسطے بھائی چارہ کیا تھا ایک دن دونوں میں سے اپنے نفس پر زیادتی
 کرتا تھا اور دوسرا عابد تھا اور ہمیشہ اول کو وعظ و ملامت کیا کرتا وہ اس کے جواب میں کہہ دیتا
 کہ میں جانوں اور ہر پروردگار تم میرے اوپر ناظر مقرر نہیں یہاں تک کہ ایک ذرا دوسرا بدو
 اس دوسرے شخص کو گناہ کہہ دے کرتے دیکھ لیا اور غصے میں کہہ کر کہ خدا تجھ کو نہ بخشے گا تو
 اس عاصی سے قیامت کے روز فرماویگا کہ کیا کیو تو یہاں ملاقات ہے کہ میری رحمت میرے
 بندوں سے روک لے جائیں نے تجھ کو بخش دیا اور عابد سے ارشاد فرماویگا کہ تجھ پر میرے روز کو
 لازم کر دیا پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عابد نے اسی ایک بات کہی جس سے
 اپنی دنیا و دین غراب کر دی۔ اور روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک چور چالیس برس تک
 انہری کیا کرتا تھا اس کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزربوا اور آپ کے پیچھے ایک عابد
 حواریں میں سے بھی تھا جو اپنے دل میں کہا کہ یہ پیغمبر خدا یہاں کو گذرتے ہیں اور ان کو پہلو میں
 ایک حواری بھی ہے اگر میں بھی اتر کر ان کے ساتھ ہوں تو ہرگز یہ ارادہ کر کے اترے اور
 پہنچتا تھا کہ عابد کے قریب جاؤں مگر اس کی تعظیم اور اپنے نفس کی تحقیر کر کے کہتا تھا کہ مجھے جیسے

۱۷
 ابو داؤد و ترمذی و ابن ماجہ

۱۰
سکھڑا دیتا ہے

تو فرمایا کہ جب تم خدای تعالیٰ سے کچھ سوال کرو تو نہایت رغبت سے مانگو اور فردوس علی
کی درخواست کرو ایسے کہ اس کے نزدیک کوئی چیز بڑی نہیں جسکو وہ نہ دے سکے۔ مگر بن سلیم
مداون فرماتے ہیں کہ ہم مالک بن انس کے پاس اس شام کو گئے جس میں اوکا انتقال ہوا تو
پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہے اوخون نے فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم کہ تمکو کیا جواب دیں مگر عنقریب
تم خدای تعالیٰ کا عفو اتنا دیکھو گے جسکا کچھ تمکو گمان بھی نہ ہوگا پھر ہم وہاں ہی تھوہیاں تک
کتاب کی آنکھیں ہم ہی نے بند کیں۔ اور یحییٰ بن معاذ رحمہ اپنی مناجات میں کہتے کہ جو توقع مجھکو
گناہوں کے ساتھ تھمے ہے وہ اس توقع سے بڑی ہو جاتی ہے جو مجھکو اعمال کے ساتھ
تھمے ہے ہوا سے کہ اعمال میں بڑا اعتماد خلاص رہے اور وہ مجھ میں کہان سے آیا تھا
میں تو آفت میں معروف ہوں اور گناہوں کے ساتھ مجھکو تیرے عفو پر بھروسہ ہوتا ہے تو
پھر تو کیسے گناہ نہ بخشے گا تو جو جو میں ہوصوف ہے۔ روایت ہے کہ ایک مجوسی نے
حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کے یہاں ہمان ہونا چاہا آپ نے اس سے ارشاد فرمایا کہ اگر تو
مسلمان ہو جائے تو میں کھانا کھلاؤں گا وہ مجوسی چلا گیا اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی بھیجی
کہ تم نے اس کے دین کے اختلاف کے باعث اسکو کھانا نہ کھلایا ہم اسکو ستر برس سے
باوجود کفر کے کھانا پے چلے جاتے ہیں اگر تم ایک ت کھلا دیتے تو کیا تھا حضرت ابراہیم
اسوقت اس مجوسی کے پیچھے دوڑتے گئے اور اسکو ہٹا لائے اور ضیافت کی مجوسی نے
پوچھا کہ اب سبب ضیافت کیا ہے اول تو آپ نے انکار ہی کر دیا تھا آپ نے سارا قصہ
اس سے مذکور فرمایا مجوسی نے عرض کیا کہ خدای تعالیٰ مجھ سے یہ معاملہ کرتا ہے پھر آپ سے
عرض کر کے مسلمان ہو گیا۔ اور استاد ابوہریرہ صلو کی جو ہمیشہ ڈرانے میں معروف تھے
اوخون نے ابوہریرہ جاجی کو خواب میں کیا اور حال پوچھا اوخون نے جواب دیا کہ جس قدر تم
ڈرایا کرتے تھے اس سے ہم نے معاملہ سہل کیا اور کسی نے استاد ابوہریرہ کو بہت عمدہ
صورت میں خواب میں دیکھا کہ جسکا بیان نہیں ہو سکتا اور پوچھا کہ یہ درجہ تمکو کیسے ملا اوخون نے
کہا کہ میرے حسن ظن کے باعث یعنی خدای تعالیٰ کے ساتھ مجھکو اچھا گمان تھا ویسا ہی ہوا
اور ابو العباس بخش رح نے اپنے مرض موت میں خواب دیکھا کہ گویا قیامت برپا ہے
اور خداوند جبار ارشاد فرماتا ہے کہ علما کہان میں جب ہ ہ حاضر ہوئے تو اس سے سوال ہوا
کہ تم نے اپنے علم سے کیا عمل کیا سب علما نے جواب دیا کہ انہی سے تقصیر ہوئی اور ہم نے ہر کیا

راوی کہتے ہیں کہ گویا یہ جواب جناب ابرہی میں پسند نہ ہوا اور پھر وہی سوال ہوا تاکہ کوئی اور جواب یوں بن شریح کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ میرے نامہ اعمال میں شرک نہیں اور تنویر وعدہ کر لیا ہے کہ شرک سے کٹر گناہ کو معاف کر دو گا حکم ہوا کہ اسکو لیجاؤ ہم نے سبکو بخشا اور یہ بزرگ اس جواب سے تین کج بعد حلت کر گئے۔ اور روایت ہے کہ ایک آدمی بہت شراب خوار تھا ایک بار اپنے ہم مشربوں کو جمع کر کے چار درم غلام کو دینے کے اس محل جس کے واسطے کچھ مسودہ خرید لیا وہ غلام منصور بن عمار کے دروازے پر پہنچا وہ اس وقت کسی فقیر کے لیے کچھ مانگ رہے تھے اور یہ کہتے تھے کہ جو کوئی اس فقیر کو چار درم دیگا میں اس کے لیے چار دعا مانگوں گا غلام نے یہ سکر چاروں درم اس فقیر کو دیدیے منصور نے غلام سے پوچھا کہ تیرا مطلب کیا ہے کس چیز کی واسطے دعا مانگوں اوسنے کہا کہ میرا ایک قاتل ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ اوس سے مجھ کو نجات ملے منصور نے دعا کی اور پوچھا کہ دوسرا مطلب بیان کر اوسنے کہا کہ انا درمون کا عوض خداے تعالیٰ مجھ کو عنایت کرے اور غصہ نہ کرے یہ بھی دعا کی اور پوچھا تیسری غرض کیا ہے اوسنے کہا کہ خداے تعالیٰ میرے آقا کو توبہ نصیب کرے اور اوسکی توبہ قبول ہو اور غصہ نہ کرے دعا کر کے چوتھی بات پوچھی اوسنے کہا کہ خداے تعالیٰ میرے اور میرے اور میرے آقا کے اور قوم کی سبکی مغفرت کرے منصور نے یہ دعا بھی کی پھر وہ غلام واپس آیا اوسکے آقا نے پوچھا کہ تو نے دیر کیوں کی اوسنے تمام قصہ کہا اوسنے پوچھا کہ پھر اون چاروں دعا کی تشریح کر اوسنے کہا کہ اول دعا تو یہ ننگوانی کہ میں آزاد ہو جاؤں آقا نے جواب دیا کہ جاؤ آزاد ہے دوسری دعا کیا تھی اوسنے کہا کہ خداے تعالیٰ میرے درمون کا عوض مجھ کو دے آقا نے کہا کہ تجھ کو چار ہزار درم ہمنے دیے تیسری دعا بتلا اوسنے کہا کہ آپ کو خداے تعالیٰ توبہ نصوح نصیب کرے آقا نے کہا کہ میں نے توبہ کی اب چوتھی دعا بتلا اوسنے کہا کہ چوتھی یہ تھی کہ خداے تعالیٰ مجھ کو اور تجھ کو اور قوم کو اور منصور کو بخش دے آقا نے کہا کہ یہ بات میرے اختیار میں نہیں جب اوس ات سو یا تو خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ جو بات تیرے اختیار میں تھی وہ تو کر چکا کیا تو یہ مجھ سے کہ جو مجھے اختیار میں ہے ہم نے کر نیلے ہم نے تجھ کو اور غلام اور منصور بن عمار اور سب جاننہرین وقت کو بخش دیا۔ اور عبدالوہاب بن عبدالمجید ثقفی سے روایت ہے کہ میں نے دیکھا کہ تین مرد اور ایک عورت ایک جنازہ لیے جاتے ہیں میں نے عورت کی طرف کا پایہ لے لیا اور قبرستان میں جا کر

بعد نماز اوس میت کو دفن کیا پھر میں نے اوس عورت سے پوچھا کہ یہ مردہ تیرا کون تھا
 اوسنے کہا کہ میرا بیٹا تھا میں نے پوچھا کہ تمہارے کوئی بڑوسی نہ تھا اوسنے کہا کہ بڑوسی
 کیون نہیں ہیں مگر اس مردے کو حقیر سمجھتے تھے میں نے پوچھا کہ اس میں کیا برائی تھی اوںکو کہا
 کہ یہ لوگ محنت تھا مجھے اوس عورت پر رحم آیا اور اوسکو اپنے گھر لیا کہ کچھ نقد اور جنس لے کر
 دیا اور اوسی رات میں نے نواب میں دیکھا کہ میرے پاس ایک شخص آیا گویا چودہ بیویاں کا
 چاند ہے اور سفید کپڑے پہنے ہے اور یہ اشک گزرا رہے ہیں نے پوچھا کہ تو کون ہو اوسنے
 کہا کہ میں ہی محنت ہوں جو کو تشنگی دفن کیا تھا لوگوں نے جو مجھ کو حقیر سمجھا اس لیے
 خدا تعالیٰ نے مجھ پر رحم کیا۔ اور ابراہیم اطروش سے روایت ہے کہ ہم بغداد میں جلد کر
 کنا سے پر حضرت معروف کرخی کے ساتھ بیٹھے تھے کہ اس کے میان میں ایک چھوٹی فنی نکی
 پر کچھ جوان جوان لوگ ڈھول بجاتے اور شراب پیتے اور کھیلتے نکلے لوگوں نے حضرت
 معروف کرخی رحم کی خدمت میں عرض کیا کہ دیکھیے یہ لوگ علانیہ خدا کی نافرمانی کرتے ہیں
 اشرار بد عا کیجئے آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ الہی جیسا تو نے انکو دنیا میں خوش کیا
 آخرت میں بھی خوش کر لوگوں نے عرض کیا کہ ہماری عرض تو یہ تھی کہ آپ نے بد دعا کرنا
 آپ نے فرمایا کہ اگر خدا تعالیٰ انکو آخرت میں خوش کرے گا تو اول دنیا میں تائب کر دے گا
 یعنی خلاصہ میری دعا کا یہ ہے کہ اوف کو ان حرکات سے توبہ نصیب کرے۔ اور بعض کا بردعا
 میں یہ کہتے کہ الہی دنیا میں کون ایسا ہے جو تیری نافرمانی کرتا ہو مگر تیری نعمت سبکے
 اوپر کامل و رزق جاری ہے تیری شان بہت بڑی ہے اور علم نہایت افزون کہ تیری
 نافرمانی بھی ہوتی ہے مگر تو رزق دے چلا جاتا ہے اور نعمت پوری عنایت فرماتا ہے
 گویا کہ پروردگار تو غصہ ہی نہیں ہوتا۔ حاصل یہ کہ یہ سب ایسے ہیں جن سے رجا کی روح
 خوف والوں اور نا امیدوں کے دلوں میں پڑتی ہے مگر احمق و مغروروں کو ہرگز ان
 باتوں میں سے کچھ سنا نا نہیں چاہیے اوسکے لیے وہ ہے جو ہم اس باب خوف میں غریب
 لکھتے ہیں اس واسطے کہ اکثر لوگ صرف خوف ہی سے صلاح پر آتے ہیں جیسے کہ شرعی غلام
 اور لڑکا بدون کوڑے اور چٹری اور سخت کلامی کے درست نہیں ہوتا اگر انکے خلاف
 اوسے بڑا جلعے تو اونکو دین ہونیا کی بہتری میں غفل واقع ہو

دوسری فصل خوف کے بیان میں اور اوس میں نوبیان ہیں اول بیان خوف کی حقیقت میں

و واضح ہو کہ خوف درودال و رسوخ درونی کا نام ہے جو زمان آئندہ کی کسی بُری توقع کے سبب ہوتا ہے اور رجا کی حقیقت کے بیان میں یہ بات خوب معلوم ہو چکی ہے اور جو شخص کہ خداے تعالیٰ کے ساتھ مانوس ہو اور حق اوسکے دل پر محیط ہو جائے کہ ہمیشہ جمال حق کا مشاہدہ کرتا رہے اور اپنے زمانے کا یکتا ہو تو ایسے شخص کو کچھ تعجب زمانہ مستقبل پر نہیں رہتی اس جہت سے اوسکو نہ خوف ہوتا ہے نہ رجا بلکہ اوسکا حال ان دونوں سے اعلیٰ تر ہے اسلئے کہ یہ دونوں چیزیں تو دو باگین ہیں کہ نفس کو اوسکی رغبتوں پر نہیں چلنے دیتیں اور ایسی طرف اشارہ کیا ہے واسطیٰ رح نے اپنے قول میں کہ خوف حجاب ہے درمیان خدا و مخلوق اور بندے کے اور یہ بھی اوجھین کا قول ہے کہ جب باطن پر حق غالب ہوتا ہے تو زمین گنجائش رجا اور خوف کی نہیں ہتی خلاصہ یہ کہ محب کا دل اگر مشاہدہ محبوب میں خوف اوق مشغول ہوگا تو مشاہدہ میں نقصان ہوگا بلکہ مشاہدہ کو کامرہنا اتہامے مقامات ہے لیکن اب ہم شروع مقامات میں گفتگو کرتے ہیں جہاں خوف بھی ہوتا ہے پس کہتے ہیں کہ حالت خوف بھی تین چیزوں سے مرکب ہوتی ہے اول علم دوم حال سوم عمل علم سے وہ علم تصور جس سے ادراک و سبب کا ہو جو برائی پہونچائے مثلاً کسی شخص نے کسی بادشاہ کا قصور کیا اور پھر اوسکے ہاتھ میں اسیر ہوا تو اوسکو ڈرنے مائے جان کیا ہوگا ہر چیز عاف ہو جانا اور بھاگ جانا بھی ممکن ہے الا اوسکے دل کو صدمہ خوف کا اوسیقہ ہوگا جسقدر علم اسباب سبب قتل کا قوی ہوگا اور وہ اسباب یہ ہیں کہ اپنے قصور کا بڑا ہونا اور بادشاہ کا بذلت خاص کینہ اور غضبناک اور مقام کش ہونا اور اوسپر ایسے لوگوں کا محیط ہونا جو اتقام پر آمادہ کریں اور کسی سفارشی کا اوسکے باب میں وہاں ہونا اور خود مخالف کا تمام وسائل اور حسادت عاری ہونا جسے اپنے قصور کا نشان صغیٰ خاطر بادشاہ سے مناسکے پس ان اسباب کا جمع ہونا اور اوسکا علم مجرم کو ہونا سبب قوت خوف اور شدت صدمہ دل کہے اور جب قدر یہ اسباب ضعیف ہوں گے اوسیقہ خوف بھی کم ہوگا اور کبھی خوف کسی قصور کے کرنے سے نہیں ہوتا بلکہ خوف کی چیز کی خاصیت کے جاننے سے ہوتا ہے مثلاً کوئی شخص کسی درندے کے پنجے میں گرفتار ہو تو اوسکو درندے کا خوف اسی جہت سے ہے کہ اوسکا وصف چیر چاڑھا معلوم ہے گو یہ وصف درندے کا اختیاری ہے اور کبھی خوف ایسے وقت سے ہوتا ہے جو دور کی چیز میں اختیار ہی نہیں ہوتا بلکہ سرشت میں ہوتا ہے جیسے کوئی روکی دھاتی

جا پڑے یا جہان آمل لالی ہو او سکے پاس رہتا ہو تو پانی اور آگ کا خوف اسی جہت سے ہے
 کہ چیرین اپنی طبیعت کی رو سے ڈوبنے اور جلانے پر محمول ہیں غرض کہ علم برے اسباب کا
 اس بات کا سبب ہوتا ہے کہ اوس سے سفارش ال و در و درونی اوٹھے اور اسی سفارش کا نام
 خوف ہے اس طرح خدائے خوف کرنا کبھی تو خدای تعالیٰ کی معرفت اور او سکے صفات کے
 جاننے سے ہوتا ہے کہ اگر وہ تمام عالم کو ہلاک کر دے تو او کو کچھ پروا نہو اور نہ او کو کوئی رول
 اور کبھی بندہ اپنے گناہوں کی کثرت کے باعث خوف کرتا ہے اور کبھی ان دونوں باتوں کے
 جمع ہونے سے ہوتا ہے اور جب قدر کر لے اپنی برائیاں اور خدای تعالیٰ کی بزرگی اور اس کا استغنا
 معلوم ہوگا اور یہ کہ جو کچھ وہ کرتا ہے اوس سے کوئی پوچھنے والا نہیں اور بندوں سے ہر ایک
 بات کی پریش ہوگی اور سب قدر خوف کو بھی قوت ہوگی اس سے یہ لازم آیا کہ سب زیادہ خدا کا تھا
 سے وہی شخص ڈر گیا جو اپنے نفس کو اور اپنے آپ کو سب زیادہ جانتا ہوگا اور اسی جہت سے
 حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ چند مین تمہاری نسبت خدای تعالیٰ کا خوف زیادہ کرتا ہوں
 اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا خَشِيَ اللّٰهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ پھر جب یہ معرفت پوری
 ہوتی ہے تو مورث حالت خوف اور سفارش دل کی ہوتی ہے پھر اثر اس سفارش کا دل سے
 بدن اور اعضا اور صفات پر پہونچتا ہے۔ بدن میں اسکی تاثیر لاغری اور زردی اور بیوشی
 اور رونا اور چیخنا ہے اور کبھی اس سفارش کے باعث پتہ پھٹ جاتا ہے اور موجب موت
 ہوتا ہے یا اگر حرارت مذکور دماغ میں چڑھ جاتی ہے تو عقل فاسد ہو جاتی ہے اور اگر یہ
 حرارت قوی ہوتی ہے تو مورث ناامیدی اور یاس کی ہوتی ہے۔ اور اعضا میں اسکی
 تاثیر یہ ہے کہ او کو گناہوں سے روکتی ہے اور طاعات کا مقید کر دیتی ہے تاکہ تلافی تقصیر
 گذشتہ اور سعادہ آئندہ حاصل ہو او ہو واسطے کہتے ہیں کہ خائف او سکون میں کہتے جو رو کر
 اپنی آنکھیں پوچھنے والے بلکہ خائف وہ ہے کہ جس چیز سے خوف سزا جانے او کو چھوڑ دے
 اور ابو القاسم حکیم رحم کہتے ہیں کہ جو شخص کسی چیز سے ڈرتا ہے اوس سے دور بھاگتا ہے مگر
 جو خدا سے ڈرتا ہے وہ او کی طرف بھاگتا ہے۔ اور ذوالنون رحم سے کہتے پوچھا کہ بندہ
 خائف کب ہوتا ہے اور خود اپنے زبانا کہ جب اپنے آپ کو مریض کی طرح بنالے جو زیادتی مرض
 کے خوف سے پرہیز کیا کرتا ہے۔ اور صفات میں اثر خوف سے شہوات کی خیر کنی ہوجاتی
 ہے اور لذات سب مذبذوم ہوتے ہیں یہاں تک کہ جو گناہ محبوب تھے وہ برے معلوم ہوجاتے

بجای ہوا و این

نفس از بند و این

یہ لیکو شہد کی رغبت ہو کر جب سنے کہ امین رہ رہے تو خوف کے مارے بغتہ اسی
 زمین تہی اس طرح اور شہوات کا حال ہوتا ہے کہ خوف سے جلباتے ہیں اور مضامین اب
 آجاتا ہے اور دل میں انگسار اور خشوع اور سکنت آتی ہے اور کبر اور حق اور حسد دور ہوتی ہے
 بلکہ تمام ہمت اپنے خوف ہی میں آدمی لگ جاتا ہے اور اپنے انجام کار کا خطرہ مد نظر رکھتا ہے
 اور پھر کی طرف شغول ہونے کی فرصت ہی نہیں رہتی بجز مراقبہ اور محاسبہ اور مجاہدہ
 اور کام نہیں کرتا ایک ایک سانس اور ایک ایک لحظہ اور قدم اور لفظ کے ضائع کرنے کا
 عمل ہو جاتا ہے اور اوسکا حال ایسا ہوتا ہے جیسے کوئی موزی زندہ کے پنجے میں پڑ جائے
 اور اوسکو یہ معلوم ہو کہ اسکی غفلت میں ہین بھاگ جاؤنگا یا اسکے صلے میں لقمہ اجل پہنچا
 تو ایسی صورت میں اوس شخص کا ظاہر و باطن اوسی درندے کی طرف لگا رہیگا غیر حق کو دل
 اوس میں آنے کی نہوگی یہی حال اوس شخص کا ہوتا ہے جیسے غلبہ خوف زیادہ ہو اور کچھ لگوں کا
 صحابہ و تابعین فرمیں سے یہی حال تھا۔ اور مراقبہ و محاسبہ و مجاہدہ اوس قدر قوی ہوتا ہے
 جتنا قوی خوف ہوتا ہے جو درود دل و راوی کی سوزش کا نام ہے اور خوف کہ اوس قدر
 قوت ہوتی ہے جس قدر کہ معرفت خدا و تعالیٰ کو جلال و صفات اور امثال کے اپنے
 نفس کے غیوب کی اور اون خطرون اور ہشتون کی جو نفس کو پیش آمدنی ہیں قوی ہوتی ہے
 اور تاثیر خوف کے ظاہر ہونے کا عمل میں ادنی درجہ یہ ہے کہ آدمی محرمات اور منہیات
 شرعی سے باز رہے اور حرام چیزوں سے باز رہنے کو وسیع کہتے ہیں اگر خوف کو اور قوت
 زیادہ ہوگی تو ایسے شیا سے بھی باز رہیگا جنہیں امکان حرمت کا آسکتا ہو یعنی جو شیا
 یقینی حرام نہیں کچھ شبہا و شک کے ساتھ اسے بھی ہاتھ نہ کیجئے گا اس
 تے کا نام تقویٰ ہے کیونکہ تقویٰ اوسکو کہتے ہیں کہ شے کی چیز کو ترک کرے اور یقینی پر
 عمل کرے اور کبھی یہ حال ہوتا ہے کہ ایسی چیزوں کو جنہیں کچھ مضائقہ نہیں ہوتا شبہات
 کے خوف کے باعث ترک کر دیتا ہے اس تے کا نام صدق و تقویٰ ہے اور اگر اس پر اتنی
 بات اور زیادہ ہو کہ تجربہ بھی ہو یعنی محسن و خیرین شیا کو استعمال کرے جو اسکے کام کی تین
 مثلاً جس گھر میں نہ رہتا ہو اوسکی تعمیر نہ کرے اور جو کھانے کی چیز نہو اوسکو جمع نہ کرے
 اور دنیا کی طرف التفات نہ کرے اور جانے کہ یہ محبت علیحدہ ہو جاوے گی اور کوئی سانس
 اپنا غیر خدا و تعالیٰ میں صرف نہ کرے تو اوسکا نام صدق ہے اور ایسے شخص کو صدیق کہنا

زیادہ ہے اور یہ درجات ایسی طرح ہیں کہ اوپر کا درجہ نیچے والے سے عام ہے اور اوپر میں
 نیچے کا درجہ داخل ہے مثلاً صدق میں تقویٰ داخل ہے اور تقویٰ میں ورع اور ورع میں
 عفت کیونکہ عفت نام اسی ورع کا ہے جو صرف مقتضائے شہوت سے باز رہنے کو کہلے
 ہو۔ غرض کہ تاثیر خوف کی اعضا میں نہ کرنے سے بھی ہے اور اعمال پر مبادرت کرنے سے بھی
 مگر اعضا جو اعمال سے باز رہتے ہیں تو ہر ایک چیز سے باز رہنے میں ایک نیا نام ہو جاتا ہو
 مثلاً اگر شہوت سے باز رہیں تو اس کو عفت کہتے ہیں اور اس سے اوپر مرتبہ ورع کا ہے
 جو اسکی نسبت عام ہے کیونکہ ورع ہر ممنوع چیز سے نہ کرنے کو کہتے ہیں تخصیص شہوت کی نہیں
 اور ورع سے بڑھ کر تقویٰ ہے ہوا سطر کہ تقویٰ ممنوع اور مباح کی چیزوں میں سے باز رہنا
 نام ہے اور اس سے بڑھ کر صدق اور قرب ہے کہ شے کے خوف سے مباح چیز سے باز رہنے کا
 نام ہو اور چونکہ ان درجات میں سے ہر ایک درجہ اپنے پہلے درجے سے بڑھ کر ہے تو اگر سب
 آخر کا درجہ بولا جاوے گا تو اوپر میں گویا سب جو آجاوے گا مثلاً اگر یون کہو کہ انسان عربی ہے
 یا عجمی اور عربی یا قرشی ہے یا نہین اور قرشی ہاشمی ہے یا نہین اور ہاشمی یا اولاد علی ہے
 یا نہین اور اولاد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یا حسنی ہے یا حسینی تو سب بڑھ کر درجہ انسان حسینی اور
 حسینی ہوگا پس اگر کسی شخص کو مثلاً حسینی کہو گے تو اوپر میں سب نیچے کے اوصاف ضرور ہوں گے
 مثلاً وہ حضرت علی کی اولاد اور ہاشمی اور قرشی اور عربی ہوگا ایسے شخص کو صدق
 کہیں تو اس سے نیچے جتنے اوصاف ہیں وہ سب میں ہونگے یعنی صدیق کہنا ایسا ہے
 کہ وہ شخص متقی اور صاحب عافیت اور عفت والا ہے تو یہ نہ گمان چاہیے کہ ان درجات کو جو الفاظ
 صابجا ہیں انکے معانی بھی ایک دوسرے سے متباہن اور علیحدہ ہونگے اگر ایسا سمجھا جاوے گا
 تو امر حق مشتبہ ہو جاوے گا چنانچہ جو لوگ الفاظ سے معانی کی طلب کیا کرتے ہیں ان کا یہی حال
 ہوتا ہے اگر الفاظ کو تابع معانی کریں تو ہرگز شبہ میں نہ پڑیں۔ یہ ہے اشارہ خوف کے
 معنی کلی کا اور اس چیز کا جسکو اوپر کی طرف سے متضمن ہے یعنی وہ معرفت جو موجب خوف
 ہوتی ہے اور جسکو نیچے کی طرف سے شامل ہے یعنی وہ اعمال جو خوف سے صاف ہوتی ہیں یا تر
 و سہر ابیان خوف کے درجات کا اور قوت و ضعف میں اس کے مختلف ہونے کا
 یہ تو پہلے گزر چکا کہ خوف اچھی چیز ہے الا کبھی قیاساً بات کا مقتضی ہوتا ہے کہ اچھی چیز
 جتنی قوی اور زیادہ ہوگی اتنی ہی خوبی کی بات ہے اس اعتبار سے خوف کی قوت شدت

جس قدر محبوبت ہے حالانکہ غلط ہے بلکہ خوف ایک تازیانہ ہے کہ جس سے
 خدا و تعالیٰ اپنے بندوں کو علم و عمل کی منوطیت کے لیے ہنکا تا ہے تاکہ ان دنوں سے
 مرتبہ قرب الہی حاصل ہو اور چوپایہ اور لڑکے سے کسیدم کوڑے کو علم و ہنر نہیں کرنا چاہیے
 مگر اس سے بچنا چاہیے کہ بہت پٹینا اچھا ہے بلکہ اس کی ایک حد میں ہے اس طرح خوف
 کے لیے بھی کمی اور بیشی ہے اور عمدہ بات اعتدال ہے جو خوف کہ کم ہو اس کو مشکل
 عورتوں کے رونے کے جاننا چاہیے کہ جب کوئی آیت قرآنی سنتی میں آیا اور کوئی سبب
 خوفناک پیش آتا ہو تو ذکر کرنے اور آنسو بہانے لگتی ہیں جب سبب آنکھوں سے غائب ہوا
 تو دل غفلت کی طرف رجوع کرتا ہے تو اس طرح کا خوف حد اعتدال سے کم ہے اور اس میں
 فائدہ بھی قلیل ہے اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے بڑے قوی جانور کے ایک نرم و کم زور
 ٹھنی درخت کی مار کہ اس سے نہ اس کو سبچ پوچھ گیا اور نہ رو براہ ہو گا اور نہ کام خطر خوا
 دیکھا۔ اور لوگوں کا خوف سب کا اسی قسم کا ہے عارف اور علما البتہ اس سے مستثنیٰ ہیں اور
 ہماری غرض علما سے وہ عالم نہیں کہ لباس عالموں کا سا پہن لیا اور نام کے فاضل
 بننے ایسے لوگ تو سب لوگوں سے زیادہ حیوف ہیں بلکہ ہماری غرض عالمین سے وہ لوگ
 ہیں جو خدا و تعالیٰ اور اس کی نعمتوں اور افعال کو جانتے ہیں اور ایسے لوگوں کا وجود
 کم ہے اور اسی جہت سے حضرت فضیل بن عیاض رحم فرماتے ہیں کہ جب تم سے کوئی
 سوال کرے کہ خدا تعالیٰ سے ڈرتے ہو تو اس کے جواب میں چپ ہو رہو کیونکہ اگر کوئی
 نہیں تو تو کا فر ہو جاؤ اور اگر کوئی کہ ڈرتے ہیں تو جھوٹی ہو گا اور ہمیں یہ بھی شہارہ فرمایا کہ خوف ہی ہے جو
 اعضا کو گناہوں و کدو اور طاعات کا پابند کرنے اور جب تک تاثر خوف کی اعضا میں نہوگی
 تو اس کا نام وسوسہ و جنبش خاطر کہنا چاہیے اس کو خوف کہنا زیادہ نہیں۔ اور حد تک
 زیادہ خوف یہ ہے کہ آدمی ناامیدی اور یاس میں جا پڑے اور یہ بھی ممنوع ہے اس لیے کہ عمل
 مانع ہے حالانکہ غرض خوف سے وہی ہے جو کوئی سے ہوتی ہے کہ کام پر آمادہ کرنا
 اور اگر خوف میں غل بی نہوا تو خوبی کی بات نہوگی کیونکہ حقیقت میں تو نقصان ہے اور جو
 نقصان کی یہ ہے کہ منشا اس خوف کا جہل و رعا جزی ہے جہل تو یہ ہے کہ اپنے انجام کا
 کو نہیں جانتا اور اگر جانتا تو خائف نہوتا کیونکہ خائف ہی کو انجام میں تردد ہا کرتا ہے
 اور عاجزی یہ ہے کہ اس امر سے ایسے ایک پیچ میں پڑ جاتا ہے کہ جسے دور کرنے کی قدرت

وہ سختی اس بات کا ہے کہ اوس سے بغض نہ امد کیا جاوے اور بغض فی البدھ جبکہ اور محبت سے محبت رکھنے والا اور راضی ہو نیو الا گناہگار ہے اور جو شخص ظالم سے محبت کرے گا وہ اگر ظالم کے باعث کرے گی تب تو اوس کی محبت کو سبب ہو گا کہ وہ اگر کسی اور سے محبت کرے گی تب ترک وجہ کو سبب سے عاصی ہو گا کہ واجب یہ تھا کہ اوس سے بغض رکھے اور اوس نے بغض نہ کیا بلکہ اولیٰ نسبت کی۔ اور اگر ایک شخص میں دو باتیں خیر و شر کی جمع ہوں تو چاہے خیر کی وجہ سے اوس سے محبت کی جاوے اور شر کی وجہ سے اوس کو برا جانا جاوے اور باب پنجم میں ہم بیان کریں گے کہ بغض اور محبت جمع کس طرح ہو سکتی ہیں اب اگر ان سب باتوں سے محفوظ رہے کہ محفوظ رہنا معلوم تو اپنے دل میں غرابی آنے سے قطعی نہ بچے گا یعنی یہ دیکھے گا کہ ظالم اتنی بڑی آسائش میں ہے اور مجبور امد تعالیٰ کی نعمت کم ہے اور اس صورت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعت کا ترک کرے گا کہ آپ نے فرمایا ہے یا معشر الہٰجرا جن ین لا تفسدوا کلمۃ اہل اللہ نیا کافرا تفسدوا مسیحۃ للہ عزوجل۔ اسکے سوا اتنی خرابیاں اسکے جانے میں اور ہونگی کہ دوسرے آدمی اس کا اقتدار کریں گے اور خود اون میں شریک ہو کر ان کی جماعت کو زیادہ کرے گا اور اگر یہ شخص باعث اون کے تجمل کا ہو گا تو اپنے جانی سے اون کے تجمل کو بڑھا دے گا اور یہ سب باتیں یا کروہین یا ممنوع۔ منقول ہے کہ حضرت سعید بن مسیب سے کہا گیا کہ ولید اور سلیمان جو عبد الملک کے بیٹے تھے ان دونوں کی بیعت کر لو آپ نے فرمایا کہ جب تک رات دن بدلتے ہیں میں دو کی بیعت نہ کروں گا اس لیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بیعتوں سے منع فرمایا ہے لوگوں نے کہا کہ تو ایک دروازہ سے گھر دوسرے سے نکل آئے آپ نے فرمایا کہ بخدا کبھی نہ کروں گا اس لیے کہ کوئی میرا اقتدار کرے آپ کے تن کو کورے لگائے گئے اور ٹاٹ پینا یا گیا مگر وہ ان کا جانا منظور کیا غرض کہ سلامین کے پاس جاتا ہوں دو عذرون کے جائز نہیں اول یہ کہ ان کی طرف سے امر الزامی حاضری کا نہ پیام اکرامی اور یہ معلوم ہو کہ اگر میں نہ جاؤں گا تو مجھ کو ستاؤں گے یا رعیت کی عمت فاسد ہو جائیگی اور انتظام درہم برہم ہو گا تو اس صورت میں اوپر جانا واجب ہے کہ نہ ان کی طاعت کو میرے بلکہ صحت خلق کے لحاظ سے کہ ولایت درہم برہم نہ ہو۔ دوسرے یہ کہ اس لیے اون کے پاس جاوے کہ کسی بھائی مسلمان پر سے ظلم کو دور کرے

جسکے دل پر ایسی چیز غالب ہو جاتی ہے جو بذات خود مکروہ نہیں ہوتی بلکہ کسی دوسری چیز باعث مکروہ ہوتی ہے مثلاً بعضوں پر توبہ سے پیشتر مہربانی کا خوف تاہر و بضو کو تو بے شکنی اور عمدہ شکنی کا اسی قسم کے خوف میں یہ خوف بھی داخل ہیں کہ اس بات سے ڈرنا کہ حقوق الہی کے پورا کرنے کے لیے ہماری قوت ضعیف ہے یا دل کی نرمی کو جسے پہنچاؤ سہنے اور سختی کو تبدیل ہونے کا خوف یا انتقامت سے ٹل جانے کا خوف یا اتباع شہوات میں عادت کے مستولی ہونے کا خوف یا اس بات سے ڈرنا کہ کہیں خدای تعالیٰ ہم کو ہماری حسنات کو حوالہ نہ کرے جس پر ہم کو بھروسہ ہے اور بندوں میں ان کے باعث ہماری عزت ہے یا کثرت نفعی الہی سے اترانے کا ڈر یا اللہ کی طرف سے اعراض کر کے غیر اللہ کی طرف مشغول ہونے کا ڈر یا دوسروں کے اٹنے سے مہلت ملنے کا خوف یا طاعات کے مکروہ و غریب خدا کی حضور منکشف ہونے کا ڈر یا لوگوں کے باب میں جو کچھ غیبت اور زیانت اور کینہ اور بد معاہدگی کی ہو اسکی خبر کا خوف یا یہ ڈر کہ نہ معلوم بقیہ زندگی میں کیا کیا قصور سرزد ہوں گے یا گناہوں سرزد ہوں گے اور موت سے پہلے رسوا ہونے کا خوف یا دنیا کی زیبائش سے دھوکے میں پڑ جانے کا خوف یا اپنے باطن پر غفلت کی حالت میں خدای تعالیٰ کے واقف ہونے کا ڈر یا موت کے وقت بڑا خاتمہ ہونے کا خوف یا اپنی تقدیر سابق الہی کا خوف غرض اس طرح خوف عازمین کو ہوا کرتے ہیں اور ہر ایک خوف سے ایک فائدہ خاص ہے یعنی جس شے سے خوف ہوا اس سے آدمی بچا رہتا ہے مثلاً جو شخص اپنے اوپر کسی عادت پڑ جانے کا خوف کرتا ہو گا وہ اس عادت کے چھوڑنے کی مواظبت کرے گا اور جو شخص کہ اس بات سے ڈرتا ہو گا کہ خدای تعالیٰ میرے باطن پر غفلت میں واقف ہے تو وہ اپنے دل کی صفائی کا فکر کرے گا اور اسکو دوسو سو سن سے پاک کرے گا اس طرح اور اقسام کو خیال کرنا چاہیے اور ان سب کی چیزوں سے متقیوں پر خاتمے کا خوف اکثر رہتا ہے اس لیے کہ اوسمیں بڑا خطرہ ہے اور اعلیٰ قسم خوف کی جس سے کمال معرفت پر دلیل ہو وہ سابقہ ازلی کا خوف ہے کہ خدای جانے کہ قسمت میں ہماری کیا لکھا ہو گا۔ اس لیے خاتمہ اوس سابقہ تقدیر کا ثمرہ اور فرع ہے فقط بیچ میں چند اسباب پڑ گئے ہیں خاتمے سے جو بات کہ لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے ظاہر ہو جاتی ہے اور اگر وہ شخص منہ صریح کہے کہ میں نے جو کچھ لکھا ہے اس سے ڈرتا ہے اور ایک خاتمے سے تو ان کی مثال ایسی ہو گی جیسے دو شخص جنگ لڑ رہے ہوں

حق میں بادشاہ کوئی فرمان لکھ دے اور معلوم نہو کہ اس میں کر دین ماسٹر کو لکھا ہے یا
 عمدہ و نارت اور افعام و خلعت دینے کو اور وہ فرمان بھی اوں دونوں کے پاس نہیں پہنچا
 مگر ایک شخص کا دل تو پہونچنے کے وقت پر لگا ہے کہ جب کھلے گا تو نہ معلوم کیا لکھا ہوگا
 اور دوسرے شخص کا دل حکم دینے کی حالت پر وابستہ ہو کہ نہ معلوم باز شاہ کا مزاج اس وقت
 برسر رحم تھا یا برسر غضب تو ظاہر ہے کہ اس دوسرے شخص کی التفات سبب حکم کیطوریہ
 اور اول کی فرج کیطوریہ اسی جہت سے التفات دوم بہ نسبت اول کے اعلیٰ ہے
 اس طرح لحاظ کرنا قضای ازلی کا جسکے لکھنے کے لیے قلم حل چکا ہے اعلیٰ ہے نسبت
 لحاظ کرنے اور بات کے جو خاتمے پر ظاہر ہوگی اور اسکی لطیف اشارہ فرمایا آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت کہ آپ منبر پر تشریف لے گئے تھے پس آپ نے اپنی دہری
 مٹھی بند کی اور فرمایا کہ یہ نوشتہ آگہی ہے اس میں اہل جنت کے نام اور انکے بات کے
 نام لکھے ہیں نہ انہیں یاد ہو گئے نہ کم پیر بائیں مٹھی بند کی اور فرمایا کہ یہ خدای تعالیٰ کا
 نوشتہ ہے اس میں دوزخیوں کے نام اور انکے آبا کے نام مندرج ہیں کمی بیشی کچھ نہوگی
 جو لوگ تقدیر میں اہل سعادت ہیں وہ بد بختوں کے کام کرینگے یہاں تک کہ لوگ انکو کہینگے
 کہ یہ بھی گویا بد بختوں ہی میں سے ہیں بلکہ یقیناً وہی ہیں اگر خدای تعالیٰ دہرے سے پہلے
 گواہک لکھ پہلے ہی کیوں نہوا و نکو بجا لیتا ہے اور جوازی بد بخت ہیں وہ نیک بختوں کے
 کام یہاں تک کرینگے کہ لوگ کہینگے کہ یہ بھی گویا سعید ہیں بلکہ یقیناً ہیں مگر خدای تعالیٰ
 انکو مرنے سے پیشتر اگرچہ تھوڑا ہی پہلے ہوزمرہ نیک بختوں سے خارج کر دیتا ہے سعید بھی
 جو قضای الہی میں سعید ہو چکا ہے اور بد بخت بھی وہی ہے جسے قلم شقاوت ازل میں
 چل چکا ہے اور عملوں کا مدار خاتون پر ہے انتہی اور اوں دونوں خوف کرنے والوں کو
 یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ انکا خوف ایسا ہو جیسے دہشمن حنیر سے ایک لپٹے گناہ و تقصیر سے
 ڈرتا ہوا اور دوسرا خود خدای تعالیٰ سے ڈرتا ہوا یا نوجہ کہ اسکا وصف و رطلال جو مقصنی
 میہبت و عجب ہو جاتا ہو تو ان دونوں میں سے بھی دوسرے شخص سے تہ میں اعلیٰ ہوا اور اسکو
 یہ خوف باقی رہتا ہے گوا آدمی صدیقین کی سی طاعت میں ہو مگر شخص اول مذہب کا کھانڈ کے
 مقام پر ہے اور اگر مواطبت طاعت پر کرے تو اس بھی حاصل کر سکتا ہے غرض کہ گنا
 سے ڈرنا صلحا کا خوف ہوتا ہے اور خدای تعالیٰ سے ڈرنا موحدون اور صدیقوں کا خوف ہوتا

حج
 زیدی سباحت علیہ السلام

اور یہ خوف معرفت الہی کا ثمرہ ہے جس شخص نے کہ خدا کو پہچانا اور اس کے صفات کو جاننا تو اس کے اوصاف ایسے بھی معلوم ہونگے کہ اس کے ہوتے ہوئے اس سے ڈرنا ہی سہا ہو گا۔ تصور نکلیا ہو بلکہ اگر گناہگار خدا تعالیٰ کو حق معرفت پہچانے تو خدا ہی سے ڈرے اور اپنے گناہ سے ڈرے۔ اور اگر خدا تعالیٰ کو اپنی ذات پاک سے خوف دلانا منظور نہوتا تو گناہگار کو گناہ کے قابو میں کیوں کرتا اور گناہ کی سبیل و سپر کسان کیوں ہوتی اس کے اسباب مہیا کیوں فرماتا اسباب معصیت کے مہیا کرنے بھی تو رحمت سے دور کرنا ہو اور مجرم سے قبل گناہ کوئی ایسی خطا نہیں ہوتی تھی جس کے باعث اس بات کا مستحق ہے کہ معصیت میں مبتلا کیا جائے اور اس کے لوازم اور سپر جاری ہوں اور نہ جو شخص طاعت گزار ہے اس کے لیے طاعت سے پہلے کوئی وسیلہ تھا جس کے باعث اس کے لیے اسباب طاعت مہیا ہو گئے اور ثواب کے طریق بتلانے کے بہر حال گناہگار پر حکم گناہ کا ہو گیا وہ چاہے یا سچا ہے اور مطیع پر حکم طاعت ہو چکا اس کی مرضی ہو یا نہ ہو پھر جب اس دربار لاپرواہ کا یہ حال ہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدو ن کسی ذریعہ سابق کے تو اتنا اونچا درجہ کہ اعلیٰ علیین تک پہنچا دے اور ابو جہل کو اتنا نیچے اتارے کہ اسفل السافلین میں پہنچا دے حالانکہ اس نے اپنے ہونے سے پہلے کوئی تصور نکلیا تھا پس ایسی ذات سے اور ایسی جلال سے ڈرنا ہی زیادہ دیکھو جو کوئی طاعت کرتا ہے تو اس طرح کرتا ہے کہ خدا تعالیٰ اور سپر ارادہ طاعت کا مسلط کرتا ہے اور اس کو قدرت غنایت فرماتا ہے اور بعد پیدائش ارادہ پختہ اور قدرت کامل کے فعل ضرور ہی ہوتا ہے یعنی ظہور طاعت مطیع سے ہوتا ہے اس طرح گناہگار جو گناہ کرتا ہے اور سپر ارادہ پختہ گناہ کا مسلط کر دیا جاتا ہے اور قدرت و اسباب اس کے سب سے دیے جاتے ہیں جب ارادہ مصمم اور قدرت و لوازم ہیں تو گناہ ضرور ہی ہو گا۔ اب ہم کو یہ معلوم نہیں کہ کیا وجہ ہے کہ شخص اول کو بزرگی دی گئی اور ارادہ طاعت کو اوسے پر مخصوص کر دیا اور دوسرے کی امانت اور دور کرنے کا باعث کیا ہو کہ اس پر لوازم معصیت مسلط کیے گئے اور یہ بھی نہیں جانتے کہ ان باتوں کو بندے پر حوالہ کیسے کریں اور جبکہ انجام حوالہ قضای املی ہے بدون تقصیر اور بدین وسیلے ٹھہرتا ہے تو ظاہر ہے کہ ایسے شخص سے خوف ہی کرنا ہر عاقل کو زیادہ ہے جو ہر وقت جو چاہے سو کرے۔ علاوہ اس سے زیادہ اور کچھ کہہ نہیں سکتے کیونکہ اس کے بعد معاملہ تقدیر کا ہے جس کا افشا درست نہیں

سے حجاب ہو گیا اور یہ سب چیزیں بذات خود برہی ہیں تو بالضرر و خوف کی چیزیں ہیں انہیں
 بھی خوف کرنے والوں کا حال جدا ہے اور سب سے اعلیٰ مرتبہ وہ لوگ ہیں جنکو خوف نراق
 یعنی خدا و تعالیٰ سے محبوب ہونے کا ہے یہ خوف عارفین کو ہوتا ہے اور جو خوف اس سے
 پہلے ہیں وہ عابدین اور صلحا اور زاہدین کو اور تمام عالموں کو ہوتے ہیں اور جسکی معرفت
 کامل نہیں ہوتی اور اسکی چشم بصیرت نہیں کھلتی وہ لذت وصال سے اور رنج و فراق سے
 آگاہ نہیں ہوتا اور جب اس کے سامنے کہا جائے کہ عارف و فرخ سے نہیں جاتا بلکہ حجاب
 ڈرتا ہے تو دل میں اس بات کو برا جانتا ہے اور تعجب سمجھتا ہے اور کبھی لذت دیدار الہی کا
 منکر ہی ہو جاتا ہے مگر چونکہ شرع سے انکار جائز نہیں اس واسطے زبان سے تو اقرار کرتا ہے
 مگر دل نہیں مانتا کیونکہ اسکو تو صرف لذت شکم اور مشرگاہ اور آنکھ کی معلوم ہے کہ
 رنگ اچھے دیکھ لینے خوب صورت لوگ دیکھ لینے غرض جو لذت کہ اس میں بہاؤ بھی
 شریک ہوں اسکو لذت جانتا ہے لذت عارفین کو نہیں جانتا جسکے واسطے مولانا رقم و ماہر

شعر آدمی دیدار باقی پوست ست دیدار دیدہ کہ دید دوست ست

اور اس لذت کی تفصیل و شرح اون لوگوں سے بیان کرنی جو اس کے اہل نہیں ہیں
 اور جو لوگ اس کے اہل ہیں اونکو خود معلوم ہو جاتا ہے اس بات کی حاجت نہیں کہ کوئی
 دوسرا شخص اون سے بیان کرے۔

چوتھا بیان خوف کی فضیلت اور اسکی رغبت دلانے میں

جاننا چاہیے کہ خوف کی فضیلت ایک تو تامل و رقیاس سے معلوم ہوتی ہے اور ایک
 آیات و احادیث سے تامل و رقیاس سے اس طرح کہ ہر ایک چیز کی فضیلت اوستیقدہ ہے
 جسقدر کہ وہ آخرت میں سعادت دیدار الہی تک پہنچانے میں مدد کرے کیونکہ سعادت
 کے سوا اور کچھ مطلب نہیں اور بندے کی سعادت بجز دیدار اپنے مولیٰ اور اس سے قریب
 ہونے کے اور کیا ہوگی پس جو چیز کہ بندے کو اس سعادت پر اعانت دیتی تو جسقدر
 اعانت کر لگی اوستیقدہ اور اسکی فضیلت ہوگی اور یہ معلوم ہو چکا ہے کہ سعادت دیدار
 آخرت میں بہرہ ور ہونا بدون حاصل کرنے اسکی محبت اور انس کے دنیا میں ممکن
 نہیں اور محبت بدون معرفت نہیں ہوتی اور معرفت بذکر نہیں ملتی اور انس بد محبت
 اور ذکر و دعا کے نہیں حاصل ہوتا اور ذکر کا مدام کرنا اور ہمیشہ فکر کرتے رہنا بد ذکر و دعا

محبت دل سے صلحہ کرنے کے نہیں بنتا اور محبت دنیا دل سے بدون لذات و شہوات
 دنیاوی کے چھوٹے صلحہ نہیں ہو سکتی اور چھوڑنا شہوات کا بدون اونکی بیخ کنی کے
 ممکن نہیں اور اونکی بیخ کنی جیسے آتش خوف سے ہوتی ہے اور کسی چیز سے نہیں ہوتی
 اس سے معلوم ہوا کہ خوف وہ آگ ہے جس سے شہوتیں جلی جاتی ہیں تو ضرور ہوا کہ اونکی فضیلت
 اور سیدہ ہو جس قدر کہ یہ شہوت کو جلاتا اور گناہوں سے بچاتا اور طاعات کی ترغیب دیتا ہو
 اور یہ بات موافق اختلاف درجات خوف کے مختلف ہے چنانچہ پہلے گدازا اور خوف میں
 فضیلت کیونکہ نہوگی اسکے باعث تو عفت و ورع اور تقویٰ اور مجاہدہ حاصل ہوتی ہیں
 یہ سب فضیلت کے ہیں اور عمدہ اور خدای تعالیٰ سے قریب کرنے والے پس جو چیز عیش
 ایسی عمدہ اور افضل باتوں کی ہو قیاس بھی چاہتا ہے کہ وہ بھی عمدہ اور افضل ہو اور احادیث
 اور آیات سے جس قدر خوف کے باب میں وارد ہیں وہ زائد از حد ہیں اونکی فضیلت اس قدر
 بس ہے کہ خدای تعالیٰ نے ہدایت اور رحمت اور علم اور رضا جو اہل جنت کے کل مقام ہیں ان
 چاروں کو خائفین کے لیے تین آیتوں میں ارشاد فرمایا ہے چنانچہ ہدایت و رحمت کو اس آیت
 میں فرمایا وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّلَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ هَيَّؤْنَ اور علم کو اس آیت میں اِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ
 مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ اور رضا کو آمین رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ اللَّهَ
 علاوہ ان میں جو کچھ فضیلت علم میں وارد ہے اس سے فضیلت خوف بھی سمجھی جاتی ہے
 اس لیے کہ خوف ثمرہ علم کا ہے ایسا واسطے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حدیث میں مذکور ہے کہ
 خائفون کا یہ حال ہو گا کہ اونکو رفیق اعلیٰ کا ساتھ ہو گا اور اس امر میں اونکا شریک و کوئی
 نہوگا تو اب دیکھنا چاہیے کہ رفیق اعلیٰ کی ملاقات خاص اونکے لیے کیسے فرمائی اونکی وجہ
 یہی ہے کہ خوف ثمرہ علم ہوتے ہیں اور علما کو درجہ انبیاء کی رفاقت کا ہے اس لیے کہ وہ دانش
 انبیاء ہیں اور رفیق اعلیٰ کی ہم راہی نبیوں کو اور جو لوگ اونکے لواحق میں سے ہیں اونکو ہوگی
 اور اسی جہت سے جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے مرض موت میں اختیار دیا گیا
 کہ خواہ آپ دنیا میں ہیں خواہ خداوند تعالیٰ کے پاس چلے آویں تو آپ یہی فرماتے ہیں کہ
 اَسْأَلُكَ الرَّفِيقَ الْأَعْلَىٰ یہ حال کہ خوف کی اہل کی طرف نظر کرو تو تو علم ہے اور اگر
 او سکے ثمرہ کی طرف دیکھو تو ورع و تقویٰ ہے اور جو کچھ کہ ورع اور تقویٰ کے فضائل میں
 وارد ہو رہے وہ ظاہر ہے یہاں تک کہ خود عاقبت تقویٰ کے ساتھ مخصوص ہو گئی ہے

اونکی رفاقت
 اور ان کو سکون
 جو اپنے آپ کو
 اندر سے سکون
 اور سکون دیتی ہیں
 جس کو سکون
 سکون کہ انہوں نے
 اور وہ اللہ رفیق
 بخاری و مسلم
 عاشرہ

کہ جو دنیا میں سب سے زیادہ خوف رکھتا ہے۔ اور حضرت سہیل تسری رم فرماتے ہیں کہ جب تک آدمی حلال نہ کھا و پیا خوف او کو سکھ جائے گا۔ اور حضرت حسن رم سے بعض لوگوں نے کہا کہ ہم کیا علاج کریں ہم ایسے لوگوں میں بیٹھتے ہیں کہ وہ ہلکا آنا ڈراتے ہیں کہ ہمارے دل گویا اوڑنے لگتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اس کو خوب جان کو ایسے لوگوں میں بیٹھنا کہ وہ تم کو ڈراویں یہاں تک کہ تم کو امن پہنچ جائے اس سے بہتر ہے کہ تم ایسوں کے ساتھ بیٹھو کہ وہ تو تم کو خوف کرتے رہیں اور تم کو ایک دفعہ ہی خوف آدبا ہے۔ اور حضرت ابوسلیمان دارانی فرماتے ہیں کہ جس دل سے خوف علیحدہ ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اور حضرت عائشہ رض فرماتی ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس بات میں اللّٰذِیْنَ یُؤْتُوْنَ مَا اتَوْاْهُمْ وَیُجَلِّیْکُمْ وہ آدمی مراد ہیں جو چوری کرتے ہیں یا زنا کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ نہیں بلکہ وہ لوگ مراد ہیں کہ نماز و روزہ ادا کرتے ہیں اور صدقہ دیتے ہیں اور اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کبھی غم مقبول نہ ہو۔ اور جو جو سختیاں اور مذمت کہ خدا تعالیٰ کے عذاب و مکرم سے بچوں پہننے کے باب میں وارد ہیں وہ بھی سب خوف کی خوبی پر وال ہیں اس واسطے کہ کسی چیز کی مذمت کرنے سے خوبی اسکی ضد کی ہوا کرتی ہے اور امن ضدِ خوف کی جیسے کہ رجا ضد ہے یاس کی تو جیسے ناامیدی کی برائی سے رجا کی فضیلت معلوم ہوتی تھی ایسی ہی امن کی مذمت سے خوف کی فضیلت معلوم ہوتی ہے بلکہ ہم کہتے ہیں کہ جو کچھ جا کی فضیلت میں آیا ہے وہ بھی خوف کی فضیلت پر دال ہے کیونکہ رجا اور خوف ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہوتی ہیں ایسے کہ جو شخص کسی محبوب کا متوقع ہوگا تو ضرور ہے کہ اس کے نہ ملنے کا خوف بھی او کو ہو اور اگر نہ ملنے کا خوف نہ ہوگا تو اس شے سے محبت نہیں رکھتا ہوگا تو اسکا انتظار بھی توقع کے طور پر نہ کرے گا بھ حال خوف اور رجا لازم و ملزوم ہیں کہ ایک کا جدا ہونا دوسرے سے محال ہے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں اکٹھے ہوں اور ایک کو دوسرے پر غلبہ ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ قلبِ مہین سے ایک ہی ساتھ مشغول ہو اور اسوقت دوسرے کی طرف غفلت کی غیث التفات کرے اور ان دونوں کے لزوم کی وجہ یہ ہے کہ رجا اور خوف دونوں کی شرط یہ ہے کہ جس چیز میں شک ہو اس سے متعلق ہوں ایسے کہ معلوم چیز کی نہ رجا کیجاتی ہے نہ خوف اب اگر محبوب چیز کو خیال کرو تو جس چیز کا وجود ہو سکتا ہے اسکا عدم بھی ممکن ہے پس اگر محبوب کا وجود فرض کیا جاوے تو اس سے

ابوہریرہؓ فرماتے ہیں
وہی میں اور ان
ترجمہ دینی و ادبی بحر

عزل کیا کہ نجات کی کیا صورت ہے آپ نے فرمایا کہ اپنی زبان بند رکھو اور کھڑے باہر
سٹھکل اور اپنی خطا پر بیکار سج چوہ گر نباشد برق دل باہر دو چشمہ کوشیندا آتش تہدید و چشمہ
اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کی امت میں سے کوئی شخص بے حساب
بھی جنت میں داخل ہوگا آپ نے فرمایا کہ ہاں جو شخص اپنے گناہوں کو یاد کر کے روویگا وہ
بے حساب جنت میں جاوے گا اور ایک حدیث میں فرمایا کہ خدای تعالیٰ کے نزدیک قطرہ
زیادہ اچھا کوئی قطرہ نہیں ایک قطرہ انوکھا جو خدای تعالیٰ کے خوف سے نکلا اور ایک قطرہ
خون کا جو خدای راہ میں شہید کرے۔ اشکان زہرا و بارہ حسیق گوہر اشک پندار غلغ
اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے کہ اَللّٰهُمَّ ارْقِنِي عَيْنَيْنِ هَاطَا لَتَيْنِ تَسْقِيَانِ
بِذُرِّ رُفِّ الدَّمْعِ قَبْلَ اَنْ تَصْبِيَا لِدُمُوعِ دِمَاكِ الْاَضْحَا سِ جَمْرًا
اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سات شخص میں جنکو خدای تعالیٰ اوس و زو سائیں
رکھیگا جس و زو او اسکے سایہ کے اور کوئی سایہ نہوگا اور اومیں سے ایک شخص کو آپ نے
فرمایا کہ ایک وہ ہوگا جو خدای تعالیٰ کو تنہائی میں یاد کر کے رووے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق
کا قول ہے کہ جو شخص اسکے وہ رووے اور جس سے نہو سکے وہ رونی صورت بناوے اور
حضرت محمد بن منکدر رحم جب رتو تو اپنے چہرے اور ریش پر آنسو مل لیتے اور فرماتے کہ
مجھ کو خبر پہونچی ہے کہ جس جگہ آنسو لگ جاوے گا وہاں آتش دوزخ نہ پہونچے گی اور حضرت
عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ گریہ کرو اور اگر گریہ نہ کرو تو مرنے کی سی صورت بناوے
کہ اگر تم میں سے کوئی حقیقت مر جان لے تو انا پیچھے کہ دم بند ہو جائے اور اتنی نماز پڑھ
کہ کر ٹوٹ جائے۔ اور حضرت ابوسلیمان دارانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کی آنکھ آنسو بہے
وہ بجاوے گی او اسکے چہرے پر غبار اور دولت قیامت کو نہ آوے گی اور اگر او اسکے آنسو
بہینگے تو اول ہی قطرے سے بہت سی آگ کے سمندر سرد ہو جاوے گا اور اگر کوئی
شخص کسی جماعت میں رووے گا تو اس جماعت کو عذاب نہوگا اور یہ بھی او غنیمت کا قول ہے
کہ رونا خوف سے ہوتا ہے اور جاوے طرب شوق سے۔ اور حضرت کعب جبار رضی اللہ عنہ فرما
ہیں کہ بخدا مجھ کو خدا کے خوف سے اس قدر رونا کہ آنسو میرے رخسار پر بہ نکلیں اس بات سے
اچھا معلوم ہوتا ہے کہ ایک سوئے کا پہاڑ خیرات کروں اور حضرت عبداللہ بن مسعود
فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک میری آنکھ سے ایک آنسو گناہ ہزار دینار کی خیرات دینے سے

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰

اچھا ہے۔ اور حضرت خظلہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک ذی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے آپ نے ہم کو ایسی نصیحت کی کہ اوس سے دل نرم ہو گئے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور اپنے نفسوں کو ہمنے جان لیا پھر جب میں اپنے گھر آیا تو گھر والے میرے پاس آئے اور دنیا کی باتیں ہم دونوں میں جاری ہوئیں یہاں تک کہ وہ حال جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھا وہ مجھ کو یاد نہ رہا اور دنیا میں جا پڑا مجھ کو یاد ہوا تو اپنے دل میں میں نے کہا کہ میں منافق ہو گیا اس محبت سے کہ جو خوف و رقت مجھ کو تھی وہ حال نہ رہا اس خیال میں میں گھر سے باہر نکلا اور پکار کر کہنے لگا کہ خظلہ منافق ہو گیا آئی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملا اور انھوں نے فرمایا کہ خظلہ ہرگز منافق نہیں ہیں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور زبان سے یہی کہتا تھا کہ خظلہ منافق ہو گیا آپ نے فرمایا کہ خظلہ ہرگز منافق نہیں ہیں ہوا میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے پاس تھے آپ نے ہم کو ایسا وعظ سنایا جس سے دلوں پر ترس چھا گیا اور آنکھوں سے آنسو روان ہوئے اور اپنے نفسوں کی ہجو اطلاع ہو گئی مگر جب میں اپنے گھر گیا اور دنیا وی باتیں شروع کیں تو وہ سب کیفیت بھول گیا جو آپ کے سامنے تھی آپ نے فرمایا کہ او خظلہ اگر تم ہمیشہ اسی حال پر رہو تو تم سے فرشتے رستوں میں اور تمھارے بستر و نین پر مصافحہ کریں مگر یہ بات کے لیے ایک وقت ہے۔ خلاصہ یہ کہ جو باتیں کہ جا اور گریہ کی خوبی میں اور تقویٰ اور ورع کی فضیلت میں اور علم کی بہتری اور امن کی برائی میں وارد ہیں وہ سب خوف کی خوبی پر دلالت کرتی ہیں اس لیے کہ ان سب باتوں کو تعلق خوف سے ہے بعض تو خوف کا سبب ہیں اور بعض کا سبب خود خوف ہے

پانچواں بیان اس امر کا کہ غلبہ خوف افضل ہے یا غلبہ جہاد و نوب کا اعتدال جانا چاہیے کہ خوف و رجا کی فضیلت میں اخبار بہت وارد ہیں اور ہمیں لحاظ ناظر کو شک ہوتا ہے کہ ان دونوں میں سے افضل کونسا ہے اور مطلق پوچھنا کہ خوف فضیل ہے یا رجا قول فاسد ہے اور ایسا ہے جیسا کوئی پوچھے کہ روٹی بہتر ہے یا پانی اور سکا جواب یہی ہوگا کہ بھوکے کے لیے روٹی افضل ہے اور پیاسے کو پانی اور اگر بھوک اور پیاس دونوں کسی شخص کو ہوں تو ان دونوں میں سے جو کسی غالب ہوگی اوس کا اعتبار ہوگا یعنی اگر بھوکہ غالب ہوگی تو روٹی افضل ہوگی اور اگر پیاس زیادہ ہوگی تو پانی

حجۃ من باب خظلہ

اور اگر وہ نون مساوی ہوں تو روئی اور پانی بھی مساوی ہوں گے ایسے کہ جو چیز کسی مقصود کے لیے مطلوب ہوتی ہے تو اس کی خوبی اسی مقصود کے لحاظ سے ہوتی ہے نہ خود اپنی ذات کے لحاظ سے اور انا بنجا کہ خوف ورجا دو دوا ہیں جسے دلون کا علاج ہوتا ہے تو انکی خوبی اسی قدر ہوگی جس قدر روگ موجود ہوگا پس اگر دل پر مرض بخوف ہوئے گا خدا کے عذاب سے اور مغر مہونے کا اللہ ہوگا تو اس صورت میں خوف افضل ہوگا اور اگر دل پر یاس و قنوط غالب ہوگا تو رجا افضل ہوگی اسی طرح اگر مذہب پر گناہ کا غلبہ ہو تو بھی خوف افضل ہوگا۔ اور ہو سکتا ہے کہ یوں کہیں کہ خوف طاقاً افضل ہے جیسے کہ کہتے ہیں کہ روئی سنجین سے بہتر ہے اس واسطے کہ روئی سے بھوک کا علاج ہوتا ہے اور سنجین سے صفا کا مگر بھوک کا مرض بہت ہے ایسے روئی کی حاجت بہت ہے تو وہی افضل ہے۔ اسی اعتبار سے غلبہ خوف بھی افضل ہے کیونکہ گناہ اور مغالطہ کھانا خلق میں بہت پایا جاتا ہے اور اگر خوف ورجا کے مطلع کو سمجھیں تو رجا افضل ہے اس واسطے کہ رجا کا منبع بحر رحمت ہے اور خوف کا بحر غضب ورجو شخص کہ صفات الہی میں سے ایسے صفات پر لحاظ رکھیکے جو مقتضی لطف و رحمت کے ہوں اور پھر محبت غالب ہوگی جسکے بعد کوئی اور مقام نہیں اور خوف کا موجب یہ ہوتا ہے کہ توجہ ایسی صفات الہی کی طرف ہوتی ہے جو مقتضی شدتی کی ہوں تو اس لطافت میں محبت کا میل اتنا نہیں ہوتا جتنا رجا میں ہوتا ہے بہر حال جو شے غیر کے لیے مطلوب ہوتی ہو وہ میں سب سے پہلے کہ لفظ اصل مستعمل ہو نہ لفظ افضل اس بنا پر ہم کہتے ہیں کہ اکثر خلق کے حق میں جا کی نسبت خوف مصلح ہے اسوجہ سے کہ معاصی اکثر پر غالب ہیں مگر متقی شخص جسے گناہ ظاہری و باطنی چھوڑ دے ہوں تو اس کے حق میں اصل یہ ہے کہ خوف ورجا اعتدال کے ساتھ ہم پلہ رہیں۔ اور اس واسطے یہ قول مشہور ہے کہ اگر مومن کا خوف ورجا تولے جاوین تو وہ نون برابر او ترین۔ اور روایت ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے کسی بیٹے سے فرمایا کہ بیٹا خدا سے اتنا ڈر کہ اگر بالفرض تو اس کے پاس تمام رومی زمین کے باشندوں کی حسنا ت لیجاوے تو تجھے پذیرا نہ کرے اور رجا بھی ایسی کر کہ اگر تمام لوگوں کی برائیاں تو اس کے پاس لیکر جائے تو وہ تجھ کو بخش دے۔ اور اس واسطے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر بالفرض یوں نہا ہو کہ ایک آدمی کے سوا سب لوگ دوزخ میں جاویں گے تو میں بھی رجا کروں کہ وہ اکیلا میں ہی ہوں اور اگر تیرے

یوں پکارا جائے کہ سب لوگ جنت میں جاویں گے صرف ایک آدمی سزا دیا گیا تو مجھ کو یہ خوف ہو
 کہ کہیں وہ شخص میں ہی نہ ہو اور یہ نہایت خوف ورجا کا درجہ ہے کہ دونوں نعمت الٰہی
 بھی میں اور غلبہ اور استیلا بھی برابر برابر ہے لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خوف ورجا برابر ہیں
 گناہ کا راندنی کو جب یہ گمان ہو کہ دوزخ سے مستثنیٰ لوگوں میں میں ہی ہوں گا تو یہ صورت آج
 غافل کھانے کی ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے شخص کے لیے خوف ورجا کا
 برابر ہونا نہیں چاہیے بلکہ رجاء کا غلبہ چاہیے جیسا کہ شروع باب عاجز گداز کا قوت رجاء بقدر
 قوت اسباب کے ہوا کرتی ہے چنانچہ اسکی مثال تخم اور نہایت میں بیان ہوئی اور ظاہر ہو
 کہ جو شخص غلبہ صبر کو صاف زمین میں ڈالے اور ہمیشہ خبر گیری کرے اور جو شرطیں نعمت کی
 ہیں سب بکھو ادا کرے تو ایسے شخص کے دل پر رجاء ہی کا غلبہ ہوگا اور اسکا خوف رجاء کے برابر
 ہوگا نہ کہ اسکا پس اس سطح حال متعین کا ہونا چاہیے تو اسکا جواب یہ ہے کہ جو شخص غافل اور
 مشاؤون سے کسی چیز کی معرفت حاصل کر لے اور اسکو اکثر لغزش ہوتی ہے تو جو مثال ہم
 اوپر لکھ آئے ہیں وہ ہر وجہ سے مطابق اس امر خاص کے ہیں جسکا ہم لکھ سکتے ہیں کہ چونکہ
 سبب غلبہ رجاء کا علم ہوئے جو تجربے سے حاصل ہوتا ہے پس مثال زرعت میں تجربہ
 زمین کا اچھا اور صاف ہونا اور بیج کا عمدہ ہونا اور ہوا کی درستی اور صوابی مملکت کی
 قلت اس سر زمین میں معلوم ہو سکتی ہے بخلاف سنا مذکورہ کے کہ ہوا بیج کا امتحان
 نہیں ہوا اور ایک اجنبی زمین میں والدیا اور والدین والے نے اسکی نہ خبر لی نہ جانچا اور
 نہ اسکو یہ معلوم کہ اس سر زمین میں صواب زیادہ ہوتی ہیں یا کم تو ایسے کسان کی رجاء خوف
 زیادہ نہیں ہو سکتی گو اپنے تمام کوشش اور تدبیر کر کے مسئلہ سابق میں خرمیاں ہوتی
 اور اس کے عمدہ اور سالم ہونے کی شرطیں باریک ہیں اور زمین اس تخم کے لیے دل جو
 جسکی پوشیدہ نباتاتیں اور صفات یعنی شرک خفی اور نفاق اور یا اور پوشیدہ عاداتیں
 بڑی دقیق ہیں۔ اور آفات اس میں کی شہوات ہیں اور دنیا کی زیاریں اور دل آویز
 کو اسکی طرف ملتفت ہو جانا کہ سر دست خواہ اور انہیں سے بھی کوئی ایسی بات نہیں جسکو
 تجربہ سے معلوم کیا جائے اس لیے کہ کبھی ایسے سبب پیش آتے ہیں کہ جنکی مخالفت یا پیشتر
 خارج ہوتی ہے اور اس جیسے امر کا امتحان نہیں ہوا ہوتا۔ اور صوابی مملکت کی
 لیے سکرات موت کے ابوال در او سوقت اعتقاد کا متزلزل ہونا ہے اور یہ بھی ایسی ہی

چیز ہے کہ جس کا تجربہ نہیں ہوا پھر اس کھیت کے پکنے اور کٹنے کا وقت وہ ہو کہ قیامت ہے
 پھر کر جنت میں جائے اور سکا بھی تجربہ نہیں ہے پس جو شخص کو ان امور کے حقائق کو جانتا
 تو وہ اگر دل کا ضعیف اور کچا ہو سکتا ہے تو اس پر خوف بہ نسبت جا کے زیادہ ہو جاتا ہے چنانچہ
 ایسے شخص کا حال صحابہ اذیاب میں غم سے غمگین مذکور ہو گا اور اگر دل کا قوی اور پکا اور
 معرفت میں کامل ہو سکتا ہے تو اس کا خوف و جہاد دونوں برابر ہوتے ہیں نہیں کہ ربا کو ٹلے ہو۔
 حضرت عمرؓ نے دل کی تقشیش میں بہت مبالغہ کرتے تھے یہاں تک کہ حضرت حدیثہؓ نے
 پوچھا کرتے کہ تم کو کچھ بھیرا آثار نفاق کے معلوم ہوتے ہیں یا نہیں اور وجہ اس سے پوچھنے
 کی یہ تھی کہ ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے پہچاننے کے لیے مخصوص فرمایا تھا
 اب کوئی ایسا ہے کہ اپنے دل کو پوشیدہ نفاق اور شرک خفی سے بچائے اور اگر اپنے زعم میں
 سمجھے کہ یہ اول صاف ہو تو خداوند تعالیٰ کے مکیسے کہاں سے بچ سکتا ہے کہ اس کے حال
 کو مشتبہ کر دیا ہو اور واقع میں حال کچھ اور ہو اور اس کو کچھ اور طبع پر اعتقاد ہو اپنے غیب
 سے سوچتے ہوں اور اگر باطن میں غامض دلی قطعاً حاصل ہو اور بندے کو اعتقاد بھی اسی کے
 بموجب ہو تو یہ کہاں سے جان لیا کہ اس طبع کا حال حسن خاتمہ تک ہو گا حالانکہ حدیث شریف میں
 آیا ہے کہ آدمی اہل جنت کے سے علیٰ سچاس برتن تک کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا وسیع اور
 دفع میں صرف ایک یا بشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے اور بعض آیات میں مقدار فراق آیا ہے
 یعنی دودھ نکالنے کے وقت دودھ نہ بٹے کہیں میں جتنا وقت ہو تو ہو خداوند تعالیٰ جنت
 اور اس شخص میں رہتا ہے مگر نوشتہ ازلی سبقت کرتا ہے اور خاتمہ اس کا ذکر نہیں کے
 عمل پر ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ایسے تھوڑے نطفے میں آدمی کوئی عمل غلط نہ کرے تو
 کہہ ہی نہیں سکتا البتہ دل میں غلبان و سوسہ کا اتنی دیر میں ہو سکتا ہے پس اگر موت کے
 وقت ایسا ہی و سوسہ آجائے تو سب کمائی برباد ہو جاوے گی اور خاتمہ ہوا کا اس سے
 بیخوف ہونا کس طرح ہو سکتا ہے حال یہ کہ نفسی غایت ایماندار کی یہ ہے کہ خوف و جہاد دونوں
 مساوی ہوں۔ اور اکثر لوگوں میں رہا کا غالب ہونا دلیل مغالطے میں پڑنے اور معرفت
 کے کم ہونے کی ہے اور سوسہ اسطے خداوند تعالیٰ نے جو اپنے اچھے بندوں کے اوصاف ذکر
 فرمائے اور میں ان دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا اور فرمایا اِنَّ عَوْنَ رَبِّكَ خَوْفًا وَ طَمَعًا
 اور فرمایا وَ لَکَ عِنْدَ رَبِّکَ عِزٌّ کَبِیْرٌ مَّا مَرَّ بِکَ مِنْ عَمْرٍ وَّ جِیْئَہِ اَعْمٰی کَمَا نَکَلْتَ لَیْلَہِ یَوْمَکَ لَیْلَہِ یَوْمَکَ

اس کا بیان ضروری ہے
 اس کا بیان ضروری ہے
 اس کا بیان ضروری ہے
 اس کا بیان ضروری ہے
 اس کا بیان ضروری ہے

اس کا بیان ضروری ہے
 اس کا بیان ضروری ہے
 اس کا بیان ضروری ہے
 اس کا بیان ضروری ہے
 اس کا بیان ضروری ہے

برایہ ہوا پہلے جو لوگ اب موجود ہیں ان کے حق میں مناسب و مصلح خوف کا غلبہ ہے بشرطیکہ
خوف کے لئے یا سن چھا جائے کہ مغفرت تو ہونے کی نہیں عمل کرنا بھی فضول ہے اور
اس خیال سے تارک عمل ہو جائے اور گناہوں میں ڈوبا رہے اسی صورت کو قنوط کہتے ہیں
اس کا نام خوف نہیں کیونکہ خوف وہی ہے جس سے ترغیب عمل کی ہو اور تمام شہوات کد و کشت
معلوم ہوں اور میل جانب دنیا نہ رہے یہ نہیں کہ دل میں تو خوف و سوسے کی طرح گزر گیا
مگر اثر اور سکا نرانی سے روکنا یا بھلائی پر ترغیب دینا کچھ بھی نہوا اور نہ یا کنا نام خوف ہے
جو واجب آس ٹوٹنے کی ہے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمہ فرماتے ہیں کہ جو شخص خدا تعالیٰ کی
عبادت صرف خوف سے کرے گا وہ فاکر کے سمندر میں ڈوبا جائے گا اور جو کوئی اور کسی
عبادت محض سے کرے گا تو وہ اسی مغالطہ میں گرفتار رہے گا اور اگر خوف و محبت دونوں
ساتھ عبادت کرے گا تو طریق ذکر میں مقیم رہے گا۔ اور بحوالہ مشقی رحمہ فرماتے ہیں کہ جو شخص عبادت
الہی خوف سے کرتا ہے وہ عاجی ہے اور جو محض جا کے ساتھ عبادت کرے گا وہ غافل
اور جو صرف محبت کے باعث عبادت کرے وہ زندیق ہے مگر جو شخص خوف و محبت دونوں
محبت تینوں سے عبادت کرے گا وہ موعود ہے اس سے معلوم ہوا کہ جمع رہنا تو ایسا ہے کہ
مقررہ ہے مگر اصل اور مناسب خوف کا غلبہ ہے جب تک کہ موت نہ آئے اور نہ ہی
وقت غلبہ رجا کا مناسب تر ہے اور قوت حسن ظن زیادہ۔ اس لیے کہ خوف تو قائم ہوتی ہے
کوٹے کے ہے جو عمل پر کام دے کیا کرتا ہے اور نزع کی صورت میں وقت عمل تو اگر
سکرات موت میں بشر سے کچھ عمل نہیں ہو سکتا نہ لازم خوف کی برداشت کر سکتا ہے
اس لیے کہ اس سے تو اور زیادہ دل شکنی ہوتی ہے اور کل کام تاج مر جا رہے ہوں جا کی قوت
دل کو تقویت ہوتی ہے اور حسنات پاک سے رجا ہوتی ہے اور یہی محبت دل میں جا تی ہے
اور آدمی کو یہی مناسب بھی ہے کہ جب نیلے کوچ کرے تو محبت الہی ہی میں مغرور رہے
تاکہ خدا کی ملاقات بھی اچھی معلوم ہو کیونکہ جو شخص خدا سے ملنا چھا جاتا ہے خدا تمنا
اور پس ملنا چھا جاتا ہے اور یہ صورت رجا میں بن سکتی ہے اس لیے کہ محبت جا سے ہی
ہے غرض کہ جو شخص اس کے کرم کا راجی ہوگا وہ محبوب ہوگا اور تمام علوم اور اعمال سب
معرفت الہی ہے یہاں تک کہ معرفت سے محبت پیدا ہو جائے کیونکہ انجام کو اسی کیفیت
جائے ہے اور مرنے کے بعد اسی تک آنا اور جو شخص اپنے محبوب کے پاس آتا ہے تو

عقبہ رجا کا مناسبہ اس واسطے کہ اس سے محبت پیدا ہوتی ہے اور موت سے پیشتر غلبہ خوف کا مناسبہ کیونکہ اس سے بخوبی شہوات کی آگ بجھ جاتی ہے اور دل سے محبت دنیا کا استیصال اچھی طرح ہو جاتا ہے اور اس واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمنن احدکم الا و هو یحس انہ یرى ربہ اور حدیث قدسی میں مذکور ہے انما عندہ ظن عبدی فی فلیظن فی ما شاہ اور جب کہ حضرت سلیمان تمیمی کی وفات قریب ہوئی تو اپنے بیٹے سے ارشاد فرمایا کہ مجھے اجازت دین کا ذکر کر اور جب تک میرا وصال ہو رجا کا بیان کرتے رہو کہ میں خدا سے حسن ظن کے ساتھ ملوں اور جب حضرت سفیان ثوری م کو نزع کا عالم ہوا اور خوف بہت معلوم ہوا تو اپنے گرد علما کو جمع کیا کہ وہ توقع دلائین اور حضرت امام احمد بن حنبل نے اپنے اپنے کے کو نزع کی وقت ارشاد فرمایا کہ مجھے وہ احادیث بیان کر جنہیں رجا اور حسن ظن کا مذکور ہے اور مقصود ان سے یہی ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بنجائے اور اسی بنا پر حضرت داؤد علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام پر وحی آئی کہ محبوب میرے بندوں کے نزدیک محبوب کرنے اور بخون نے عرض کیا کہ الہی سطح ارشاد ہوا کہ اوٹنے میرے انعام و احسان کو بیان کر۔ غرض کہ غایت معادت آدمی کی اس میں ہے کہ اللہ کی محبت میں مکر اور محبت الہی دو چیزوں سے حاصل ہوتی ہے اول معرفت سے دوم محبت دنیا کو دل میں سے نکالنے سے یہاں تک کہ دنیا ایسی معلوم ہو گویا قید خانہ ہو کہ محبوب بنے نہیں ملنے دیتا چنانچہ بعض مسلمانے حضرت ابوسلیمان دارانی رحمہ کو خواب میں دیکھا کہ وہ اوڑتے ہیں اور بخون نے پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہے آپ نے فرمایا کہ میں ابھی قید ہو چکا ہوں صبح کو جو جاگو تو کہوں کہ ابوسلیمان کا حال پوچھا کہ کوئی نے کہا کہ شب گذشتہ ان کا حال ہوا

پچھٹا بیان او میں تبیر کا جس سے حالت خوف کی حاصل ہو

جاننا چاہیے کہ جو علاج ہم نے صبر کے حال میں لکھا ہے اور باب صبر و شکر میں اس کی تشریح کی ہے وہ اس غرض میں کافی ہے اس لیے کہ معتبر بھی ہو سکتا ہے جب دل خوف و رجا ہو لیں کیونکہ اول مقام دین کے مقامات سے یقین ہے یعنی اعتقاد قوی اور ایمان بکا اللہ تعالیٰ اور رزق جزا و جنت و دوزخ پر ہونا اور ظاہر ہے کہ اس اعتقاد سے خوف و دوزخ کا اور رجا جنت کی ضرورت بیان میں آوے گی اور رجا اور خوف صبر سے زبردست ہیں کیونکہ جنت مکروہات سے ڈھانچی ہوئی ہے اور نکلے تحمل پر صبر کرنا بدون قوت

جہاں علوم لدین جلد چہارم
نراق لہار فیض ترجمہ
جہاں علوم لدین جلد چہارم
نراق لہار فیض ترجمہ
جہاں علوم لدین جلد چہارم
نراق لہار فیض ترجمہ
جہاں علوم لدین جلد چہارم
نراق لہار فیض ترجمہ
جہاں علوم لدین جلد چہارم
نراق لہار فیض ترجمہ

رجا کے نہیں ہو سکتا اس طرح دوزخ شہوات سے چھپی ہوئی ہے اس کے استیصال پر جبر کرنا
بدول قوت خوف کے ممکن نہیں۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ جو شخص
مشتاقِ جنت کا ہوتا ہے وہ شہوات کی پیروی کو بھول جاتا ہے اور جو شخص کہ دوزخ
کی آگ سے ڈرتا ہے وہ حرام پیروی سے باز رہتا ہے پھر یہ مقام صبر جو خوف ورجا
مائل ہوتا ہو اس سے مقام مجاہدہ اور نوکرائی اور فکرِ دائمی کے لیے تہا رہنا حاصل ہوتا ہے
اور دوامِ نوکری سے نوبت انس کی اور دوامِ فکر سے کمالِ معرفت اور کمالِ معرفت و انس سے
محبت کا مقام ملتا ہے اور محبت کے بعد رضا اور توکل وغیرہ مقامات ملتے ہیں پس
منازلِ میں کے سلوک میں یہ ترتیب ہے اول اس یقین ہے اس کے بعد کوئی مقام
بہر خوف ورجا کے نہیں نہ اس کے بعد صواب کے کوئی مقام ہے اور مجاہدہ اور خدا
لیے ظاہر و باطن میں مجاہدہ جو جانا صبر ہی سے حاصل ہوتا ہے اور بعد مجاہدہ کے اگر
کسی کو راہ کھلتا ہے تو صوابیت اور معرفت کے اور کوئی مقام نہیں اور معرفت کے بعد
امن محبت کے صواب کوئی مقام نہیں اور محبت کے لیے ضروری ہے کہ محبوب کے
فضل پر پہنچی ہے اور اس کی عنایت پر اعتماد رکھے جس سے رضا اور توکل کے مقامات
حاصل ہوں۔ خلاصہ یہ کہ ہر چند جو کچھ ہم صبر کے علاج میں لکھ آئے ہیں اس قدر بیان
کافی ہے الا یہ کہ خوف کو ہم علیٰ ہ ایک مختصر کلام میں بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں
کہ خوف دو صورتوں مختلفہ سے پیدا ہوتا ہے جن میں سے ایک صورت دوسری کی نسبت
اعلیٰ ہے اور ان دونوں صورتوں کی مثال یہ ہے کہ فرض کرو کہ ایک لڑکا ایک گھر میں موجود
اور یکا یک و سب کوئی درندہ یا سانپ چلائے تو کیا غیب ہے کہ لڑکا اس سے نہ ڈرے
بلکہ سانپ کے پکڑنے کو ہاتھ بڑھائے اور اس سے کھیلنا چاہے لیکن اگر اس کے ساتھ لڑکا
باپ بھی ہو اور اس کو کچھ سمجھ بھی ہو اور اس کا باپ سانپ یا درندہ سے کوئی ٹھکر ڈر جاوے
اور بھال کھڑا ہو تو لڑکا بھی جب باپ کو کانپتے اور بھاگتے دیکھے گا اس کے ساتھ ہی
بھاگے گا اور خوف اوپر چھا جاوے گا پس بیان ایک خوف تو باپ کا ہے جو سانپ کی
خاصیت اور اس کا زہر جانتا ہو جتنا ہے اور درندہ کی بکرا اور جھپٹا و بید روی کو
سمجھتا ہے اور ایک خوف لڑکے کا ہے جو صرف باپ کی تقلید سے ہی اس وجہ سے
کہ جانتا ہے کہ باپ کا ڈرنا کسی خوفناک چیز ہی سے ہے پس اس کی دیکھا دیکھی جانتا ہے

کہ درندہ اور سانپ خوفناک چیز ہے اور او کی وجہ نہیں جانتا جب اس مثال کو دبان چکے تو جان لو کہ خدا و تعالیٰ سے ڈرنے کے بھی دو مقام ہیں اول خوف او کے عذاب سے دوم خوف او کی ذات سے دوسری قسم کا خوف اون لوگوں کو ہوتا ہے جو اہل علم اور ارباب کشف ہیں اور او کی صفات میں سے وہ امور جانتے ہیں جو مقصنی ہیبت اور رعب اور خوف کے ہیں اور نیز بحدیث سے اس قول خداوندی کے **وَلَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ** اور اس قول کے **الَّذِينَ اتَّقَوْا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ** خوب واقف ہیں اور قسم اول خوف عام خلق کا ہے جو محض جنت اور دوزخ پر ایمان لائے اور انکو پاداش طاعت و معصیت اعمقہا کرنے سے ہوتا ہے اور یہ خوف غفلت کے باعث اور ضعف ایمان کے سبب کم زور ہو جاتا ہے اور یہ غفلت و غلط وضیعت کے سننے اور قیامت کی دہشتوں کے ہمیشہ سوچنے اور تمام عذاب آخرت کے یاد کرنے سے جاتی رہتی ہے اور نیز خائفین کو دیکھنے اور اون کے پاس بیٹھنے اور اون کے احوال کے مشاہدہ کرنے سے زائل ہو جاتی ہے اگر مشاہدہ نہ ہو تب بھی سننا خالی تاثیر سے نہیں اور دوسری قسم خوف کی جو بڑھکر ہے وہ یہ ہے کہ خود خدا و تعالیٰ سے خوف کیا جائے مینی او کی دوری اور حجاب سے خوف ہو اور قرب کی رجا۔ حضرت ذوالنون رحم فرماتے ہیں کہ خوف و فرح کا بمقابلہ خوف و فراق کے ایسا ہو جیسا ایک قطرہ سامنے سمندر کے اور یہ خوف علما کو ہوتا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ** اور عام مومنین کو بھی اس خوف سے بہرہ ہے مگر او کا خوف صرف تقلیدی ہے جیسے اڑنے کا خوف سانپ سے اپنے باپ کی تقلید سمجھتا اور چونکہ اس خوف تقلیدی میں بصیرت نہیں ہوتی اسلئے ضعیف ہوتا ہے اور جلد جاتا رہتا ہے یہاں تک کہ اڑکا اگر کبھی کسی منتر والے کو سانپ پکارتے دیکھتا ہو تو خود مغالطہ کھا کر او کی دیکھا دیکھی آپ بھی جرات اس کے پکڑنے کی کرتا ہے جیسے باپ کی دیکھا دیکھی خوف کرتا تھا بہ حال عقائد تقلیدی اکثر ضعیف ہوتے ہیں الا اویں مشورہ میں کہ اون کے اسباب کو ہمیشہ دیکھا جائے جسے کہ اون کی تاکید ہوتی ہے اور پھر مقتضای اسباب کے بموجب طاعت کی کثرت اور معاصی سے اجتناب پر مدت دراز تک مظلومت کی جائے تو البتہ عقائد قوی ہو جاتے ہیں۔ حال یہ کہ جو شخص وجہ معرفت پر پہونچ کر خدا و تعالیٰ کو چہچہاں ثابت وہ خواہ مخواہ خوف کرتا ہے اور کسی لیے کسی علاج کی ضرورت نہیں ہے۔

اور اس قدر آسان ہے
میکر آپ سے
دیکھنے سے
بیجا چاہو اور اس قدر آسان ہے

دست
انہ سے درستی
دی ہیں اس سے
بندہ بن جن سے
نکھتا ہے

کہ خوف او کو محال ہو جیسے کوئی شخص درندے کو جان کے اور اپنے آپ کو ایسکے چخون میں مبتلا دیکھے تو اس کے لیے اس بات کی حاجت نہیں کہ درندے سے ڈرنے کے لیے اس کو واسطے کوئی تدبیر کی جائے بلکہ وہ تو درندے سے خواہ مخواہ ڈر گیا اور یہ واسطے خدا تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر بھی بھیجی کہ مجھے ایسا ڈر جیسے درندہ اینارسان سے ڈرتا ہے اور درندہ اینارسان سے ڈرنے کے لیے بجز درندے کی معرفت اور اس کے چخون میں واقع ہونے کی کیفیت معلوم کرنے کے اور کچھ تدبیر نہیں چاہیے پس جو شخص کہ خدا تعالیٰ کو جلنے گا وہ یہ جان لے گا کہ وہ جو چاہتا ہے سو کرتا ہے کچھ پروا نہیں کھتا جو چاہتا ہے سو بکھ دیتا ہے کسی سے نہیں ڈرتا فرشتوں کو بدون کسی ذریعہ سابقہ کے قرب عنایت فرمایا اور ابلیس کو بغیر کسی جرم گذشتہ کے رائے درگاہ کیا اس کی صفت یہی ہے جو حدیث قدسی میں مذکور ہے **هُوَ لَا يَفِي الْجَنَّةَ وَلَا الْبَالِي وَهُوَ لَا يَفِي النَّارَ وَلَا الْبَارِي** اور اگر کوئی یہ خیال کرے کہ وہ غدا بدوین معصیت کے نہیں دیتا اور نہ ثواب بدوین طاعت کے تو اس کو یہ مائل کرنا چاہیے کہ پھر مطیع کے لیے اسباب طاعت سے کیوں اعانت کرتا ہے کہ اس کو خواہ مخواہ اطاعت ہی کرنی پڑتی ہے اور عاصی کو لو لازم معصیت کیوں مہیا فرماتا ہے جس سے کہ وہ طوعاً و کرہاً گناہ کرتا ہے یعنی جب خدا تعالیٰ غفلت اور شہوت و قدرت شہوت کے ادا کی پیدا کردی تو فعل تو اس سے ضرور ہی ہو گا اب جو اس کو اپنی درگاہ سے دور کیا تو اس لیے کیا کہ وہ مرتکب جرم ہوا مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو جو قدرت گناہ دی اور اس سے گناہ کرایا یہ کس سبب سے ہوا کیا پہلے اس سے کوئی اور خطا ہوئی تھی جسکی سزا میں یہ گناہ اس سے سزا ہوا پھر اس خطا کو کہیں گے کہ وہ کس لیے ہوئی تھی یہاں تک کہ ایک لانتہا سلسلہ بن جاوے یا اول ہی تصور پر یون کہا جاوے کہ پہلے سے بندے کا تصور کوئی نہیں تھا بلکہ انل میں اس پر یون ہی لکھا گیا تھا اور اسی بات کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس حدیث میں کہ قصہ گفتگو حضرت آدم اور حضرت موسیٰ علیہما السلام کا خدا تعالیٰ کے سامنے مذکور فرمایا کہ دونوں میں گفتگو ہوئی اور حضرت آدم غالب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم وہی آدم ہو جن کو خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور اپنی روح ڈالی اور اپنے فرشتوں سے سجدہ کرایا اور اپنی جنت میں رکھا پھر تم نے

یہ دیکھتے ہیں کہ
اور جو کچھ پروا نہیں
یہ دیکھتے ہیں کہ
اور جو کچھ پروا نہیں

یہ دیکھتے ہیں کہ
اور جو کچھ پروا نہیں

ہی خطا کے باعث لوگوں کو زمین پر اُتار حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم وہی سو سے ہو جس کو خدا تعالیٰ نے اپنی رسالت اور کلام سے مخصوص فرمایا اور تختیان عنایت فرمائیں جنہیں ہر ایک چیز کا بیان تھا اور تم کو اپنی سرگوشی میں سرفراز فرمایا تو بھلا یہ تو بتاؤ کہ خدا تعالیٰ نے میری پیدائش سے کتنا پہلے توریث کو لکھا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاں میں پیشتر حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ توریث میں یہ بھی ہو کہ نہیں وَعَصَىٰ اٰدَمُ رَبَّهٖ فَغَوٰی فَاَخْوَنَ لِّهٖ فَرَمٰی اَیْکَ ہُوَ حضرت آدم نے فرمایا کہ کیا تم مجھ کو ایسے عمل کرنے پر ملامت کرتے ہو جو چالیس برس پیشتر میرے عمل کرنے اور پیدا ہونے سے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر لکھ دیا تھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس تقریر سے حضرت آدم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غالب رہے پس جو شخص اس امر میں سبب کو معلوم کر گیا اور معلوم کرنا بھی نوریہدایت سے ہوگا تو وہ شخص خاص عارفوں میں سے ہوگا جو تقدیر کے بھید سے واقف ہیں اور جو شخص منکر ایمان لاویگا اور حسنتے ہی یقین کر لیا وہ عام مومنین سے ہوگا اور انہیں سے ہر ایک فریق کو ایک طرح کا خوف ہوگا کہ نہ ہر ایک البتہ قبضہ تدریج میں ایسی طرح ہو جیسے ضعیف لڑکا درندے کے چنگل میں اور درندہ کبھی نہ بھول جاتا ہو اور لڑکے کا چھوڑ دیتا ہو اور کبھی غرا کر حیر پھاڑ ڈالتا ہو اور یہ سورتین سبب انفسات ہوا کرتی ہیں اور اس اتفاق کے لیے بھی اسباب تقدیری معین ہوا کرتے ہیں لیکن اگر اس امر کو ملحوظ نہ جانے والے کے دیکھیں تو اوقات کیسے نکالیں اور ان کو خدا تعالیٰ کے علم کے اعتبار سے دیکھیں تو اتفاق نہ کہیں گے۔ اور جو شخص کہ درندے کے چنگل میں پڑا ہو اگر اس کی معرفت کامل ہو تو وہ اس سے خوف نہیں کرے گا اس واسطے وہ بھی سنو کہ اگر اس پر جو کو مسلط کیا ونگی تو شہ کار کر گیا اور اگر غفلت حاوی کر دی گئی تو چھوڑ دیگا تو سنو کہ کیا ڈرنا چاہیے خوف اس سے چاہیے جس نے درندے کو اور اس کی صفات کو پیدا کیا اسی لیے ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی مثال درندہ سے ڈرنا ہو بلکہ اگر پردہ اٹھا لیا جاوے تو معلوم ہو کہ درندہ سے ڈرنا بعینہ خدا سے ڈرنا ہو اس واسطے کہ درندے کے ذریعے سے ہلاک کرنے والا تو وہی ہو۔ اب یہ جاننا چاہیے کہ آخرت کے درندے شغل دنیا کے درندوں کے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اسباب عذاب اور اسباب ثواب دونوں کو پیدا کیا اور

ملت
لوگوں کو آواز دینا
انجیل کا پیر
راہ سے بھلا

مومنوں کے واسطے اُنکے اہل بھی پیدا کیے جنکو تقدیر الہی حکم قضا سے ازلی کے اس طریقت
 ہنکا لئے لیے جاتی ہر جیکے واسطے وہ پیدا ہوئے ہیں مثلاً جنت کو خدا سے تعالیٰ نے
 پیدا کیا اور اُسکے لیے کچھ لوگ بنائے کہ وہ جنت کے سامان کے لیے مسخر کر دیئے ہیں
 وہ چاہیں یا نہ چاہیں اودوزخ کو پیدا کیا اور اُسکے لیے بھی کچھ لوگ پیدا کیے اور اُنکو
 دوزخ ہی کے اسباب کا مسخر کر دیا اُنکو منظور ہو یا نہ پس جو کوئی اپنے نفس کو گردِ تقدیر
 اور چار مروجہ قضا میں دیکھیکا اسپریشکِ خوف غائب ہوگا۔ یہ خوف اُن لوگوں کا ہے جو
 رازِ تقدیر کو پہچانتے ہیں مگر جنکو پہنچنا کنگرہ استبصار تک دشوار ہو اُسکا علاج یہ ہے کہ
 اپنے نفس کی دوا اخبار و آثار کے سننے سے کرے یعنی خائفین اور عارفین کے احوال اتوار
 مطالعہ کرے اور پھر اُنکے عقول اور مناصب کو سرورِ رجا والوں کے منصب کے ساتھ نسبت
 دے تو کچھ شک نہ کریگا اس بات میں کہ پیروی کرنی اول فریقہ کی اور پہلے کیونکہ وہ لوگ انبیاء
 علما ہیں اور فریق ثانی یعنی بنحرف لوگ فرعون اور جابل اور غنی ہیں زیادہ اس سبکیا ہوگا
 کہ ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الاولیاء و آخرین ہیں وہ سب سے زیادہ
 رہتے تھے یہاں تک کہ روایت ہے کہ ایک رُک کے کی ناز جنازہ آپ پڑھتے تھے کہ آپ نے
 سیکو پڑھتے تھے **اللّٰهُمَّ قَدْ عَذَابَ الْقَبْرِ عَذَابَ النَّارِ** اور ایک روایت میں یہ ہے کہ سیکو
 یون کہتے **سَأَلْتُكَ عَذَابُ الْقَبْرِ** اور ایک روایت میں یہ ہے کہ سیکو
 کیسے مانا کہ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ میں رسول خدا ہوں مگر کچھ معلوم نہیں کہ میرے ساتھ
 کیا معاملہ کیا جاوے گا اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا اور اُسکے واسطے کچھ لوگ بنائے کہ
 انہیں نہ زیادہ ہوں نہ کم اور ایک روایت یوں ہے کہ یہی ارشاد آپ نے حضرت عثمان
 بن مظعون رضی اللہ عنہ کے جنازے پر جو اول ہاجرین میں سے تھے اُسوقت فرمایا تھا کہ جب
 حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے اُنکو کہا تھا **يَا لَكَ الْجَنَّةُ** حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرمایا
 کرتی کہ عثمان کے بعد میں سیکو پاک نہ کوئی اور محمد بن غوثہ الخفیفہ یعنی بیٹے حضرت علی
 کرم اللہ وجہہ کے فرماتے ہیں کہ جیسا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور سیکو پاک
 نہیں کہتا نہ اپنے باپ کو کون جنکا میں تخم ہوں راوی کہتے ہیں کہ اس بات سے فرقہ
 شیعہ نے انپر جہم کیا تو آپ نے فضائل اور مناقب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بیان کرنے
 شروع کر دیے۔ اور ایک دوسری حدیث میں ایک شخص اہل صفہ کا ملل مروی ہے کہ جب وہ

اسی سبکیا
 قبر کے طلب
 اور دوزخ کا
 غائب سے
 طہرائی و صفا
 ہر دین میں
 صحیح
 سبکیا جو بولے
 ایک چوڑا
 جنت کی پڑیوں
 میں سے
 سلم ہر دین
 عائشہ اور سہیل
 کچھ کچھ کچھ
 دوزخ کا
 سبکیا
 بخاری اور
 علی بن فضال
 اسکی مناقب
 بیعت کے
 فی بین ابی جہم
 اور سبکیا
 جو کچھ کچھ
 بیعت کے
 دوزخ کا

اور دوسری جگہ فرماتا ہے وَتَمَتَّتْ كَلِمَةً رَبِّكَ لَا تَمْلِكُ مِنْهَا جَنْةٌ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ تُجْعَلُونَ اب
سوچنے کی بات ہو کہ جب ازل میں یہ قول ہو چکا اور اس کے تدارک کی کچھ طبع نہیں تو کس طرح
نہوگا اگر بالفرض تقدیر بتوئی معاملہ حال ہی کی رویداد پر منحصر ہوتا تب بھی طبع کسی حیلے اور
تدبیر کی ہوتی مگر اب تو سب تسلیم کے اور کیا ہو سکتا ہے یہ یاد ہو سکتا ہے کہ جو اسباب دل اور
اعضا پر کھلا کھلی معلوم ہوتے ہیں ان سے قرینہ سابقہ ازلی کا معلوم ہو جاوے مثلاً جس
شخص کے لیے اسباب شرک مہیا ہوں اور اسباب خیر میں اور اس میں حجاب واقع ہو اور اس کا
علامہ دنیا سے خوب بچا ہو تو گویا اس کو واقع میں راز تقدیر کا کھل گیا ہے کہ میرے نصیب میں
بہشتی لکھی ہے کیونکہ جو شخص جس واسطے پیدا ہوا ہے اس کے واسطے ویسے ہی سامان مہیا ہوتا ہے
اور اگر کسی کے واسطے خیرات مہیا ہوں اور دل بالکل دنیا سے علیحدہ اور ظاہر و باطن فلاح
مستوجب اسے اندر ہو تو یہ باتیں اس امر کو چاہتی ہیں کہ خوف تھوڑا ہو بشرطیکہ اسی حال پر
ہمیشہ رہنے کا اعتماد ہو اس کی ایک حال پر چار شاہد شمار ہو

اگر درویش برحائے باندے | سردست از ہر دو عالم بر فشانے

علاوہ ازیں خاتمے کا خطر آتش خوف کو دور بانا کرتا ہے اور اس شعلے کے بجھنے کی کوئی تدبیر
نہیں حال کے بدسنے کا خوف ناخن رگ جان پر مارتا ہے اور کیوں نہ ہو کہ حدیث شریف میں
وارد ہے مومن کا دل خدا سے تعالیٰ کی درانگلیوں میں ہے اور دوسری حدیث میں ہے کہ دل
لے لینے میں ہنڈیا کے او بال سے بجا زیادہ ہے اور خدا سے تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ
غَیْرُ مَا هُمْ بِیْنَ اَنْ اَقْوَالَ کُوشْ سَنُکْرِ کُوشْ بَیْ اَہْلِ جَابِلْ ہُوْکَا جُوْخُوْفْ ہُوْکَا یَکَا یَیْنِے جِسْ صَوْرَتِمْ
کہ خدا سے تعالیٰ علانیہ اس سے ڈرتا ہے تو چہ گنجائش بخونی کی کہاں ہے اور خدا سے تعالیٰ
بظاہر احسان ہے عارفوں پر کہ ان کے دلوں کو رجا کی روح سے تازہ رکھتا ہے ورنہ آتش خوف سے
جل کر ان کے دل کباب ہو جاتے اور جس طرح کہ رجا کے اسباب خاص الہی کے لیے رحمت ہیں
اسی طرح لازم غفلت عام لوگوں کے حق میں من و چہ رحمت ہیں اگر غفلت دور کر دی جائے
اور اصل حال لوگوں کو معلوم ہو جاوے تو جان بدنون سے رخصت ہو غفلت قبول
خوف سے دل ٹکڑے ہو جاوے۔ بعض عارفین کا قول ہے کہ اگر کوئی شخص میرے ساتھ
پچاس برس تک سوچ رہے اور فقط ایک ستون کی آڑ میں ہو کر مر جاوے تو میں
اس کی توحید کو یقیناً نہیں کہہ سکتا ہوں اس واسطے کہ مجھے کیا معلوم ہے کہ اتنے عرصے میں

دفعہ
مومن
سردست
از ہر دو عالم
بر فشانے
اگر درویش
برحائے باندے
سردست از ہر دو عالم
بر فشانے

کہ وہ ستون کی آڑ میں گیا اسکے دل پر کیا کیا تفسیر ہوا۔ اور بعض عارف فرماتے ہیں کہ اگر گھر کے دروازے پر مرنے سے شہادت ملتی ہو اور کوٹھری کے دروازے پر مرنے سے سلمانی پر خاتمہ ہوتا تو مجھ کو بھی منظور ہو کہ اسلام پر مرون اور حجرے کے باہر نہ نکلون اسلئے کہ حجرے کے دروازے سے گھر کے دروازے تک جانے میں مجھے کیا معلوم ہے کہ میرے دل پر کیا تبدل ہو جاوے گا۔ اور حضرت ابو درداء رحمہ اللہ سے یہ بات فرماتے کہ جو شخص کسی وقت اپنے ایمان کے چھین جانے سے بخوف ہو جاتا ہو اسکا ایمان ضرور ہی چھین جاتا ہو اور حضرت سہیل تستری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صدیقوں کو خوف ہر قدم اور ہر سو سے پر خاتمہ کے برابر ہونے سے رہتا ہو اور انکا وصف بھی خدا سے تعالیٰ اسی خوف سے فرماتا ہو وَقُلُوا لَهُمْ وَجَلْنَا اور جب حضرت سفیان ثوری کا وقت مرگ قریب ہو چکا تو رونے لگے اور نہایت خائف تھے لوگوں نے اُن سے کہا کہ آپ کو رجا کرنی چاہیے خدا کے تعالیٰ کا عفو تمہارے گناہوں سے بڑا ہر شہر کر عظیم است از فردستان گناہ + از جنابش عفو کردن غلظت آپ نے فرمایا کہ میں گناہوں کے واسطے نہیں روتا اگر مجھے یہ معلوم ہو جاوے کہ خاتمہ توحید ہو گا تو مجھے کچھ پروا نہیں گو میرے ساتھ پیاروں کے برابر گناہ جاویں۔ حکایت ہے کہ بعض خائفین میں سے ایک شخص نے اپنے کسی بھائی کو وصیت کی کہ جب میں مر گا تو میرے سر جانے بیٹھا اگر دیکھو کہ میرا خاتمہ توحید پر ہو تو تمام سیرالایکہ اسکے بادام اور شکر فرید کر شر کے ٹوکوں کو تقسیم کرنا اور کہنا کہ ایک شخص تیب میں سے چھٹا ہو اسکی شیرینی ہو اور اگر میرا خاتمہ توحید پر نہ ہو تو لوگوں کو خبر کر دینا کہ یہ شخص توحید پر نہیں مرا ایسا نہ ہو کہ کوئی دھوکے میں آکر میرے جنازے پر آوے اور مرنے کے بعد مجھ کو ریا لاحق ہو اگر تم سب سے کہو گے تو جسکا دل چاہیگا آویگا ریا کے باعث کوئی نہ آویگا اُنکے بھائی نے پوچھا کہ میں کیسے جانوں کہ آپ کا خاتمہ توحید پر ہو یا نہیں اُنھوں نے کچھ علامت بتلوا کہ توحید کی پہچان یہ ہوگی جب انکی وفات ہوئی تو اُنکے بھائی نے علامت توحید پائی اور بموجب وصیت بادام و شکر لیکر تقسیم کر دی۔ اور حضرت سہیل رحمہ اللہ کا قول ہے کہ میرا خوف گناہ میں مبتلا ہونے کا ہوتا ہو اور عارف کفر میں مبتلا ہونے سے ڈرتا ہو۔ اور حضرت ابو زید بسطامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں مسجد کو جاتا ہوں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ گویا میری کمزور ذرا مجھے ڈر لگتا ہو کہ کہیں گر جا یا دشمنی نے میں نہ لیا ہوے اور مسجد میں گھستے تک نہ زند رہتا ہو

اور اس کے
میں
میں

منافق جو جاتا تھا اور وہی لفظ میں مرستہ نہیں کہ وہ دوسرے دفعہ سنتا ہوں۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ تم لوگ ایسے عمل کرتے ہو کہ تمہاری نظروں میں وہ بال سے بھی زیادہ باریک بین مگر ہم ان کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں کبیرہ جانتے تھے اور بعض کا برفوٹا ہوا ہین کہ نفاق کی علامت یہ ہے کہ جیسا کام آدمی خود کرے ویسا لوگوں سے اگر ہو جائے تو برا جانے اور کسی سے جو کرنے کے باعث محبت رکھے اور حق بات کے باعث بغض۔ اور بعض کا یہ قول ہوتا ہے کہ نفاق اس کا نام ہے کہ جب کوئی تعریف ایسی بات سے کرے جو مرد میں نہ ہو تو اس کو یہ تعریف کرنا اچھا معلوم ہو اور ایک شخص نے حضرت ابن عمرؓ سے پوچھا کہ ہم جب امر کو پاس جاتے ہیں تو جو کچھ نہ کہتے ہیں اس کو درست و سچا کہہ جاتے ہیں اور جب اس کو پاس سے اٹھاتے ہیں تو ان کی حقارت کرتے ہیں آپؓ فرمایا کہ اس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ہم نفاق جانا کرتے تھے۔ اور روایت ہے کہ آپؓ نے کسی کو سنا کہ حجاج کو برا کہہ رہے ہیں آپؓ اس کو فرمایا کہ اگر حجاج موجود ہو تو بات یہ کہتا کہ میں اس سے عرض کیا کہ اس کے سامنے تو نہ کہتا آپؓ فرمایا کہ ایسی بات کہ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں نفاق جانا کرتے تھے۔ اور اس سے بھی زیادہ سخت یہ روایت ہے کہ جب لوگ حضرت ذبیحہ رضی اللہ عنہ کے دروازے پر بیٹھے ان کا انتظار کرتے تھے اور آگے والے چپے آپس میں بیان کرتے تھے جب آپؓ گھڑی سے نکلتے تو سب لوگ آپؓ سے حیا کر کے چپے ہوتے آپؓ فرمایا کہ تم جو باتیں کرتے تھے وہی کرو سب خاموش رہتے آپؓ فرمایا کہ یہ کوئی عہد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں نفاق جانتے تھے اور یہ حضرت ذبیحہ رضی اللہ عنہ میں جو منافق کے جانے میں اور یہاں نفاق کے پچانے میں مجھ کو شک ہے آپؓ فرمایا کرتے تھے کہ دل پر ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ ایمان سے بھر جاتا ہے ایمان تاک کہ اس میں نفاق کو ایک سوئی کی برابر بھی گھنچائش نہیں ہوتی اور اس پر ایک ساعت ایسی آتی ہے کہ نفاق کو بھر جاتا ہے حتیٰ کہ ایمان کو گھنچائش سوئی چھانے کی نہیں ہوتی۔ چنانچہ اس تقریر کا پتہ کہ عارفوں کو خوف خفا کی برائی کا لگا رہتا ہے اور اس کے اسباب چند امور ہیں تو میں جو خفا سے پہلے واقع ہوتے ہیں ان میں سے بعض ہیں اور گناہ اور نفاق بھی ہیں۔ بندہ امید ہے کہ کسی سے کہ خفا کی وجہ سے اور اگر گمان کرے کہ میں نفاق سے خالی ہوں تو یہ بھی نفاق ہے کیونکہ یہ قول مشہور ہے کہ جو شخص نفاق سے بیخوف ہو وہ منافق جو

حج
مجاہد بن ابی ساریہ
حج
مجاہد بن ابی ساریہ
مجاہد بن ابی ساریہ

حج
مجاہد بن ابی ساریہ
مجاہد بن ابی ساریہ
مجاہد بن ابی ساریہ
مجاہد بن ابی ساریہ

اور بعض اکابر نے کسی عارف سے کہا کہ میں اپنے نفس پر نفاق سے ڈرتا ہوں انھوں نے فرمایا کہ اگر تو منافق ہوتا تو نفاق سے نہ ڈرتا غرض کہ عارف کو ہمیشہ التفات سابقہ ازلی اور خاتمہ اعلیٰ طرف رہتا ہے اور دلوں سے مخالف رہتا ہے اسی واسطے حدیث شریف میں ہے الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ بَيْنَ خَافَتَيْنِ بَيْنَ اَجَلٍ قَدْ مَضَى لَا يَدْرِي مَا آتَتْهُ وَبَيْنَ اَجَلٍ قَدْ بَقِيَ لَا يَدْرِي مَا آتَتْهُ قَاضٍ فِيهِ قَوْلُكَ نَفْسِي بَيْنَ مَا بَعْدَ الْمَوْتِ مِنْ مُسْتَقْبَلٍ لَا بَدَالَ لَيْتَ اَدْرَا اَلَا اَجْتَنِبُوا لَكُمْ

ساتواں بیان بُرے خاتمے کے معنی کے ذکر میں

یہ جو نگہ بیان گذشتہ سے اکثر خوف عارفین کا سو خاتمہ سے معلوم ہوتا ہے اس لیے اسکے معنی کو سمجھنے ضروری ہیں پس جانتا چاہیے کہ خاتمے کا بُرا ہونا دو طرح پر ہے جنہیں سے ایک طرح دوسرے کی نسبت زیادہ خوفناک ہے وہ یہ ہے کہ دل پر سکرات موت کے وقت اور شدت احوال کے ظاہر ہونے کے وقت یا تو شک یا انکار ذات الہی میں غالب ہو جاوے اور اسی انکار اور شک کی صورت میں جان کل جاوے تو یہ گمراہ انکار کی جندہ میں اور خلاۃ تناسل میں جمنا ہو جاتی ہے اور ہمیشہ کی دوری اور عذاب دائمی کا مستحق کرتی ہے اور دوسری طرح خاتمے کی جو اسکی نسبت کم ہے وہ یہ ہے کہ بندے کے دل پر مرنے کے وقت محبت کسی بیخبر کی دنیا کی خیروں میں سے غالب ہو جاوے یا کوئی شہوت دنیاوی دل پر چھا جاوے اور دل اسٹیمین ایسا ڈوبے کہ اس حال میں اور کسی کی گنجائش اُس میں نہ رہے اور اتفاق سے ایسے ہی وقت جان بچا جاوے تو ایسی صورت میں دل کے ڈوبا رہنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بندے کا ضمیر اور سر دنیا کی طرف کو پھرا ہوا ہوگا اور جب مُنہ خدا سے تعالیٰ سے پھر گیا تو حجاب ہو گیا اور جہان حجاب ہوا عذاب نازل ہوا اس واسطے کہ جو آگ خدا سے تعالیٰ نے مسلک گائی ہے وہ صرف محبوب لوگوں ہی کو لگتی ہے جو ایماندار کہ اُنکے دل محبت دنیا سے سالم ہیں اور بہم تن اعلیٰ بہت معروف الی التدریج اُنکو آگ بون کیسی کہ امی مومن گذر جا کہ تیرے دور نے میرے شعلے کو گل کر دیا غرض کہ اگر غلبہ محبت دنیا کی صورت میں اتفاق جان بچنے کا ہوگا تو اندیشے کی بات ہے اس واسطے کہ آدمی اُسی صورت پر مرتا ہے جو سپر زندہ تمام رہنے کے بعد کوئی صفت حاصل نہیں ہو سکتی جو دل کے اوپر چھپائی ہوئی صفت کے مخالف ہو کیونکہ دلون میں تصرف بدون اعمال جوارح کے نہیں ہوتا اور مرنے سے جوارح سب بیکار ہو گئے اُنکے عمل بھی بند ہو گئے تو نہ طمع کسی عمل کی ہے

بعض اکابر نے خوف سے
در بیان ایک دوست
کہ گذشتہ جنہیں جانتا
کہ اندیشہ میں کیا کرتا ہے
ایک دفعہ وہ موت کی بات
نہیں جانتا کہ خدا کی طرف
آئیں کیا علم کے والد
سو تو ہمیں اس ذات کی
جسکے خوف میں ہمیں
مات کر کے نہیں جو
مرنے کے کوئی رشتہ
حاصل نہ ہو کی صورت
میں جنہیں جو بعد دنیا کے
کوئی ملکہ حاصل نہ ہو
یا دوسرے کے
یعنی اگر وہ جو حجاب
میں جہان حجاب ہو گیا
میں تو حجاب ہو گیا

نہ اس بات کی توقع کہ دنیا میں جہنم کی ملکات نثار کی جاوے اس صورت میں حسرت بہت
 بڑی ہوگی مگر چونکہ اصل ایمان اور محبت الہی دل میں مدت مدید تک جمی رہی تھی اور اعمال
 صالحہ سے تنگم ہوئی تھی تو ان دونوں سے وہ حالت جو آدمی کو موت کے وقت عارض ہوگئی تھی
 مست جاوے گی پس اگر ایمان قوت میں متعال کی برابر ہوگا تب تو آدمی کو جلد دوزخ سے نکالے گا
 اور اگر اُس سے کم ہوگا تو بہت دنوں دوزخ میں رہنا پڑے گا یہاں تک کہ اگر صرف ایک رتی کے
 برابر ہوگا تب بھی دوزخ سے نکلیگا گو ہزاروں برس کے بعد نکلے۔ اب اگر کوئی کہے کہ تمہاری
 تقریر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آتش دوزخ مجرم بر موت کے بعد ہی آجاوے پھر قیامت تک کی
 تاخیر اور اتنی مدت کی مہلت کیوں ہوتی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو شخص عذاب قبر کا منکر ہو وہ
 بدعتی ہے اور نور خدا اور نور قرآن اور نور ایمان سے محجوب ہے صاحبان بصیرت کے نزدیک
 صحیح اور درست یہی ہے کہ قبر یا ایک گڑھا ہے دوزخ کے غاروں سے یا ایک چمن ہے جنت کے
 باغوں سے اور یہی امر احادیث صحیح سے بھی معلوم ہوتا ہے پس اگر آدمی کا خاتمہ اچھا نہیں ہو
 اور بد بخت جہان سے اُٹھا تو فوراً روح کے جدا ہونے ہی مورد بلا ہوتا ہے اور قبر ہی سے
 عذاب شروع ہو جاتا ہے بعض اوقات اسکی قبر پر شتر دروازے دوزخ کے کھل جاتے ہیں
 اور اقسام عذاب کے بھی حسب اختلاف اوقات کے مختلف ہوتے ہیں مثلاً قبر میں
 رکھنے کے بعد سوال منکر نکیر کا ہوتا ہے پھر اس کے بعد سزا ہوتی ہے پھر حساب کا الجھاؤ اور سب کے
 سامنے قیامت میں فیضیت ہونا پھر اس کے بعد پل مراط کا خوف اور دوزخ کے مشتون کی
 میست وغیرہ جو امور احادیث میں مذکور ہیں تو بد بخت آدمی اپنے سب احوال اور قسم عذاب
 میں پھر تباہی اور اپنے کئے کو ٹھکتا ہے مگر اُس صورت میں کہ اللہ تعالیٰ اسکو اپنی
 رحمت میں جھباوے۔ اور یہ خیال نہ کرنا چاہیے کہ ایمان کی جگہ کوٹھی کمالیتی ہے بلکہ مٹی
 تمام اعضائے ظاہری کو کھاکر متفرق کرتی ہے یہاں تک کہ وہ وقت آپہونچے اسوقت
 سب اجزائے متفرق جمع ہونگے اور انہیں روح دوبارہ آویگی جو کہ محل ایمان ہے اور
 یہ روح مرنے کے بعد سے لیکر اُس دم تک یا تو ان جانوروں سب کے پوٹوں میں رہی ہوگی
 جو عرش کے نیچے لٹکے ہوئے ہیں بشرطیکہ سعید ہو اور یا اگر خدا نخواستہ بد بخت ہوگی تو کسی
 حالت بد میں جو خلاف پہلی حالت کے ہو رہیگی۔ اب ان سببوں کا ذکر کیا جاتا ہے جو
 موجب سوز خاتمہ کے ہوتے ہیں اگرچہ ایسی باتوں کے اسباب بے حد شمار ہیں کہ انکا

مذنی بدعت اور بدعتی
 ان کو کہ احادیث جلدوں
 باب نو بعد از عقائد میں
 گذری مگر شتر دروازوں
 دوزخ کا کھلنا و کھلنا
 نہیں ملا اور سب کے
 ساتھ زحمت ہونا جس
 طرز ان سے بدعت اور بدعت
 تفصیل کیا ہے ۱۲

فصل حلیہ بیان میں آنا غیر ممکن ہے مگر کلیۃً اشارہ ہو سکتا ہے تو جانا چاہیے کہ جو خاصہ
 شک و رانکا پر ہوتا ہے اس کا سبب و صورتوں میں شمس ہو تا ہو صورت اول کہ باوجود وسع
 اور بکمال اور اعمال میں صلاح تمام کے متصور ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ زاہد یعنی ہو کیونکہ
 بدعتی کا انجام خطرناک ہے گو عمل اچھے ہوں اور ہماری غرض بدعت سے کسی مذہب معین کی
 نہیں کہ اس کو بدعت قرار دین اس لیے اسکے بیان کی واسطے ایک قول طول طویل چاہیو بلکہ
 بدعت سے یہ مراد ہے کہ آدمی خدا و تعالیٰ کی ذات و صفات و افعال میں کوئی بات
 غیر واقع اعتقاد کرے اور یہ اعتقاد ناقص یا تو اپنی تجویز اور قیاس و عقل سے ہو کہ حبیبی
 تجویز و قیاس سے حریف کو نہ کہ تو عقل پر اعتماد اور غور کیا اور کسی امر ناحق کا عقل ہی
 کے اعتماد سے اعتقاد کر لیا اور کسی دوسرے ایسے ہی شخص کی پیروی سے یہ اعتقاد اپنے
 آپ میں آ گیا بہر حال جب ایسے شخص کو موت نزدیک ہوتی ہے اور ملک الموت کا چہرہ نظر
 آتا ہے اور دل کو اپنے اندر کی چیز سے گھبراہٹ ہوتا ہے تو بعض وفات سکرانہ موت کی
 حالت میں دوسرے پھیل جاتا ہے کہ جو کچھ پہلے سے اعتقاد کر رکھا تھا وہ جہالت سے تھا
 اور باطل شخص ہے اور سکرانہ موت میں معلوم ہونے کی وجہ سے کہ موت کا حال پردہ
 اوٹھ جانے کا وقت ہے یعنی چیزیں جیسی حقیقت میں ہیں ویسی بعد موت کے معلوم
 ہوتی ہیں اور سکرانہ موت کی صورت ہی پر شامل ہیں اسی جہت سے بعض باتیں واقعی سکرانہ موت میں
 کھل جاتی ہیں پس جب آدمی کو معلوم ہوا کہ یہ میرا پہلا اعتقاد جس پر اطمینان کلی اور اعتماد
 قوی تھا باطل ہو گیا تو وہ صراحتاً وہی ایک اعتقاد کو جھوٹا نہیں سمجھتا جس میں اپنی رائی ثابت
 دخل دیا تھا بلکہ یہ گمان کر لیتا ہے کہ جو چیز میں نے سمجھا تھی سب کی کچھ سہل نہیں
 پہلے سے اللہ و رسول پر ایمان رکھنے اور اپنے اعتقاد و فاسد کو صحیح جاننے میں کچھ فرق
 نہ کرتا تھا مرنے کے وقت جو بعض اعتقادات کا حال جہالت کے منشاء سے معلوم ہو گا
 اس سے اور اعتقادات جو واقع میں صحیح تھے ان کو بھی باطل سمجھے گا یا ان میں شک کرے گا
 اب اگر اس حالت میں اس کی روح انفاق سے کھلائے اور سہل ایمان اور حالت صلی پر رجوع
 نہ کرنے پائے تو ظاہر ہے کہ اس کا خاتمہ برا ہو گا اور اس کی روح معاذ اللہ نہما شرک پر ٹکرائی
 پس ایسے ہی لوگ مراد ہیں اس آیت میں وَبَدَّ اللَّهُ مَا كُفَرُوا بِكَ فِي سَبُوتٍ اَوْ
 اس آیت میں قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيُهُمْ فِي الْحَقِّ

مشا
 اور نظر اہل فیتہ کی
 موت سے غیبی
 کھلتے ہیں
 اور جہالت کی حالت میں
 کچھ سمجھتے ہیں
 اور کچھ نہیں سمجھتے
 اور کچھ سمجھتے ہیں
 اور کچھ نہیں سمجھتے

الدنیا وہم یحسبون انہم یحسبون صندعا اور حیطہ پر کہ خواب میں کبھی حال مندہ کا معلوم ہو جاتا ہے اور اوسکی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دل پر سونے کے وقت اشغال دنیا کے کمرہ پر قریب اسطرح سکرات موت میں بھی بعض امور منکشف ہو جاتے ہیں کیونکہ کاروبار دنیاوی و شہوانی قلب کو اس بات سے مانع ہیں کہ ملکوت کی طرف دیکھ کر لوح محفوظ میں سے اشیا کا مطالعہ کرے اور حیطہ پر وہ واقع میں ہیں اوسکو معلوم ہو جائے تو اسی حالت و ملکوت کے کشف ہوا کرتی ہے اور کشف کے باعث باقی اعتقادات میں شک لے جاتا ہے اور جو شخص کہ خداوند میں اور ان کے صفات و افعال میں کسی امر غیر واقعی کا معتقد ہو خواہ براۃ تقلید یا اپنی عقل و تجربہ سے تو اوسکے لیے یہ خطرہ نہ کہوہ بالاس ہے اور زید و صلاح اس خطر کے دور کرنے کو کافی نہیں اس خطر سے بچنا اعتقاد حق کے اور کوئی صورت نجات نہیں اور بھوسے آدمی اس خطر سے کنسے پر ہیں یعنی جو لوگ کہ اللہ تعالیٰ اور اوس کے رسول و آخرت پر ایمان محض لائے اور اوس پر سخت سے جیسے بدو اور دیہاتی اور عوام جو بحث و اعتراض میں نہیں پڑے اور نہ کلام کو مقصود بالذات جانکر شروع کرتے ہیں اور تہ کلیمین و اقوال مختلفہ کی تقلید بیان کرتے ہیں انہیں سے کیسی سنیں سوا سطلے ایسے کہ گوں کے حق میں حدیث شریف میں آیا ہے اکثر اهل الجنة البطلہ اور یہی وجہ تھی کہ بدرگان سلطنت بحث اور تقریر اور کلام اور ان امور کی تفتیش سے منع کرتے تھے اور خلوق کو یہی کہتے تھے کہ خدای تعالیٰ نے جو کچھ اتوا اوس سب پر ایمان لاؤ اور جو کچھ ظاہر الفاظ سے سمجھ میں آتا ہو اوسکو درست جانو اور تشبیہ کا اعتقاد نہ رکھو اور آیات میں نہ پڑو کیونکہ صفات میں گفتگو کرنی بہت بڑی بات ہے اور اوسکی گھائیان سخت ہیں اور راستے دشوار گزار اور قلیں ادا کا بلال الہی سے قاصر ہیں اور چونکہ دل محبت نیا پر مجبول ہیں اسلئے نور یقین سے جو ہدایت الہی اور پیر ہوتی ہے وہ رکی ہوئی ہے اور بحث کرنے والے جو کچھ اپنی بساط عقل کے موافق کہتے ہیں وہ اتر اور ہلکے دوسرے کے خلاف ہے اور بدل و یحییٰ باتوں کے ساتھ مامون اور متعلق ہوتے ہیں جو ابتدائے نشوونما میں انہیں چرتے ہیں اور بعد بات جو خلوق میں پھیلتی ہے وہ عقائد عورتی کی ضرب میں اور نیز ان عقائد کے جو علم میں اول اول حسن ظن کے تحت چھل ہوتے ہیں پھر پختہ ہونے کا یہ حال ہے کہ دنیا کی محبت میں شغوف اور اوسکی طرف متوجہ ہیں اور شہوات دنیاوی اور کلام بائیں ہیں اور فکر کامل سے پھرے ہوئے

الکثر حشر و اس
بھوسے آدمی
نہ اور دوسرے انہی

پس ایسے حال میں جب خدای تعالیٰ کے باب میں اور اسکی صفات میں اپنی اپنی راہ کے موافق گفتگو کرنے کا دروازہ کھلا ہے تو لوگوں کی طبیعت میں اختلاف و نزہتوں میں تفاوت تو ہوا ہی کرتا ہے اور ہر جاہل کو یہی حیرت ہے کہ مدعی کمال ہوا اور کتنا حق کا محیط نظر برین جو جسکو سوچھے گا کہنے لگے گا اور جو کوئی اوفے سنے گا اسکا دل دسی بات کا مقتضی ہو جاوے گا اور رفتہ رفتہ اس عقیدے کے ساتھ مالون ہونے سے اسکو ایک استحکام ہو جاوے گا غرضکہ طریق خلاصی کی اس کے لیے کوئی صورت نہ ہو گی۔ پس خلق کی سلاستی اور خیریت اس میں ہے کہ نیک کام کریں اور جو بات کو افوی حد طاقت سے خارج ہو اس کے مزاحم نہوں مگر کیا کیجیے اب معاملہ بہت حسرت ہو گیا بیہودگی پھیل گئی ہر جاہل کے گمان میں جو جا گیا اوسیکہ ہو رہا وہ اپنے اعتقاد میں اوسے امر کو علم اور استیقان جانتا ہو اور اپنے آپ کو مقتضی سمجھتا ہو ایمان اور سمجھتا ہے کہ بس بات پر میں نے اپنی راہ سے قناعت کی۔ ہے علم یقین اور عین یقین ہی ہے حالانکہ چند روز بعد اسکا مزہ معلوم ہو گا جب سوچھے گا کہ مصرعہ غوی غلط ہو اور سچے پن پنداشتہم۔ اور اس بات کو یقینا جان لینا چاہو کہ جو شخص خدای تعالیٰ اور اس کے رسولوں اور کتابوں پر ایمان خالص کو چھوڑ کر اس بحث میں پڑتا ہے وہ خطرناک اور ہین اپنے آپ کو ڈالتا ہے اور اسکی مثال ایسی ہے جیسے کسی کی شئی ٹوٹ گئی ہو اور وہ صدقات امواج میں پڑا ہوا ہو کہ وہ میں اسکو ادھر سے ادھر پھینکے ہی ہوں تو اس حال میں ایسا کم اتفاق ہوتا ہے کہ آدمی سلامت کنارے پر چلا آوے بلکہ غالب صورت ہلاک ہی ہے چنانچہ سعدی رح فرما رہا ہے

دین در طغیانی فروشد ہزار | کو پدا نشد تخت بر کنار

پس کہ نہ حقیقت یا اوصاف میں پڑنا سر اسر جہالت ہو۔ علاوہ ازیں جو لوگ اپنی عقل کے بموجب کچھ کہتے ہیں اور دوسرے لوگ اوفے یہ عقیدہ سیکھتے ہیں تو دو حال بنو گی۔ پہلی یہ کہ کسی کوئی دلیل بھی ہوگی یا بے دلیل اس عقیدے کو مانے اب اگر اس فرقہ دوم اور سیم شک ہوگا تو انکا دین فاسد ہے اور اگر فرقہ اول کے قول کا اعتماد ہوگا تو خدا تعالیٰ کے کمر سے مامون ہونا اور اپنی عقل ناقص پر مغرور ہونا لازم آتا ہے اس طرح جو کوئی اس بحث میں مبتلا ہوگا اسکی بھی دو حالتیں ہو سکتی ہیں مگر یہ اس صورت میں کہ عقل کی حدود سے نکلے اور نور مکاشفہ جو عالم ولایت اور ہوت میں چمکتا ہے اس تک پہنچے

یہ بات ہر چند کبریت احمدیہ مگر کہان حاصل ہو سکتی ہے۔ اور اس خطرت بھری آدمی اور عوام آنا دین جو آگ کے خوف سے طاعت الہی میں مصروف ہیں اور اس افسوسناک من فوض نہیں کرتے حال یہ کہ خستہ کی برائی میں ایک سبب اندیشہ ناک یہ بھی ہے۔ صورت شک انکار پر خاتمہ ہونے کے سبب کی یہ ہے کہ اہل میں ایمان ضعیف ہو رہا ہے پھر محبت دنیا دل پر غالب ہو جاتی ہے اور جب ایمان ضعیف ہو رہا ہے تو محبت الہی بھی ضعیف ہوتی ہے اور محبت دنیا قوی ہوتی ہے اور اس کی قوت اس درجے کو ہوتی ہے کہ دل میں بجا محبت الہی کی نہیں رہتی صرف ایسی رہ جاتی ہے جیسے دل کا وسوسا اور خطرہ یعنی محبت الہی ایسی نہیں ہوتی کہ نفس کی مخالفت کرنی اور شیطان کی راہ سے پھر نہ مین کچھ اور اس کا اثر دل پر ہو جب یہ حال ہو تا ہے تو آدمی اتباع شہوات میں ڈوب جاتا ہے یہاں تک کہ دل سیاہ اور سخت ہو جاتا ہے اور گناہوں کے پودے ہونے سے سیاہی کی تہ دل پر چھتی جاتی ہے اور وہ نور ایمان جو ذرا سا تھا او سمین سے ہمیشہ کچھ کم ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ نوبت مہر اور زنگ کی دل پر پہنچ جاتی ہے اور جب کرات موت شروع ہوتے ہیں تو محبت الہی اور بھی ضعیف ہو جاتی ہے کیونکہ اس وقت معلوم ہو رہا ہے کہ جو چیز سے زیادہ محبوب تھی اس کی جدائی کا وقت آ پہنچا اور اس جدائی سے دل پر شدت کا تہہ ہو رہا ہے اور وہ جدائی کی خدای تعالیٰ ہی کو جانتا ہے تو دل میں یہ بات آتی ہے کہ خدای تعالیٰ نے میرے اوپر موت کو کیوں بھیجا یہ تو ایک بری چیز ہے اور موت کا آنا اور اپنے محبوب کا جدا ہونا خدا کی طرف سے برا معلوم ہو رہا ہے تو اس وقت یہ خون ہوتا ہے کہ خدای تعالیٰ کی محبت کے بدلے میں کہیں اس کے دل سے بغض نہ جوش کرے جیسے کوئی شخص بیٹے کو تھوڑا سا چاہتا ہو اور مال کو بہت سا اور اس کا لوکا ہو سکا مال لیکر اور اس کے یا چھوٹے کو تو وہ ذرا سی محبت جو اس کو بیٹے سے تھی وہ بغض سے بدل جاتی ہے اور اس طرح یہاں تصور کرنا چاہیے پس اگر اتفاق سے آدمی کی روح اس سیدم نکلے جو وقت کہ خدا کی طرف سے اسکے دل میں بغض ہو تو ظاہر ہے کہ خاتمہ برا ہوگا اور ہمیشہ کے لیے تباہ ہوگا اور جو سبب کہ اس سے ایسا خاتمہ ہوا وہ غلبہ محبت دنیا اور اس کی طرف میل کرنا اور اس کے اسباب سے خوش ہونا ہے اس حال میں کہ ایمان ضعیف ہو جو موجب ضعف محبت الہی ہے اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص اپنے دل میں محبت الہی کو بہت محبت دنیا کے غالب نہ کرے

مکملتی ہے اور دل و سیکہ مقید ہو کر خدا و تعالیٰ سے محجوب ہو جاتا ہے پس جو شخص اس کا
گناہ کا کبھی کبھی کرتا ہو تو وہ اس خطرے سے بری ہے اور جو بھی نہیں کرتا وہ یقیناً اس سے
مأمون ہے مگر جس پر کہ معاصی غالب ہیں اور طاعات کی نسبت زیادہ ہیں اور اس کا دل بھی
اوسے زیادہ خوش ہے بنسبت طاعات کے تو ایسے شخص کے حق میں یہ خطر بیشک بہت
زیادہ ہے اور اس کو ایشال سے سمجھ لینا چاہیے وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ہی ہے کہ آدمی اپنے
اوصاف باتوں میں سے اکثر دیکھا کرتا ہے جنکو زندگی بھر کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جو بات
جاگنے کی حالت میں اوسکو ہوتی ہے اوسیکہ مشابہ خواب میں دیکھتا ہے حتیٰ کہ اہل حق یعنی
مرد و قریب بلوغ جسکو اعتلام ہوتا ہو وہ خواب میں صورت جماع کی اندیشے کا بشرطیکہ کہ گنہگار
اسے جماع نہ کیا ہو اور اگر دیت تک ایسا ہی ہے تو اعتلام کے وقت کبھی صورت جماع
نظر نہ آوے گی اس طرح اگر کوئی شخص اپنی عمر فقہ سکھنے میں صرف کرے تو ایسے حالات دیکھے گا
جو متعلق علم اور علمائے ہون اور اس قسم کے خواب جبر سے زیادہ اوسکو معلوم ہوں گے
جو اپنی عمر تجارت میں بسر کرتا ہے اور تاجر کو احوال متعلق تجارت اور اس کے لوازم کے
طبیعی و فطریہ سے زیادہ سوچھینکے کیونکہ ذہن کی حالت میں دل پر وہی بات ظاہر ہوتی ہے
جسکو دل کے ساتھ کثرت مہارت و الفت سے مناسبت ہو گئی ہو۔ اور موت بھی مثل
نیند کے ہے مگر اوس سے بڑھ کر ہے الاسکرات موت اور موت سے پہلے جو بوشی سی
آجاتی ہے وہ نیند کے قریب ہی قریب ہے جب یہ تھکے اور لازم آیا کہ نیند کی طبع سمیٹتی
یا دکرنا الفت کی چیزوں کا ہوا اور دل میں ان چیزوں کا آنا متحقق ہوا سوچے کہ دیکھو اوسکے
ساتھ مدت تک الفت و عادت یہی ہے یہی ترجیح اور سوقت یاد ہونے کے لیے کافی ہو
اور معاصی اور طاعات کے ساتھ مالون ہونا بھی ایک ایسی وجہ ہے کہ جس سے انکی یاد
مرنے کے وقت ترجیح ہوا و یہ سوچے کہ نیند کے خواب اور بدکاروں کے خواب میں
مخافت ہوتی ہے غرض کہ زیادہ مالون ہونا بھی ایک سبب ہے جس سے کہ برائی کی صورت
دل میں نقش ہوتی ہے انفس کو اوسکی طرف رغبت ہوتی ہے اب اگر اتفاقاً اسی حال میں
روح بدن میں سے پرواز کر جائے تو خاتمہ اچھا ہوگا کہ اسل میان باقی ہو جس سے کہ امید
نجات و خلاص ہو اور یہی ہے کہ جاگنے کی حالت میں جو بات دل پر گذرتی ہے اوسکا
کوئی سبب خاص ہوتا ہے اس طرح جتنی خواب میں ہوتی ہیں سب کے اللہ تعالیٰ کے نزدیک

اسباب ہوتے ہیں کہ ہم بعض کو پہچانتے ہیں اور بعض کو نہیں پہچانتے اور ہم کو معلوم ہے کہ خیالات دلی ایک چیز سے دوسری کی طرف جواہل کے مناسب ہوتے ہیں جو جلتے ہیں خواہ دونوں چیزوں میں مشابہت کے باعث مناسب ہو جیسے کسی خوبصورت کو دیکھ کر دوسرا خوبصورت یا آسنے یا دونوں میں بوجہ ضد ہونے کے علاقہ ہو مثلاً خوبصورت کو دیکھ کر کسی بدصورت کا دھیان ہو اور دونوں کی تفاوت میں تامل کیا جائے۔ یا اور دونوں چیزوں میں صرف ایک ساتھ ہونے کا علاقہ ہو جیسے کوئی کھوڑا نظر پڑے کہ اس کو پہلے بھی کسی آدمی کے پاس دیکھا ہو اور اب اس کو دیکھ کر اس آدمی کا خیال آئے۔ اور کبھی خیال ایک چیز سے دوسری چیز کی طرف جاتا ہے مگر مشابہت کی وجہ دونوں میں کچھ نہیں معلوم ہوتی اور یہ اس طرح ہوتا ہے کہ پہلے ایک چیز سے دوسری کا خیال ہو اور دوسری سے تیسری کا پھر دوسری چیز کو بھول گیا اور اول دوسری چیز میں کچھ نسبت نہیں ہے مگر اول میں اور دوسری میں تھی اور دوسری میں اور تیسری میں تھی جب دوسری ذہن میں نہ رہی تو اول اور تیسری میں کچھ نسبت معلوم نہیں ہوتی اس طرح خواب میں بھی خیالات دلی کے انتقال کے لیے کچھ اسی قسم کے اسباب ہوتے ہیں اور سکرات موت کے وقت بھی ویسا ہی سمجھنا چاہیے کہ جو چیز باغ میں چری ہوتی ہے اس کا خیال و سوت رہتا ہے مثلاً سلائی والا ایسے وقت سرکھڑا ہوتا ہے کہ گویا سونی لینا چاہتا ہے پھر اپنے اوپر کی چادر پر بالشت کھتا ہے گویا بیوتنے کے لیے ناپتا ہے ایسے ہی اور کام والوں کے خیالات کو قیاس کرنا چاہیے۔ پس جس شخص کو منظور ہو کہ خیال کناہوں اور شہوات کی طرف منجائے اس کا طریق بخیر اسکے نہیں کہ تمام عمر نفس کو شہوات سے علیحدہ رکھنے میں مجاہدہ کرے اور دل سے شہوات کی بیخ کنی میں جدبلیغ کو کام میں لائے اس لیے کہ اتنی ہی بات اختیار میں ہے اگر ہمیشہ خیر پر مواصلت ہوگی اور فکر شر سے پاک و صاف ہوگا تو سکرات موت کی حالت کے لیے یہ ایک ذخیرہ اور سامان ہو جائیگا کیونکہ آدمی اسی حالت پر مرتا ہے جس حالت پر کہ جیتا ہے اور جس حالت پر مرتا ہے اسی حالت پر قیامت کو اونٹنے گا۔ کسی بقال کی نقل ہے کہ اس کو مرنے کی وقت کا یہ شہادت لوگ کھلانے لگے تو وہ چار پانچ چھ کہنے لگا اس لیے کہ موت سے پہلے بہت دنوں صاحب میں مصروف تھا۔ اور بعض عارفین کا قول ہے کہ عرش ایک جو پر ہے کہ نور سے چمکتا ہے جو بندہ کسی حال پر پہنچتا ہے

اوسکی صورت اوسی حال پر عرش میں نقش ہو جاتی ہے پس جب سکرات میں پڑتا ہے تو اوسکو وہی صورت عرش سے سوچتی ہے تو کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو گناہ کی صورت پر دیکھتا ہے اور اس طرح قیامت کو بھی اوسکو اپنی صورت سوچنے کی اور اپنے سارے احوال دیکھنے کا تو اوسوقت جس قدر حیا اور خوف اوسکو ہوگا اوسکا بیان نہیں ہو سکتا اور واقع میں قول ان صاحب کا درست ہے اور خواب بھیج کا سبب بھی ایسے قریب ہے یعنی سونے والا معلوم کر لیتا ہے لوح محفوظ کے مطالعہ سے کہ آئندہ کو کیا ہوگا اور خواب صحیح کا معلوم ہونا بھی ایک جزو ہے اجزاء نبوت سے ہر ایک کو مسیہ نہیں ہوا کرتا۔ مثال یہ معلوم ہوا کہ سور خاتمہ کا مال راجع ہے قلب کے احوال و خیال ان ذوالکلیات اور انہیں کہ دلوں کا بدلنے والا خدا تعالیٰ ہے اور اتفاقات جو تقضی برقی خواطر کے ہیں وہ بالکل داخل بندے کے اختیار میں نہیں گو بہت دین کی عادت سے اوئیں کچھ تاثیر ہوتی ہے بہمین لحاظ عارفین کو سو خاتمہ سے بڑا خوف رہتا ہے کہ خاتمہ کا اچھا ہونا اختیار ہی نہیں کیونکہ اگر کوئی شخص چاہے کہ خواب میں سبب احوال صاحبین اور صادقین کے یعنی اونکی طاعات و عبادات کے اور کچھ نہ کیوں تو یہ امر اوپر دشوار ہوگا کہ وہ کثرت کیجی اور اوپر نفلت کرنے کو اس میں تاثیر نہ ہوگا خیال کا بہکنا اپنے قابو میں نہیں اگرچہ اکثر بھی ہوتا ہے کہ جو چیز خواب میں نظر آتی ہے وہ اوسکے مشابہ اور مناسب ہوتی ہے جو جاکے تین آدمی پر غالب ہوتی ہے یہاں تک کہ میں نے اپنے استاد ابو علی فارابی سے سنا ہے کہ مجھے یہ بیان فرماتے تھے کہ مرید پر واجب ہے کہ اپنے مرشد کا اچھی طرح ادب کرے اور جو کچھ مرشد کہے اوسکا انکار نہ کرے اور نہ زبان پر آئے نہ دل میں بداسی ہو کہ میں اونیہوں نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ایک بار میں نے اپنے مرشد ابو القاسم گرگانی سے ایک خواب بیان کیا اور عرض کیا کہ میں نے یہ دیکھا کہ آپ نے مجھے فلاں بات کہی اور میں نے خواب ہی میں کہا کہ یوں کیوں ہے اونیہوں نے ہنسا دینا بھڑک دیا اور کچھ کلام کیا اور فرمایا کہ اگر تیرے دل میں میرے قول کا انکار اور اعتراض نہ ہوتا تو خواب میں ہرگز تیری زبان پر یہ کلام جاری نہ ہوتا اور واقع میں اوسکا قول درست ہے اس واسطے کہ ایسا اتفاق کم ہوتا ہے کہ حالت بیداری میں جو چیز آدمی کے دل پر غالب ہے خواب میں اوسکے خلاف نہکے۔ اس پر خاتمہ کو اس سے زیادہ ہم نہیں لکھ سکتے علم معاملہ میں اس قدر مناسب ہے اس کے سوا علم کا

و غفل ہے۔ اور اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ سوئے خاتمہ سے آدمی کو امن اس طرح ہو سکتا ہو کہ مبتنی چیرین ہین او کا علم جیسی وہ واقعہ میں ہین بدون جہالت کے آجائے اور تمام عمر مذلتی طاعت میں بدون مصیبت کے گزرے پس اگر بجائیہ تو ملکوتی ہون کہ یہ دونوں باتیں محال یا دشوار ہین تو تیر وہ خوف غالب ہونا چاہیے جو عارفین پر غالب تھا تاکہ او کو کما عت ہر دم چشم گریان اور دل بریان رہو اور ہمیشہ خزن و قلق و منگیہ خاطر ہے چنانچہ کچھ احوال انبیاء اور اولیاء اور صلحا کے خوف کا آگے لکھا جاوے گا **شعر**

اے خنک چشمے کہ آن گریان اوست و سے ہمایون دل کہ آن بریان اوست
اس گریہ و قلق دائمی سے توقع ہے کہ تھائے۔ دونوں میں خوف کی آگ مشتعل ہو۔
اور اس بیان سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اعمال تمام عمر کے ضائع ہین اگر وقت جان کنہی
اور دم و سپین میں جہنم جان نکلتی ہے آدمی سلامت نہ ہے اور یہ ظاہر ہے کہ آدمی کی
سلامتی باوجود ان وسوسوں کے موجود کے نہایت دشوار ہے چنانچہ مطرف بن عبد اللہ
کہا کرتے کہ میں اس بات سے نہیں تعجب کرتا ہوں کہ ہلاک ہونے والا کیسے ہلاک ہوا بلکہ
مجھکو یہ تعجب ہوتا ہے کہ نجات پانے والا کیسے نجات پا گیا۔ اور حامد لفافہ کہتے ہین
کہ جب بندہ مومن کی روح لیکر فرشتے چڑھتے ہین اور خیر اور اسلام پر اس کا خاتمہ ہوتا تو
تو فرشتے تعجب کی راہ سے کہتے ہین کہ یہ شخص دنیا سے کیسے بچا جس میں ہم میں سے بہتر
پکڑے گئے۔ اور ایک فرزند حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ روتے تھے اوشے لو کون نے پوچھا کہ
آپ کس چیز پر روتے ہین آپ نے فرمایا کہ کچھ دنوں ہم گناہ پر روتے اب سلام پر روتے ہیں
یعنی اندیشہ ہے کہ ساتھ دیگیا نہیں حاصل یہ کہ جسکی کشتی گرواب میں پڑ گئی ہو اور طوفان کے
باعث موجود کا بھی کچھ ٹھیک نہ ہو اور اس شخص کے حق میں بچنا بہ نسبت تباہ ہونے کے
بعید معلوم ہوتا ہے اور مومن کا دل کشتی کی نسبت زیادہ مضطرب ہے اور وسوسوں کی
موجیں سمندر کی موجوں سے زیادہ صدمہ پہونچاتی ہین اور ڈرنے کی چیز صرف یہی ہے
کہ مرتے وقت اندیشہ بدل میں نہ گزرے اور یہ وہی ہے جسکے باب میں آنحضرت صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہین کہ آدمی جنت والوں کے عمل بچاں برس تک کرتا رہتا ہو یا تک
کہ او میں اور جنت میں صرف اتنا وقت رہتا ہے جتنا دودھ مکالنے کی دودھارو میں
مگر اس کا خاتمہ اور حال پر ہوتا ہے جو پہلے لکھا گیا ہے انتہی۔ اور دودھاروں کے بچ کا وقت

آنانہین کہ او سمین کوئی عمل موجب شہادت ہو سکے بلکہ او سو وقت و سواوس اور خواہے ہی ہو سکتے ہیں کہ بجلی کی طرح گزر جاتے ہیں۔ حضرت سہیل ستیری رحم فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ گویا جنت میں گیا ہوں اور تین سو بیغیر دن سے ملاقات ہوئی اور سب سے میں نے پوچھا کہ دنیا میں آپ سب سے زیادہ کونسی چیز سے ڈرتے تھے سمجھوئے فرمایا کہ سو رخاتمہ سے اور اسی غوث عظیم کے باعث شہادت عمدہ اور غبطہ کی چیز ہے اور مرگ ناگہانی مکر وہ اسلئے کہ ناگہانی موت کبھی ایسے وقت ہو جاتی ہے کہ اندیشہ بدل پر غالب ہوا اور دل ایسے اندیشوں سے خالی نہیں رہتا مگر یہ کہ بڑا جانکر خواہ نور معرفت سے او کو ٹال دیوے اور شہادت کا حال یہ ہے کہ او سکے معنی یہی ہیں کہ قبض روح ایسے حال میں ہو کہ دل میں سوا و محبت الہی کہ کچھ نہ ہو دنیا کی محبت اور کھر والوں اور مال و اولاد اور تمام شہوات کی محبت حل ہیں کہ کل گئی ہو کیونکہ صفت قتال میں لقمہ نہنگ جل ہونے کو وہی جاتا ہے جو اللہ کی محبت کھتا ہو اور او سکی فضا کا طالب و دنیا کو آخرت کے لئے میں بیچنا منظور رکھتا ہو او جو معاملہ کہ فدا می ہو اس سے بیع و شرا کا کیا او سپر مہنی ہو جسکا مذکور اس آیت میں ہے **إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ** **أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمْ الْجَنَّةَ** اور ظاہر ہے کہ جو شخص کسی چیز کو بیچتا ہو او اس کے اپنا دل و تمنا لیتا ہے اور او سکے عوض کی چیز کی محبت دل میں ساتی ہے او بہر چند ایسی حالت دل کہ بھی کبھی ویسے بھی آ جاتی ہے مگر او سمین جان کلنا اختیاری نہیں بلکہ صفت قتال میں ایسی حال پر جان جانا اغلب ہے اسوجہ سے شہادت محبوب ہے لیکن ایسے شخص کا حال ہے جو غلبہ اور غنیمت و رشتہ شجاعت کا خواہاں ہو ورنہ جسکا ارادہ ان باتوں میں سے کوئی ہو گا وہ اگرچہ میدان جنگ ہی میں مارا جاوے او سکورتبہ شہادت ملنا بعید ہے چنانچہ احادیث سے ایسا ہی پایا جاتا ہے۔ اور جب برادر تجھ کو سو رخاتمہ کی حقیقت و جو چیز او میں خوفناک ہے معلوم ہو چکی تو او سکی تیاری کے لئے مشغول ہوا و زور الہی کی مدد و است کر اور اپنے دل سے محبت دنیا نکال دھر اور اپنے اعضا کو گناہ کے ارتکاب سے اور دلو کو او سکی فکر و محفوظ رکھ اور معاصی کے دیکھنے اور گناہگاروں کی ملاقات سے حتی الوسع احتراز کر کہ یہ تہذیب بھی تیرے دل پر موثر ہوگی اور تیری فکر و خواطر کو خدا کی طرف پھیرے گی۔ اور ایسا کرنا کہ میں اسباب میں لیت اعل کرے اور یوں کہے کہ جب خاتمہ آوے گا تو او سکی تیاری کر لوں گا کیوں کہ ہر ایک تیرے نفسوں میں سے تیرا خاتمہ ہے یعنی ہو سکتا ہے کہ او میں تیری جان

لے
اللہ نے جس نے
سدا خون سے بھی
جان اور مال سے قربان
وہ کو غلبہ شہادت ہے
کداری و کداری
بہ سو غوث رحمانی و غوث کبیر

ہسکلی جائے اسلئے ضرور ہوگا کہ ہر خطہ دل کی نگہ رانی کیسے اور کسی دم اور کسویں بیکار پھیر ہو مشاہد
 وہی ہم آخرین ہوا و روح پر واکر جائے یہ حال تو جاگنے کا ہے اور سونے کے وقت
 یہ چاہیے کہ ظاہر و باطن کی طہارت پر سوئے اور نیند کا غلبہ بھی ہو جب دل پر غلبہ کر لے گی
 ہو چکے ہماری غرض ذکر لسانی سے نہیں کیونکہ صرف زبان کی حرکت بہت کم تاثیر کرتی ہے
 اور اس بات کو قطعاً جان لے کہ نیند کے وقت دل پر یہی بات غالب ہوتی ہے جو نیند
 پہلے اوپر غالب تھی اور خواب میں بھی وہی غالب ہوگی جو جاگنے میں غالب تھی اور خواب
 اوٹھنے میں بھی وہی غالب ہوگی جو سوتے میں غالب ہے اور یاد ہے کہ موت اور سونا ایک
 دوسری کے مشابہ ہیں اور جاگنا اور قیامت کو اوٹھنا بھی ایک دوسرے کی مانند ہیں
 تو جیسے آدمی نہیں سوتا ہے مگر اوں خیالات پر جو بیداری میں اوپر غالب ہتے ہیں اور میں
 جاگتا مگر اونھیں باتوں پر جو خواب میں غالب ہتے ہیں اس طرح نہیں مگر اگر اویسی حال پر جو زندگی میں
 غالب ہا اور نہیں اٹھنے کا مگر اویسی پر جیسے مرا مصرعہ چو میر بہتلا میر چو خیر بہتلا خیر و
 اور موت اور اوسکے بعد اوٹھنے کو اپنی دو حالتیں جانتی چاہیں جیسے کہ خواب و بیداری
 دو حالتیں ہیں اور اس بات کو تسلیم کرنا اور اپنا ایمان لانا چاہیے اگر تجھ کو عیدین
 اور نور بھیرت سے اسکا مشاہدہ نہ ہو سکے اور اپنی سائنس و کھٹون کی حفاظت کرنی چاہت
 اور خبردار خدا سے ایک پل بھی غافل نہ ہونا کیونکہ باوجود ان سب باتوں گذشتہ کو کہ کر دے
 پھر بھی بڑے خوف کی جگہ ہے جب نہ کرے گا تب کبسا حال ہوگا شعہ

چونکه با گردی بترس ایمن میباشد

سچ ہے کہ آدمی سب ہلاک ہیں مگر عالم اور عالم بھی سب ہلاک ہیں مگر عامل اور عامل سب
 ہلاک ہیں مگر اخلاص والے اور اخلاص والے بڑے خوف پر ہیں۔ اب جاننا چاہیے کہ یہ بات
 تجھ کو میسر ہوگی یا نہ اس صورت کے کہ دنیا سے مقدار ضرورت پر قانع ہو اور دنیا کی ضرورت
 تین چیزیں ہیں کھانا اور پوشاک اور مکان اور باقی سب فضول ہے اور کھانے پینے سے او قدر
 ضروری ہے کہ جس سے توسید حاصل ہے اور جان بچی ہے تو تجھ کو چاہیے کہ غذا اسی طرح کھاؤ
 جیسے کوئی مجبور ہی اور نفرت کی صورت میں کھاتا ہے اور کھانے کی خواہش پاخانہ پھر نرکی
 خواہش سے زیادہ ہو کیونکہ کھانے کا بیٹ میں ڈالنا اور اس کو پیٹ میں سے نکالنا دونوں یکساں
 ہیں اور دونوں ضروری داخل مرثیہ انسانی ہیں تو جیسے پاخانہ پھر نے میں ایسی ہمت

نہیں کرتا جس سے تیرا دل بھی مصروف ہو جائے اس طرح کھانا کھا کر مین بھی مشغولی دل نہیں بیجا
اور جان لینا چاہیے کہ اگر آدمی کی ہمت وہی چیز میں لگی ہے جو اس کے پیٹ کو بھرے
تو اس کی قیمت وہ ہوگی جو پیٹ سے نکلے یعنی اوس میں اور نجاست میں کچھ فرق نہیں اور
جب کھانے سے غرض بجز قوت عبادت الہی اور کچھ نہ ہو اور کھانے اور پانچاں پھر نے کو
داخل ضرورت کیساں جانے تو اس کی پہچان تین باتوں میں معلوم ہوتی ہے اول وقت غذا
دوم مقدار غذا سوم جنس غذا وقت میں تو یہ پہچان کہ مات دن کیا بار پر کفایت کرے اور
روزے پر موانعت کرے اور مقدار کی علامت یہ ہے کہ تھانی پیٹ سے زیادہ نہ کھاوے
اور جنس کی صورت یہ ہے کہ پابند لذت کھاؤں کا نہ رہے بلکہ جو میسر ہو اس پر قانع ہو پس بھائی جان
اگر تو ان تینوں باتوں پر قادر ہو جاوے گا اور شہوات و لذتوں کی فکر نہ تجھ سے دور ہو جاوے گی
تو بعد اسکے تو شہوات کے ترک پر قادر ہو گا اور ہو سکے گا کہ بجز حلال اور کچھ نہ کھاوے
کیونکہ حلال اول تو کہ ملتا ہے دوسرے جمیع شہوات کو وافی نہیں ہوتا اس واسطے اس کے اوپر
فائدہ ہونا لازمت کھانا ہے مگر بقدر ضرورت کھانا اختیار کرنے سے محال ہو سکتا ہے
اور لباس میں یہ چاہیے کہ غرض اوس سے دور کرنا گرمی اور سردی کا ہو اور ستر عورت منظور ہو
تکلف منظور نہ ہو مثلاً اگر لکڑی کی ٹوپی سے سر کا جارا مو قوت ہو جائے تو لوہے کے سوا اور کی
تلاش کرنی فضول و تضييع اوقات ہے جس میں ہمیشہ کا مشغول و مصیبت کمین کھانی کے
کمین جس کے مال حرام اور شہتہ سے قائم ہے اسی قیاس پر سردی اور گرمی تمام بدن کو
محافظ کرنا چاہیے کہ اگر کسی پوشاک سے باوجود کم حیثیت ہونے کے مقصود لباس حاصل ہو کہ
مقدار ستر عورت کے بھی ہو اور حرارت و برودت کو بھی جسم میں اثر نہ کرنے سے تو ستر اور ستر
بسن کرنا خیال خام ہے بلکہ اس صورت میں تو ایسے لوگوں میں سے ہے جسکے شکم بوجھنا کہ
اور کوئی چیز نہ بھرے گی یہی حال مکان کا ہے کہ اگر اس کے مقصود پر لحاظ کیجیے تو صرف
آسمان کی چھت اور زمین ہٹنے کو کافی ہے اگر گرمی یا سردی غالب ہو تو سجد و سجود میں
جا پڑنا چاہیے ورنہ اگر ایسا مکان خاص چاہو تو بہت دشوار ہو گا اور اکثر عمر اوس میں لگاؤ گی
اور وہی تیرا سرا ہے پھر اگر تیرے لیے سامان مکان بھرا ہو چکا ہو اور دیوار سے تو نے
سہاگڑ ہونے کے تجھ میں اور لوگوں میں کوئی اور غرض سوچی یا چھت سے تو نے سوا
دور کرنے میں نہ کے اور کوئی مطلب سمجھا اور اس خیال سے دیواروں کو اونچا کرنا شروع کیا

اور چھتوں کو فرین کرنے لگا تو پھر ایسے گزبے میں گر گیا کہ اوس میں سے کھانا دشوار ہے اور
یہی حال تمام اپنے ضروری طلبوں کا جاننا چاہنے کا اگر وسیلہ تھا ہی گر گیا تب خدا تعالیٰ
کیہ اسٹے فارغ ہو جاو گیا اور اپنے خاتمے کی تیاری اور کثرت کی راہ کے لیے مستعد ہو گیا
اور اگر بالفرض حد ضرورت سے بڑھے گا اور آرزوؤں میں مبتلا ہوگا تو قیاس پر گزند
ہو جاوینگے اور خدا تعالیٰ پر واکر گیا کہ کون سے جنگل میں تجھ کو ہلاک کرے اسی غریزہ
نصیحت کو قبول کر کہ نصیحت کرنے والا تیری نسبت کر زیادہ تر محتاج نصیحت کا ہے اور
جاننا چاہیے کہ قہتا وقت تدبیر اور زاد راہ لینے کا اور احتیاط کا ہے وہ یہی چھوٹی سی
زندگی ہے پس اگر اسکو ایک ایک ذرغعات میں مالتا ہوگا تو کیا عجب ہے کہ ایسے وقت
موت تیری آئے جسمین تیرا دل مرنے کے لیے بچا ہوتا ہو پھر تو حسرت اور نہ ہمت کبھی بجاو گی
اب اگر جو بات تجھے کہی گئی ہے اگر خوف کی کمی کے باعث تجھے کسی پروی ہو سکے
اور جس قدر ہمنے خاتمے کا حال لکھا ہے وہ تیرے زمانے کے لیے کافی نہ تو وہم کیس قدر احوال
خائفین کا لکھتے ہیں جس سے ہکو توقع ہے کہ کچھ سختی تیرے دل کی وقوف ہو جاوے
کیونکہ یہ تو تجھے بھی خوب معلوم ہے کہ انبیا اور اولیاء کی عقل و راہ کے عمل اور سب سے
خدا تعالیٰ کے یہاں تیری عقل اور سب سے بڑھ کر تھی تو یہ سوچنا چاہیے کہ اپنے خوف
کیون زیادہ تھا اور اوس کے غم و گریہ کی کیا وجہ تھی کہ اومنین سے بعض چنیں مائے تھے
اور بعض مدہوش ہو جاتے تھے بعض غش کھا کر گرتے تھے بعض مردہ ہو کر زمین پر جا پڑتے تھے
اور اگر انکے احوال سے بھی تیرے دل میں خوف نہ پیدا ہو تو بھی کچھ تعجب نہیں اس لیے کہ
غفلت و اہون کے دل تجھ جیسے یا اوج سے بھی سخت ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَوَيْلٌ
لِّلْمُصَلِّينَ اِذَا صَلَّوْا قَسَوْا وَاِنْ مِنْهُمْ اِلٰهٌ اِلَّا هُمْ لَمَّا يَتْلُوْنَ اٰیٰتِ الْكِتٰبِ لَا يَرْكَعُوْنَ اِلَّا هُمْ اِلَّا هُمْ اِلَّا هُمْ اِلَّا هُمْ
لَيَسْئَلُنَّ عَنْ نَّهْوِ مِنْهُمْ اَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ اٰیٰتُ الْكِتٰبِ اَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ اٰیٰتُ الْكِتٰبِ اَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ اٰیٰتُ الْكِتٰبِ اَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ اٰیٰتُ الْكِتٰبِ

آنحضور بیان انبیاء اور فرشتوں علیہم السلام کے حالات خوف خدا میں

حضرت عایشہ رضہ روایت کرتی ہیں کہ جب ہوا بدلتی تھی اور آندھی پلستی تھی تو حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کانگ بدل جاتا ہے اور کھڑے ہو کر حجرے میں
پھرنے لگتے تھے اور باہر اندر جاتے تھے یہ سب باتیں خدا و تعالیٰ کے عذاب کے خوف سے
ہوتی تھیں اور اکیسا آپ اکیس بات سوئے حلقہ کی پڑھ کر بیہوش ہو گئے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

وَحَرَّانَ سَنَى صَعِقًا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت جبریل علیہ السلام کی مین
بطحا میں دیکھی اور بیہوش ہو گئے۔ اور روایت ہے کہ آپؐ بنیامین ہوئے تھے تو آپؐ
سینے کا جوش بندیا کہ جوش کی طرح سنا دیتا تھا اور آپؐ فرمایا کہ میرے پاس میرا کبھی نہیں
مگر اس صورت سے کہ خوف خدا و جبار سے کانپتے تھے اور روایت ہے کہ جب شیطان مردود ہوا
تو حضرت جبریلؑ میری کاتیل علیہم السلام نے روزا شروع کیا اذکو دھی الھی ہوئی کہ تم اتنا کیوں فر
اوٹھوئے عرض کیا کہ الھی ہم تیرے داؤ سے بیخوف نہیں مگر ہوا کہ تو ایسے ہی رہو میرے کرت
بیخوف نہ ہوا اور محمد بن منکر رحم روایت کرتے ہیں کہ جب نوح پیدا ہوئی تو فرشتوں کے دل
اپنی جگہ ہوتے اتر گئے مگر جب بنی آدم پیدا ہوئے تو پھر دل اپنی جگہ آ گئے۔ اور حضرت انسؓ سے
روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریلؑ علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا بات
کہ میں میری کاتیل علیہ السلام کو ہنستے نہیں دیکھتا اوٹھوئے کہ اگر جب سے دو نوح پیدا ہوئی ہے وہ
کبھی نہیں ہنستے۔ اور روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں کہ جب آگ پیدا ہوئی
وہ نہیں ہنستے اس خوف سے کہ میری خدا تعالیٰ ہم پر غصہ ہو کہ اسی سے ہلکو عذاب دیکھو
اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ اکیا میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہوں
نکلا یہاں تک کہ آپؐ کسی باغ میں انصار کے تشریف لائے اور خیرا اوٹھا کر کھانا شروع کیا
اور مجھ کو فرمایا کہ تم کیوں نہیں کھاتے میں نے عرض کیا کہ مجھ کو کسی بھوک نہیں آتی فرمایا کہ مجھ کو
اسکی شہتہ ہے اور یہ چوتھا۔ ورنہ کہ میں نے غذا نہیں کبھی اور نہ مجھ کو ملی اور اگر میں اپنے
پروردگار سے مانگتا تو وہ مجھ کو روم اور فارس کی سلطنت عنایت فرما دیتا ای اس عمر تھا کہ
کیا حال ہو گا جب تم ایسے لوگوں میں ہو گے جو اپنی خوراک برسوں کی ذخیرہ کر کر رکھے گی
اور اونکے دل میں یقین کہ زور ہو گا حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ ہم وہاں سے نہ ملے تھے
کہ اتنے میں یہ آیت اتری وَكَانَ مِنْكُمْ نَذِيرٌ لَّا تَجْعَلُونَ لِلَّهِ مِثْلَ زُكُوٰتِكُمْ اُولَٰئِكَ يَرْفَعُوْا رُءُوسَهُمْ وَيَكُوْنُوْنَ
وَهُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ آپؐ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ملک و مال کے وابستہ اور شہادت
اتباع کا حکم نہیں دینا اس لیے داتا ہے کہ اوس سے اوسکی عرض حیات ناپایدار ہو
تو زندگی اللہ کے قبضے میں ہے خبر دار ہو کہ میں دنیا جمع کرتا ہوں تو ہم نہ کل کے لیے رزق کا
ذخیرہ کرتا ہوں۔ اور حضرت ابوذرؓ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حنابلہ میں
کھڑے ہوتے تھے تو اونکے دل کا جوش خدا کے خوف سے ایک کوس کے فاصلے سے

[illegible]

الحمد لله رب العالمين
بروایت محمد بن اسحاق
بیہقی در شعب السرائر
حال دربار ابی الدین
جمال حال بنین طحا
ابن جویہ در تذکرہ
ابن عمریہ در جمہور

اور کہنے جاؤ زمین
اور خاک بنیں رست
پانی روزی اللہ روزی
دیئے ہے اوکو اور حکم
ہی و سنبھالو

سنائی دیتا تھا اور حضرت مجاہد بن فراتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام چالیس روز سیوین
 رویا کیے اور اپنا سر نہ اونٹھاتے تھے یہاں تک کہ ان کے آنسوؤں سے سبزہ جم گیا اور اس میں
 اوکھا چھپ گیا آواز آئی کہ اے داؤد اگر تو بھوکا ہے تو کھانا ملے اور پیاسا ہے تو پانی پلا لیا
 اور نہنگا ہے تو کپڑا دیا جائے اپنے ایسی بڑھاری کہ آپ کے خون کی حرارت سے لکڑی
 جل گئی پھر اللہ تعالیٰ نے اوپر توبہ اور مغفرت و توبہ کی عرض کیا کہ الہی میرا گناہ میرے ہاتھ میں
 کر دے تو اے کاناہ او کی ہتھیلی میں لکھ گیا تو جب کھاتے یا پیتے کسی اور بطلب کیوٹے
 ہاتھ بڑھاتے تھے اس خطا کو دیکھ کر دوسرے تھے ماری کہتے ہیں کہ ان کی کاپالہ جو ان کے
 سامنے آتا تھا تو تھامی خالی ہوتا تھا جب اپنی خطا آپ بکھتے تو ہونٹوں سے ملانے کی کوشش
 لبریز ہوتا۔ اور یہ بھی آپ کے احوال میں درج ہے کہ کبھی اپنا سر لٹے حیا کے آسمان کی طرف
 نہیں اونٹھایا یہاں تک کہ وفات پائی اور دعائیں یوں عرض کیا کرتے کہ الہی اگر میں اپنی
 خطا یاد کرتا ہوں تو زمین باوجود وسعت کے مجھے تنگ ہوتی ہے اور جب تیری رحمت کو یاد
 کرتا ہوں تو جان میں جان آتی ہے تو پاک ہے بار خدا یا میں تیرے بندہ نہیں ہوں نہ تیرے
 امین کے پاس گیا کہ میری خطا کا علاج کریں وہ سب سب سمجھے ہی جاتا ہے ہر گز خرابی نہ
 اس کی جو تیری رحمت سے آس توڑے۔ اور حضرت فضیل فرماتے ہیں کہ مجھے یہ روایت
 پہونچی ہے کہ ایک روز حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنا گناہ یاد کیا اور سید وقت پہنچتے اپنا
 ہاتھ سر پر رکھے اور تھے یہاں تک کہ پہاڑوں میں چلے گئے آپ کے پاس دندنے لگے ہوئے
 آپ نے فرمایا کہ تم چلے جاؤ مجھے تم سے کچھ مطلب نہیں منجھو وہی چاہیے جو اپنی خطا پر روبرو
 توبہ سے سامنے روتا ہی اُسے اور جو خطا و انہیں اور سکا داؤد خطا وار کے پاس کیا کام ہے
 اور جب کوئی آپ کو کثرت گریہ سے منع کرتا تو فرماتے کہ مجھ کو نے دو پہلے اس سے کہ روز کا
 دن ہاتھ سے جاتا ہے اور ہڈیاں جل جادیں اور آستین بھڑکاوٹھیں اور پیشتر اس سے کہ
 میں جو اللہ اپنے فرشتوں کے ہون چکی شان پر ہے ملائکہ غلاظت شدہ اذکال بعضون
 اللہ ما اصرہم و یفعلون ما یوقرون اور عبدالغفرین عمیر فرماتے ہیں کہ جب حضرت داؤد
 علیہ السلام سے خطا ہوئی تو آپ کی آواز پڑ گئی آپ نے عرض کیا کہ الہی صدیقین کی کاواڑ صفا
 ہے اور میرا کھلا پڑ گیا۔ اور روایت ہے کہ جب آپ بہت غم سے تھے اور کچھ فائدہ نہوا تو آپ کا
 دل ٹھک گیا اور بہت رنج ہوا جناب باری میں عرض کیا کہ الہی تو میرے غم پر رحم نہیں کرتا

نہایت پروردگار عالمی علیہ السلام

حکم ہوا کہ او داؤد اپنا کناہ بھول گیا و فرمایا ہے عرض کیا اے اللہ! میرے آگے اپنے گناہ کو
کیسے بھولوں گا میرا تو یہ حال تھا کہ جب زبور پڑھتا تھا تو پانی اور ہوا چلنے سے بھجاتے تھے
اور پرند میرے سر پر سایہ کرتے تھے وحشی میری محراب میں مانوس ہوتے تھے اے اللہ! بد
کوئی دشت، بیہوشہ میں اور کچھ میں ہے حکم ہوا کہ او داؤد وہ اس طاعت تھا اور یہ حوث
کناہ کی ہے او داؤد آدم ایک میری مخلوق ہے جسکو میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور اپنی
سلاح اور ہمیں چھوٹکی اور اپنے فرشتوں سے اسکو سجدہ کرایا اور اپنے اکرام کا خلعت و کمر پہنا
اور تاج اپنے ہاتھ کا او سکے سر پر رکھا اور جب مجھے شکایت تنہائی کی کی تو اسکا جوڑا
اپنی لونڈی تھا کو بنایا اور اپنی جنت میں اسکو رہنے دیا مگر جب اسنے نافرمانی کی اسکو نذر
پاس سے نکالا اور ذلیل کمال پایا او داؤد میرا قول سن اور میں سچ ہی کہتا ہوں کہ تو نے ہماری
اطاعت کی تو ہم نے تیرا کناہ کیا اور جو مانگا سو دیا اور نافرمانی کی تو ہم نے چھوڑ دیا اور جو
اسکے اور تو ہماری طرف جمع کرے گا ہم تجھکو قبول کرینگے۔ اور یحییٰ بن کثیر نے فرماتے ہیں کہ
مجھکو یہ روایت پہونچی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب نوحہ کرنا چاہتے تھے تو سات دن
پیشتر نہ کھاتے تھے نہ پیتے تھے نہ عورتوں کے پاس جاتے تھے جب ایک وزیر بہتا تھا
تو اونکے لیے ایک منبر چٹل میں کمالا جاتا تھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو مکر کرتے تھے
کہ شہروں اور حوالی شہروں میں جنگلوں اور پہاڑوں اور سیلوں اور بجانوں اور کنیسوں
چکا۔ پھر میں کہو کہ جسکو حضرت داؤد کا نوحہ اپنے نفس پر سننا منظور ہو وہ آئے تو جنگلوں
اور سیلوں سے وحشی اور بستانوں سے درختے اور پہاڑوں سے جانور اور گھوٹوں سے
پرندہ اور بارہ عورتیں ان پر دوڑنے آتے تھے اور لوگ وہاں جمع ہوتے تھے اور حضرت داؤد
علیہ السلام آکر منبر پر چڑھتے تھے اور آپ کے گرد بنی اسرائیل ہوتے تھے اور ہر ایک قسم
صلوہ آپ کے گرد ہوتی تھی۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کے سر پر کھڑے ہوتے تھے
اول آپ خدا کی ثنا شروع کرتے تھے اور لوگ منے میں چین اور ڈھانچے میں آتے تھے
پھر آپ جنت اور دوزخ کا ذکر فرماتے تھے تو زمین کے اندر کے ہننے والے جانور اور چھ
وحشی اور درخت سے آدمی مر جاتے تھے پھر قیامت کی دشتوں اور اپنے اوپر نوحہ کا بیان
فرماتے تھے تو ہر قسم کے جانداروں میں سے پرے کے پرے اولت جاتے تھے جب
حضرت سلیمان علیہ السلام مروون کی کثرت دیکھتے تھے تو والد بزرگوار کی خدمت میں فرماتے

کہ آپ سننے والوں کے کٹرے بکھر دیے۔ اور بنی اسرائیل میں سے بہت سے گروہ مر گئے اور وجوش و حشرات زمین سے بہت سو فدا ہوئے تب آپ دعا مانگنی شروع کرتے وہ دعا یہی مین ہوتے تھے کہ کوئی بنی اسرائیل کا عبادہ کو بچا رہتا تھا کہ اوہ داؤد جزاکے مانگنے میں آپ نے جلدی فرمائی یہ سنا کہ آپ بیوش ہو کر اڑتے تھے جب حضرت سلیمان آپ کا یہ حال دیکھتے تھے تو ایک چارپائی لاتے اور اوکو اوپر اٹھاتے پھر ایک بکارنے والے کو فرماتے کہ یہاں بکارنے کے اگر کسی کا دوست یا آشنا یا قریب داؤد کے ساتھ میں تھا تو وہ چارپائی لیکر اوتے اٹھا لائے کیونکہ جو لوگ اوتے کے ساتھ تھے اوکو جنت اور دوزخ کے بیان نے مار ڈالا تو عورت چارپائی لاتی اور اپنے رشتہ دار کو اوپر اٹھاتی اور کہتی کہ اسی وہ شخص جسکو دوزخ مار ڈالا اسوہ شخص جسکو جنت خدا نے فدا کیا پھر حضرت داؤد علیہ السلام کو جب اتفاق ہوتا تو کھڑے ہوتے اور اپنا ہاتھ سر پر رکھتے ہوئے اپنی عبادت خانے میں جا کر دروازہ بند کر لیتے اور کہتے کہ اے داؤد کے مالک کیا تو داؤد سے ناراض ہے اور اسے طع مناجات میں رہتے پھر حضرت سلیمان علیہ السلام دروازے پر آکر اندر آؤ کا اذن چاہتے اور ایک ٹکیا جنوکی لیکر اندر جاتے اور عرض کرتے کہ بابا جان اسکو کھا کر بابت چاہتے ہو اسکی قوت پیدا کر لو آپ اوسمیں سے کیسے کھاتے پھر بنی اسرائیل میں بکھرتے۔ اور یزید قاشی راوی ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام ایک در چالیس ہزار آدمیوں سے نکلے کہ اوکو وعظ سناتے تھے اور ڈراتے تھے اونہیں سے تیس ہزار مر گئے اور دس ہزار کے ساتھ آپ اپنے آپ اور آپکی دو لوڈیاں تھیں کہ اوکو یہ کام سپرد تھا کہ جب آپ پر خوف آتا اور اگر کرتے تو وہ دونوں سینے اور پانوں پر بیٹھ جاتیں کہ کہیں جو علیحدہ ہو کر مرغابوں میں۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہ حضرت یحییٰ بن زکریا علیہا السلام بیت المقدس کے اندر آٹھ برس کی عمر میں عابدین کو دیکھا کہ بال و راون کے کپڑے پہنے ہیں اور اونہیں سے جو نہایت کوشش کرنے والے ہیں اوکو دیکھا کہ اپنے گلے کی پٹیوں کو چیر کر اونہیں بنجیرین ڈالی رکھیں ہیں اور اپنے آپ کو بیت المقدس کے کونے میں باندھ رکھا ہے اوکو دیکھا کہ آپ کو بھول ہوئی اور اپنے مان باپ کی طرف جمع کیا کچھ لوگوں پر آپ کا گڑبوا کہ وہ کھیل رہے تھے اونہوں نے آپ کی خدمت میں ہی عرض کیا کہ اوہ ہمارے ساتھ کھیلو آپ نے فرمایا کہ میں اسواسطے نہیں پیدا ہوا کہ کھیلوں گھر پر اگر بچہ باپ سے عرض کیا کہ مجھ کو کرنا بالوں کا بناؤ

اونھوں نے بنا دیا آپ بیت المقدس کو چلے آئے دن کو اوسکی خدمت کرتے اور رات کو بچہ
 کا ٹکڑا صبح کر دیتے یہاں تک کہ اونپر نیند برس گزرے تب آپ بیت المقدس سے نکلکے بہارین
 اور گھامیوں کے غاروں میں جا رہے آپ کے مان باپ ڈھونڈھنے نکلے اونکو بحیر وارڈین
 پایا کہ پانی میں پانوں تر کر رکھے ہیں اور پانی کی شدت سے گویا جان نکلی جاتی ہے اور
 یہ کہہ رہے ہیں کہ قسم ہر تیری عزت اور بزرگی کی ٹھنڈا پانی نہ پیو گا جب تک کہ یہ معلوم نہ ہو کہ تیرے
 نزدیک سیراٹھکانا کہاں ہے آپ کے مان باپ ایک جو کی ٹکیا ساتھ لیکے تھے اونسے کہہ کہ
 اسمیں سے کھا کر پانی پینا چاہیے او انھوں نے منظور کیا اور حکم کی تعمیل کی اور اپنی قسم کا کفارہ دیا
 ایسے اللہ تعالیٰ نے انکی تعریف میں **قَاتِلَ ابْنِ اِلْدَبِیْہِ** فرمایا غصا کہ گویا مان باپ بیت المقدس
 کو ٹھالائے تو آپ کا دستور تھا کہ جب نماز پڑھنے کو کھڑے ہوتے تو آٹا روٹی کہ ذرت
 اور پتھر روتے لگتے اور حضرت زکریا علیہ السلام بھی آپ کے رونے سے اس قدر روتے
 کہ بیہوش ہو جاتے تو ہمیشہ سطح رو یا کرتے حتیٰ کہ اونکے آنسوؤں سے اونکے رخساروں کا
 گوشت جاتا رہا اور دیکھنے والوں کو آپ کی ڈاڑھیں معلوم ہونے لگیں اونکی مان باپ اونے
 فرمایا کہ بیٹا اگر تم کو تو کوئی ایسی چیز تمھارے لیے بنا دوں جس سے تم اپنی ڈاڑھیں لوگوں کی
 نظر سے چھپاؤ آپ نے عرض کیا کہ بہتر او انھوں نے دو پہل غارے کے لیکر آپ کے
 گالوں کو چٹائیے پس جب نماز کو کھڑے ہوتے تو روتے اور جب وہ پھل آنسوؤں سے
 بھیگ جاتے اونکی مادر شفقہ اونکو چوڑو کتین جب پڑا سو اپنی ان ہاتھوں پر بست دیکھتے
 تو فرماتے کہ الہی یہ میرے آنسو ہیں اور یہ میری مان ہے اور میں تیرا بندہ ہوں اور تو ارجمند الہی
 پس ایک ذرا اونکو حضرت زکریا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جان پدیر میں نے تو خدا سے
 یہ دعا مانگی تھی کہ تجھ کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور تو رو یا جی کر تا ہے تیرے
 گال اسے ہلکے چہن ہوا او انھوں نے فرمایا کہ بابا جان حضرت جبریل علیہ السلام نے
 مجھے کہا ہے کہ جنت اور دوزخ کے سچ میں ایک جنگل ہے جسکو بچہ رونے والوں کے اور کوئی
 طے نہ کر گیا حضرت زکریا نے فرمایا کہ تو بتیابے ویا کہ رمیہ اعظمینان ہوا۔ اور حضرت عیسیٰ
 علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسے گروہ حواریں جنت کا غوث اور جنت کی محبت اس بات کی باعث ہیں
 کہ مشقت پر صبر کیا جائے اور دنیا سے دور کرتے ہیں میں سے سچ کہتا ہوں کہ جو کما گھانا
 اور ضرر خاشاک پر کتوں کے ساتھ سو رہا۔ جنت کی تلاش میں ایک دنی بات ہے

نہ
 اس کی زبان سے

اور روایت ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام جب اپنی خطایا کرتے تھے بیہوش ہو جاتے تھے اور آج کے دل کی ٹرپ ایک کوس گسری جاتی تھی اور سوت آگے پاس حضرت جبریل علیہ السلام قشر لے لائے اور کہتے کہ خدای تعالیٰ آپ کو سلام فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے کبھی دیکھا کہ کوئی خلیل اپنے خلیل سے دُرتا ہو آپ فرماتے کہ اسے جبریل جب میں اپنا مقصود کر رہا ہوں تو اپنی خلعت بھول جاتا ہوں۔ حاصل یہ کہ انبیاء کا یہ حال تھا جو تو نے سنا اس میں خوب سوچنا چاہیے کہ جب یہ لوگ تمام خلق سے زیادہ خدای تعالیٰ کے عارف اور اس کی صفات کے عالم تھے انکا یہ حال تھا تو کجگو طرح رہنا چاہیے سعدی فرماتا ہے:

بجائیکہ دہشت خورند انبیا | تو عذر گشت با ن چہ داری بیا

نوان بیان صحابہ اور تابعین اور سلف صالحین کے شدت خوف کا ذکر روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک پرند کو دیکھا اور اسکی طرف مخاطب ہو فرمایا کہ کیا اچھا ہوتا جو میں سمجھ جیسا پرند ہوتا اور آدمی نہ ہوتا۔ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں یہ بات چاہتا ہوں کہ کاش میں درخت ہوتا اور کوئی کاٹ ڈالتا اور یہاں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں کہ مجھے یہ اچھا معلوم ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد اٹھایا نہ جائوں اور حضرت عایشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرماتے ہیں کہ مجھے یہ چھپا معلوم ہوتا ہے کہ میں نہ آیا نہ گیا ہو جاؤں۔ اور روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب کوئی آیت قرآن مجید کی سنتے تو طے خوف کے بیہوش ہو کر گر پڑتے اور پھر چند روزوں کی عیادت ہو کرتی اور ایک ذرا اپنے ایک تنکا زمین پر سے اٹھایا اور کہا کہ کیا خوب ہوتا جو میں یہ تنکا ہوتا کاش میں کوئی چیز نہ کہ نہ ہوتا کاش میں نہ آیا نہ گیا ہوتا کاش میری ماں مجھ کو جنتی شجر مرا اے کاش کے مادر نہیں راوا | اور گریہ نہ راو کس شیرم نہیں راو

آپ کے منہ پر آنسوؤں کے دو کالے خط تھے اور فرماتے کہ جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہے وہ اپنا غصہ نہیں نکالتا اور جو کوئی اوس سے تقویٰ کرتا ہے اپنی جی چاہتی بات نہیں کرتا اور اگر قیامت نہوتی تو ہم کچھ اور ہی ڈھنگ دیکھتے اور جب اپنے سورہ کو پڑھی اور اس آیت پر پہنچے وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ بیہوش ہو کر گر پڑے اور ایک روز ایک شخص کے مکان کے پاس کو گزرے کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا اور سورہ طور پڑھتا تھا آپ کھڑے ہو کر سننے لگے جب اُس نے پڑھا اِنْ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَّا لَهُ مِنْ دَافِعٍ لِّہِ

کے منہ پر آنسوؤں کے دو کالے خط تھے اور فرماتے کہ جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہے وہ اپنا غصہ نہیں نکالتا اور جو کوئی اوس سے تقویٰ کرتا ہے اپنی جی چاہتی بات نہیں کرتا اور اگر قیامت نہوتی تو ہم کچھ اور ہی ڈھنگ دیکھتے اور جب اپنے سورہ کو پڑھی اور اس آیت پر پہنچے وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ بیہوش ہو کر گر پڑے اور ایک روز ایک شخص کے مکان کے پاس کو گزرے کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا اور سورہ طور پڑھتا تھا آپ کھڑے ہو کر سننے لگے جب اُس نے پڑھا اِنْ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَّا لَهُ مِنْ دَافِعٍ لِّہِ

اور کبھی تو درستی
نہایت اذکار و کلام
اور کبھی کبھی

وَقَدْ أَقْسَمْتُ بِالْجَنَّةِ إِلَى جَهَنَّمَ رُحْدًا تَوَاوَهُوْنَ نَفَرًا مَّا كَرِهَ مِنْ تَوْجُّهٍ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ
متقی نہیں ہوں ذرا قاری صاحب پھر سے تو پڑھے او نے پھر پڑھا وہ ایک نعرہ مار کر
سفر آخرت کر گئے۔ اور کبھی نے نے رہ کے سامنے کسی نے یہ آیت پڑھی وَكُنْ تَرَى
إِذْ دُقُّنَا عَلَى الرُّسُومِ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ
نواح تک کے لوگ اذکار و کلام پر ہی کو آئے اور حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں طون
خانہ کعبہ کر رہا تھا کہ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک جوان عورت عابدہ کہے کا پردہ پکڑے
کہہ ہی ہے کہ اتنی بہت سی شہوتوں کی لذت تو جاتی رہی عذاب و سکاباتی رہا الی شہ
پس ہوا و دفع کر گیا اور کوئی نہ اور ادب کی خیر نہیں اور یہ کہ مکر روتی تھی اہل طہر و روبرو
صبح کر دی میں نے یہ حال دیکھ کر اپنا ہاتھ سر پر رکھ کر چنچ ماری کہ لے جائے حال پر۔
اور روایت ہے کہ حضرت فضیل رحمہ عنہ کے روز خوب پھوٹ پھوٹ روتے تھے اور
لوگ دعا مانگتے تھے کہ جب کتاب قریب بغروب ہوا تو اپنی ڈاڑھی تھی میں کہہ کر آسمان
کی طرف کوہ اوٹھایا اور کہا کہ اگر تو بخش بھی دیکھتا بھی مجھ کو تجھ سے بڑی حیات ہے
لوگوں کے ساتھ وہاں سے چلے آئے اور کسی نے حضرت ابن عباسؓ سے حقیقت غافل کی
پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ خائف وہ ہیں جنکے دل خوف سے خوش ہیں اور انکھیں روتی ہیں
اور کہتے ہیں کہ ہم کیسے خوش ہوں اس صورت میں کہ موت تجھے لگی ہے اور قبر سامنے ہے
اور قیامت ہمارا وعدہ گاہ ہے اور دفع پر کو چار راستہ ہے درخدا و تعالیٰ کے سامنے
جھکو کھڑا ہوتا ہے۔ اور حضرت حسن بصری رحمہ ایک جوان پر گذرے کہ اپنی نہی میں بیٹھا ہوا تھا
اور ایک مجلس میں لوگوں کے ساتھ بیٹھا تھا آپ نے اس سے فرمایا کہ تو بل صراط پر کہہ دے
او نے عرض کیا کہ نہیں آپ نے پوچھا کہ مجھے معلوم ہے کہ تو جنت میں جاوے گا یا دوزخ میں
او نے عرض کیا کہ نہیں آپ نے فرمایا کہ پھر پھر مینی کیسی ہے راوی کہتا ہے کہ پھر اس
شخص کو کسی نے ہنستے نہ دیکھا۔ اور حدیث میں عبد ربہ رحمہ جب بیٹھتے تو اسی طرح بیٹھتے گویا
نصف کھڑے ہیں اگر کوئی او نے کہتا کہ آپ اطمینان سے بیٹھتے تو فرماتے کہ اطمینان کا
بیٹھنا نہ شخص کا ہوتا ہے میں تو جہنم میں نہیں اسیلے کہ خدا تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے
اور حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے بندوں کے دلوں پر
غفلت ڈال دی ہے یہ بھی رحمت ہے تاکہ خوف خدا سے مر جاویں۔ اور حضرت مالک بن نافع

فرماتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا ہے کہ جب مرنے کا لوگوں سے کہہ دوں گا کہ میرے بیٹے یاں اور
 طوق والا کہ مجھ کو خدا کے پاس ایسی طرح لیجاوین جیسے کسی بھاگے ہوئے غلام کو آقا کے
 سامنے لیجاتے ہیں۔ اور حاتم اصمؓ فرماتے ہیں کہ کسی مکان اسلحہ پر فریفتہ مت ہو کہ
 سے زیادہ اسلحہ کو فنی جگہ نہیں مگر آدم کا حال وہیں جو پہلو اسو ہوا اور نہ کثرت عبادت پر
 فریفتہ ہو کہ ابلہ کی حالت بعد کثرت عبادت کے خود ظاہر ہے اور نہ کثرت علم سے مغرور ہو
 کہ بلعام اسم اعظم اچھی طرح جانتا تھا مگر انجام اوس کا کیا ہوا اور نہ سلحا کی زیارت پر فریفتہ
 کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بڑھکر کسی کا رتبہ نہیں مگر بعض اقارب و راعدا کو آپ کی
 زیارت کا مہ نہ آئی۔ اور سریؓ فرماتے ہیں کہ میں اپنی ناک کو وہ نہیں کہی بارہ کیچہ لیتا ہوں
 اس خوف سے کہ کہیں میرا منہ تو کالا نہیں ہو گیا۔ اور ابو نعصؓ کہتے ہیں کہ چالیس برس
 میرا اعتقاد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو گناہ بخشے دیکھتا ہے اور میرے اعمال اپنے لالچ کو نہیں
 اور حضرت عبداللہ بن سباؓ کہ ایک روز اپنے یاروں میں نکلے اور فرمایا کہ رات تو میں نے اپنے
 بڑی جرات کی کہ اوس سے جنت کا سوال کیا۔ اور محمد بن ثقب القحطیؓ کی مان نے اپنے
 بیٹے کو فرمایا کہ بیٹا میں تجھ کو جانتی ہوں کہ اگر کہیں میں بھی پاک تھا اور بڑا ہو کر بھی اچھا رہا
 اور چونکہ رات دن تو عبادت ہی کرتا ہے تو یہ ایک عمل کو یا اپنے اوپر مملکت تو نے رکھ لیا تو
 اتنی مشقت کیوں کرتا ہے اور بخون نے کہا کہ اے ماؤں شفقہ میں کون سی بات سے اس امر
 مذہب و جہاں کہ اگر خدا تعالیٰ نے مجھ کو کوئی گناہ کرتے دیکھ لیا ہو اور ناراض ہو گیا ہو تو
 یہ فراموش کہ اپنی عات و جلال کی قدر میں تجھ کو نہیں بخشو گا۔ اور حضرت مغنیلؓ فرماتے ہیں
 کہ مجھے کسی نبیؐ کی مرسل کا خوف بقول ہے فرشتے مقرب کا کسی بنو نیک کا کیونکہ ان کو پوچھ
 کیا قیامت کو عتاب ہو گا مجھے تو غبطہ صرف اوس شخص کی ہے جو پیدا ہی نہیں ہوا۔ اور
 روایت ہے کہ ایک جوان کو انصاریؓ سے خوف و فرج ہوا تو ہمیشہ رویا کرتے یہاں تک
 کہ مرنے کے باعث گھر سے بھی نکلتے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اوس کے یہاں تشریف لائے
 اور اوس کے گلے لگایا وہ اویس وقت مردہ ہو کر گر پڑا اپنے لوگوں کو فرمایا کہ اپنے ساتھی کو
 جہنم تک نہیں کرو کہ خوف آتش نے اوس کے جا کر کوڑکے کر دیا ہے۔ اور ابن ابی میسرہؓ نے
 حال میں کہتے ہیں کہ جب اپنے بستر پر آتے تو کہتے کہ کاش میری مان مجھ کو جنتی اون کی مان
 کہا کہ اسے میسرہ اللہ نے تو تیرے اوپر احسان کیا کہ تجھ کو مسلمان کیا پھر تو کیوں مخالف ہے

الح
 ابن ابی الدینار
 عن ابی ہریرۃ
 عن ابی ہریرۃ
 عن ابی ہریرۃ
 عن ابی ہریرۃ
 عن ابی ہریرۃ

اور بخون نے کہا کہ او کے احسان میں شک نہیں مگر او نے ہم سے کہا ہے کہ ہم سب نیک نہیں
 جاویں گے اور یہ نہیں بیان کیا کہ او ہمیں سے کھل آویں گے۔ اور فرقد بھی کو کسی نے کہا کہ
 بنی اسرائیل کی کوئی بڑی عجیب خبر جو ہمیں پہنچی ہو ہم سے کہو جواب دیا کہ مجھے یوں خبر
 پہنچی ہے کہ بیت المقدس میں پانسو بارہ عورتیں جن کا لباس مکمل و زینت تھا آئیں اور خدا کے
 ثواب و عذاب کا آپس میں ذکر کیا اور سب کی سب ایک ہی رو بہیں کر گئیں۔ اور حضرت
 عطاء بن یشیٰ نے بھی خائفین میں سے تھے اللہ تعالیٰ سے کبھی جنت کا سوال نہ کرتے صرف عذاب
 کرنے کی درخواست کیا کرتے اور مرض میں اونسے لوگوں نے کہا کہ آپ کا دل کسی چیز کو
 چاہتا ہے اور بخون نے فرمایا کہ دفعہ کے خوف نے میرے دل میں کسی چیز کی خواہش
 کے لیے جا نہیں چھوڑی کہتے ہیں کہ چالیس برس تک وہ بخون نے اپنا سر آسمان کی طرف
 نہیں اونٹھایا تھا نہ کبھی اس عرصے میں ہنسنے تھے اور ایک روز جو سر آسمان کی طرف کو کیا
 تو اتنا ڈرے کہ اگر پرے اور اتنی سی پھٹ گئی آپ کا دستہ تو تھا کہ رات کو یہ وقت اپنا جسم
 مٹوا لاکر اس خوف سے کہ کہیں منہ نہ ہو گیا اور جب کبھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف
 یا غلہ گر ان ہوتا تو فرماتے کہ یہ سب کمیتیں میرے ہی باعث ہیں اگر میں مر جاؤں تو لوگ کہتے
 پاویں اور خود فرماتے ہیں کہ ایک روز ہم عقبہ غلام کے ساتھ نکلے اور ہم میں ایسے جوان اور
 ادھیڑ لوگ تھے کہ عشا کے وقت سے صبح کی نماز پڑھتے کثرت قیامت اور ان کے ہاتھوں میں
 گئے تھے اور انھیں اندر کو دھس گئیں تھیں اور پوست استخوانوں پر جا لگا کر ان کا ہاتھ
 کی طرح معلوم ہوتی تھیں ایسے ہو گئے تھے جیسے تر بوڑھے کے پھلے کہ اندر کچھ نہیں ہوتا کوئی
 نکلے ہیں یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اطاعت کرنے والوں کو ایسی بزرگی دی اور ان کو
 کیسے ذلیل کیا اسی حال میں چاہتے تھے کہ کیا کیا وہ نہیں سے ایک شخص کا کہ ایک جگہ پہ
 ہوا فوجیہ پیش ہو کر گریزاؤں کے ساتھی کر پٹھان روئے کے جا رہا بہت شدت سے تھا مگر
 او کی پیشانی سے پسینا ٹپکتا تھا جب منہ پر اپنی کا چھیدٹا دیا تو او سکو ہوش آیا او سے
 ماجرا پوچھا او نے کہا کہ میں نے ابجد خدا کی نافرمانی کی تھی جگہ دیکھا مجھے یاد آگئی اور جوت
 پہ بھاڑ کھانی۔ اور صبح فری کہتے ہیں کہ میں نے ایک زاہد کے پاس یہ آیت پڑھی جو
 تَقْلَبْ وَجْهَ هَؤُلَاءِ النَّارِ يَوْمَ لَوْ بَالَيْتَنَا طَعَنَّا اللَّهَ وَاطْعَنَّا الرَّسُولَ
 وہ شخص ہوش ہو گیا اور پھر جو پیش آیا تو کہا کہ اے صبح کچھ اور پڑھ کہ مجھے رنج معلوم ہو

کہ میں نے اپنے
 کو طعن کرنے کا
 اللہ کا اور رسول کا

میں نے کہا کَلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ ۖ رُّسُودًا ۖ وَسُورَةٍ ۖ أُنزِلَتْ فِيهَا الْقُرْآنُ ۖ فَذَاقُوا الْعَذَابَ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ۔ اور روایت ہے کہ زراره بن ابی اوفی نے لوگوں کو بیعت کی نماز پڑھانی جب پڑھا فَاذْذَاقُوا الْقُرْآنَ فِي السَّاقِیَةِ ۖ رُحُوشٌ ۖ وَكَرَّ بِرُحُوشٍ ۖ اُورَیْدُ رَقَاشِی ۖ رَحُوشٌ ۖ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِزِ ۖ رَمَ كَسَ ۖ اُپ نے فرمایا کہ ایزید مجھ کو کچھ نصیحت کر اور انھوں نے کہا کہ اسی امیر المؤمنین تھیں اور خلیفہ نہیں ہو کہ مرو کے یعنی تم سے پہلے بھی بہت خلیفہ مرچکے ہیں آپ روئے اور فرمایا کہ کچھ اور نصیحت کیجیے فرمایا کہ اسی امیر المؤمنین تھماے اور حضرت آدم کے درمیان کوئی تمھارا بزرگ ایسا نہیں جو مرا انھو آپ نے پھر فرمایا کہ اور کچھ فرمائیے اور انھوں نے فرمایا کہ اسی امیر المؤمنین تمھارے اور جنت اور دوزخ کے درمیان میں کوئی منزل نہیں یہ سن کر آپ بیہوش ہو گئے۔ اور میمون بن مہران رح کہتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری ^{سُورَةٍ} وَرَأَى جَهَنَّمَ لَمَّا عُدَّ هُمْ اجْتَمَعُوا حَضْرَت سُبْحَانَ فَارِسِی نے چیخ ماری اور اپنا ہاتھ سر پر رکھا باہر نکل گئے تین دن تک پٹانلا۔ اور حضرت داؤد طائی رح نے ایک عورت کو اپنے لڑکے کی قبر پر روتے دیکھا کہ یہ کہہ رہی ہے بیٹا نہ معلوم تیرے کوشت کال کو پسے کیڑے نے کھایا وہ سنتے ہی اسی جگہ بیہوش ہو کر گر پڑے۔ اور روایت ہے کہ حضرت سببان ثوری رح بیمار پڑے اور کہا کہ میرا ایک زوی طیب کو دکھایا گیا اس نے کہا کہ اس شخص کے جاگہ کو خوف نے مارے کر دیا ہے پھر اکثرین کہی تو کہا کہ مات سلام بن ابی جیسا آدمی مجھ کو نہیں معلوم ہوا۔ اور حضرت امام حسین مثل فرماتے ہیں کہ میں نے دعا کی کہ دعا مانگی کہ یہ سب امیر ایک دروازہ خوف کا کھلے سے دعا قبول ہوئی اور خوف کا دروازہ مستحق ہوا اور اپنی نقل پر ڈرا اور التماس کیا کہ اے میری طاقت میرا متا ہے تب میرا دل ساکن ہوا اور حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص فرماتے ہیں کہ اگر وہ اگر یہ روؤ تو رونی صورت بناو کہ قسم ہے اوس ذات کی جسکے قبضے میں میرا دم ہے اگر تمکو علم ہو جائے تو اتنا بیخو کہ گھلا چ جائے اور غانا تہنی پڑھو کہ پیٹھ ٹوٹ جائے اس قول نے گویا اپنے اوس حدیث شریفہ کے مفسدین کی طرف اشارہ فرمایا لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قُلُوبًا وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ أَوْعَيْنَی ۖ رَوَاہُت کرتے ہیں کہ ارباب حدیث حضرت فضیل بن غیاض رح کے دروازے پر جمع ہوئے آپ ایک وشدان سے انکی طرف سر کھالا وارحی آپ کی ہمتی تھی اور روتے تھے فرمایا کہ لوگو قرآن پر مروت کر واد نماز کو ہمیشہ پڑھو

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰

١٠٠

پیر فوت اپنے محل پر بیٹھا ہوا ہے اور سکوٹنے لگا اور وہ خبر نہوا میں نے جیسی آواز سے کہا کہ خبردار لوگوں کو بل کو کھڑا ہونا ہے بوڑھے نے کہا کہ گنجت کو سامنے آنا کہ کھڑا نہ کھلا ہوا نکھین اوپر لوگ کیا اور ایک وار پست سے اودہ اودہ کرنے لگا یہاں تک کہ آواز بند ہو گئی اور اسکی عورت نے کہا کہ اس کے پاس سے جاؤ کیونکہ اسوقت تک اس سے کچھ نفع نہ ہوگا اسکی حالت کچھ اور ہو گئی ہے پھر کچھ دنوں بعد میں نے وہاں کے لوگوں سے اون ساتوں کا احوال پوچھا اونھوں نے کہا کہ اونہیں سے تین تو لپچھے ہو گئے اور تین جان بحق ہوئے اور بوڑھے کا یہ حال ہوا کہ تین دن تک تو ویسا ہی حیران اور مبہوت رہا کہ فرض بھی نہیں پڑتا مگر بعد تین دن کے ہوش آیا اور روایت ہے کہ یزید بن الاسود رحمہ اللہ لوگ ابدال میں سے جانتے تھے اونھوں نے قسم کھائی تھی کہ کبھی نہ ہنسوں گا نہ کبھی لیت کر سوؤں گا نہ کبھی کھی چیز کھاؤں گا اور اس قسم پر اپنے مرنے تک قائم رہے۔ اور جب شیخ حضرت سعید بن سیرف سے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ تم کبھی نہیں ہنسے اونھوں نے فرمایا کہ ہنسنے کی کیا صورت ہو دوزخ و ہونگامی گئی ہے اور طوق تیار ہیں اور فرشتے دوزخ کے مستعد و آمادہ کھڑے ہیں اور ایک شخص نے حضرت بن بصری رحمہ اللہ سے پوچھا کہ امیر ابو سعید آپ کو صبح کیسے ہوتی اپنے فرمایا کہ خیریت کے ساتھ اوتنے پوچھا کہ آپ کا حال کیا ہے آپ نے مسکرا کر فرمایا کہ تو میرا حال پوچھتا ہے یہ بتاؤ کہ اگر کچھ لوگ کشتی میں سوار ہو کر بیچ میں سمندر کے پہلوئیں اور کشتی ٹوٹ جائے اور ایک ایک آدمی ایک ایک تختہ سے لگا رہ جائے تو ان کا حال تمہارے ذہن میں کیسا ہے اونے کہا کہ بہت سخت مصیبت کا ہے آپ نے فرمایا کہ تو پہلے حال اپنے حال سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اور حضرت عمر بن عبد الغفر رحمہ اللہ کی ایک لونڈی انکی خدمت میں حاضر ہوئی اور سلام کر کے انکے گھر میں جو سبھی تھی او سہیں دو چہرے نماز کی پڑھیں اور پھر اسکو نمینہ لگئی اور سو رہی اور خواب ہی میں رزقی جب جب الی تو تو آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یا امیر المؤمنین میں نے اسوقت عجیب معاملہ دیکھا اپنے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے اونے کہا کہ میں نے دیکھا کہ دوزخ دوزخیوں کے واسطے دھڑ دھڑ چل رہی ہے پھر مل لاکر اسکی پشت پر رکھا گیا آپ نے فرمایا کہ پھر کیا ہوا اونے کہا کہ پھر عبد الملک بن مروان کو لائے اور اس بل پر اسکو چڑھایا وہ تھوڑا ہی جانے پایا تھا کہ بل وا گیا اور وہ دوزخ میں جا پڑا آپ نے فرمایا کہ پھر اسنے کہا کہ پھر عبد الملک کے بیٹے و سید کو

لائے اور اسکو پل پر سوا کیا وہ بھی تھوڑی ہی دو چلا تھا کہ پل نے کروٹ لی اور دوزخ
 میں جا پڑا آپ نے پوچھا کہ پھر تو کہا کہ پھر سلیمان بن عبد الملک کو لائے اور پل پر چڑھایا
 وہ بھی تھوڑا ہی چلا تھا کہ پل کا چپا ہو گیا اور وہ دوزخ میں گر پڑا آپ نے پوچھا کہ پھر تو
 کہا کہ پھر جس نے یہ دیکھا کہ آپ کو لائے یہ اسکا کہنا تھا کہ آپ نے ایک دفعہ یہی شیخ ماری
 کہ بیوش ہو کر گر پڑے وہ لونڈی اویٹھی اور اسنے کان میں پکار پکار کہنے لگی کہ اے
 امیر المؤمنین سجدا میں نہ یہ دیکھا کہ آپ نے اپنے نجات پانی ہر چند وہ کان میں چنچتی
 رہی مگر آپ برابر غرے ملتے تھے اور یانوں دیے ملتے تھے۔ اور روایت ہے کہ
 حضرت اوس قرنی رح قاص کے پاس آئے اور اسنے کلام سے روتے جب وہ دوزخ کا
 ذکر کرتے تو آپ چنچ ملتے پھر بھاگے چل جاتے تو لوگ اذکو دیا کہ کہتے اور حضرت عاذ بن
 جبل فرماتے ہیں کہ میں کانوں میں جب تک نہیں ٹھہرتا جب تک کہ دوزخ کے پل کو
 اپنے پیچھے نہ چھوٹے۔ اور حضرت طاؤس کے لیے بستر کیا جاتا تو لیٹتے اور گرم کڑا ہی
 کے دانے کی طرح اوسپر ادھر ادھر بولتے پھر اوسپر ت اوچھلکراؤ سکو لپیٹتے ہر تے
 اور قبلہ کی طرف منہ تک متوجہ ہوتے اور کہتے رہتے کہ دوزخ کے بیان نے خوف و الون کی
 نیند اڑا دی۔ اور حضرت حسن بصری رحم نے فرمایا کہ دوزخ میں سے ایک شخص ہزار برس
 بعد نکلیگا کیا اچھا ہو کہ وہ شخص میں ہوں اور یہ اسی لیے فرمایا کہ خوف دوزخ میں ہمیشہ ہم
 اور سور خاتمہ کا تھا کہتے ہیں کہ آپ چالیس برس نہیں نہتے اور راوی کہتے ہیں کہ حسین
 اذکو بیٹھا دیکھتا تھا تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ گویا قیدی ہے کہ گردن مٹنے کے لیے کڑیا ہوا ہے
 اور اگر آپ غط فرماتے تھے تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ گویا آخرت کو سامنے دیکھتے ہیں اور اسکا
 حال آنکھوں دیکھا بیان کرتے ہیں اور جب چپ ہوتے تو گویا آنکھوں کے سامنے آگ
 بھڑک رہی ہے اور جب واپس اس شدت خوف و غم کا لوگوں نے عتاب کیا تو فرمایا کہ
 میں کیسے بخوف ہو جاؤں اس سے کہ خدای تعالیٰ نے اگر کوئی مجھ سے برائی دیکھ لی ہو اور
 مجھ کو برا جا کر فرمانے لگے کہ چلا جا میں تجھ کو نہ بخشو گا تو پھر عمل کرنا میرا بیفائدہ ہے۔ اور حضرت
 ابن الساک ح سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مجلس میں غط کیا ایک
 جوان اونہیں سے اٹھا اور کہا کہ تم نے آج ایک ایسا جملہ کیا کہ اگر تم اس کے سوا اور کچھ
 غنیمتیں تو کچھ پروا نہیں ہیں نے پوچھا کہ وہ کیا جملہ ہے اسنے کہا کہ آپ نے جو یہ فرمایا ہے

کہ خائفین کے دل کے دو خلود یعنی ہمیشہ بہت سے ٹکڑے کیے ہیں اور وہ یہ ہیں کہ جنت میں ہمیشہ رہنا ہے یا دوزخ میں حضرت ابن الساک رحمہ فرماتے ہیں کہ پھر وہ چلا گیا اور دوزخ و غط میں میرے نے اسکو نیا لوگوں سے اسکا حال پوچھا تو معلوم ہوا کہ بیمار ہے میں اسکی عیادت کو آیا اور پوچھا کہ بھائی تیرا کیا حال ہے اسنے جواب دیا کہ امی ابوالعباس یہ نوبت اوسے تمھارے جملے سے ہوئی ہے کہ دو خلود یعنی خلود جنت خواہ خلود دوزخ نے خائفین کے دل کو ٹکڑے کر ڈالے ہیں پھر وہ شخص اسی مرض میں مر گیا میں نے اسکو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ خدا امی تعالیٰ نے تجھے کیا معاملہ کیا اسنے کہا کہ مجھکو بخش دیا اور رحم کیا اور جنت میں داخل کیا میں نے پوچھا کہ کس وجہ سے کہا کہ اوسے جیل کی بدولت۔ حال یہ کہ انبیاء اور اولیا اور علما اور صلحا کے خوف کا حال تھنے سنا جب ان لوگوں کا یہ حال ہو تو کچھ خوف کرنا لائق تر ہے اور یہ کچھ ضرور نہیں کہ جب بہت گناہ ہوں بھی خوف ہو بلکہ اگر قیامت اور معرفت کامل ہو تب بھی خوف ہی چاہیے ورنہ کثرت طاعات اور کمی گناہوں کی سیخوف ہو جانے کی نقصانی نہیں بلکہ مامون ہونے کی وجہ سے کثرت طاعات اور کمی گناہوں ہوں اور بدبختی غالب اور غفلت اور سختی دل کے لئے اپنے احوال کو نہ دیکھ سکتے ہوں موت کے پاس آنے سے جاگیں اور نہ کثرت گناہوں سے بلین نہ خائفین کا احوال دیکھ کر عبرت پکڑیں نہ اندیشہ خاتمہ کو دل میں جبکہ دین اس صورت میں اگر خدا ہی اپنے فضل سے ہمارے احوال کا تدارک فرمائے تو اصلاح ممکن ہے ایسی بات کی دعائیں گتے ہیں بشرطیکہ صرف زبانی دعا بدو نہ استعداد کے مقبول ہو۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جب ہم دنیا میں مال کا اداہ کرتے ہیں تو اس کے کتنے لوازم جمع کرتے ہیں جو تہ میں اور ہوتے ہیں اور تجارت کرتے ہیں اور خشکی و قحط میں کیسی کیسی اندیشہ ناک باتیں اختیار کرتے ہیں اور اگر علم میں کوئی مرتبہ حاصل کیا پاتے ہیں تو اس کے واسطے کتنی سختیاں اٹھاتے ہیں اور کتابوں کی بحث بکرا دیا کر کے میں قانون کو جاگتے اور گوشہ نشین کرتے ہیں رزق کی تلاش میں کیا کیا نعمتیں کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو کفالت اور ممانت و ذمہ داری کی فرمائی ہے اور پریقین و اثن کر کے گھر میں نہیں بیٹھتے اور بیٹھے بیٹھے خدا تعالیٰ سے نہیں عرض کرتے کہ الہی حکم و ذمہ داری تو مجھ پر کس طرح ملے اور سلطنت یا پادشاہت پر نظر کرتے ہیں تو اس کے واسطے صرف اسی پر کفایت کرتے ہیں کہ زبان سے

کہہ لیا کہ اتنی تو محاف کر اتنی تو رحم کر جالانکہ جن جنات کی طرف کہ تو قہ ہے اب جسے نام سے
 وھو کا کھائے ہوے ہیں وہ یوں ارشاد فرماتا ہے ^{تسلی} لیکن بلا انسان ^{تسلی} لا ما سعی
 اور ^{تسلی} لا یغتر نکم باللہ الغر فیہ اور یا ایہذا الا انسان ^{تسلی} ما غتر بہ ہذا الکفر یحرم
 مقام غیر ہو کہ ان قوال میں کسی سے بھی ہلکے تبنہ ہوتا ہے کوئی بات بھی حکو ہوتے مغالطون
 او چھوٹی آرزو یوں سے نکالتی ہے اگر غریب مال کر تو یہ کٹ رہنے کی بات ہے بشرطیکہ
 خدا کو تعالیٰ اپنے فضل سے توبہ نصیح مرحمت نہ فرمائے او یا اسکے باعث ہو گیا وہ
 ہم خدا سے دعا مانگتے ہیں کہ جباری توبہ قبول کرے بلکہ یہ التجاہت کہ شوق توبہ جبارے
 ولوں کے اندر اللہ سے صریح زبانی حرکت توبہ کی دعا کے لیے جائے واسطے کافی
 فقر مانے ورنہ ہر اون لوگوں میں سے ہو جاوینگے جو کہتے ہیں اور نہیں کرتے اور نہ ہر
 اور نہیں مانتے جب وعظ سنا تو رو پڑے اور جب کام کا وقت آیا تو پہلوتی کر کے اس
 زیادہ موائی کی نشانی اور کیا ہو گی خدا کو تعالیٰ ہو تو توفیق اور رشد اپنے کریم اور فضل سے
 عنایت کرے۔ اب ہم احوال غائفین کی حکایات کو اس قدر کفایت کرتی ہیں جس قدر
 مشہور و مخفیہ اگر کس سے حریفش میں سے ورنہ شعر

اور یہ کہ اتنی تو محاف کر اتنی تو رحم کر
 جابر عبدالمالک علیہ السلام
 اور یہ کہ اتنی تو محاف کر اتنی تو رحم کر
 جابر عبدالمالک علیہ السلام
 اور یہ کہ اتنی تو محاف کر اتنی تو رحم کر
 جابر عبدالمالک علیہ السلام

اگر بعد باب حکمت پیش نادان | بخوانی آید شس بازیجہ درگوش

ابو عیسیٰ بن مالک خولانی جو بڑے عمدہ عالم و دین سے ہیں ایک اہل کمال
 کہتے ہیں کہ اوھوں نے او سکویت المقدس کے دروازے پر غمگین صورت بنائے کھڑا
 دیکھا سخت حیران تھا او کثرت کر یہ سے آنسو نہیں نکلتا تھا باہمی کہتے ہیں کہ جب میں
 او سکودیکھا تو او سکی صورت سے ڈر گیا اور او سے کہا کہ امور میں مجھے وصیت کر کہ تجھ سے
 یادگار رکھوں او نے جواب دیا کہ او غریب کیا نصیحت تجھ کو کروں سو کی ایک ہے کہ اگر تجھ سے
 ہو سکے تو ایسی طرح رہو جیسے کسیکو چار طون سے دندون اور لیٹوں نے گھیر لیا ہو اور وہ
 جہاں اور خائف رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اسی غفلت ہو جائے تو دندے پیرایں
 یا چونک جائے تو نیشدار کیڑے کاٹ لیں غرض کیرات بھر او کا دل خوف و ہراس ہی میں تھا
 گو مغالطہ کھائے والے بخوف ہو اگرین اور وں پھر رنج میں گذرتا ہے گو نیکے لوگ خوش
 ہو اگرین پھر وہ رہب مجھے چھوڑ کر جلا میں نے کہا کہ کچھ او تم کہتے تو شاید مجھ کو زیادہ نفع ہو
 او نے کہا کہ پیاسے کو جتنا پانی ملتا ہے وہی کافی ہوتا ہے اور یہ او نے درست کہا

اسودا سنے کہ صاف دل کو تو اولیٰ ساخون ہلا دیتا ہے اور گھٹیل دل سے غلط نصیحت بر اہل دور
 رہتی ہے اور اُس نے جو مثال بیان کی کہ ایسی طرح رہو جیسے وہ شخص جس کے چار طرف درندے اور
 زہر کے جانور ہوں تو اس کو یوں نہ جاننا چاہیے کہ یہ مثال فرض ہے بلکہ یہ صورت واقعی ہے کیونکہ
 اگر آدمی نور عقل سے اپنے باطن کو دیکھے تو معلوم ہوگا کہ انواع و اقسام کے درندوں اور زہریلے
 جانوروں سے ہر پہلو پر مشغول غضب اور شہوت اور کینہ اور حسد اور کیر اور عجب اور ریا وغیرہ جو ہمیشہ
 اُس کو چیرتے اور شیش زنی کرتے رہتے ہیں بشرطیکہ ایک خطہ بھی اُن سے غافل ہے مگر یہ کہ آدمی کو
 انکا گنہگار اندا دینا نہیں سوجھتا جب پردہ اٹھایا جاوے گا اور آدمی قبر میں رکھا جاوے گا
 اسوقت دیکھے گا کہ یہ سب صفات اپنے اپنے معانی کی صورت بنکر آویٹے اسوقت یہ نظر آوے گا
 کہ سانپ اور بچھیرن نے قبر میں آکر بدن کو گھیر لیا حالانکہ نہ سانپ ہوگا نہ بچھیر بلکہ یہی صفات
 جو زندگی میں ہیں یہی ہونگے اُنکی صورت اُس ن سوجھ پڑے گی پس اگر یہ منظور ہو کہ انکو مار ڈالنا چاہیے
 اور انہر غالب ہونا چاہیے حالانکہ مرنے سے پیشتر یہ بات آدمی کے اختیار میں ہے تو اس سے
 ہرگز جو کما نہ چاہیے نہ انکا کاٹنا اور نہ چنا خوب اچھی طرح دل میں مٹان لینا چاہیے

باب چہارم فقر اور زہد کے بیان میں

ریاعی

اگر چاہے تو دل سے ہر دے سچا عابد
 کہتے ہیں رسول فقر کو اپنا خسر
 کرفقر کو اختیار اور ہوزا ہد
 تیرے لیے بس یہی ہو کافی شاہد
 واضح ہو کہ دنیا اندر حل شانہ کی دشمنی ہو اُس کے قریب میں بہت لوگ گمراہ ہوئے اور اُس کے
 کمر سے ہتھوں کو لغزش ہوئی تو اُسکی دوستی خطایا اور ستیات کی جڑ ہوئی اور اُسکی دشمنی
 طامعات و قربات کی اصل اور پینے اسکا مال اور اُسکی دوستی کی مذمت کو باب زہد دنیا
 جلد سوم کے مفصل لکھا ہے یہاں جو فضیلت اس سے بغض رکھنے میں اور سہین زہد کرنے میں
 اُسکو ذکر کرتے ہیں کہ نجیات میں اہل دہی ہو کیونکہ نجات کی طبع بدون دنیا سے علم کی
 اور دوری کے نہیں ہو سکتی لیکن اُس سے علحدگی کی دوستی میں یا توحہ خود آدمی سے الگ سے
 اسکو تو فقر کہتے ہیں یا آدمی اُس سے کنارہ کش رہے اُسکو زہد کہتے ہیں اور ان دونوں چیزوں کو سعادت کے
 حامل ہونے کے باب میں ٹل ہے اور فتنہ و نجات پر مدد کرنے میں اسی لیے ہم ان دونوں کی حقیقت اور
 معجبات و اقسام اور شرطن اور احکام ذکر کرتے ہیں اور اس باب کی دو فصل کرتے ہیں

اول میں فقر اور دوسری میں زہد کو سمجھتے ہیں۔

فصل اول فقر کی حقیقت اور فقر کی فضیلت اور فقر کے ذریعہ میں درمیان میں

بیان اول فقر کی حقیقت اور فقر کے احوال اس کے اختلاف میں

جاننا چاہیے کہ فقر حاجت کی چیز کے نہ ہونے کا نام ہے اور بے حاجت چیز کے نہ ہونے کو فقر نہیں کہتے۔
 اور اگر حاجت کی چیز موجود ہو اور اُس پر آدمی قادر ہو تو اُس شخص کو فقیر نہ کہیں گے اور جب یہ معلوم
 ہو چکا تو اب ظاہر ہے کہ جو شے سوا خدا سے تعالیٰ کے موجود ہے وہ فقیر ہے اس واسطے کہ ہر ایک
 موجود چیز کو اپنے دوسرے وقت موجود ہونے کی حاجت ہے اور جو کچھ ہمیشہ رہنا خدا کے
 فضل و احسان سے ہے پس اگر مہستی کے پردے پر کوئی موجود ایسا ہو جس کا وجود دوسرے سے
 مستقل نہ ہو تو وہ غنی مطلق ہے اور ایسا موجود سوا ایک ذات کے ہو نہیں سکتا اس سے معلوم ہوا
 کہ جو میں غنی ایک ہی ہے اور اُس کے سوا جتنے ہیں وہ اُس کی طرف محتاج ہیں تاکہ اُن کو وہ مال
 وجود کی مدد دیوے اور اسی حصہ کی طرف اشارہ ہے اس قول خداوندی میں وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَ
 أَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ لیکن یہ معنی فقر مطلق کے ہیں اور یہ کو غرض فقر مطلق کے بیان سے نہیں
 بلکہ خاص فقر مال کا بیان کرنا منظور ہے ورنہ بندے کی حاجت کو اگر باعتبار اس کی ضرورت کے
 دیکھیے تو کچھ بھی شمار نہیں ہو سکتی اس لیے کہ ضروریات و حاجت آدمی کی بشمار ہیں اور ہر جملہ اسکے
 حاجتوں کے وہ ہیں جو مال سے مل سکتی ہیں پس انہیں کا ہر کو بیان بھی اس وقت مد نظر ہے
 اسی لیے کہتے ہیں کہ جو شخص مال نہیں رکھتا اس کو ہم اُس مال کے لحاظ سے فقیر کہتے ہیں جو اسکے
 پاس نہیں شبہ طبعاً اس شخص کو اُس مال مفقود کی طرف حاجت بھی ہو پھر یہ خیال میں آتا ہے کہ
 فقر میں آدمی کے پانچ احوال ہوں اور ہم ان سب کو تمیز کے واسطے جدا جدا نام رکھے دیتے ہیں
 تاکہ اُن کے احکام بھی علیحدہ بیان کر سکیں پہلی حالت جو سب سے عمدہ ہے یہ ہے کہ آدمی ایسی
 طرح ہو کہ اگر اُس کے پاس مال آوے تو اُس کو میرا معلوم ہو اور ایذا پاوے اور اُس کے قبول سے بھاگے
 اور اُس میں مشغول ہونے سے اجتناب کرے اور اُس کے شر سے محترز رہے ایسے شخص کو نلہ کہتے ہیں
 دوسری حالت یہ ہے کہ مال کی رغبت اتنی نہ ہو کہ جس کا حاصل ہونے سے خوش ہو اور نہ اتنی
 نفرت ہو کہ اُس سے ایذا پاتا ہو یا اگر ملے تو چھوڑ دے ایسے شخص کا نام ہم راضی کہتے ہیں
 تیسری حالت یہ ہے کہ مال کا ہونا اُس کے نزدیک نہ ہونے کی نسبت محبوب نہ ہو
 کہ کچھ مال کی رغبت رکھتا ہو مگر رغبت اتنی نہیں کہ اس کی طلب میں سرگرم ہو بلکہ اس قسم کی ہے

مست
 فقر و مفلس
 فقر و مفلس

خداق اعافین ترغیبہ ادیان عام الدین جلد چہارم

کہ اگر بلا محنت و کدورت ملے تو لیکر خوش ہو جاوے اور اگر طلب میں کچھ مشقت کا محتاج نہ ہو تو ہمیں مشغول نہو اسی حالت والے کا نام ہم قانع رکھتے ہیں کیونکہ اس نے موجود چیز پر قناعت کر کے طلب کو موقوف کیا باوجودیکہ کسی قدر رغبت بھی تھی چوتھی حالت کہ طلب مال کو موقوف کرنا عاجزی کے باعث ہو ورنہ رغبت اتنی ہو کہ اگر کوئی سبیل اس کی تلاش کی ملے گو محنت ہی ہے تو اس کو ضرور طلب کرے یا طلب میں مشغول ہی ہو اسی حالت والے کو ہم حریص کہتے ہیں پانچویں حالت یہ ہو کہ جہاں اسکے پاس نہیں اس کی ضرورت میں مضطر ہو مثلاً بھوکے کے پاس روٹی نہ ہو اور رنگے کے پاس لباس نہ ہو اسی حالت والے کو ہم مضطر کہتے ہیں اس کی رغبت طلب کے باب میں کسی طرح کی ہو ضعیف ہو یا قوی اور یہ حالت رغبت سے بہت کم جدا ہوتی ہے پس یہ پانچ احوال ہیں جنہیں سے اعلیٰ زہد ہو اور اضطرار کے ساتھ میں اگر زہد ملا یا جاوے اور یہ صورت ممکن ہو تو ایسا حال زہد کے اقصاد درجات میں ہو اور ان پانچوں حالتوں سے بڑھ کر ایک اور حالت ہو جو زہد سے بھی اعلیٰ ہو وہ یہ ہو کہ آدمی کے نزدیک ہونا اور نہ ہونا ہل کا برابر ہو کہ آنے کی خوشی نہ گئے کا غم اور اس کا حال ایسا ہو جیسا حضرت عائشہؓ کا تھا کہ جب ان کے پاس ایک لاکھ درہم کسی کی و ہش میں سے آئے تو سلیمے اور اسی روز تقسیم کر دیے اور جب اہلکی خاوند نے عرض کیا کہ اگر آج کے دن میں سے آپ ایک درہم کا گوشت ملے دیتے تو اسی سے افطار کرتے آپ نے فرمایا کہ اگر پہلے سے یاد دلاتی تو ایسا ہی کرتی۔ پس جس شخص کا حال ایسا ہو اگر تمام دنیا اسکے قبضے اور خزانے میں ہو تب بھی اس کو ضرر نہ کرے اس لیے کہ وہ شخص تمام مال کو خدا سے تعالیٰ کے خزانے میں جانتا ہے نہ اپنے قبضے میں اور اسی سے مال خواہ اسکے قبضے میں ہو یا کسی دوسرے کے اسکے نزدیک دونوں یکساں ہیں اور سبب کہ ایسی حالت والے کو مستغنی کہیں اس لیے کہ وہ مال کے وجود اور عدم دونوں سے غنی ہے اور مستغنی کے معنی لفظ غنی سے علیحدہ سمجھنے چاہیے جو خدا سے تعالیٰ پر اور اسکے بندوں میں سے بہت سامان رکھنے والوں پر بلا جاتا ہو کیونکہ بندوں میں سے جس کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے اور وہ اس سے خوش ہوتا ہے تو وہ محتاج اس بات کا ہو کہ مال مذکور اسکے پاس رہے ہر چند وہ مال کے قبضے میں آنے سے غنی ہو تاہم اسکے باقی رہنے کا محتاج ہو اسی لیے وہ بن و بن فقیر ہو مگر مستغنی مال کے قبضے میں آنے اور اسکے باقی رہنے اور اسکے قبضے میں سے نکل جانے سے سب سے فنی ہو کیونکہ یہ فرض کر لیا گیا ہو کہ اس کو مال سے ایذا نہیں ہوتی اور نہ خوشی

ہوئی ہو پس احتیاج قبضے سے نکالنے اور قبضے میں رکھنے کی دونوں نہری اور یہ بھی
 نہیں کہ اس کے پاس نہ تو تامل محتاج قبضے میں آنے کا ہو بہر حال مستغنی کی غنا عام ہو اور اسی
 جہت سے ایسا شخص اس غنی سے جو وصف خداوندی ہو قریب تر ہو اور پُر ظاہر ہو کہ بندے کا
 قرب خدا سے اسی طرح ہو کہ صفات الہی میں قریب ہو قریب مکانی تو ہوتا ہی نہیں
 بلکہ ہم ایسی حالت دے کہ مستغنی ہی کہتے ہیں تاکہ لفظ غنی اس ذات پر بول سکیں جو
 غنا و مطلق ہر چیز سے ہو اور اس قسم کا بندہ اگر چہ مال کے وجود اور عدم سے مستغنی ہو مگر سوا
 اس کے اور چیزوں سے مستغنی نہیں نہ در توفیق الہی سے مستغنی ہو جس سے اسکا استغنا باقی رہے
 یہ استغنا بڑی نعمت ہو کہ خدا سے اسی نے اس سے اس کے دل کو زینت دی ہو چہ دل کو مال کی محبت
 میں معتد رہتا ہو وہ غلام ہو اور جو اس سے مستغنی ہو وہ آزاد ہو اور اللہ تعالیٰ نے ہی اسکو اس
 غلامی سے آزاد کیا ہو تو اس آزادی کے ہمیشہ رہنے کی حاجت اسکو البتہ ہو اور دل غلامی اور
 آزادی میں دم بدم اولیٰ بدلتے رہتے ہیں کیونکہ سب دل و بیان خدا سے تعالیٰ کی آگاہی کے
 ذہن اسی لیے ایسے شخص کو مطلقاً غنی کہہ دینا حقیقت نہیں زیبا ہو اگر کہا جاوے تو مجاز ہو گا۔
 اب جاننا چاہیے کہ زہد ابرار کے درجے کا کمال ہو اور اس حالت الہانی مستغنی قریب ہن سے ہو
 تو نہ ضرور ہو کہ زہد اس کے حق میں درجہ نقصان ہو اس لیے کہ ابرار کی نیکیاں مقربین کی
 برائیاں ہوتی ہن اور نہ دنیا کا بُرا جاننے والا بھی دنیا میں مشغول ہو جیسا اسکا
 رغبت کرنے والا ہو اور شغل ماسوا سے خدا سے تعالیٰ کا خدا سے حجاب ہوتا ہو کیونکہ
 خدا تعالیٰ کچھ فاصلے پر تو نہیں ہو کہ دوری اسکا حجاب ہو جاوے بلکہ وہ تو آدمی کی رگ گردن سے
 بھی قریب تر ہو اور نہ خدا سے تعالیٰ کسی مکان میں ہو تاکہ آسمان و زمین اُس میں و آدمی میں
 حجاب ہو جاوے تو اب ضرور ہو کہ حجاب اُس میں آدمی میں بجز غیر اللہ کے ساتھ مشغول
 ہونے کے اور کوئی نہ ہو اور اپنے نفس اور شہوات میں مشغول ہونا بھی غیر اللہ کے ساتھ مشغول
 ہونے میں داخل ہو اور چونکہ آدمی ہمیشہ اپنے نفس اور شہوات میں مشغول رہتا ہو اسی لیے ہمیشہ
 خدا سے تعالیٰ سے محجوب رہتا ہو حاصل یہ کہ شخص اپنے نفس کی محبت میں مشغول ہو وہ خدا سے
 سے محجوب ہو اور جو شخص اپنے نفس کے بغض میں لگا ہو وہ بھی خدا کے ساتھ مشغول نہیں
 اسکی مثال یوں سمجھنی چاہیے کہ جس مجلس میں عاشق و معشوق ہوں اُس میں اگر قریب بھی آجائے
 تو اگر واقعی کامل قریب کی طرف اور اُس سے بغض رکھنے کی طرف اور اس کے آنے کو

ہر اجانسے کی طرف متوجہ ہوگا تو چونکہ وہ ان واہیات میں مصروف ہر لذت و شاہدہ مشوق سے محروم رہیگا اور اگر عشق میں مستغرق ہوگا تو غیر سے غافل ہوگا اور اسکی طرف توجہ نہ کرے گی غرض کہ جس طرح معشوق کے ہوتے ہوئے دوسرے کو محبت کی راہ سے دیکھنا عشق میں غرق ہر اور موجب نقصان اسی طرح بغض کی راہ سے بھی دوسرے کو تاکنا معشوق کے ہوتے ہوئے عشق میں غرق و نقصان ہوگی یہ نقصان بہ نسبت اول کے نفیست تر ہر تاہم پورا کمال نہیں اور کمال پورا یہ ہر کہ قلب محبوب کے سوا اور کسی کی طرف نہ دوستی کی راہ سے نظر کرے نہ دشمنی کی راہ سے کیونکہ پیسے ایک ل میں دو محبت ایک حالت میں نہیں جمع ہوتیں ایسے ہی ایک حالت میں دوستی اور دشمنی بھی نہیں جمع ہوتی پس جو شخص دنیا کی دشمنی میں مشغول ہو وہ خدا سے غافل ہو جیسے وہ شخص کہ اسکی دوستی میں مشغول ہو مگر متنازع ہو کہ جو دنیا کی دوستی میں مشغول ہو وہ غافل ہو اور اپنی غفلت میں راہ ابد طو کرتا ہو اور جو اسکی دشمنی میں مصروف ہو وہ بھی غافل ہو مگر غفلت میں طریق قرب پر راہ چلتا ہو اسواسطے کہ ایسے شخص کے لیے توقع پڑتی ہو کہ اسکا حال انجام کو ایسا ہو جاوے کہ اتنی سی غفلت جاتی رہے اور صرف حضوری اور مشاہدہ میسر ہو جاوے غرض کہ درجہ کمال ایسے شخص کے واسطے متوقع ہو باہین وجہ کہ بغض دنیا ایک سواری ہو جو خدا سے تقابلے کی طرف پہنچاتی ہو تو دنیا سے محبت اور بغض والوں کی ایسی مثال ہو جیسے دو شخص راہ حج میں سواری پر چڑھنے اور اس کے گھاس دانے کی خبر گیری اور مانگنے میں مشغول ہوں لیکن ایک تو کہنے کی طرف کوٹھ کر کے جاتا ہو اور دوسرا پیٹھ پھیر کر ایک طرف مقابل میں جاتا ہو تو یہ دونوں شخص سب تاہم برابر ہیں کہ کہنے سے محجوب اور اس سے غافل اور اپنی سواری کی فکر میں شاغل ہیں لیکن جو کہہ رہا تھا ہر اسکا حال دوسرے کی نسبت کراچھا ہو جو پشت پر کعبہ چلتا ہو کیونکہ اسکو کبھی پہونچنا نصیب نہ ہوگا مگر شخص اول کا حال اگر لمبا طو اس شخص کے دیکھو جو کہنے میں مشغول ہو اور اس میں ہر گاہ ہر ہی نہیں جانتا کہ حاجت سواری کی فکر کی پہونچنے کے واسطے پڑے تو اسکی نسبت البتہ اچھا نہیں اس سے معلوم ہوا کہ یہ تصور کرنا نہ چاہیے کہ دنیا کا بغض کرنا مقصود بالذات چیز ہو بلکہ یوں سمجھنا چاہیے کہ دنیا خدا سے روکنے والی چیز ہو اس تک پہونچنا بدون اس روک کے دفع کرنے کے ممکن نہیں اسی واسطے حضرت ابوسلیمان رانی راج کا قول ہو کہ جو شخص دنیا میں زہر کرے اور اسی پر کفایت کرے تو مبدی حیات چاہا ہو بلکہ اسکو

چاہیے کہ آخرت میں مشغول ہو۔ اس قول میں تباہ و بیکار راہ آخرت کا چلنا زہد کی سوا اور کسی طریق حج کا چلنا اور ہر اور قرض خواہ مانع حج کا دفع کرنا اور اس تقریر سے ظاہر ہوا کہ دنیا میں زہد کرنے سے اگر مقصود یہ ہو کہ اُس کے وجود اور عدم دونوں میں رغبت نہ ہو تب تو یہ نہایت درجہ کا کمال ہو اور اگر صرف اُس کے نہ ہونے کی رغبت منظور ہو تو البتہ یہ درجہ نسبت درجہ اضعیٰ اور قانع اور حریص کے تو کمال گناہا و گناہ مگر مستغنی کے درجے کی نسبت کرنا نقص ہو گا بلکہ مال کے حق میں کمال ہو یہی کہ آدمی کے نزدیک مال و پانی ایکسا ہو اور پانی کی کثرت ہمسایہ میں ہونے سے اُس کو کچھ ایذا نہیں ہوتی مثلاً جیسے کوئی دریا کے کنارے ہو اور نہ پانی کی قلت سے ایذا ہو بشرطیکہ مقدار ضروری سے کم نہ ہو باوجودیکہ پانی اور مال دونوں حیات کی چیز ہیں فی جیسے بہت سا پانی دیکھ کر اُس کے پیروں سے بھاگنے کی تجویز میں مشغول نہیں ہوتا نہ اُس کو بڑا سمجھتا ہے بلکہ دل میں یہ کہتا ہے کہ اس سے بقدر حاجت میں بھی پیو گا اور خدا کے بندوں کو پلاؤنگا اور کسی پر غل نہ کرونگا اسی طرح مال کا حال بھی ہونا چاہیے اسی لیے کہ روٹی اور پانی حیات کے باب میں ایک ہیں فرق صرف ایک کی قلت اور دوسرے کی کثرت کا ہے۔ اور جب آدمی خدا سے تقابلے کو پہچانے اور جس تدبیر سے اُس نے انتظام عالم کیا ہو اُس کو جانے تو معلوم ہو جاوے جبکہ وہ زندہ رہیگا اُس کو بقدر حاجت روٹی ضرور پہنچے گی جیسے پانی بقدر حاجت آتا ہے چنانچہ اسکا بیان عنقریب باب توکل میں انشاء اللہ آدیکھا۔ احمد بن ابی الخواری کہتے ہیں کہ میں نے ابو سلیمان دارانی ج سے کہا کہ حضرت مالک بن دینار نے مغیرہ سے فرمایا کہ گھر میں جا کر وہ کوزہ جو تو نے مجھ کو تحفہ دیا ہو لے لے اسی لیے کہ شیطان مجھے دوسرے ڈالتا ہے کہ اُس کو چور لے گیا ہے حضرت ابو سلیمان نے فرمایا کہ یہ بات صوفیہ کے دلوں کے ضعف کی ہے مالک ج نے دنیا میں زہد کیا اگر کوئی کوزہ لیجاتا تو اُن کو کیا تھا۔ اس سے غرض یہ ہوئی کہ کوزہ گھر میں رہنے کی کڑھائی میں بھی اُسکی طرف التفات پایا جاتا ہے جسکا سبب ضعف اور نقصان ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ جب نفرت دنیا داخل کمال نہیں تو انبیاء اور اولیاء کیوں دنیا سے شدت متنفر اور بھاگتے رہے تو اسکا جواب یہ ہے کہ اُنکا بھاگنا ایسا تھا جیسے پانی سے بھاگنا یعنی پانی کو مقدار حاجت پی لیا اور بقدر بچا اُس کو مشکون اور کچھ مالون میں بھر کر اپنے ساتھ لیے نہ پھرے بلکہ نہروں اور کنوؤں اور چشمون ہی میں اُن لوگوں کے واسطے چھوڑ دیا جنکو اُسکی ضرورت ہو نہ اس جہت سے کہ اُنکے دل اُسکے دوستی یا دشمنی میں مصروف تھے۔ دیکھو زمین کے

خزانے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہما اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے پاس آئے اور انھوں نے لیکر ان کے محل اور موقع میں خرچ کر دیئے اُن سے بھاگے نہیں کیونکہ ان کے نزدیک مال واپانی اور سونا اور تیغ برابر تھے اور اگر کسی سے مال کے لینے سے انکار منقول ہو تو یا تو ایسے شخص سے منقول ہو کہ اُسکو خوف ہو کہ اگر لوگ کا تو شاید مال کے فریب میں آکر دل مقید ہو جاوے گا اور شہوات کی طرف بلاوے گا اور یہ حال ضعیفوں کا ہے پس اُن کے حق میں مال کی دشمنی اور اُس سے بھاگنا ہی کمال ہے اور سب خلق کے لیے ایسا ہی حکم ہے اس لیے کہ سب انبیاء اور اولیاء اور علما کے سب ضعیف ہیں اور ایک کسی شخص قوی سے منقول ہو جو درجہ کمال کو پہنچا ہو اُس کے انکار کی وجہ یہ تھی کہ نفرت اور انکار اس واسطے ظاہر کیا کہ ضعف اذکار کے پیروی کرن اور مال نہ لین ورنہ لینے کی پیروی میں اُن کی بربادی تصور ہے جیسا کہ سانپ کا منتر والا اپنی اولاد کے سامنے سانپ سے بھاگتا ہے اُس کا بھاگنا کچھ اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ وہ سانپ پکڑنے سے عاجز ہے بلکہ اس جہت سے ہوتا ہے کہ اگر چلو سانپ پکڑے میری اولاد دیکھ لے گی تو وہ بھی پکڑے گا اور ہلاک ہونگے اسی طرح انبیاء اور اولیاء بھی ضعیفوں میں ضعیفوں کا حال بنا لیتے ہیں تاکہ اُن کی اقتدا کی جاوے خلاصہ اس سب بیان کا یہ ہے کہ مراتب جہنم جنہیں سب سے اعلیٰ مرتبہ مستغنی کا ہے پھر زائد اسکے بعد راضی اسکے بعد قانع پھر حریص کا باقی رہا مضطر تو اسکے باب میں زہد اور رضا و قناعت کا تصور ہو سکتا ہے اور ان احوال کا اختلاف کے بموجب اس کا رتبہ مختلف ہوتا ہے مگر فقیران یا غنوں یا غنیوں یا زہد و راضی و قانع و حریص و مضطر کو کہہ سکتے ہیں لیکن مستغنی کو اس معنی کہ فقیر نہیں کہہ سکتے اگر اُسکو فقیر کہیں گے تو اس اعتبار سے کہیں گے کہ وہ خدا سے تعالیٰ کی طرف ہر ایک چیز میں محتاج ہے خاص کر اپنے استغنا میں مال سے پس مستغنی کو فقیر کہنا ایسا ہے جیسا کہ شخص کو اپنے نفس کو بچانے کہ خدا کا بندہ ہے اور اقرار بھی عبودیت کا کرے تو ایسے شخص پر بندے کا اطلاق مافوق کی نسبت زیادہ شایان ہے گو بندے کا لفظ تمام خلق کے لیے عام ہے اسی طرح لفظ فقیر بھی عام ہے اور جو شخص اپنے نفس کو جانے کہ اللہ تعالیٰ کا فقیر یعنی محتاج ہے تو اُسکو فقیر کہنا زیادہ اچھا ہے غرض کہ لفظ فقیر و غنی میں مشترک ہے اور جب یہ بات معلوم ہوئی تو ثابت ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فقر کے باب میں یہ فرمایا ہے اَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ اور كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا مخالف اس عامے نبوی کے نہیں

[illegible]

مذاق المصنفين ترجمه و مباحث علوم الدین جلد چهارم ۳۶۸ باب چهارم فقرو فیصل اهل فکر کی حقیقت و فضیلت میں

اللّٰهُمَّ احْبِبْنِيْ مَسْكِيْنًا وَاَمْنِيْ مَسْكِيْنًا كَيْفَ تَكُوْنُ اَوَّلُ مَنْ يَنْصُطِرُ كَافِرًا وَاخِرُ مَنْ يَحْسِبُ اَنْ يَحْتَسِبَ
 پناہ مانگی ہو اور بس فقر کی دعا مانگی ہو یہ ہو کہ اتر اے سکت اور ذلت اور احتیاج کا خدا کی
 طرف سے ہوا اب دونوں حدیثوں میں مخالفت نہ رہی

دوسرا بیان فقر کی مطلق ضمیمہ میں

آیات قرآنی سے فضیلت فقر ثابت ہو چنانچہ ارشاد ہوا لِّلْفُقَرَاءِ الْمُحَاجِرِينَ
الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ
وَرِضًا بِمَا أَتَوْا وَيُصَرِّفُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَا يَأْتِيهِمُ الْفُقَرَاءُ الَّذِينَ
أُخْرِجُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ
اول سیاق کلام مرح کے طور پر فرمایا پھر فقر کی صفت کو ہجرت اور گھر جانے کے وصف سے
مقدم فرمایا اور اس تقدیم سے ظاہر ہو رہا ہے کہ فقر کی وجہ پائی جاتی ہے اور احادیث میں بھی
فقر کی وجہ بہت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ و
سلم نے اپنے اصحاب رضی اللہ عنہم سے پوچھا کہ لوگوں میں سے کون بہتر عرض کیا کہ جو مالدار ہو اور
اللہ کا حق اپنے نفس و مال میں ادا کرتا ہو آپ نے فرمایا کہ یہ شخص اچھا ہے مگر جسکو میں نے پوچھا
وہ نہیں پھر اصحاب رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ پھر کون شخص بہتر عرض کیا کہ جو مالدار ہو اور
اللہ کا حق ادا کرے اور اپنے مال میں سے کچھ بھی نہ لے کر اللہ کو دے دے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ
اور ایک حدیث میں فرمایا ہے اللہ یحب الفقير المتعفف ابا العبال اور حدیث شریف میں
يَدْخُلُ فُقَرَاءُ الْمُحَنَّنَةِ قَبْلَ أَغْنِيَاءِهِمْ بِخَمْسِ مِائَةِ عَامٍ اور ایک حدیث میں
چالیس خریف یعنی چالیس برس آگے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ فقیر حریف
غنی حریف کی نسبت چالیس برس پیشتر جاویگا اور فقیر زیادہ غنی راغب کی نسبت پانسو
برس پیشتر محنت میں داخل ہوگا اور سمجھنے جو درجات فقر کا اختلاف ذکر کیا ہے اس سے
تم کو قطعاً فرق فقرا کے درجات کا ذہن میں آیا ہوگا اور اس تحریر بالا سے معلوم کر لو گے
کہ فقیر حریف کا درجہ فقیر زیادہ کی نسبت ساڑھے بارہواں ہے جو کہ نسبت چالیس کو ہے
پانسو کی طرف۔ اور یہ گمان نہ کرنا چاہیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ مقدار
معین فرمائی تو بحسب اتفاق یا غلو کی طرح زبان سے کل گئی ہے بلکہ آپ تو ہر بات میں حقیقت
بیان فرماتے تھے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

[illegible]

اور ان وجہات فقر کے باب میں جو تعیین ہے وہ ایسی ہے جیسے آپ نے فرمایا کہ **وَالْحَقُّ**
مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا تو اس میں جو سچی خواب کو چھپا لیسواں حصہ نبوت کا فرمایا جو
 توبہ اندازہ و حقیقت ایسا ہی ہے لیکن آپ کے سوا کی مجال نہیں کہ اس نسبت کی وجہ سے
 تمہیں کے جان سے رہتی علت کی کو معلوم نہیں ہو سکتی اس واسطے کہ یہ بات معلوم ہے کہ
 نبوت اس کو کہتے ہیں جو نبی سے خاص ہوا اور اوسے کے باعث نبی اور لوگوں سے
 علیحدہ بھی ہوا و نبی میں بہت سے خواص ہوتے ہیں اہل توبہ کہ جو اور خدا و تعالیٰ سے
 اور اسکی صفات اور فرشتوں اور انکے قدرت سے تعلق ہوں اور انکے احوال واقعی جانتا ہو نہ سطر
 کہ جیسے اور لوگ سمجھتے ہیں بلکہ کثرت معلومات اور زیادتی یقین اور تحقیق اور کشف میں جو ہم
 مخالف ہو دوسرے یہ کہ نبی کے نفس میں وہ صفت ہوتی ہے کہ جس سے افعال عبادات کے
 خلاف پورے ہوتے ہیں جس طرح ہم میں ایک صفت ہے کہ اس کے باعث ہمارے حرکات
 ہمارے ارادے اور اختیار یعنی قدرت سے پورے ہوتے ہیں کہ قدرت اور تقدیر اور نسبت
 کے فعال سے ہیں تیسرے یہ کہ نبی میں ایک ایسی صفت ہوتی ہے جس کے باعث فرشتوں کو
 دیکھ لیتا ہے جیسے مینا آدمی میں مثلاً ایک صفت ایسی ہے جو اندھوں میں نہیں رہے یہ
 کہ جو بات کو دیکھ لیتا ہے چوتھی صفت یہ ہے کہ نبی میں وہ خاصیت ہوتی ہے جس سے
 غیب کا حال و سکھو بدیہی یا خواب میں معلوم ہو جاتا ہے یعنی اسی خاصیت کے باعث
 لوح محفوظ کا مطالعہ کر لیتا ہے اور جو کچھ اس میں غیب کا حال لکھا ہوتا ہے اس کو معلوم کر لیتا ہے
 پس یہ کمالات و صفات ایسے ہیں کہ انکا ثبوت انبیاء کے لئے ظاہر ہے اور یہ بھی ظاہر ہے
 کہ انہیں سے ہر ایک خاصیت کی تمام میں منقسم ہوتی ہے اور ہم بھی اسکی تقسیم اگر چاہیں اور
 پیچاسل و ساٹھ وغیرہ تک کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں بلکہ اگر تکلف کریں تو ہو سکتا ہے کہ
 تمام صفت متعلقہ نبی کو چھپا لیس ہی ثابت کر دیں تاکہ سچی خواب چھپا لیسواں حصہ نبوت کا
 کہ تقسیمات کے طریقوں کا معین کرنا بدین ظن اور تخمین کے ہوگا تو ٹھیک ٹھیک معلوم ہوگا
 کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چھپا لیسواں حصہ اسی تقسیم کی رو سے ماو لیا ہے جو ہم
 ان صفات کلی جسے نبوت کامل ہوتی ہے وہ معلوم ہیں اور انکے منقسم ہونے کی اصل
 معلوم ہے مگر اس سے مقدار خاص مقرر کرنے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکتی اسی طرح حدیث مذکور
 میں ہم جانتے ہیں کہ فقر کے بہت سے درجات ہیں جیسا پہلے معلوم ہوا کہ یہ فقیر حریف کا

مجلس ۱۱۱

میں آویس یہودی کے پاس کریم حضرت کا ادا کیا اوسے کہا کہ میں بدون ہرچ نہ ہوں گا
میں نے آپ کی خدمت میں باجرا عرض کیا آپ نے فرمایا کہ آگاہ رہو بخدا کہ میں آسمان والوں میں ہوں
ہوں اور زمین والوں میں ہوں اگر وہ شخص میرے ہاتھ بیچتا یا قرض دیتا تو میں ادا کرتا
جاسمیری زرہ لیجا اور گرو کرے پس بین کلا تو یہ آیت اتری **وَلَا تَقْنَدَنَّ عَيْنُكَ**
إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْثَنَّهُمْ فِيهِ وَإِسْرَارٌ
وَرَأَيْكَ خَيْرٌ لِّكَ أَفْعَىٰ اس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر مبارک کو دنیا
تسلی دینی خدای تعالیٰ کو منظور ہے اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا **الْفَقْرَانِ بِالْمَوْنِ**
مَنْ الْعِدَّةُ الْحَسَنُ عَلَىٰ خَدِّ الْفَرَّاسِ اور فرمایا **مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ مَعَافٍ فَجَسَمُهُ**
إِمْدَانٌ فِي سِرَابِهِ عِنْدَهُ قُدْرَتٌ يَوْمَ يَوْمٍ فَكَأَنَّمَا خَيْرٌ لَّهِ الدُّنْيَا خَيْرٌ فِيهَا اور حضرت کے مبارک
فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسا فرمایا کہ اسے موسیٰ جب توفیق کو
آئے دیکھے تو یوں کہہ کہ وہاں صلی کا شکار آیا۔ اور عطا فرمائی کہتے ہیں کہ ایک نبی
انبیا علیہم السلام میں سے کنارہ دیا پر شریف لیکن دیکھا تو ایک شخص نکسا رکھتا تھا
اوسے ہم اللہ کو مکر جال ڈالا مگر کچھ نہ کھلا پھر ایک دوسرے شخص پس کو گذر ہوا اوسے
جال بسم الشیطان کہ مکر بھی نہ کیا تو وہ میں است مچھلیاں آئیں کہ کثرت کی جہت سے اوسے
پکڑنے سے پہلو تھی کرتا تھا آپ نے جناب بری میں عرض کیا کہ الہی یہ کیا بات ہے یہ تو میں
جانتا ہوں کہ سب سے ہی قبضہ قدرت میں ہے خدای تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم فرمایا
کہ میرے بندے کی واسطے ان دونوں کام تہہ دکھلا دو جب آپ نے اول شخص کی بزرگی اور
دوسرے کی ابانت اور دولت کو مشاہدہ کیا تو فرمایا کہ الہی میرے اطمینان ہو گیا اور آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جنت میں جھانکا تو اکثر اوسے لوگوں کو فقیہ دیکھا اور
دو فرخ میں جو جھانکا تو اوسے لوگ اکثر غنی اور عورتیں نظر آئیں اور ایک وایت میں ہے
کہ میں نے پوچھا غنی کہاں ہیں حکم ہوا کہ اوسکو غنما نے روک دیا اور فقیہ کیا اور ایک بیت
میں ہے کہ اکثر دو فرخ والوں کو میں نے عورتیں دیکھیں میں نے پوچھا کہ انکا کیا حال ہے
یعنی یہ سب فرخ میں کیوں گئیں حکم ہوا کہ دوسرے چیزوں میں لگے ہوئے یعنی سونا اور زرہ عفران
شغل کے باعث اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ فوسن کا تحفہ دنیا میں فقر ہے اور پھر بھی
کہ انبیاء علیہم السلام میں سے سب سے پیچھے جنت میں حضرت سلیمان علیہ السلام جاوے گا

میں نے آپ کی خدمت میں باجرا عرض کیا آپ نے فرمایا کہ آگاہ رہو بخدا کہ میں آسمان والوں میں ہوں ہوں اور زمین والوں میں ہوں اگر وہ شخص میرے ہاتھ بیچتا یا قرض دیتا تو میں ادا کرتا جاسمیری زرہ لیجا اور گرو کرے پس بین کلا تو یہ آیت اتری وَلَا تَقْنَدَنَّ عَيْنُكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْثَنَّهُمْ فِيهِ وَإِسْرَارٌ وَرَأَيْكَ خَيْرٌ لِّكَ أَفْعَىٰ اس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر مبارک کو دنیا تسلی دینی خدای تعالیٰ کو منظور ہے اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا الْفَقْرَانِ بِالْمَوْنِ مَنْ الْعِدَّةُ الْحَسَنُ عَلَىٰ خَدِّ الْفَرَّاسِ اور فرمایا مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ مَعَافٍ فَجَسَمُهُ إِمْدَانٌ فِي سِرَابِهِ عِنْدَهُ قُدْرَتٌ يَوْمَ يَوْمٍ فَكَأَنَّمَا خَيْرٌ لَّهِ الدُّنْيَا خَيْرٌ فِيهَا اور حضرت کے مبارک فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسا فرمایا کہ اسے موسیٰ جب توفیق کو آئے دیکھے تو یوں کہہ کہ وہاں صلی کا شکار آیا۔ اور عطا فرمائی کہتے ہیں کہ ایک نبی انبیاء علیہم السلام میں سے کنارہ دیا پر شریف لیکن دیکھا تو ایک شخص نکسا رکھتا تھا اوسے ہم اللہ کو مکر جال ڈالا مگر کچھ نہ کھلا پھر ایک دوسرے شخص پس کو گذر ہوا اوسے جال بسم الشیطان کہ مکر بھی نہ کیا تو وہ میں است مچھلیاں آئیں کہ کثرت کی جہت سے اوسے پکڑنے سے پہلو تھی کرتا تھا آپ نے جناب بری میں عرض کیا کہ الہی یہ کیا بات ہے یہ تو میں جانتا ہوں کہ سب سے ہی قبضہ قدرت میں ہے خدای تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم فرمایا کہ میرے بندے کی واسطے ان دونوں کام تہہ دکھلا دو جب آپ نے اول شخص کی بزرگی اور دوسرے کی ابانت اور دولت کو مشاہدہ کیا تو فرمایا کہ الہی میرے اطمینان ہو گیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جنت میں جھانکا تو اکثر اوسے لوگوں کو فقیہ دیکھا اور دو فرخ میں جو جھانکا تو اوسے لوگ اکثر غنی اور عورتیں نظر آئیں اور ایک وایت میں ہے کہ میں نے پوچھا غنی کہاں ہیں حکم ہوا کہ اوسکو غنما نے روک دیا اور فقیہ کیا اور ایک بیت میں ہے کہ اکثر دو فرخ والوں کو میں نے عورتیں دیکھیں میں نے پوچھا کہ انکا کیا حال ہے یعنی یہ سب فرخ میں کیوں گئیں حکم ہوا کہ دوسرے چیزوں میں لگے ہوئے یعنی سونا اور زرہ عفران شغل کے باعث اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ فوسن کا تحفہ دنیا میں فقر ہے اور پھر بھی کہ انبیاء علیہم السلام میں سے سب سے پیچھے جنت میں حضرت سلیمان علیہ السلام جاوے گا

باب چهارم فقره در فصل اول تفریق حقیقت و فضیلتین

وَقُلْ الْحَقُّ مَوْجِبٌ رَّبِّكُمْ يَهْدِي نَفْرًا كَسَاحَةِ هَوْنٍ شَاءَ كَيْدُ مِثْلٍ وَمَنْ شَاءَ شَاءَ كَيْدُ كَفَرٍ
اور حضرت ابن ام مکتومؓ نہ نابینا نہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنے کے لیے
جائز تھا چاہی اسوقت کہ آپ کی خدمت اقدس میں ایک شخص قریش کے روسا میں سے حاضر
آپ کو زیکا حاضر ہونا گوارا ہوا اللہ تعالیٰ نے یہ آیت وارد فرمائی عَبَسَ وَتَوَلَّى اِنْ جَاءَهُ
لَا غَنَىٰ وَمَا يَذْرَئُكَ لَعَلَّہُ يَرْجُو اَوْ يَدَّ كُرًّا فَكَفَّہُ الَّذِیْ یُعِیْ بِنِ امِ مَکْتُومٍ کُوَامَا مِّنْ اَسْتَفْیَ
فَاَنْتَ لَکَ مَا تَصَدِّیْ اِس سے مراد وہ رئیس ہو اور ایک حدیث شریف میں ہو کہ
آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن فقیر کو اللہ تعالیٰ بلا کر ایسی طرح سعادت فرما دے گا
جیسے آدمی آپہن ایک دوسرے سے عذر کرتے ہیں ارشاد فرما دے گا کہ قسم میری انبی عز
وجلالت کی میں نے دنیا تجھ سے سوجہ سے علاحدہ نہیں رکھی کہ تو میرے نزدیک دلیل تھا بلکہ
اس جنت سے کہ تجھ کو بیان کرامت اور فضیلت موجود کر رکھی تھی میرے بندے اب تو
ان صفوں میں جا اور پہچان کہ جسے تجھ کو دنیا میں میرے واسطے کھلایا ہو یا پہنایا ہو اور
اور اسکی غرض سوائے میری رضا کے اور کچھ نہ تو تو اسکا ہاتھ پکڑے اسکا میں نے تجھ کو اختیار
اور اسوقت لوگوں کا یہ حال ہو گا کہ عرق منہ تک آیا ہو یا پانچ شخص صفوں کو پیر لگا دے گا
کہ کہنے میرے ساتھ یہ سلوک بالاکیا تھا جسکو ایسا دیکھ لگا اسکا ہاتھ پکڑے کہ جنت میں ہی لگا
اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ فقیر دن کی شناخت بہت کیا کرو اور انکے پاس
نعمت حاصل کرو ایسے کہ انکے پاس دولت ہو لوگوں نے عرض کیا کہ انکے پاس کیا
دولت ہو فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہو گا تو اُن سے یہ کہا جاوے گا کہ دیکھو جسے تم
ایک ٹکڑا کھلایا ہو یا ایک گھونٹ پانی دیا ہو یا کوئی کپڑا پہنایا ہو تو اسکا ہاتھ پکڑو اور
جنت میں پہنچا دو۔ در ایک حدیث شریف میں فرمایا کہ میں جنت میں گیا تو اپنے
آگے ایک چال سنی پھر جو دیکھا تو بلال رضی اللہ عنہ تھا اور جنت کے اوپر کے طبقات جو دیکھے تو میں
میری امت کے فقرا اور اولاد نظر آئی اور نیچے کو جو دیکھا تو اسمین نوا نگر اور عورتیں کھائی
اور انکی بھی تعداد کم میں نے پوچھا کہ انکی قلت کی وجہ کیا ہے حکم ہوا کہ عورتوں کو تو دوسرے
چیزوں لیغے سونے اور حریر نے نقصان میں ڈالا اور تو انگر بڑے حساب میں غنیمت لگے
اور میں نے اپنے اصحاب رضی اللہ عنہم کو جو دہان تلاش کیا تو عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ دیکھا
پھر وہ میرے پاس روتے ہوئے آئے میں نے پوچھا کہ تم مجھے پیچھے کیوں رہے تھے

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰

انھوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھ کو آپ تک آنا میرا سہارا ہے کہ سب شیائے کو
 طم کر گیا اور مجھے یہ شک نہ تھا کہ دیکھیے آپ سے ملتا ہوں یا نہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے پوچھا کہ یہ کیوں انھوں نے عرض کیا کہ مجھ سے میرے مال کا حساب لیا جاتا تھا اس بات کو
 دیکھنا چاہیے کہ حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑے سابقہ وہابین
 اور ان دس آدمیوں میں سے میں جو غصہ و صول و قطعی غنیمت میں وزیر ایسے تو نگروں میں سے ہیں
 جنکی شان میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک کہ قَالَ هَلْ كُنَّا وَ هَلْ كُنَّا اِیْمٰی
 وادو و ہش بوجہ فحوائے اس حدیث کے آپ بہت کرتے تھے مگر یہ سب کچھ تھا اور باوجود اسکے
 تو انگری سے اس درجہ کا ضرر پایا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک فقیر آدمی کے پاس شریف
 لیگئے اور اُس کے پاس کچھ نہ دیکھا فرمایا کہ اگر اسکا نور تمام زمین و آون کو تقسیم کیا جاوے تو سب کو
 پہونچے اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ کیا نہ بتاؤں میں تمکو جنت و آون کے بادشاہ
 لوگوں نے عرض کیا کہ جلا دیجیے اپنے آپنے فرمایا اَنْتُمْ كُلُّ صَنِيعٍ مِّنْكُمْ مِّنْ عَمَلٍ اَشْعَثُ ذِي
 طَمَرٍ لَّنْ كَايُنِيْلَهُ لَوْ اَقْسَمَ عَلٰی اَنْ يَّكْبُرَ اَوْ رَحْمَتِ عَمْرِانَ بَنِ صُعَيْبٍ فَرَمَاتے ہیں کہ جنکو جناب سرور پڑا
 صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک عزت اور منزلت تھی آپ نے فرمایا کہ تمھاری ہم عزت و منزلت
 کرتے ہیں اگر کہو تو اپنے تخت جگر فاطمہ رضی کی بیمار چرسی کو چپیں میں نے عرض کیا کہ بہت بہتر
 آپ کھڑے ہوئے اور میں بھی ساتھ جلا میاں تک کہ حضرت فاطمہ رضی کے دروازے پہنچے ہوئے
 دستک دی اور فرمایا السلام علیکم سین اندر آؤں حضرت فاطمہ نے ہارنے عرض کیا کہ یا رسول اللہ
 آپ تشریف لاوین آپ نے فرمایا کہ میں اور میرے ساتھ والا دونوں آتے ہیں انھوں نے
 پوچھا کہ آپ کے ہمراہ کون ہیں آپ نے فرمایا عمر ان حضرت فاطمہ نے عرض کیا کہ قسم جو اس بات کی
 جسے تمکو نبی برحق کر کے بھیجا ہے میرے بدن پر سوا ایک کمالی کے اور کچھ نہیں آپ نے فرمایا کہ
 اسکو یون لپیٹ لو اور ہاتھ سے اشارہ کر دیا انھوں نے عرض کیا کہ میں نے اپنا بدن تو چھپا لیا مگر
 سر کو کیا کروں آپ کے پاس ایک چرائی چادر بدن پر تھی وہ اُنکے پاس پھینک دی اور فرمایا کہ
 اس سے سر باندھو غرض جب انھوں نے بدن اور سر چھپا لیا تو اجازت اندر آنے کی دی اور
 اسلام علیکم لہر پوچھا کہ بتا صبح کو تمھارا کیا حال رہا انھوں نے عرض کیا کہ میں مبتلا و درہر ہوا
 دکھ پر زیادہ دکھ یہ کہ میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں بھوک نے مجھ کو ستایا مگر آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے اور فرمایا کہ اے جان پر گھبروے مت کہ بخدا میں نے بھی

صحابہ کرام
 ہر آدمی سے
 بن دین ۱۲

بھاری دوس
 ہر آدمی سے
 بن دین ۱۲

بھاری دوس
 ہر آدمی سے
 بن دین ۱۲

بھاری دوس
 ہر آدمی سے
 بن دین ۱۲

بھاری دوس
 ہر آدمی سے
 بن دین ۱۲

بھاری دوس
 ہر آدمی سے
 بن دین ۱۲

بھاری دوس
 ہر آدمی سے
 بن دین ۱۲

تین دن سے کھانا نہیں کھیا اور میری غربت خدا کے نزدیک تجھ سے زیادہ ہو اور اگر میں اپنے پروردگار سے درخواست کرتا تو وہ مجھ کو کھلا دیتا مگر میں نے آخرت کو دنیا پر اختیار کیا پھر اپنا دست مبارک اُنکے شانے پر مارا اور فرمایا کہ تجھ کو مردہ ہو کہ تو جنت والی عورتوں کی سردار ہو اُنھوں نے عرض کیا کہ اسیہ فرعون کی بی بی اور مریم عمران کی بیٹی کا درجہ کہاں ہے اپنے فرمایا کہ اسیہ اپنے وقت کی عورتوں کی سردار ہو اور مریم علیہا السلام اپنے وقت کی عورتوں کی اور خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنے وقت کی اور تو اپنے وقت کی عورتوں کی سردار ہو تم سب کی سب جنت کے ایسے مکان میں رہو گی جو زبرد کے بنے یا قوت سے خربے ہو گئے کہ انہیں نہ کسی طرح کی ایذا ہو گی نہ شور و غل نہ تعب و مشقت پھر فرمایا کہ اپنے چچا کے بیٹے پر یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہہ پر قانع رہو کہ میں نے تیرا نکاح ایسے سے کیا ہے جو دنیا میں سردار ہو اور آخرت میں سردار ہو اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ اپنے فقروں کو پورا جاننے لگیں اور دنیا کی غارت ظاہر کر سکیں اور وہ جمع کرنے میں خصوصیت باہم کر سکیں تو اللہ تعالیٰ اُنکو چار خصلتوں کا نشانہ بنا دے گا اول قحط و دوم ظلم بادشاہ سوم والیان احکام یعنی قاضی و مفتی وغیرہ کی حیانت چہارم دشمنوں کا زور اور فضل فقر میں آثار بھی بہت ہیں چنانچہ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دو درم و ملا ایک درم دالے کی نسبت کرسخت روکا جاوے گا یا اگر حساب لیا جاوے گا اور حضرت عمر فاروق نے سعید بن عامر کے پاس ہزار دینار بھیجے تو بہت رنجیدہ اور درمند گھبریں اُسے اُنکی بی بی نے پوچھا کہ کیا کوئی نئی بات پیدا ہوئی آپ نے فرمایا کہ اس سے بھی بڑھ کر ہے پھر فرمایا کہ فرما اپنا چرانام دوپٹہ مجھے دو جب دوپٹہ آیا تو اُسکو بھاڑ کر تھیلیاں بنائیں اور انہیں دینا تقسیم کر دے پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھنی شروع کی اور صبح تک روتے رہے پھر فرمایا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ میری امت کے فقیر جنت میں توانگوں کی نسبت پانسو برس پیشتر داخل ہونگے بیان تک کہ اگر کوئی غنی اُنکی جماعت میں گھس جاوے گا تو اُسکا ہاتھ پکڑ کر نکال دیا جاوے گا۔ اور حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آدمی جنت میں جیسا ب داخل ہونگے ایک وہ شخص کہ اپنا کپڑا دھونا چاہے تو پیرانا اُسکے پاس نہ کہ اُسکو پہن لے دوسرے وہ کہ اپنے چو لھے پر دو سنہ یا ان نہ چڑھائی ہوں تیسرے وہ کہ پانی مانگے تو اُس سے یہ نہ کہا جاوے کہ کوئی سا پانی منظور ہے یعنی تکلف اور کثرت کھائے اور پینے

ج
پندرہ
سورہ
مائدہ
آیت ۱۰۲

ج
سورہ
احزاب
آیت ۱۰

اور لباس میں نہو۔ اور روایت ہے کہ ایک فقیر حضرت سفیان ثوریؒ کی مجلس میں آیا آپ نے اس سے کہا کہ نزدیک آؤ اگر تو غنی ہوتا تو کبھی یا س نہ بٹاتا اور جو لوگ ان کے بارون میں نکلتے وہ یہ تمنا کرتے کہ کاش ہم بھی فقیر ہوتے کیونکہ فقر کو آپ بہت پاس ٹھلاتے تھے اور توکل و تکیہ کی طرف توجہ نہ کرتے تھے اور مولیٰ رح کہتے ہیں کہ غنی کو جیسا ذلیل میں نے ان کی مجلس میں دیکھا ہے ایسا کہیں نہیں دیکھا اسی طرح فقیر کی عزت جیسی ان کے یہاں ہوتی تھی اور کسی جگہ نہیں ہوتی تھی اور بعض حکما کا قول ہے کہ اگر بچارہ آدمی دوزخ سے اتنا ڈرتا جتنا درویشی سے ڈرتا ہے تو دونوں سے نجات پاتا اور اگر جنت کی رغبت ایسی کرتا جیسے مالدار کی تو دونوں باتیں مہل ہوتیں اور اگر دل میں خدا سے تعالیٰ سے اتنا ڈرتا جتنا ظاہر میں اس کی مخلوق سے ڈرتا ہے تو دونوں جہان میں سعادت پاتا۔ اور حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ جو شخص مالدار کی جہت سے تعظیم کرے اور فقیری کی جہت سے اہانت وہ ملعون ہے۔ اور حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ کسی کو پرانے کپڑے سننے کی جہت سے حقیر مت جاننا کیونکہ تیرا اور اس کا پروردگار ایک ہی شہر

نماکاران جہان را بختارت سنگ را | توجہ دانی کہ درین گرد سوارے باشد
اور یہی بن سعادہ فرماتے ہیں کہ فقر کی محبت بنیہ دل کی عادت میں سے ہے اور ان کی ہمتی اختیار کرنی ملحا کی شناخت ہے اور ان کی صحبت سے جاگنا منافقوں کی علامت میں سے ہے سچ شہر
اگر تو خواہی ہمتی بنیہ | گوشین اندر حضور اولیا

اور پہلی کتابوں سے یہ خبر منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض انبیاء علیہم السلام پر وحی بھیجی کہ اس بات سے ڈرنا کہ میں تجھ پر غصہ ہوں پھر تو میری نظر سے گریاؤ گے پھر میں دنیا تیرے اوپر اکیلا رکھی اٹھیل دوں۔ اور حضرت عائشہؓ کا دستور تھا کہ ایک روز میں لاکھ لاکھ درم بانٹ دیتیں اور یہ درم آپ کے پاس حضرت معاویہؓ اور ابن عامرؓ وغیرہ باریج دیا کرتے تھے اور باوجود اس کثرت مال کے دوپٹہ آپ کا پیوند لگا رہتا تھا اور اگر آپ کی خادمہ کہتی کہ ایک درم کا گوشت اگر آپ خرید دیتیں تو روزہ اسی سے افطار کرتیں آپ فرماتیں کہ اگر تو یاد دلا دیتی تو میں البسا ہی کرتی اور یہ سب اس لیے تھا کہ آنحضرت ﷺ نے انکو وصیت فرمائی تھی کہ اگر کوئی مجھ سے ملنا چاہتی ہے تو فقر کی سی زندگی اختیار کرنا اور تھانگوں کے پاس مت بیٹھنا اور اپنا دوشہ جب تک مت اُٹا کر جب تک میں پیوند نہ لگاؤں

ترجمہ احیاء علوم الدین جلد چہارم

داخل کرو پس وہ لوگ جنت میں بارگاہ دین پونیکے اور لوگ حساب میں پڑے ہوں گے
یہ مفصلیت قانع اور راضی کی ہر اور زاویہ کی خبر کی ہم اس باب کی فصل میں تھینکے اور قضاے
اور قضا کے باب میں آثار بھی بہت ہیں اور ظاہر ہر جو قضاعت کی ضد طبع ہو اور حضرت
عمرؓ فرماتے ہیں کہ طبع محتاجی ہو اور نا امید ہونا لوگوں سے تو رنگری ہو اور جو شخص
لوگوں کے مال سے توقع منقطع کرتا ہو اور قانع ہوتا ہو وہ اُنسے عینی بہ جاتا ہو شعر

قناعت تو آنکه کند مرد را | خبر کن مرا این جهان گرد را

اور حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ کوئی روز ایسا نہیں جو ایک فرشتہ عزت کے بیچ سے یہ نہ بکارتا ہو قلینا کفینا خیر من کثیر کھبنا یعنی عورتاں جو تجھ سے کافی محبوبت مال سے بہتر ہو تجھ کو سرکش کرے اور حضرت ابوہریرہ فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی ایسا نہیں جسکی عقل میں کچھ نقصان نہ ہو اور اسکی وجہ یہ ہو کہ جب دنیا بڑھتی ہو تو آدمی خوش ہوتا ہو مالا مال نہ ہو اور دن اسکی عمر بڑھ بھرتے جاتے ہیں اور اسکا غم اسکو نہیں ہوتا اسے کہ نجات مال کی زیادتی کیا کام آدگی اگر عمر کم ہوتی ہو۔ اور بعض حکماء سے کسی نے پوچھا کہ غنا کیا چیز ہے کہا کہ تعوی تسکرتی اور فدا کفایت پر راضی رہنا اور روایت ہے کہ حضرت ابراہیم بن ادہم خراسان کے اسرار میں سے تھے ایک روز اپنے ایک محل کی نظری سے جھانک رہے تھے دیکھا کہ اُس مکان کے صحن میں ایک شخص ہو اور اُس کے ہاتھ میں ایک روٹی ہو۔ اُسکو کھا رہا ہے جب کھا چکا تو سر ہوا آپ نے اپنے کسی خادم کو کہا کہ جب یہ شخص اُسٹھے میرے پاس لے آنا جب وہ اٹھا تو سامنے گیا آپ نے اُس سے پوچھا کہ تو نے وہ روٹی کہاں لی تھی تو بھوکا تھا اُس نے کہا کہ ہاں آپ نے پوچھا کہ اُس سے شکم سیر ہو گیا ہاں کہ ہاں آپ نے کہا کہ بھرے میں سیوا اُس نے کہا کہ ہاں آپ نے اپنے دل میں کہا کہ بھر میں دنیا لے کر کیا کروں گا افسانے پر قناعت کرتا ہوں۔ اور ایک شخص کا گذر عامر بن قیس سے ہوا پس ہوا اور وہ نک اور ساگ کھا رہے تھے اُس نے آپ سے پوچھا کہ کیا آپ دنیا سے اسی قدر راضی ہو گئے آپ نے فرمایا کہ میں تجھ کو وہ شخص بتا دوں جو اس سے بڑی چیز پر راضی ہوا اُس نے کہا بہتر آپ نے فرمایا کہ وہ وہ شخص ہے جو آخرت کے بدلے دنیا پر راضی ہوا۔ اور محمد بن زید سے سنا کہ روٹی نکالتے اور اسکو پانی میں تر کرنے اور نمک سے کھلے اور فرماتے کہ یہ دنیا سے اس قدر پر راضی ہو وہ کسی کا محتاج نہوگا۔ اور حضرت حسن بصری فرماتے ہیں

تھا الفت کرے اُن لوگوں پر جنکے لیے خدا نے تو قسم کھائی اور انھوں نے اُسکو سستی نہ جانا
 پھر آپ نے پڑھا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمِمَّا تَعْدُونَ فَوَرِثَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ إِنَّكُمْ لَخَوِفُونَ
 اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ ایک روز لوگوں میں بیٹھے ہوئے تھے انکی بی بی امین اور کساکہ
 آپ بیان انہیں بیٹھے ہیں اور گھر میں نہ سالن کا ریزہ نہ ستو کی سیٹھی آپ نے فرمایا کچھ مضائقہ
 نہیں ہمارے سامنے ایک بڑی سخت گھاٹی دشوار گزار ہے اُس سے وہی بچکا جو بھکا ہوگا
 انکی بی بی راضی ہو کر چلی گئیں۔ اور حضرت ذوالنون رح فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سے کفر کے
 قریب تر وہ شخص ہے کہ فاقے میں صبر نہ کرے۔ اور جن حکما سے کسی نے پوچھا کہ تمہارا مال کیا ہے
 اسنے کہا کہ طہر کی زینت اور باطن کی سیانہ روی اور لوگوں کے مال سے توقع منقطع کرنی اور
 روایت ہے کہ خداوند کریم نے بعض کتب سابقہ میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اے ابن آدم اگر
 تمام دنیا تیری ہو جائے تب بھی تنہا کو دنیا میں سے بجز غذا کے اور کچھ نہ لیکھا پس اگر میں
 تجھ کو دنیا میں سے روزی دیے جاؤں اور اسکا حساب اور پرکھوں تو میرا احسان ہے اور
 قناعت اور لوگوں سے اس نہ رکھنے کے باب میں یہ اشعار ہیں جنکا ترجمہ یہ ہے قطعہ

قانع بیاس باش کہ این سنت عرومان
 آنکس غنی بود کہ شد از خلق بے نیاز
 اندازہ می کنند کہ ناید در سے فراز
 روزانہ یا شبانہ کند بر تو ترکست از
 ایام صرفت نیست کنی جمع بس و راز
 از آن تست صرفت تو نے انچہ ماند باز
 کو روز نشیں و بد کہ کریم ست و کار ساز
 رویش ہمیشہ تازہ بر آید ز ترک آن
 فکر نیستش نہ گفت گاہ دید باز

زاری ببارگاہ خدا کن نہ پیش حلق
 مستغنی نہ کن بس از خویش ذی رحم
 ای نحو منع و جمع ترا دہر در کمین
 رائے بھی زند کہ تو مرگ چون رسد
 مال و منال جمع نمودی و سنے بگو
 مخزون برا کے وارث تست انچہ جمع گشت
 خرم دل کسے کہ نشین کرد بر خدا
 پس ہیج ذلتے خبر آبرو سے او
 و ساخته قناعت فہمیش سایہ بر سر کہ

چوتھا بیان فقر کی فضیلت میں توانگری پر —

جاننا چاہیے کہ لوگ اس باب میں مختلف ہیں حضرت جنید اور خواص اور اکثر لوگ تو
 فقر کو فضیلت دیتے ہیں اور ابن عطاء کتے ہیں کہ غنی شاکر جو اپنے حق ادا کرتا رہے
 وہ فقیر صابر سے افضل ہے اور کہتے ہیں کہ حضرت جنید رحمہ اللہ نے اس پر اعتراض کیا کہ جو

ملکت
 اور اس وقت
 میں کوئی
 نہایت
 اس کو بچا
 بد کو بچا
 نہایت
 اور اس وقت
 میں کوئی
 نہایت
 اس کو بچا
 بد کو بچا
 نہایت

بد اول باب
مین گذری

کہ زمین یوں کہنا چاہیے کہ فقر و غفلت ہے اس واسطے کہ بندے کی صفت ہے اور بندہ
حق میں صفات بندگی ہی فاضل ہیں جیسے خوف ورجا وغیرہ اور صفات ربوبیت میں
نزاع ہی نہ چاہیے اسلئے حدیث قدسی میں وارد ہے کہ کبر یا میری چادر ہے اور عظمت یا
تہ بند ہے جو کوئی ان دونوں میں مجھے نزاع کر گیا او سکومین تو زد و کجا۔ اور حضرت
سہیل تستری فرماتے ہیں کہ عزت اور باقی سہنے کی محبت سے ربوبیت میں شرک اور
نزاع پایا جاتا ہے کیونکہ یہ دونوں صفات رب میں سے ہیں۔ غرض کہ تفصیل غنا اور فقر
بین اسطرح کی گفتگو میں ہیں اور سب کا محل متعلق عام روایات سے ہے جن میں تاویل کی
محتاجت ہے اور ہر ایک کا مال ایسے کلمات پر ہے کہ اوستے خلاف ثابت ہونا کچھ بعید
نہیں مثلاً بسطع ابن عطاء کا قول غنا کی فضیلت میں باموجودہ کہ وہ حق ہے تکبر سے
مذبح کرو یا کیا اسطرح جو لوگ فقر کو بندے کا وصف کہہ کر انفسل کہتے ہیں ان کا قول بھی مردود
ہو سکتا ہے کہ جہل و غفلت بندے کے اوصاف ہیں اور علم اور معرفت صفات نبوت
میں سے ہیں تو چاہیے کہ جہل و غفلت فاضل ہوں علم اور معرفت سے حالانکہ اسکا کوئی بھی
قائل ہوگا کہ جہل نسبت علم کے فاضل ہے پس مردہ یعنی وہی ہے جو ہم نے باب صبر میں ذکر کیا
یعنی جو چیز خود اپنی ذات سے مقصود نہیں بلکہ اسکی طلب کسی دوسری چیز کے لیے ہے
تو چاہیے کہ اسکو مقصود چیز ہی کے لحاظ سے دیکھیں کہ اسی سے اسکا فاضل ظاہر ہو اگر تاہم
اور دنیا کا مال صرف اسی جهت سے ممنوع ہے کہ وہ خدا تک پہنچنے سے مانع ہے اسطرح
فقر بھی خود مطلوب نہیں بلکہ اس جهت سے مطلوب ہے کہ اس کے سبب خدا و تعالیٰ سے جو چیز
مانع ہے وہ دور ہو جاتی ہے اور بہت سے غنی ایسے ہیں کہ انکو غنا نے خدا و تعالیٰ سے
انہیں روکا جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت عثمان و عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما
بہت سے فقیر ایسے ہوتے ہیں کہ فقیری کے شغل میں مقصود سے پھر باتے ہیں یعنی دنیا
نمای مقصود اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کے ساتھ انس کرنا ہے اور محبت و انس بدون
معرفت ممکن نہیں اور معرفت کی راہ کا چلنا اور شغال کے ہوتے ہوئے ممکن نہیں اور
فقیر ہی کبھی مانع اس سلوک کا ہوتا ہے جیسے غنا کبھی عائق ہوتی ہے اور واقعہ میں مانع
محبت دنیا ہے کہ اس کے ساتھ محبت الہی دل میں جمع نہیں ہوتی اور کسی چیز کا محبت
رکھنے والا اس میں مشغول رہتا ہے خواہ اسکی جدائی میں ہو یا وصال میں اور بعض وقت

ابن عطاء جہاد دعا کی تھی اور اسکی جہت سے انکو رنج اور تکلیف پہونچی اور اسکا مال ہم باب اصبر میں لکھ آئے ہیں اور صبر اور شکر میں فرق کی وجہ بھی لکھ آئے ہیں اور یہ بھی لکھ دیا ہے کہ اعمال و احوال میں فضیلت بدون تفصیل معلوم نہیں ہو سکتی اب فقر غنا کو اگر مطلق دیکھیں تو جس شخص نے اخبار و آثار کا مطالعہ کیا ہوگا انکو فقر کی فضیلت میں کچھ تردد نہ ہوگا مگر اس میں تفصیل ضرور ہو اسلیئے کہ دو مقاموں میں شک پڑتا ہے ایک تو یہ کہ فقیر صابر جو طلب کا حریص نہیں بلکہ قانع ہو یا راضی اسکو بمقابلہ ایسے غنی کے کہ غنی جو اپنا مال خیرات میں دیتا ہو اور مال کے اساک کا حریص نہ ہو دوسرے یہ کہ فقیر حریص کو غنی حریص کی نسبت خیال کریں کیونکہ فقیر قانع تو بلاشبہ غنی حریص مسک کی نسبت افضل ہے اور غنی خیرات کرنے والا بھی فقیر حریص کی نسبت کرا فضل ہے تو صرف دو ہی صورتیں شک کی زمین پہلی صورت میں کہیں یہ گمان ہوتا ہے کہ غنی بہ نسبت فقیر کے افضل ہو اسلیئے کہ مال کی حرص تو دونوں میں کم ہے اس میں تو برابر ہوتا ہے مگر غنی صدقات اور خیرات سے تقرب کرتا ہے جو فقیر سے نہیں ہو سکتا کہ عاجز ہو اور ہماری دانست میں ابن عطاء کے قول کا منشا یہی ہو لیکن جو غنی کہ مال سے متمتع ہو گو مصلح ہی میں ہو وہ فقیر قانع پر فضل نہیں ہو سکتا اور انکی شاہد وہ روایت ہے جو مدنی میں وارد ہے کہ فقر نے شکایت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی کہ غنی خیرات اور صدقات اور حج اور جہاد میں ہم سے بڑھ کر ہیں آپ نے انکو چند کلمات بھیج میں ارشاد فرمائے اور فرمایا کہ تمکو ان کلمات سے غنیوں کی نسبت زیادہ ثواب ملے گا پھر غنیوں نے بھی وہ کلمات سیکھ لیے اور پڑھنا شروع کیے فقرا دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اب تو غنی بھی یہ کلمات پڑھنے لگے آپ نے فرمایا اِنَّكَ فَضَّلُ اللّٰهُ يُوْتِيهِمْ مِّنْ لَّيْسَ بِمَعْنٰی یہ خدا سے تعالیٰ کا فضل ہے جسکو چاہے عنایت فرما دے اس سے ظاہر غنی کی فضیلت معلوم ہوئی یعنی اغنیا کو جو دونوں باتوں کا ثواب ملے گا تو خدا کی عنایت انکے شامل حال ہو اور ابن عطاء نے اپنے قول کی یہ وجہ بھی بیان کی ہے یعنی جب ان سے غنی اور فقیر کی فضیلت کا سوال کیا گیا تو کہا کہ غنی افضل ہے اسلیئے کہ غنی خدا سے تعالیٰ کی صفت ہے اس سے معلوم ہوا کہ جو صفت حق ہے وہی افضل ہے ان دونوں صلوٰت سے انھوں نے غنی کا فضل ہونا ثابت کیا ہے مگر دونوں دلیلین ٹھیک نہیں ہیں لیل و نین تو یہ بات ہے

ابن عطاء جہاد دعا کی تھی اور اسکی جہت سے انکو رنج اور تکلیف پہونچی اور اسکا مال ہم باب اصبر میں لکھ آئے ہیں اور صبر اور شکر میں فرق کی وجہ بھی لکھ آئے ہیں اور یہ بھی لکھ دیا ہے کہ اعمال و احوال میں فضیلت بدون تفصیل معلوم نہیں ہو سکتی اب فقر غنا کو اگر مطلق دیکھیں تو جس شخص نے اخبار و آثار کا مطالعہ کیا ہوگا انکو فقر کی فضیلت میں کچھ تردد نہ ہوگا مگر اس میں تفصیل ضرور ہو اسلیئے کہ دو مقاموں میں شک پڑتا ہے ایک تو یہ کہ فقیر صابر جو طلب کا حریص نہیں بلکہ قانع ہو یا راضی اسکو بمقابلہ ایسے غنی کے کہ غنی جو اپنا مال خیرات میں دیتا ہو اور مال کے اساک کا حریص نہ ہو دوسرے یہ کہ فقیر حریص کو غنی حریص کی نسبت خیال کریں کیونکہ فقیر قانع تو بلاشبہ غنی حریص مسک کی نسبت افضل ہے اور غنی خیرات کرنے والا بھی فقیر حریص کی نسبت کرا فضل ہے تو صرف دو ہی صورتیں شک کی زمین پہلی صورت میں کہیں یہ گمان ہوتا ہے کہ غنی بہ نسبت فقیر کے افضل ہو اسلیئے کہ مال کی حرص تو دونوں میں کم ہے اس میں تو برابر ہوتا ہے مگر غنی صدقات اور خیرات سے تقرب کرتا ہے جو فقیر سے نہیں ہو سکتا کہ عاجز ہو اور ہماری دانست میں ابن عطاء کے قول کا منشا یہی ہو لیکن جو غنی کہ مال سے متمتع ہو گو مصلح ہی میں ہو وہ فقیر قانع پر فضل نہیں ہو سکتا اور انکی شاہد وہ روایت ہے جو مدنی میں وارد ہے کہ فقر نے شکایت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی کہ غنی خیرات اور صدقات اور حج اور جہاد میں ہم سے بڑھ کر ہیں آپ نے انکو چند کلمات بھیج میں ارشاد فرمائے اور فرمایا کہ تمکو ان کلمات سے غنیوں کی نسبت زیادہ ثواب ملے گا پھر غنیوں نے بھی وہ کلمات سیکھ لیے اور پڑھنا شروع کیے فقرا دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اب تو غنی بھی یہ کلمات پڑھنے لگے آپ نے فرمایا اِنَّكَ فَضَّلُ اللّٰهُ يُوْتِيهِمْ مِّنْ لَّيْسَ بِمَعْنٰی یہ خدا سے تعالیٰ کا فضل ہے جسکو چاہے عنایت فرما دے اس سے ظاہر غنی کی فضیلت معلوم ہوئی یعنی اغنیا کو جو دونوں باتوں کا ثواب ملے گا تو خدا کی عنایت انکے شامل حال ہو اور ابن عطاء نے اپنے قول کی یہ وجہ بھی بیان کی ہے یعنی جب ان سے غنی اور فقیر کی فضیلت کا سوال کیا گیا تو کہا کہ غنی افضل ہے اسلیئے کہ غنی خدا سے تعالیٰ کی صفت ہے اس سے معلوم ہوا کہ جو صفت حق ہے وہی افضل ہے ان دونوں صلوٰت سے انھوں نے غنی کا فضل ہونا ثابت کیا ہے مگر دونوں دلیلین ٹھیک نہیں ہیں لیل و نین تو یہ بات ہے

کہ حدیث میں ایسی تفصیل مائی جاتی ہے جو دلالت اور نکل مقصود کے خلاف پر کرے
وہ یہ کہ تسبیح میں فقیر کا ثواب غنی کے ثواب سے زیادہ ہے اور فقر کا اس مرتبہ کو پہنچا
نذا کے فضل سے ہے جسکو وہ چاہے فضل عنایت کیسے یعنی ذکا فضل ان کا شوالیہ
ثواب فقیر کو کرنا چاہیے نہ حال غنی کو اسلیے کہ دوسری حدیث میں جو زید بن اسلم حضرت انس
بن مالک سے روایت کرتے ہیں یہ منہ بن ہے کہ فقر نے ایک شخص کو اس حضرت سہلی امہ علیہ
سلم کی خدمت میں پایم لکھا پھر یہاں آئے حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں فقر کا قاصد ہوں آپ نے
فرمایا کہ تجھ کو بھی مرحبا اور جنگے پاس سے تو آیا ہے اور کو بھی مرحبا وہ ایسی قوم سے کہ ہنس کر
میں چاہتا ہوں ان سے عرض کیا کہ فقر نے یہ عرض کیا ہے کہ تو انکار خیر لکھنے کو چ کہ تو میں
اور ہر جمع پر قادی نہیں اور عمر و کہتے ہیں اور یہ کہ قدرت نہیں اور جب وہ ماضی تو نہیں
تو جو مال اور نکلے پاس یا وہ ہے اور سکون ذخیرہ بنانے کے لیے نہ ڈالتے ہیں آپ نے فرمایا کہ
اور کو میری طرف سے یہ کہ دنیا کو جو کوئی تم میں سے صبر کرے گا اور طالب ثواب ہو گا تو میں
تین باتیں بتاؤں گی جو ان دنیا میں نہ ہوں گی ایک تو یہ کہ جنت میں بہت کچھ کو ان کی چیزوں کو جنت
ایسی طرح دیکھیں گے کہ زمین کے لوگ آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہیں اور میں نے جو غیر فقیر
اور شہید فقیر اور ایماندار فقیر کے اور کوئی نہیں جاوے گا دوسری بات یہ کہ فقر تو انکاروں کو
نسبت کہ جنت میں پانچ سو ہزار پیشتر جاوے گا تیسرے کو یہ کہ غنی جب کہ کتاب اللہ و اللہ و اللہ
و لا الہ الا اللہ و اللہ اکبر اور فقیر جی ہی کلمات کہتا ہے تو غنی فقیر کے ثواب کو نہیں پہنچ
سکا اگرچہ وہس ہزار درم اور اسکے لیے خرچ کرے اور سب اعمال نیک کو ایسا ہی خیال کرنا
چاہیے وہ قاصد یہ سکروا پس آیا اور فقر اسے ماجرایان کیا سچوئے کہا کہ ہم غنی ہوں
ہمارا اطمینان ہوا انتہی۔ تو اس حدیث سے معاف معلوم ہوتا ہے کہ ذلک فضل اللہ علیہ
من یشاء سے آپ کی مراد ثواب فقر کی زیادتی ہے انعمیا کے ذکر سے یہی دوسری
دلیل کہ غنی وصف حق ہے پس اسکا جواب بعض کا برنے اور کو یہ دیا کہ خدا تعالیٰ مجھ
اسباب اعراض کے باعث غنی نہیں جو غنی کو وصف حق کہتے ہیں وہ نسبت ناک ابا عالم پاک
آدمی کے غنا کو خدا کے غنا سے کیا عاقد اس بات کا جواب بن عطاس نے مجھ ندیا اور
بعض اکابر نے یہ بھی جواب دیا کہ بیسے غنی وصف حق ہے بیسے ہی تکبر بھی تو حسنہ کا
وصف ہے تو چاہیے کہ تواضع کی نسبت فضل ہو پھر ان جواب نے والوینج یہ فرمایا

بہر صورت فقیر کی نسبت
نیکوئی ہے غنی کی نسبت
نیکوئی ہے غنی کی نسبت
نیکوئی ہے غنی کی نسبت
نیکوئی ہے غنی کی نسبت

تو ذرا قین غل زیادہ ہوتا ہے اور بعض اوقات وصال میں اور بقیہ غافل شمعوں کی جنت میں
جو ایسے سے محرم ہے وہ اس کی طلب میں پھنسے ہوئے اور جو اس کے پاس سے وہ اس کی طلب
اور اس سے متمتع ہونے میں لگا ہوا ہے اس صورت میں اگر وہ شخص ایسے فرض کرو چال کی
محبت سے غالی ہون اسی طرح کہ مال ان کے نزدیک پانی جیسا ہو کہ پواتو واہ واہ اور نہوا تو واہ
یعنی ہر ایک مال سے اس قدر متمتع لیتا ہے جس قدر کی اس کو حاجت ہے اور مقدار حاجت کا جو
اس کے عدم کی نسبت افضل ہے اس کے کہ فاقہ والا موت کی راہ طے کرتا ہے نہ معرفت کی اور اگر
بلحاظ اکثر کے دیکھو تو فقیہ خطر سے دور تر ہے اس واسطے کہ غنا کا فتنہ مفاسی کے فتنے سے
سخت تر ہے اور اس سے بچاؤ کی صورت بھی ہے کہ آدمی کو مقدور نہوا اور نہوا اسے سعادت
نے فرمایا کہ مفلسی کے فتنے میں جو ہم مبتلا ہوئے تو ہم نے صبر کیا اور تو انگریز کے فتنے سے جو
امتحان لیو گے تو صبر کیا اور یہ بات ہر ایک کی وحی کی سرشت میں ہے کوئی شاذ و نادر ایسا ہو گا جو
اس طرح کا نہوا اس کا وجود بہت سی زبانوں میں کم ہوا کرتا ہے اور از انجا کہ خطاب شیعہ ایک
شخص نے دیکھا ہے کہ ایسے نہیں بلکہ کل شخصوں کے لیے ہے اور مفلسی کے لیے مناسب تر
کو کسی نادر کے لیے نہوا ایسے شیعہ نے غنا سے منع فرمایا اور اس کی مذمت کی اور فقر کی
فضیلت و منع بیان فرمائی یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا داروں کا
مال کی طرح مت تاکو کیونکہ ان کے مال کی چمک تمھارے ایمان کے ٹوکرو گھوڑکی - اور بعض علماء کا
قول ہے کہ مالوں کا لوٹ پھیر کرنا ایمان کی خلاوت چوس لیتا ہے - اور حدیث میں ہے کہ
ہر امت کے لیے ایک پیچہ ہے اور میری امت کا پیچہ دنیا و دوزخ میں اور صل کو سال خدمت
موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا بھی سونے اور چاندی کے زیور کا بنا تھا - حامل یہ کہ مال اور پانی
اور سونے اور پیچہ کا آدمی کے نزدیک ساوی ہونا اولیا اور انبیاء علیہم السلام کے لیے
مقصود ہو سکتا ہے پھر ان کو یہی ریاست جبکہ مل ہوئی ہے جب خدا کے فضل سے بہت سی
مجاہدہ کریں چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے فرماتے کہ محبت عملیہ و دینیہ وہ
آپ کے سنت اپنی نیت کو ساتھ مجسم نیکہ ہوتی تھی - اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے کہ
نہ ایک الی میرے سوا کسی اور کو فیکہ و اور خفیہ رنگ والی کسی اور کو دھوکا نہ دے
جب دنیا سے غافلہ کھانے کے آغاز اپنے جبین ظاہر پائے تو یہ کلمات ارشاد و ملامت پر لگانا
کہ محبت اپنے پروردگار کی پیش نظر رکھتے تھے - اور مال و پانی کے برابر ہونے کو غنا و مطلق

۴۰
روایت ہے کہ
خلفہ اور اس
بہا لست

۶۱
نہایت سادگی

حلال حاصل کرے اور اچھی جگہ میں صرف کرے اور بارہ وجود اسکے پھر اس کا حساب میں
 قیامت میں لے لیا پھر وہاں ہوگا اور بہت سارے کا رہنا پڑے گا اور جس کا حساب میں لے لیا ہوگا وہ
 خدا نے یا جاہ لے گا اور اس کے واسطے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے یہ کہہ کر داخل ہوا
 جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حال ملا خطہ فرمایا کہ یہ حساب میں لے لیا گیا
 اور یہ میں جہت حسرت ابو دردا رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا ہے یہی وہ کان مسجد
 وروائے پر ہو سکتا ہے کہ کوئی نماز اور ذکر یا نیت فوت ہو اور یہ ہر روز جو کچھ نفع پہنچا دینا
 حاصل ہو اور اب ان کے میں اللہ کی یاد میں صرف کرنا والا کہ وہ ان کو کہانے پوچھا کہ اس میں خرابی
 کیا ہے آپ نے فرمایا کہ حساب کی برائی اچھی نہیں معلوم ہوتی۔ اور یہ ہوتا
 حسرت سفیان ثوری نے فرمایا ہے کہ فقرائے تین چیزیں اختیار کی ہیں اور غنیانے
 تین چیزیں پسند کی ہیں فقیران کی اختیار کی ہوئی چیزیں یہ ہیں کہ چھین سے رہنا اور
 دل کا فناع رہنا اور حساب کا ہلکا ہونا اور غنیانے یہ باتیں اختیار کی ہیں جس سے شہقت
 اور دل کا شغول رہنا اور حساب کی شدت۔ اور ابن عطاء نے جو کہتا ہے کہ غنی و فقیر
 حق ہے اور اسی نظر سے منسلک ہے تو یہ اس صورت میں درست ہو سکتا ہے کہ جب بنا ہو جو
 اور عدم مال و دولت سے غنی ہو یعنی اس کے نزدیک وجود و عدم کیساں ہو لیکن اگر مال کے
 ہونے سے غنی ہو اور اس کے باقی رہنے کا محتاج ہو تو اس کی غنا لاشاہ خدا و تعالیٰ کی غنا کو
 نہ ہو کی کیونکہ اللہ تعالیٰ بذات خود غنی ہے اسی چیز کے سبب نہیں کہ وہ مال ہو سکے اور
 مال و دولت یا میں سے ہو کہ جاتا رہتا ہے مثلاً چوڑی جاسے یا کوئی اور تافوت آوے اور
 کہنے جو ابن عطاء کے قول پر اعتراض کیا تھا کہ خدا تعالیٰ اعراض یعنی اموال و سہا کے
 باعث غنی نہیں وہ اسی غنا کی نہایت میں درست ہے جس کا مطلب بقایا مال ہو۔ اور یہ
 جو ایک صاحب فرماتے ہیں کہ صفات حق بندے کے شایان نہیں صفات بندگی ہی اس کے
 شایان ہیں یہ درست نہیں اس لیے کہ علم بھی تو صفات حق سے ہے جو بندے کے حق میں
 ہے عمدہ چیز ہے بلکہ منتحق بندے کا یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے اخلاق سے عادی ہو اور
 میں نے بعض مشائخ سے سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ جو شخص خدا کا طریق یعنی راہ معرفت طر
 کرتا ہے ابھی رہتے قطع نہیں کر لیتا کہ ناوی نام خدا تعالیٰ کے اس کے اوصاف
 ہو جاتے ہیں یعنی اس کو ہر ایک نام میں سے ایک ہر ہر ملتا ہے مگر تکرر بندے کے لائق نہیں

غافل و غافل
غافل و غافل

کہتے ہیں چنانچہ کچھ شریف مہینے کے عتنا کثرت مال سے نہیں جتنے بلکہ نفس کی آغوش
سے ہی کھٹکتا رہتا ہے کہ تو مہینے تو انگریز بلست نہ مال اور چونکہ یہ بات بہت دشوار
تو نہ دیکھو اگر عام خلق کے حق میں صلاح اور بہتری مال کے ہونے میں ہو کہ مال کے ہونے
وہ اسکو نہ دے اور خیرات ہی میں وہ کیا کریں کیونکہ جب مال پر توادہ ہوتے ہیں تو
امور ضروری ہوتے ہیں کہ مال سے اس کو اور اس کے اوپر قدرت سے شمع ہوں
اور اس کے خراج کرنے سے راحت پائیں اور ان سب باتوں سے اس عالم کے ساتھ اس دنیا
بہت ہے اور جہنم آدمی دنیا سے اس کے تباہی اور سیکندرا آخرت سے وحشت کرتا ہے اور
جس قدر کہ اپنی کسی صفت سے سو اور صفت معرفت کے مانوس ہوتا ہے اور سیکندرا
اور اس کی وہ بقی سو حشر کے تاج و طرباںیں دنیا کے جاتے ہوتے ہیں تو دل بھی دنیا اور اس کی
زمینت سے عالمیہ ہو جاتا ہے اور جب الٰہی سو والہ سے علیحدہ ہوتا ہے اور اللہ پر ایمان
رکھتا ہے تو بالآخر خدا و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اس لیے کہ دل خیالی تو رہتا نہیں اور
موجودہ ہی چیزیں ہیں با خدا و تعالیٰ یا اس کا غیر تو جس دل کو تو جہ غیہ کی طرف ہوگی
خدا و تعالیٰ سے علیحدہ ہوگا اور جو خدا و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوگا وہ غیہ سے علیحدہ ہوگا اور
جس قدر ایک کی طرف متوجہ ہوگا اور سیکندرا دوسرے سے منحرف ہوگا اور جتنا ایک کی طرف
نزدیک ہوگا اتنا ہی دوسرے سے دوری ہوگی اور ان دونوں کی مثال مشرق اور مغرب
مجموعی چاہیے کہ یہ دونوں طرفین مختلف اور مقابل ہیں جو ایک چھین پھر گیا تو وہ جہ
ایک سے قریب ہوگا دوسرے سے دور ہوگا بلکہ دونوں میں سے کسی کا قرب بعینہ دوسرے کا
بعینہ بعد اس طرح نہیں محبت دنیا میں بغیر الٰہی ہے پس نظر عارف اپنے دل ہی پر ہونی
چاہیے کہ دنیا سے نہ کہتا ہے یا نہیں اور اس سے مانوس ہے یا نہیں غرض کہ فقیر
اور غنی کا فضل مجاہد ان کے دلوں کے تعلق کے ہے مال سے پس اگر تعلق دلی مال سے
دونوں میں کیسا نہ ہو کہ تو ادیک کا وجہ سادہ ہی ہے کہ یہ کہ دھوکے کی جگہ اور لغزش کا
حیلہ کہ غنی اکثر خیال کرتا ہے کہ میں مال سے دل برداشتہ ہوں حالانکہ اس کی محبت دل میں
کون سی ہوتی ہے اور اسکو خیر نہیں ہوتی اور خیر جب ہوتی ہے جب نہ مال جاتا رہتا ہے
اس لیے چاہیے کہ اپنے نفس کا امتحان کرے خواہ تو مال کو نہ ڈالنے سے خواہ جب چوکی
ہو جائے پس اگر دلوں کو التفات پڑے تو جان لے کہ نہ خود مغلط ہو ورنہ سچ پنداشت

دل برداشتہ ہونے کا خیال صرف وہم اور غلط تھا بعض آدمیوں نے اس گمان سے کہ
ہم کو بطن کی طرف میل نہیں اپنی لہجہ جی پی مگر جب سچ ہو چکی اور لو بطنی دیدی تب
اوس کے دل سے ایک لگ شعاع نکل ہوئی جو دل میں پوشیدہ تھی پھر معلوم ہوا کہ اس شخص کو
مغلطہ ہوا اور عشق اوس کے دل میں ایسا چھپا تھا جیسے رکھ میں چکاری۔ اور یہ حال اس کا
ہے سچ انبیا اور اولیاء کے پس جب غنا و مطلق کا حامل نہ تھا محال یا نہایت دشوار ہو تو نہ ہو
کہ یہی کہا جائے کہ عام لوگوں کے لیے فقیر ہی ہی صلح ہے کیونکہ فقیر کا اللہ و علاقہ دنیا سے
کم ہوتا ہے اور جب قدر علاقہ ضعیف ہوتا ہے اوس قدر ثواب تسبیحات کا اور عبادات کا زیادہ
ہوتا ہے اس واسطے کہ تسبیحات سے زبان کی حرکت تو منقطع رہی نہیں بلکہ یہ مراد ہے کہ جب
نہ کر زبان پر ہے اوس سے اللہ سچ سمجھتا ہو جائے اور زبان بلائے کی تاثیر خالی دل میں بھی ہوتی ہے
اور بوجہ غیر خیر و برکت سے بھرے ہوئے میں اور ہوا اسے بعض ساعت کا قول ہے کہ جو شخص دنیا کی
طلب میں ہو کر زہرہ عبادت کرے اوس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی کھار سے اگن کھانی چاہے
یا چربی دور کرنے کے لیے گھی سے ہاتھ دھوئے اور حضرت ابوسلیمان دارانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں
کہ فقیر کا سانس لینا بدوان ثبوت کے جیسے اوس کو قدرت نہ بخشنی کی ہزار برس کی عبادت سے
افضل ہے۔ اور زخاک رحمہ فرماتے ہیں کہ جو شخص بازاریں جائے اور اپنے بی چاہتی چیزیں
پس صبر کرے اور طالب ثواب ہو تو اوس کے لیے ہزار دنیا سے بہتر ہو کہ جو خدا کی راہ میں
دیوے۔ اور ایک شخص نے بشرین حارث رحمہ سے کہا کہ آپ خدا سے میرے لیے دعا مانگو
کہ مجھ کو عیال نہ تنگ کرے کہما کہ آپ نے فرمایا کہ جب تیرا گناہ تجھ سے کہے کہ ہمارے پاس آنا
روٹی وغیرہ نہیں تو تو اوس وقت دعا مانگنا کہ تیری اوس بوقت کی دعا میری دعا سے افضل ہے
اور آپ فرمایا کرتے کہ جو غنی آدمی زراہ بننا چاہے وہ ایسا ہے جیسے بالغ کچھ بے پر ہو
اور فقیر اگر زیادہ ہے وہ ایسا ہے جیسے موتیوں کا ہر کسی خوبصورت کے گلے میں لپا ہو
اور اکابر سائن کا دستور تھا کہ علم و معرفت کو انہما سے سننا برا جانتے تھے۔ اور حضرت
ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے کہ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ الذِّکْرَ عِنْدَ النِّصْفِ مِنْ نَفْسِیْ
وَالزَّهْدَ فِیْ مَا جَاوَزَ الْکِفَافَ اور جب صدیق رضی اللہ عنہ نے حال کے کامل ہونے پر فرمایا
اور اوس کے وجود سے غم نہ فرماتے تھے تو اب کیسے شک کیا جائے کہ مال کا غم نہ
بشہت و وجود کے اصل ہے علاوہ ان میں غنی کے احوال میں سے عمدہ تر یہ ہے کہ

الذی یسأل
ذاتہ کہ جو
موتیوں کا
ہر کسی
خوبصورت
کے گلے
میں لپا
ہو

اس واسطے کہ تکبر ایسے شخص پر کرنا جس پر استحقاق تکبر کا نہ ہو وہ تو صفات الہی میں سے نہیں اور تکبر ایسے شخص پر کہ اس کا مستحق ہو مثلاً مومن کا تکبر کا فرما اور عالم کا تکبر جابل پر او بطبع تکبر عامی پر یہ بندے کے شایان ہے۔ ہاں بعض اوقات تکبر سے فخر اور بڑھکر و عجبی کرنا اور ایذا دینی مقصود ہوتی ہے اور یہ تکبر و صفت خدا پر تعالیٰ کا نہیں بلکہ اس کا وصف وہی تکبر ہے جسکے یہ معنی ہیں کہ وہ ہر چیز سے بڑا ہے اور اس کے بخود کو معلوم ہے کہ میں ایسا ہی ہوں اور بندے کو حکم ہے کہ اگر ہو سکے تو سب سے اعلیٰ مرتبہ کی طلب کرے بشرطیکہ استحقاق کا ہو جو جھوٹ اور فریب اور غائبانہی سے خواہ اس سے یہ سمجھا کہ بندے کو جائز ہے کہ جانے کہ میں بہ نسبت کافر کے اکبر ہے اور بطبع بہ نسبت عامی کے اور عالم بہ نسبت جابل کے اور انسان بہ نسبت چوپایہ اور پتھر اور نبات کے بڑا ہے اور ان سب چیزوں کی نسبت قرب الہی زیادہ تر اسی انسان کو ہے پس اگر کوئی شخص اپنے آپ کو اس غفلت کے ساتھ حقیقت میں نیچے لیکتا تو اس میں شک نہ میں کہ عظمت تکبر کی اس کے حاصل ہوگی اور اس غفلت کے لائق بھی ہوگا اور اس کے حق میں یہ غفلت فضیلت ہوگی مگر شکل سے کہ اس کے اپنی شناخت کی کوئی ترکیب نہ اسلئے کہ یہ امر غائب ہو تو موت ہے اور آدمی کو اپنا نام نہ معلوم نہیں کہ کیسے ہوگا اور کیا اتفاق پڑے گا پس جب غائے کمال علم نہیں تو ضرور ہوگا کہ اپنے نفس کے لئے کوئی توبہ کا ترک تیرے سے بڑھکر اعتقاد کرے کیونکہ ایسا ممکن ہے کہ کافر کا خاتمہ ایمان پڑے اور اس کا خاتمہ کفر ہو ایسی صورت میں شیخ نفس مذکور تکبر کے لائق نہ ہوگا کیونکہ اس کو اپنے انجام کی شناخت تو معلوم ہی نہیں اور جب یہ ممکن ہوگا کہ چنانچہ اہل حقیقت و ماہیت پر مدبر کرے تو ایسے شخص کے باب میں وہ علم کمال ہوگا اسلئے کہ وہ صفات الہی میں سے ہے اور چونکہ بعض اور چیزوں پر پہچان سے آدمی کا ضرر بھی ہوتا ہے تو ایسا علم اسکے حق میں نقصان ہوگا کیونکہ اوصاف الہی میں سے ایسا علم کوئی نہیں جو اس کو ضرر پہنچائے غرض کہ ایسی باتوں کا پہچاننا کہ نہیں ضرر نہ پہنچاتا صفات اللہ تعالیٰ میں سے ہو سکتا ہے تو ضرر ہے کہ منتہائے فضیلت ہی ہو اور ایسی سے انبیاء اور اولیاء و علیما کو فضیلت ہے تو ثابت ہوگا اگر آدمی کے نزدیک کمال کا وجود اور عدم یکساں ہوگا تو یہ وہ غنا ہے کہ ایک وجہ سے مشابہ امین غنا کے ہے جس سے خدا پر تعالیٰ کی صفت کی جاتی ہے اور یہی غنا و اہل فضیلت جو او صریح جو دال سے جو غنا ہے اور یہی لیس طریقی فضیلت نہیں یہاں تک بیان صورت اول یعنی فقیر قانع اور غنی شاکر کی نسبت کا ہوا

اب صورت دوم معنی فقیر حریص و غنی حریص کی نسبت کا ذکر مقول ہے کہ ان دونوں میں سے کون فاضل ہے اور اسکے لیے ہم فرض کرتے ہیں کہ ایک ہی شخص طالب مال ہے اور اسکے لیے سہی کرتا ہے مگر زمین تپا پھراہ اسکے پاس مال آگیا تو اسکے لیے دونوں حالتیں زمین مال کے ہونے کی اور ہونے کی ان دونوں حالتوں میں سے کونسی حالت فاضل ہے پس ہم کہتے ہیں کہ دیکھنا چاہیے اگر وہ شخص کو مال و مقدر مطلوب ہے جو عیشت اور زندگی کے لیے ضروری ہے اور اس کی ضرورت اس سے ہے کہ دین کی راہ طے کرے اور اوپر مدد چاہے تو اس صورت میں حالت وجود مال افضل ہے اس لیے کہ فقر تلاش میں مشغول کھتا ہے اور جو شخص فوری کی طلب میں رہے گا اس کو قدرت عطا کرے گا کہ وہ زمین ہوگی اور اگر ہوگی تو اوپر دین و سر مشغل گھسا ہوا ہوگا

ح
ایک کسے غنا مال فقر
کی بخت گذران
نہیں گذری

ح
فقریست کہ فقری
کہ فقریست کہ فقری
نہیں گذری

ح
فقریست کہ فقری
کہ فقریست کہ فقری
نہیں گذری

شب جمعہ نماز بر بندم | چہ خورد با داذن بر بندم

کا نقشہ ہوگا حالانکہ نگارے کے لیے مقدار کافی قوت کی چاہیے اور سوا سوا سطحی عیال عیال و سلم فرماتے تھے اللّٰهُمَّ اجْعَلْ قُوَّتَ الْإِثْمَانِ كَفَافًا اور فرمایا کاذال فقریست کہ فقری کھڑا اس میں فقرت بھی فقر مراد ہے جسمیں آدمی ضروری چیز کے لیے مضطر ہو۔ اور اگر مال مطلب حاجت سے زیادہ ہے یا بقدر حاجت ہی ہے مگر غرض طالب کی یہ نہیں کہ اس سے سوا کہ راہ دین پر مدد ہے تو اس صورت میں حالت فقر کی افضل اور صلاح ہے اس لیے کہ حریص اور اس کی محبت میں تو غنی اور فقیر دونوں مساوی ہوئے اور زمین بھی کہ دونوں کی غرض زمین استعانت لینے کی نہیں اور نہ زمین سے کوئی متعین کسی گناہ کا ہے مگر اتنا فرق رہا کہ جس کے پاس ہوگا اس کو اور اس سے اس ہوگا اور اس کی محبت ل میں نچتے ہوگی اور دنیا پر اطمینان کریگا اور جس کے پاس نہ ہوگا اس کا دان مجبوری دنیا سے کنارہ کرے گا اور دنیا اس کے نزدیک منزلہ زندان ہوگی کہ جس سے چھوٹنا چاہیے گا اور جب وہ شخص سب باتوں میں برابر ہوئے اور دنیا سے سفر کو وقت ایک کو میل دنیا زیادہ ہو تو ظاہر ہے کہ اس کا حال نسبت دوسرے کے سخت ہوگا کیونکہ جب قدر اس کو اس والی التفات دنیا سے ہوگا اور مقدر آخرت سے وحشت ہوگی اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ روح القدس نے میرے نفس میں یہ بات بھونک دی ہے کہ احبب من احببت فانك مغفرا اور یہ تنبیہ ہے اس بات پر کہ محبوب کی جدائی و جفاقت ہوتی ہے تو چاہیے کہ ایسی چیز سے دوستی کرے جو کبھی جدا نہ ہو اور وہ ذات پاک اللہ جل شانہ کی ہے اور جو جدا ہو جائے اس سے محبت نہ کرے اور جدا ہونے والی دنیا ہوا اگر آدمی

دنیا سے محبت کر لگیا تو خدا سے ملنے کو بُرا جانیکا اور اُسکی موت اُسی حال پر ہوگی جسکو وہ بڑا جانتا ہے اور محبوب چیز سے جدا ہو جاوے گا اور جو کوئی اپنے محبوب سے جدا ہوتا ہے تو اُسکو درد و فراق بقدر محبت اور اُنس کے ہوا کرتا ہے اور جبکہ پاس دینا ہے اور وہ اُسپر قاور ہے اُسکو دنیا سے اُنس بہ نسبت نادار کے زیادہ ہوا کرتا ہے اگرچہ نادار حریص ہوسن میں تحقیق سے معلوم ہوا کہ فقر تمام خلق کے حق میں اشرف اور افضل ہے مگر دو جگہوں میں یعنی فضل اور مصلح پر اولیٰ غنا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی سہی کہ وجود اور عدم مال کا برابر ہو کیونکہ ایسی غنا موجب زیادتی کی ہوتی ہے یعنی اُس سے یہ فائدہ ہے کہ دعا فقر اور سائلین کی حاصل ہوتا ہے دوسرے یہ کہ فقر مقدار ضروری سے ہو یعنی مقدار ضروری کا بھی آدمی محتاج ہو تو اس حال میں بھی غنا اشرف ہے ایسی کہ ایسے ہی فقر کے باب میں ہے کہ یَکَادُ اُنَّ یَکُوْنَ کُفْرًا اور اس فقر میں کچھ خیر نہیں مگر ایسی صورت میں کہ وجود مقدار ضروری کا اسکی حیات کو مافی کھے اور یہ شخص اُس حیات سے خدا سے تعالیٰ کی سعیت اور کفر پر مدد چاہے اور اگر بالفرض بھوکا مر جاوے تو اُسکے گناہ کم ہوں تو اُسکے سنا سب ل ہی ہے کہ بھوکا مر رہے اور جس خیر کی طرف مصلوب ہو بھی نہ ملے یہ جو تفصیل غنی اور فقیر کے باب میں گفتگو کی مگر ایک صورت ہے کہ اگر کوئی فقیر حریص ہو کہ مال کی طلب میں ہمہ تن مصروف ہو اور اُسکو کوئی کام سوا اُسکے نہ ہو اور دوسرا شخص غنی ہو کہ اُسکو مال کی حفاظت میں اُس فقیر کی نسبت حرص کم ہو اور اگر مال اُسکے پاس سے جاتا رہے تو اُسکو اتنا درد نہ ہو جتنا فقیر کو فقر سے ہے تو ان دونوں کے حال میں اختلاف ہے اور ظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں کو خدا سے تعالیٰ سے دوری اُسی قدر ہوگی جسقدر مال اُسکے ہونے سے اُنکو دور ہوتا ہوگا اور جسقدر یہ درد کم ہوتا ہوگا اُسی قدر قرب الہی ہوگا واللہ اعلم

باب پنجم بیان فقیر کے آداب حالت فقر میں

جاننا چاہیے کہ فقیر کے لیے مراعات چند آداب کی باطن میں اور ظاہر میں اور لوگوں سے ملنے میں اور اپنے افعال میں ضرور ہے۔ باطن کا ادب تو یہ ہے کہ جسمین کو راست اس امر کی نہ دہمین خدا سے تعالیٰ نے اُسکو مبتلا کیا ہے یعنی فقر کو دل میں بُرا نہ جانے اور یہ نہ سمجھنے کہ خدا سے تعالیٰ نے جو میرے ساتھ یہ سلوک کیا تو اُسکا کام اچھا نہیں کو نفس فقر کو بُرا سمجھے جسے سمجھنے لگو اسنے والا کہ ہر چند کچھ ہون کا یہ اکی جہت سے بُرا جانتا ہے مگر کچھ نیکانے مال کے فعل کو کہ خود اُسکو بُرا نہیں جانتا بلکہ اُسکا اسامند ہوتا ہے تو یہ وجہ ہونا اقل مرتبہ ہے

یہ انکے پاس بھلا نے کی رغبت کرے اسلئے کہ مبادی طمع ہی باتین ہوتی ہیں حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ جب فقیر تو انکرون سے ملنے لگے تو جانو کہ ریاکار ہے اور جب بادشاہ سے ملے تو جانو کہ چور ہے۔ اور بعض عارفین کا قول ہے کہ جب فقیر تو انکرون سے ملتا ہے تو اسکا اعتماد دھیلا ہو جاتا ہے اور جب افسے طمع کرتا ہے تو عصمت جاتی رہتی ہے اور جب غنیمت میں رہنے لگتا ہے تو گمراہ ہو جاتا ہے اور چاہیے کہ اغنیاء کی خاطر سے اور انکی عطا کی طمع سے ذکر حق سے خاموش نہ رہے جو بات حق ہو وہ بیان کرے۔ اور افعال کا ادب یہ ہے کہ فقر کے باعث کسی عبادت سے سستی نہ کرے اور اگر کسی قدر مال چر رہے تو اسکے خرچ کرنے سے دریغ نہ کرے کیونکہ کم مایہ کی کوشش و جہد ہی ہے اور اسکا ثواب بہت سے مالوں کے ثواب سے زیادہ ہے جو غنی کی طرف سے دیا جاوے چنانچہ زید بن اسلم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اپنے فرمایا کہ صدقے کا ایک دم خداے تعالیٰ کے نزدیک کہ درم سے افضل ہے لوگوں نے عرض کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ نے فرمایا کہ ایک شخص نے اپنے بہت سے مال سے لاکھ درم کالے اور خیر اسکے اور ایک آدمی کے پاس صرف دو ہی درم ہیں اور کچھ نہیں اُس نے اپنے جی کی خوشی سے ایک درم دے دیا تو یہ ایک دم والا اس لاکھ والے سے اچھا ہو گا انتہی اور چاہیے کہ مال جمع نہ کرے بلکہ قدر حاجت لے اور باقی خرچ کر ڈالے اور جمع کرنے میں تین درجے ہیں ایک یہ کہ صرف ایک دن اور ایک رات کا سامان رکھے یہ درجہ متیقین کا ہے اور دوسرا یہ کہ چالیس روز کا ذخیرہ کرے اور چوتھا یہ زیادہ ہو وہ طول اہل میں داخل ہے اور علمائے یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی میعاد سننے کالی ہے جو خداے تعالیٰ نے اُنکے لیے مقرر فرمائی تھی اس سے یہ سمجھا گیا کہ زندگی کی توقع چالیس روز کرنی جائز ہے اور یہ درجہ متیقین کا ہے اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ برس روز کا ذخیرہ کرے یہ سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے اور یہ صاحبین کا درجہ ہے اور جو اس سے بھی زیادہ کے لیے ذخیرہ کرے وہ عوام میں داخل ہے جو اس سے اُسکو کچھ تعلق نہیں پس مرد صالح جو اطمینان قلبی میں کم زور ہو اسکی غذا برس روز کی غذا میں ہے اور خواص کی غذا چالیس روز کی خوراک میں اور خواص سے بھی خواص کی غذا ایک دن اور ایک رات کی قوت میں ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم انجی انداج مطہرات کی غذا اسی طرح تقسیم فرماتے تھے یعنی جب کچھ کہیں سے آتا تو انہیں سے بعض کو سال بھر کی اور بعض کو چار بھر کی اور بعض کو ایک دن رات کی غذا عنایت فرمادیتے اور ایک دن رات کی غذا حضرت عائشہ اور حفصہ رحمہما کو دیا کرتے تھے

فہرست

و ملوچھ دیتا تو کہتے کہ اسکو اپنے پاس نہ دوا اور بلجو کہ اگر اسے لینے کے بعد میں بچاؤ
 دل میں لینے سے پیشتر کی نسبت فاضل مومن تو مجھ سے کہدیا میں نے لونگا ورنہ نہ لینگا
 اور اس حال کی پہچان یہ ہے کہ اگر لینے والا ایسا ہے تو اپنے لئے پرناگو اگر نہ اسے اور
 قبول کرے تو خوش ہو اور اسے قبول کرے نہ کو اپنے اور احسان سمجھے پس اگر لینے والے کو
 معلوم ہو کہ اس دے میں کسی قدر احسان بھی مخلوط ہے تو دے کالینا مباح ہے مگر
 فقرائے صادقین کے نزدیک مکروہ ہے اور بشرح فرماتے ہیں کہ میں نے کسی سے کبھی کوئی
 چیز نہیں مانگی سوا سب سے سچی کہ اسکی کو میرے نزدیک اسکا زہر دنیا میں ثابت ہو تو اپنے قبضے سے
 کوئی چیز نکالتی ہو تو وہ خوش تر ہو جائیگی باقی مٹی ہو تو ناخوش تر ہو جائیگی بلکی خاطر خواہ چیز پر اپنا ہکا
 مدکار نہ پوچھا ہوں۔ اور ایک ذرا سانی حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی مال لایا
 اور کہا کہ آپ اسکو کھا دیں آپ نے فرمایا کہ اسکو فقرا پر بانٹ دو اور اسے عرض کیا کہ مجھ کو یہ عرض
 نہیں آپ نے فرمایا کہ پھر میں اتنا کمان جو بیوگانہ اسقدر کھاؤں اور اسے کہا کہ میری عرض یہ
 نہیں کہ آپ اسکو چھینی اور سالن میں خرچ کریں بلکہ یہ چاہتا ہوں کہ شیرینی اور میوہ وغیرہ
 میں نہرت کر ڈالے آپ نے قبول کر لیا ذرا سانی نے عرض کیا کہ بغداد میں کوئی ایسا نہیں
 جسکا احسان مجھ پر ہے زیادہ ہو حضرت جنید نے فرمایا کہ تم مجھ سے کہو اور اسکی کا یہ
 قبول بھی نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری صورت یعنی اگر شیشے والا منہ ثواب کے لئے
 دیتا ہو اور یہ یا صدقہ ہو گا یا زکوٰۃ تو اس صورت میں فقیر کو اپنے حال پر نظر کرنا چاہیے
 کہ مستحق زکوٰۃ کا ہوں یا نہیں اگر یہ فقیر شیعہ ہو تو قبول کرنا محل شہ ہے اور ہم نے
 اسکی تفصیل باب سہ زکوٰۃ میں بیان کی ہے اور اگر فقیر کو صدقہ دین کے باعث کوئی
 دیا ہے تو چاہیے کہ اپنے دل میں سوچے اور باطن میں اگر کسی گناہ کا متکب ہو اور بتا
 کہ دینے والے کو اگر اس گناہ کی اطلاع ہوگی تو اسکی طبیعت کو نفرت ہوگی اور مجھے یہ تو
 نہ کیا تو ایسی صورت میں لینا حرام ہے مثلاً اگر کسی نے اس گناہ سے دیا کہ فلاں شخص
 عالم ہے یا حضرت علی رضی اللہ عنہ اور لینے والا اس صفت سے موصوف نہیں تو
 اسکو لینا حرام محض ہے کہ اوس میں کچھ شک نہیں۔ تیسرے یہ کہ اپنے لئے کی غرض غنیہ سے
 یا اور بشارت ہو تو لینے والے کو چاہیے کہ اسکی چیز واپس کرے اور اسکی غرض فاسد
 میں اسکا مدد نہ کرے۔ حضرت سفیان بن ثوری فرماتے ہیں کہ جو کوئی شخص کو یہ دیا کہ اسے واپس کر دے

اور فرماتے کہ اگر میں جانتا کہ اس نے کو یہ لوگ فخر کی راہ سے ذکر نہیں کرتے تو لے لیتا۔
اور بعض کا کہنا ہے جو لوگوں نے قتال کیا کہ جو بقصد صلہ آپ کے پاس لوگ بھیجتے ہیں آپ
اور سکو کو تیار کرتے ہیں اور انھوں نے فرمایا کہ میں اور پھر شفقت اور نصیحت کی راہ سے واپس کرتا ہوں
اسلئے کہ وہ اپنی ہی ہونی چاہتے کہ یہ کیا کرتے ہیں اور ان کو اور سکا کہ لوگوں میں ظاہر ہونا چاہتا
معلوم ہوتا ہے تو ان کا مال کا مال جاتا ہے اور ثواب نہیں ہوتا اسلئے ہٹا دیتا ہوں۔ اور
لینے میں اپنی غرض کا لحاظ ایسے کرے کہ یہ نیکی کے لالہ ہی چیزوں کی محبوبہ حاجت ہو نہیں
اگر حق ضرورت کا محتاج ہو اور پہلی آفتوں سے بھی کوئی آفت نہ ہو تو بہتر ہے کہ لے
حدیث شریف میں وارد ہے کہ مَا الْمَعْطَى مِنْ سَعَةٍ بِأَعْظَمَ مِنْ الْخَارِجِ إِذَا كَانَ حُتَّاجًا
اور دوسری حدیث میں ہے کہ مَنْ أَمَّا لَمْ يَسْأَلْ مِنْ هَذَا الْعَالِ مِنْ غَيْرِ مُسْئَلَةٍ وَكَانَ سَائِلًا
فَأَنَا هُوَ يُزِقُّ سَائِلَهُ اللَّهُ إِلَيْكُمْ اور ایک روایت میں ہے کہ فَرَدَا يَوْمٌ وَأُورِدُوا أَوَّلُ بَعْضِ عُلَمَاءِ قَوْلِ
کہ جس شخص کو کچھ ملے اور نہ ملے وہ سوال کرے اور نہیں دیا جائے گا۔ اور دوسری قطعی حدیث
امام احمد بن حنبل رحمہ کے پاس کہ یہ بھیجا کرتے تھے ایک بار انھوں نے واپس کر دیا اور ان کو
نے کہا کہ اے احمد واپس کرنے کی آفت سے خوف کرو کہ پھر نے کی آفت لینے کی آفت
سے سخت تر ہے امام احمد صاحب نے فرمایا کہ ذرا پھر ارشاد فرمائیے انھوں نے دوبارہ بھیجی
فرمایا اپنے فرمایا کہ میں نے اس وجہ سے پھیل کر میرے پاس غذا ایک مہینے کی موجود ہے تو
اس چیز کو اپنے پاس ہٹے دو بعد ایک مہینے کے میرے پاس بھیج دینا ابھی ضرورت نہیں
اور بعض علما کا قول ہے کہ باوجود حاجت کے پھر نے سے یہ خوف ہے کہ اگر میں خدا تعالیٰ
اسکی سزا میں مبتلا طمع کر کے کسی شہد وغیرہ میں نہ ڈال دے۔ پھر اگر جواب آیا ہے وہ
حاجت سے زیادہ ہو تو دو حال سے خالی نہیں یا تو آدمی اپنے ہی حال میں مشغول ہو یا
فقرا کے امور کا تشکّل ہو کہ اپنی طبیعت میں نفق و سخاوت کی جہت سے ان کو دیا کرتا ہو
پس اگر اپنے ہی حال میں مصروف ہو تو کوئی وجہ لینے کی نہیں بشرطیکہ سالک طرق آخرت
اسلئے کہ قدر حاجت سے زیادہ کو لیکر رکھنا محض اتباع خواہش نفس ہے اور جو عمل کہ خدا کو
واسطے نہیں ہوتا وہ راہ شیطان میں ہے یا اسکی طرف طالب ور کا جمل کی کو بخیر میسر ہو
سے مانع لگتا ہی ہے۔ پھر اس لینے کی بھی دو صورتیں ہیں ایک تو یہ کہ ظاہر میں لے اور
پوشیدہ ہٹا دے یا فقر پر تقسیم کرے یہ مقام تو صدیقین کا ہے اور وہ نفس پر مہمات

۱۲
 ۱۳
 ۱۴
 ۱۵
 ۱۶
 ۱۷
 ۱۸
 ۱۹
 ۲۰
 ۲۱
 ۲۲
 ۲۳
 ۲۴
 ۲۵
 ۲۶
 ۲۷
 ۲۸
 ۲۹
 ۳۰
 ۳۱
 ۳۲
 ۳۳
 ۳۴
 ۳۵
 ۳۶
 ۳۷
 ۳۸
 ۳۹
 ۴۰
 ۴۱
 ۴۲
 ۴۳
 ۴۴
 ۴۵
 ۴۶
 ۴۷
 ۴۸
 ۴۹
 ۵۰
 ۵۱
 ۵۲
 ۵۳
 ۵۴
 ۵۵
 ۵۶
 ۵۷
 ۵۸
 ۵۹
 ۶۰
 ۶۱
 ۶۲
 ۶۳
 ۶۴
 ۶۵
 ۶۶
 ۶۷
 ۶۸
 ۶۹
 ۷۰
 ۷۱
 ۷۲
 ۷۳
 ۷۴
 ۷۵
 ۷۶
 ۷۷
 ۷۸
 ۷۹
 ۸۰
 ۸۱
 ۸۲
 ۸۳
 ۸۴
 ۸۵
 ۸۶
 ۸۷
 ۸۸
 ۸۹
 ۹۰
 ۹۱
 ۹۲
 ۹۳
 ۹۴
 ۹۵
 ۹۶
 ۹۷
 ۹۸
 ۹۹
 ۱۰۰

ناگوار ہے، اس کی تاب و سیکوریت جسکی طبیعت ریاضت پر مطمئن ہو اور دوسری صورت یہ ہے کہ نہ لیوے تاکہ مالک میں چیز کا کسی اور کو اپنے آپ سے زیادہ حاجت مند کو دیا جائے یا خود لیکر ایسے شخص کو دیا جائے جو اپنے آپ سے زیادہ حاجت رکھتا ہو اور یہ دونوں باتیں پوشیدہ کرے یا ظاہر میں اور باہر سر از رکوتہ میں نہ لکھا ہے کہ لینے کا اظہار بہتر ہے یا نہ لکھا ہے اور کچھ احکام فقر بھی وہاں لکھے ہیں دیکھ لینے چاہیے۔ مگر حضرت امام احمد رحمہ کا قبول نہ کرنا سب سے سبکی رحم کے ہر یہ کو صرف اس وجہ سے تھا کہ انکو حاجت نہ تھی اس نظر سے کہ ان کے پاس مینے بھر کی فزاک موجود تھی اور طبیعت سچا ہی کہ او سکول لیکر اپنے آپ کی اور کو دیدین کیونکہ او میں بہت سی آفات اور خطرے ہیں اور ورع و سیکانام ہے کہ آفتوں کی جگہ سے بچے کیونکہ شیطان کے فریب سے امن و شواہت ہے۔ اور بعض محب و پاک فرماتے ہیں کہ میرے پاس کچھ درم تھے جنکو میں نے خدائی راہ میں صرف کر دیا کہ کتنے میں نے ایک فقیر کو سنا کہ اپنے طوائف سے فارغ ہو کر آہستہ آہستہ کہہ رہا تھا رباعی

یارب تجھے معلوم ہے میں بیون بھوکا
تن پر مرے باقی نہیں ثابت کپڑا

اس بھوک بڑنگی میں کیا ہے منظور
ہر حال کا میرے تو ہے دانا مینا

میں نے جو دیکھا تو معلوم ہوا کہ او کے پاس دو کپڑے ایسے بچھے ہوئے ہیں کہ او کا بدن بھی نہیں چھپتا میں نے اپنے دل میں کہا کہ اپنے درمیں کے لیے اس سے عمدہ تر مسرت ہو کر کوئی نئے کا میں اون درمیں کو او کے پاس لے آیا او نے دیکھا اور میں نے پانچ درم لے لیے اور کہا کہ چار درم کی دو چادرین آجا ونگی اور ایک درم کو میں تین دن خراج کر دینگا باقی کی مجھ کو حاجت نہیں لیجا فجب دوسری رات ہوئی تو میں نے او کو منی بوجا درمیں پہنے دیکھا اور اوس وقت میرے دل میں او کی طرف سے کچھ مہ سوسہ شیطانی گندما او نے میری طرف دیکھا میرا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ سات باطلوں کے کرایا ہر ایک پیرے میں ایک نئی قسم کا جو ہر زمین کی کھانوں میں سے ہمارے پانوں کے نیچے ٹخنوں تک موبجا تھا مثلاً ایک ذمہ سونا ایک ذمہ چاندی پھر باقوت اور مروتی اور گوہر اور یہ چیزیں لوگوں کو نسیج جتنی تھیں او نے کہا کہ خدا تعالیٰ نے یہ سب عیب دیا مگر میں نے نہ دیکھا لوگوں کے ہاتھ سے لے لیتا ہوں اسلئے کہ یہ سب چیزیں بوجہ اور وبال ہیں اور اوروں سے کہ ہتھ لے لینے میں بندوں کے لیے حمت و نعمت ہوتی ہے

اس سے غرض یہ ہوئی کہ مقدار حاجت سے زیادہ جو آدمی کے پاس آتا ہے وہ امتحان اور ابتلا کے لیے ہوتا ہے تاکہ اللہ دیکھے کہ وہ اس میں کیا کرتا ہے اور مقدار حاجت جو عین ہوتا ہے وہ رفیق کے طور پر غنائت ہوتا ہے تو رفیق اور ابتلا کے معنوں میں فرق کہہ دیجئے گا چاہیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے **إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لِّهَا لِيَبْهَرُوا بِهِمُ عَمَّا وَعَدُوا** اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں **لَا حَقَّ لِلْبَنِّ إِذْ مَرَّ بِالْخَلْقِ ثَلَاثَ طَعَامٍ يُقِيمُ صَلَاتَهُ وَتُؤَاتِي سِرَّائِهِ عَذَابًا وَبَلَاءً يَكُونُ فَمَنْ زَادَ فَقَدَ حِسَابًا** پس اگر آدمی مقدار حاجت ان تین چیزوں میں سے لے گا تو ثواب پاویگا اور زیادتی کی صورت میں اگر خدای تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا تو حساب کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے اور اگر نافرمانی کرے گا تو عذاب کا مستحق ہوگا۔ اور ایک صورت امتحان کی یہ ہے کہ آدمی کسی لذت کو خدای تعالیٰ کی نفرت کے لیے اور اپنے نفس کی شکستگی کے لیے چھوڑنے کا عہد و غم کرے پھر وہ لذت صاف نہ لے کہ ورتا ہو سکے پاس آئے تاکہ اس کی عقل کی قوت کا امتحان کیا جاوے تو ایسی صورت میں اولیٰ یہی ہے کہ اوس سے باز رہے اس لیے کہ نفس کو اگر اجازت عیش و تنہا کی دے گا تو اوس کو ایسی بات پڑ جاوے گی اور ہمیشہ اپنی عادت پر رجوع کیا کرے گا اور اوس کا دبا پھر نہوے گا اس لیے ایسی لذت کا ہٹنا دینا بہت ضروری ہے اگر دینے والے ہی کو واپس کر دے تو تو زہد ہوگا اور اگر اوس سے لیکر کسی محتاج کو دے دے تو نہایت درجہ کا زہد ہے اور اگر غیر محتاج کے او کو کوئی قادر نہیں۔ اور اگر آدمی کا حال سخاوت و خرچ کرنا اور فقر کا تحمل اور کچھ سہاکی خبر نہ رہی ہو تو مقدار حاجت سے زیادہ لینے کا مضائقہ نہیں اس لیے کہ فقر کی حاجت سے تو زائد نہیں مگر ایسے مال کو بہت جلد فقر میں صرف کر دینا چاہیے اوس کو رکھنا سخاوت ہے اس لیے کہ اوس کے ایک ات کہنے میں بھی فتنہ اور امتحان ہے شاید رکھ چھوڑنے سے دلوں اچھا معلوم ہو اور پچھنے کو دل نچا ہے اور وبال جان ہو جائے بعض لوگوں نے فقر کی صورت کا کیا اور اس پر اپنے میں مال و دولت کی کثرت اور کھانے اور پینے کی بہتایت میں ٹپکے اس کا نام تنہا ہی ہے۔ اور جس شخص کی غرض رفیق اور طلب ثواب ہو اوس کو جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر جس نطن کر کے قرض لے لے مگر ظالم پادشاہوں کے اعمان پادشاہ پھر اگر اوس کو اللہ تعالیٰ وجہ حلال سے بھیجے تو ادا کرنے اور اگر ادا سے پہلے مر جاوے گا تو خداوند کریم اس کی طرف سے ادا کر دے گا اور اوس کے قرض خواہ کو بھی نہیں کرے گا

فصل فی بیان لذت و عذاب
لذت و عذاب کا بیان
لذت و عذاب کا بیان
لذت و عذاب کا بیان

لذت و عذاب کا بیان
لذت و عذاب کا بیان
لذت و عذاب کا بیان
لذت و عذاب کا بیان

اور کو ثواب دیا جاوے بہر حال بندے کو چاہیے کہ اگر اسکو کوئی کچھ دے تو جان سے

کہ خدا تعالیٰ نے اسکو مسخر کر دیا ہے تو دیتا ہو

ساتھ ان بیان بدون ضرورت کے سوال کی حرمت و رفیقہ مضطر کے آداب ال کما بین
جانتا چاہیے کہ سوال کے باب میں بہت سی مناجات اور تشدد واقع ہیں اور بعض روایات
ایسے بھی وارد ہیں جس سے سوال کی اجازت پائی جاتی ہے چنانچہ حدیث شریف میں ہے
کہ اپنے فرما لیسائل حق و لیسائل قسرس اور فرما لیسائل و لیسائل و لیسائل و لیسائل
ان حدیثوں سے اجازت سمجھی جاتی ہے اسلئے کہ اگر سوال حرام مطلق ہوتا تو اسکو ذیہین
اعانت برائی کرنے والے کے برے کام کے واسطے ہوتی پس امر تحقیق اس میں یہ ہو کہ سوال
اصل میں حرام ہے اور کسی ضرورت یا حاجت مهم کے لیے جو ضرورت کے قریب ہو موجب
ہو جاتا ہے پس اگر اس سے مفرود ہو تو حرام ہی رہیگا۔ اور اصل میں جو ہم نے سوال کو
حرام کہا تو اسوجہ سے کہ اس میں تین باتیں حرام ضروری ہوتی ہیں اول خدا تعالیٰ کی
شکایت کا ظاہر کرنا اسلئے کہ سوال یہی ہے کہ اپنی احتیاج ظاہر کرے اور اسکی نعمت کو
اپنے اوپر کم جان کرے اور یہ عین شکایت ہے۔ اور جس طرح کہ کسی کا غلام دوسرے سے
سوال کرے تو اسکا مانگنا آقا کی ہتک و شکایت ہوتی ہے اسلئے بندوں کا سوال
موجب بی ادبی و شکایت خالق کا ہوتا ہے اسلئے حرام ہونا چاہیے اور بدون ضرورت
حلال نہ ہونا چاہیے اور ضرورت کے وقت تو مردار بھی درست ہو جاتا ہے۔ دوسرے یہ
کہ سوال میں سائل اپنے نفس کو خدا کے سوا دوسرے کے سامنے ذلیل کرتا ہے اور ایماندار
کو جائز نہیں کہ خدا کے سوا دوسرے کے لیے اپنے آپ کو ذلیل کرے بلکہ اسکو چاہیے
کہ صرف اپنے مولیٰ کی واسطے اپنے آپ کو ذلیل کرے کہ اس میں اسکی عزت ہے اور
تمام خلق تو ایسے ہی ہیں جیسا وہ خود ہے اسلئے ذلیل ہونا بے ضرورت ہے
اور سوال میں ظاہر ہے کہ سائل نسبت اس شخص کے جس سے سوال کرتا ہے ذلیل
ہوتا ہے۔ تیسرے یہ کہ سوال میں اکثر ایذا دوسرے شخص کی ہوتی ہے جس سے کہ مانگتا ہو
کیونکہ بعض اوقات اسکا جی نہیں پر بخوشی خاطر رہی نہیں ہوتا پس اگر اسکا سوال کی
شرم سے یا ریا کے طور پر دیا تو وہ لینے والے پر حرام ہے اور اگر نڈیا تو بعض اوقات
شرمندہ ہوتا ہے اور اپنے دل میں ایذا پاتا ہے اس سبب کہ کھیل کی بھی شرم و نفرت میں

سائل کا قہر اگر
مرد و عورت
اور اسکا
نہی دینی
سائل کو
جس پر
دیکر ہو
اور اسکا
ادبیت ام جہد

اب کر کوئی کہے کہ پھر سوال کو ان خرابیوں سے کیسے خالی کیا جائے تو اس کا جواب یہ
اکبر کا یہ تھا کہ یہ تو اس طرح دفع ہو سکتی ہے کہ خدا ہی تعالیٰ کے شکر کا اظہار کرے اور خلق سے استغنا
اظہار کرے اور بھیک مانگنے والوں کی طرح سوال نہ کرے بلکہ یوں کہے کہ جو کچھ میری ملکیت ہے
اس کی جہت سے میں حاجت نہیں رکھتا ہوں مگر نفس کی طمع اور بوقوفی مجھ سے ایک کپڑا اور
کیا سٹے پا رہی ہے اور وہ تازہ از حاجت اور نفس کی مغنول باتوں میں سے ہو پس
اس کہنے سے شکایت کی حالت سے کل جاو گیا اور دولت کا دور کرنا اس طرح ہے کہ اپنے
باپ سے یا رشتہ دار سے یا کسی ایسے دوست سے مانگے جسکو جانتا ہو سوال کے باعث اس کی
نظر و انہیں حقیقہ نہ ہو گیا یا کسی مرد مخفی سے سوال کرے جسے اپنا مال انہیں باتوں کو لیے
تیار کر رکھا ہو اور مسائل جیسے آدمیوں کے آنے سے خوش ہوتا ہو بلکہ کسی کے قبول کرنے
سے اپنے اوپر احسان سمجھتا ہو تو ان لوگوں سے سوال کرنے میں دولت نہیں سننے کی
اس لیے کہ دولت احسان کے ساتھ ضرور بنتی ہے جہاں احسان سائل پر ہو گا وہاں دولت
بھی ہوگی اور ایسا سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ سوال میں کسی شخص معین سے سوال نہ کرے
بلکہ بیان حال کی طرح یہ کہنا کہ سب کو سنا دے تاکہ جسکو سچی رغبت دینے کی ہو وہ کچھ دیکھ
اور اگر اس جلسے میں کوئی ایسا شخص ہو کہ جسکی طرف آنکھ اٹھتی ہو اور اگر وہ نہ دیکھتا تو
دفع ملامت ہو گا تو ایسے جلسے میں سوال کرنا داخل نیا ہے اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو
کچھ دیکھتا ہو خوشی خاطر ہے بلکہ زبردستی ملامت کے خوف سے دیکھتا ہو اور دل میں یہی چاہتا ہو
کہ ملامت بھی نہ ہو اور دینا بھی نہ پڑے تو خوب ہو اور اگر کسی شخص معین سے مانگے
تو یہی تسبیح اور سکے نام کی نہ کرے بلکہ کنایہ کہہ دے تاکہ وہ اگر رغبت کرنی چاہے تو
لا تردد کرے اور جب غفلت نہ کر گیا حالاً کہ قدرت اس پر حاصل تھی تو اوپر کا دینا اس بات
کی دلیل ہوگی کہ بخوشی خاطر دیتا ہے اور سوال سے کچھ ایذا اور سکو نہیں ہوئی۔ اور چاہے
کہ ایسے شخص سے سوال کرے کہ اگر وہ جواب صاف دے دیکھے تو سائل سے شرمندہ نہ ہو
اس واسطے کہ سائل سے شرمندہ ہونے سے بھی ایذا ہوتی ہے جیسے خیر سائل کے ساتھ یا
موزی ہے۔ اب یہ بات کہ اگر سائل چاہے کہ دینے والے کی وجہ یہی ہوئی کہ مجھ سے
یا حاضرین مجلس سے شرمایا اور اگر حیا ہوتی تو کبھی بلاتھ نہ بڑھاتا تو ایسے مال کا لینا اور دینا
نہ مال سے نہ شبہ حلال بلکہ حرام محض ہے کہ اس میں تمام امت میں سے کسی کو غلامی

مہمل کو بیید جہت میں اور کہتے ہیں کہ آپ کا سائل کو مارنا تو ادب کی واسطے تھا شریعت میں
 سیاست کا حکم ہی ہے مگر اسکا مال لے لینا ڈانڈ ہے اور شریعت میں نہ مال لے لینے کی
 نہیں تو کس وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسکا مال لے لیا اور یہ اشکال دن کو کہوں کو ہو جہت
 ہو اگر نقد کو جانتے ہیں بلکہ تمام فقہاء کی سمجھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سمجھ کے سامنے گر رہے ہیں آپ کو
 جس قدر اسلئے میں آئی اور صحت اور سکے بندوں کی معلوم تھی اور انکو کہاں میسر ہو سکتی ہے
 کیا خدمت کو یہ مدد نہ تھا کہ مال کا مصارف اور ڈانڈ جائز نہیں یا یہ سمجھ میں آ سکتا ہے کہ ایک
 معلوم تو تھا مگر غصے میں خدا کی نافرمانی کی یا صرف براہ صحت زجر کی واسطے ایسی سزا دی
 جو شریعت غلام نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہو حاشا و کلا یہ بات نہ تھی بلکہ جس منشا سے کہ
 آپ نے یہ فعل کیا وہ یہ ہے کہ آپ نے اسکو سوال سے مستغنی پایا اور قطعاً معلوم کیا کہ جن
 لوگوں نے اسکو چھپو یا بت تو اسے ختم کیا اور دیکھا کہ وہ محتاج ہے حالانکہ وہ جھوٹا تھا تو
 اگر اس کو دیا ہو اور اس کے مالک میں نہ آیا اسلئے کہ فریب لیا اب دن میں یوں کو اس کے
 مالک کو پہونچنا مشکل تھا اس نظر سے کہ کیا معلوم تھا کہ کوئی روٹی کسے دی ہے پس
 یہ مال لاواش رہا اسی نظر سے اسکا خرچ کرنا مصالح اہل اسلام میں واجب ہوا اور لوگوں
 کے اذیتوں کا گھاس دیا بھی وہاں مصالح ہے۔ اور اسلئے جو اظہار حاجت کے ساتھ
 براہ کذب لیا اسکو ایسا سمجھنا چاہیے جیسے کوئی جھوٹ موٹ کہہ کر کہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی
 اولاد ہوں لے لے اس صورت میں وہ مال کا مالک نہیں ہوتا یا کوئی معنوی اور کجبت سوتل
 دیا جائے کہ یہ نیک ہے حالانکہ باطن میں وہ ایسا گناہ کرتا ہے کہ اگر دینے والے کو معلوم نہ
 تو نہ دے اور ہم چند جا لکھ چکے ہیں کہ جو مال طرح لوگ لیتے ہیں وہ مالک نہیں ہوتے
 اور وہ اپنے حرام ہے اور وجہ ہے کہ مالک کو وہیں اس امر کی تصدیق سخت
 عمر بنہ کے فعل سے ہو گئی اور اس سے بہت سے فائدہ حاصل ہیں اور یہ نہیں چاہیے کہ
 اس کا یہ کو بھول کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فعل کو لغو سمجھا جائے۔ غرض کہ سب معلوم ہوا کہ اس
 ضرورت کے لیے مباح ہوتا ہے تو اب یہ جاننا چاہیے کہ کسی چیز کی طرف یا تو آدمی
 اضطرار ہوتا ہے یا حاجت ضروری ہے یا حاجت خفیہ ہوتی ہے یا اس سے بالکل
 استغناء ہوتی ہے یہ چار صورتیں ہیں مضر تو اس طرح کہ بھوکا آدمی اپنے اوپر خوف موت یا
 مرض کا کہہ کر کے مانگے اور نہ لگتا شخص جب اپنے پاس ستر کی چیز نہ پائے تو سوال کرے اس

حالات اضطرار کا سوال مباح ہے بشرطیکہ بقیہ شرطیں سوال کی چیز میں موجود ہوں کہ مباح ہو اور جس سے سوال کر رہا ہے اور میں بھی کہ دل میں اضنی ہو اور مسائل میں بھی کہ جسے عاجز ہو اس لیے کہ جو کسب پر قادر ہو اور کمابن رہے اور اسکو سوال جائز نہیں مگر جب کہ علم کی طلب ہے اور اسکے تمام اوقات گھیر لیے ہوں ورنہ جو شخص لکھنا جانتا ہے تو وہ کتابت سے پیدا کر سکتا ہے۔ اور مستغنی وہ ہے کہ ایسی چیز مانگے جسکا ایک مثل یا کئی مثل اسکے پاس ہوں مثلاً ایک دپیہ کا سوال کرے حالانکہ اسکے پاس ایک یا کئی موجود ہوں تو ایسے شخص کا سوال حرام ہے اور یہ دونوں قسمیں واضح ہیں اور جسکو حاجت دم ہو اور کسی مثال یہ ہے کہ کوئی مریض محتاج ہو اور اسکا ہوا سطح کا اگر نہ استعمال کرے تو زیادہ خون میں گر جائے یا کچھ اندیشہ ہے یا کوئی شخص اس پر کھڑا کھڑا ہے مگر کر کے نیچے پہننے کے لیے جا رہا ہے تو اس کے پاس نہیں اور اسکو جائز آتا ہے اس قدر کہ ضرورت کی حد کو نہیں چڑھتا اس وقت وہ شخص ہے کہ گرایے کے واسطے سوال کرے حالانکہ مشکل سے پایا دے بھی چل سکتا ہے تو ایسے کے لیے بھی سوال و بچہ مباح ہیں کیونکہ بلا شک حاجت تو ہے مگر عجز کرنا ایسے سوال سے بھی بہتر ہے اگر سوال کر گیا تو تارک الدلی ہو گا لیکن اس کا سوال مکرر نہ کرے بلکہ ایک بار بشروطیکہ سوال میں سچ ہو گئے گا اور یوں کہے گا کہ میرے پیار میں کے نیچے کر رہے ہیں اور جا رہے ہیں کہ جسکی میں برداشت کر سکتا ہوں مگر مجھکو تکلیف ہوتی ہے پس اگر سچ کہہ دیا تو انشاء اللہ اسکا سچ کہنا اور اسکے سوال کا کفارہ ہو جاوے گا۔ اور حاجت خفیف کی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص کرے اس غرض سے مانگے کہ باہر جانے کے وقت اوپر پہن لیا کرے تاکہ اپنے کپڑوں کی پچھٹن یا پوند لوگوں کی نظر سے بچے زمین یا کسی کے پاس روٹی موجود ہے مگر سالن کے واسطے سوال کرے یا اس قدر ہے کہ گدا گرایے کرے لیکن کھوٹے کے گرایے کے لیے سوال کرے یا سواری کا گرایہ کر سکتا ہے مگر محل کا گرایہ چاہیے تو ان میں سے کسی حاجت میں اگر کوئی غریب ہو گا یعنی حاجت تو کچھ ہے اور غلطی کچھ کر گیا تو سوال حرام ہے اور اگر غریب ہو گا اور کوئی اور خرابی اور تینوں خرابیوں مذکورہ بالا یعنی شکایت خدای تعالیٰ یا اپنی دولت یا دوسرے کی ایذاست پائی جاوے گی تب بھی حرام ہے کیونکہ ایسی خفیف حاجت کے لیے یہ امور مباح نہیں ہو سکتے اور اگر نہ غریب ہو نہ ان خرابیوں میں سے کچھ ہو تو البتہ سوال کرنا بہت کے ساتھ مباح ہے

بجای ہم ضرور ہر فعل عقلی حقیقت و فضیلت پر ۴۴۰ م مذاق لہا رفیع تجوید جہاں جنوم الدین جسدہ ہما

ہنیں اور اسکا حکم ایسا ہے جیسے کوئی دوسرے کا مال روپٹ کر یا تو اندکی رو سے لے لیتا
 ایسے کہ اس میں کچھ فرق نہیں کہ ظاہر بدن پر کوڑے مارے یا باطن دل کو سزا اور خوف ملامت
 کے تازیانہ سے اووہترے بلکہ عاقلوں کے دل میں باطن کی نہ سب کا بڑا درد ہو تا کہ
 اور اگر کوئی یون کے کہ ظاہر میں تو وہ شخص نیچے پر نہ ہو چکا ہے اور حدیث شریف میں
 ہے کہ **اِنَّا اَحْكُمُ بِالْظَاهِرِ وَاللّٰهُ يَتَوَكَّلُ السَّمْعَاءِ** تو ظاہر ہی کا اعتبار کرنا چاہیے اسکا
 جواب یہ ہے کہ ظاہر حال خصوصیات کے فیصلے کے لیے حکم ظاہر ہی کے واسطے ضروری ہو تا کہ
 اس وجہ سے باطن کا احوال اوکو معلوم نہیں ہو سکتا تو مجبوری ظاہر کی زبانی قبول پر حکم کر دیتا
 ہیں حالانکہ زبان اکثر جھوٹ دل کی طراوت سے بولا کرتی ہے مگر ضرورت کو کیا کیا جاوے
 اسکا اعتبار لیا جاتا ہے اور یہ سوال دوسرے مال کا ہے جو نبیہ اور خدا و تعالیٰ کے درمیان
 اور یوحنا حکم الحاکمین ہے ولہذا حال و سکنے نزدیک ایسا ہے جیسا زبانوں کا اور
 حکام کے نزدیک ہوتا ہے تو آدمی کو چاہیے کہ اس معاملے میں اپنے دل ہی کی طرف دیکھے
 کو مفتی فتویٰ دیا کریں کیونکہ مفتی قاضی اور بادشاہ کو سمجھاتے ہیں تاکہ ظاہر کے لوگوں پر حکم
 کریں اور لوگوں کے مفتی علماء آخرت میں کیا اور کیا فتوے سے سلطان آخرت کی مطاعت
 سے نجات ہوتی ہے جیسے فقیہ کے فتوے سے دنیا کے حاکم سے نجات پاتی ہے اس قدر
 سے معلوم ہوا کہ سائل جو مال لے دوسرے کی رضا کے لیے اور خدا و تعالیٰ کے درمیان
 معاملے میں اسکا مالک بنو کا اور مال کو اس کے مالک کو مٹا دینا اور سپرد ہونے پر اس کے
 مالک اس کے واپس لینے سے شرمائے اور واپس لے تو اسکو چاہیے کہ مالک کے پاس اس
 چیز کے برابر کی کوئی شے پر یہ کے طور پر بھیجے تاکہ اس کے خوف سے باہر نہ دے اگر مالک
 پر یہ قبول نہ کرے تو اس کے وارثوں کے پاس مہل پہن بھیجے اگر اسے پاس صاف ہو گئی
 تو خدا کے نزدیک اسکا ضمانت اس پر ہے اور تصرف کرنے کے باعث و ایسے سوال بھی
 جس سے کہ ایذا ہوے گنہگار ہے۔ اور انانہا کہ رضا کا حال مرد باطن ہے اور اس پر واقف
 و شوار اور نجات کی صورت اس سے مشکل باوجود کہ سائل کو کمان سے کہنے والا بھی ہے
 اور وہ باطن میں رہتی نہ تو اخذین باتوں کے سبب سے متعلق لوگوں سے نہ سے سوال ہی
 ترک کر دیا کسی سے کچھ لیتے ہی نہ تھے۔ بشرح کسی سے سوال دوسری جہ کے نہ لیتا اور نہ مانا
 کہ مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ یہی نہ اپنے ہاتھ سے مال نکلنے سے خوش ہوتے ہیں اسکا

مذاق لہا رفیع
 تجوید جہاں
 جنوم الدین
 جسدہ ہما

جو بات اونکو پسند ہے اوپر میں اونکی مدد کرتا ہوں اور سوال میں زیادہ تر انکار کی وجہ
 اور اس سے باز رہنے کا امر ہو کہ اسی لیے ہے کہ یہ ایذا صرف ضرورت کے لیے ملال ممتنی ہو
 اور ضرورت یہ ہے کہ سائل مرے پر آگیا ہو اور اس سے بچنے کی کوئی سبیل نہ رہی ہو اور جو
 شخص بدون برائے اور ایذا پانے کے پہنچے میرے پاس نہوا سو وقت البتہ مانگنا مباح ہے
 جیسے کھانا سورا اور مردار کا مباح ہو جاتا ہے پس اس سے باز رہنا ہی اہل وسع کا طریقہ ہے
 اور بعض اہل دل اپنی بعیرت سے قرائن احوال کے جاننے پر غور و غما کرتے تھے اسیلے
 بعض لوگوں سے لیتے تھے اور بعض سے نہیں لیتے تھے اور کچھ بزرگ ایسے تھے کہ وہ
 صرف اپنے دوستوں سے لیتے تھے اور بعض کا دستور یہ تھا کہ جو چیز اونکو کوئی دیتا اور سینے
 کچھ کھتے اور کچھ پھیرتے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مینڈھے اور گھی اور پنیر
 میں سے مینڈھے کو پھیر دیا تھا۔ اور یہ حال ان اکابر کا جب تھا کہ جب کوئی بدون ہنگ
 دیتا تھا اسلئے کہ بدون ٹانگے دینا صرف رغبت ہی ہوتا ہے لیکن کبھی آدمی کی رغبت اس
 طمع سے بھی ہوتی ہے کہ جاہ حاصل ہو یا ریاضت ہو تو اس جہت سے ایسی عطا کے
 لینے سے بھی احتراز کرتے تھے اور سوال سے تو باز ہی رہتے تھے فقط دو حالت میں سوال
 کرتے تھے ایک تو ضرورت کے وقت جیسے کہ حضرت سلیمان اور حضرت موسیٰ اور حضرت خضر
 عیہم السلام نے کیا تھا اور ہمیں بھی شک نہیں کہ سوال ایسے شخص سے کیا جسکو جان لیا کہ
 ہمارے دینے کو دل سے چاہے گا دوسرے سوال دوستوں اور بھائیوں اور بھائیوں
 واسطے پہلے اکابر اپنے دوستوں اور بھائیوں کا مال بدون سوال و ستفسار کو لے لیتے
 تھے اس واسطے کہ جانتے تھے کہ دل کی رضا مقصود ہے گفتگوی زبانی کو نہوا و اپنی بھائیوں
 سے اس بات کا یقین تھا کہ اگر ہم انکی چیز لینے اور بکھن کر نیگے تو وہ ہم سے خوش ہونگے
 اور جب بھائیوں کی طرف شک ہوتا تھا کہ جو ہم چاہتے ہیں اوپر وہ ہشی ہونگے یا نہیں
 تو نوبت سوال کی اونسے پہنچتی تھی ورنہ سوال سے غنی تھے۔ اور سوال کے مباح
 ہونے کی حد یہ ہے کہ سائل کو معلوم ہو جائے کہ جس سے میں مانگتا ہوں وہ اس وقت پسند
 کہ اگر میری حاجت اوکو معلوم ہو جائے تو نوبت سوال کی نہ پہنچے گی بے سوال ہی بیگنا
 پس ایسے شخص میں سوال کا اس قدر اثر ہوگا کہ اوکو حاجت معلوم ہو جائے اور کسی طرف کی
 تحریک جیسا سے یا ضرورت حیلے کی نہوگی۔ پھر سائل کے تین حال اسکے بعد ہوتے ہیں

جاننا چاہیے کہ ارشاد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حیرت سوال کے باب میں صحیح ہے۔
 مَنْ سَأَلَ عَنْ ظَهْرِ غَنِيٍّ فَإِنَّمَا يَسْأَلُ حِمْلًا فَلَيْسَتْ قُلُوبُهُ أَوْ لَيْسَتْ كُفْرُهُ مَكْتُوبٌ لَمْ تَوَافُرْ لِي كِي
 حدیث میں ہے اور اس کا تقرر کرنا دشوار اور بے مقدار ہیں کا محقر کرنا چاہیے اختیار میں نہیں
 بلکہ شائع کے بتلا دینے سے معلوم ہوتی ہیں اور حدیث شریف میں وارد ہے اسْتَغْنُوا
 عَنْكَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ غَيْرِهِ قَالُوا وَمَا هُوَ قَالَ عِدَاءُ يَوْمٍ وَعَشَاءُ لَيْلَةٍ
 اور دوسری حدیث میں ہے مَنْ سَأَلَ وَلَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا أَوْ عِدْلَهَا مِنَ الذَّهَبِ فَقَدْ
 لُحِقَافًا أَوْ دِيكًا وَآيَاتُ مِثْنِ أَرْبَعُونَ حِرْصًا وَاقِعٌ بِهِنَّ خَمْسُونَ دِرْهَمًا
 غرض کہ احادیث سب صحیح ہیں اور مقدار تو انگریزی کی مختلف تو چاہیے کیوں سمجھا جاوے
 کہ حالات مختلفہ کے اعتبار سے مقدار میں بھی مختلف ہیں کیونکہ واقع میں تو اس حق ایک ہی
 ہوگا اور تقرر کرنا غیر ممکن ہے اور جب قدر امکان ہے وہ یہ ہے کہ تخمیناً کہا جائے اور تخمین
 اس وقت صحیح ہو کہ حسب تقسیم ایسی کیجئے کہ حاوی تمام احوال محتاجہوں کی ہو پس نرم و سختی
 کہ حدیث شریف میں وارد ہے لَاحِقٌ لِذِي الْبَنِّ إِذَا مَلَكَ تِلْكَ كَعَامٌ يَقُولُ بِهِ صِلْهُ
 وَتَوْبٌ يُوَاسِي بِهِ عَدُوٌّ تَهْوِيَّتُ يَكُنْ فَذَلِكَ أَذْوَدُهُمْ سَأَلْتُ تَمِيمُونَ حَبْرُونَ مَنِيَّ غَدَا
 اور لباس بزرگن جنکا بیان اس حدیث شریف میں ہے سب حاجتوں کی اہل کی جیتے ہیں
 تاکہ حاجات کی اجناس بیان کریں اور پھر اجناس اور مقادیر اور اوقات کا ذکر کریں۔ جنکا
 حاجات تو سہی تین چیزیں ہیں یا جو ایسی ہی ہوں مثلاً سافر کے لئے کرایہ بشرطیکہ پیادہ
 نہ چل سکے وہ بھی انھیں تینوں میں ملا لیا جاوے گا یا اور کوئی ایسی ہی ضروری چیز ہو تو وہ بھی
 داخل ان اجناس میں ہوگی اور آدمی میں اس کا کنبہ یعنی زن و فرزند اور جس چیز کی کفالت
 اور پرہیز مثلاً سواری کا جانور وغیرہ سب داخل ہیں اور ان اجناس کی مقدار کا حال یہ ہے
 کہ کپڑے میں رعایت اس مقدار کی ہوگی جو دینداروں کے لائق ہے یعنی ایک جو چوبیسین
 کرتہ دوپٹہ لیجامہ جوتا ہوا اور دوسرا جوڑا ہونا ضروری نہیں بلکہ چوبیسین میں دوسرے کی حاجت
 نہیں اور اسی پر سب گھر کے لوازم کو قیاس کرنا چاہیے اور یہ سچا ہے کہ باریک کپڑے کی
 تاباش کیجئے یا جہان مٹی کا برتن کا فنی ہو تو وہ ان تانبے اور تیل کے ڈھونڈھے جاویں
 کیونکہ ہر بے حاجت ہے۔ غرض کہ شمار میں تو ایک پر کفایت کرنی چاہیے اور قسم میں سب
 اولی پر کفایت چاہیے بشرطیکہ عادت سے نہایت دور نہ ہو جائے۔ اور غذا کی مقدار اور

غفرنا عنك ما كان
 من قبلنا من ذنوب
 و ما كنا نعلم انك
 تدينهم و ما كنا
 نعلم انك تدينهم
 و ما كنا نعلم انك
 تدينهم و ما كنا
 نعلم انك تدينهم

والله اعلم بالصواب
في هذا الشأن
ويعمل على ذلك
دون كل شيء
هذا هو الحق
والصواب في كل شأن

عبداللہ بن ابی بکر
ابو بکر صدیق

آدمی کا حق یہ ہے کہ

ایک تو یہ کہ اوسکو یقین ہو جائے کہ نیشہ و الادل سے رنجی ہے دوسرے یہ کہ اوسکی نارنجی باطن کی یقیناً معلوم ہو جائے اور یہ دونوں احوال کے قرائن سے معلوم ہو جایا کر دیکھ کر تو اول صورت میں لینا حلال ہے اور دوسری میں قطعاً حرام تیسری حالت سائل کی یہ ہے کہ اوس میں اوسکو تردد ہے اور شک ہو کہ نیشہ نے رضائے باطن سے دیایا کہ اہستہ تو ایسی صورت میں اپنے دل سے فتویٰ لے اور شک کو دور کرے کہ وہ گناہ ہے پس لین جرات بلا تردد و شک سمجھ میں آئے اوسکو اختیار کرے شک الی کو ترک کرے اور اسکا معلوم کرنا قرائن احوال سے ایسے شخص کو جسکی عقل قوی اور حرمینیت و شہوت کم ہو آسان ہے اور حرم قوی ہوگی اور عقل ضعیف تب تو وہی صورت نظر تریگی جو اوسکی غرض کے موافق ہو اور قرائن نیشہ کی نارضا مندی کے ہرگز سمجھ میں نہ آویں گے۔

اور ان مایک نکتوں سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایشاد کا بھید سمجھ میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا **اِنَّ اَطِيبَ مَا اَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ** لکنہا کہ آپ کو کلمات جامع عنایت ہوئے ہیں ہر ہر لفظ میں حکمت کہت کہت بہتری ہے اسی حدیث میں تامل کرو کہ اپنے ہاتھ کی کمائی کو عمدہ غذا فرمایا سوچو کہ جس شخص کے پاس مال نہ ہاتھ کی کمائی کا ہے نہ اوسکو اس کے باپ یا اوسکی ہرث تہ دار کے ترکہ سے پہنچا ہے تو وہ کہہ کہیں پاس کھا دیکھا اور اگر بے سوال و سکو مایک تو کوئی اسوجہ سے دیکھا کہ دنیا رب اور جب اسکا باطن ایسی طرح ہوگا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے تو کوئی ہنداری کی وجہ سے کچھ بے تو بچہ جو کچھ لیکھا وہ سب حرام ہوگا۔ اور اگر سوال کرنے سے کوئی کچھ نہ تو ایسا شخص کومان ہے کہ سوال کرنے پر خوش ہو کرے۔ نہ ایسا سائل کہ مقدار ضرورت ہی پر سوال کرے۔ پس جب وہ لوگوں کا حال تفتیش کر دیکھو کہ اسے ہاتھ سے کھاتے ہیں تو معلوم ہوگا کہ اذکاسب کھانا خواہ اکثر حرام ہے اور حلال نہ ہو اوسوقت پرست ہو جو حلال سے خود پیدا کیا ہو یا مورث کے ترکہ میں سے پونہیا ہو اور اوسے بھی حلال ہی پیدا کیا ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ لوگوں کے پاس سے کھاتے ہیں احتیاط اور ربح کا پہنا بہت شوالہ جو ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ جاری طمع اپنے غیر سے منقطع کرے اور حلال رزق کے باعث حرام سے بچے اور کہو

آنحوان بیان اوسنہ دروغنا کا ذکر جس سے سوال حرام ہوتا ہے

حج
نہایت عمدہ آدھی
کھانا اپنی کمائی سے کرنا
بچے لکھی

رات میں ایک مدینہ یعنی قرینہ پور پانچواں اور یہ وہ مقدار ہے کہ شرع میں مقرر ہوئی ہے
 اور نوع غذا وہ ہونی چاہیے جسکو کھاتے ہیں اگرچہ جوئی کی ہو اور سالن کا ہمیشہ مہیارا
 از حاجت ہے اور بالکل ترک کروینا بھی تکلیف ہے ایسے کبھی کبھی اس کے طلب کی اجازت
 ہے باقی رہا مسکن اسکی مقدار کم سے کم اسقدر چاہیے کہ کافی ہو اس میں کچھ زینت کی تہیہ
 نہیں پس نیت یا مکان کے چہرا کرنے کے لیے مانگنا بلا حاجت سوال میں داخل ہو جسکی
 حرمت حدیث مذکورہ بالا میں گزری۔ اور اوقات کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو
 جس چیز کی طرف کہ سربست نہی محتاج ہے وہ ایک دن اور رات کی غذا اور کپڑے جو پیش
 اور پڑھنے کی جگہ ہے اس کے منور ہوئے میں تو کچھ شک نہیں بلکہ آئندہ کے لیے اگر
 سوال کرے تو اس کے تین رتبے ہیں ایک تو یہ کہ ایسی چیز ہو جسکی احتیاج دوسرے دن ہو
 وہ یہ کہ اسکی احتیاج چالیس یا پچاس دن میں ہوگی سو یہ کہ برتن اور اسکی حاجت ہوگی
 آلباس باب میں تو ہم حکم قطع کرتے ہیں کہ جسے پاس اسقدر ہو کہ اسکو اور اگر عیال اور
 اس کے کنبے کو برسوں کے لیے کافی ہو تو اسکو سوال کرنا حرام ہے کیونکہ یہ نہایت
 وسیع کی توانا ہے اور حدیث شریف میں جو پچاس دن مذکور ہیں وہ مقدار اسی توانا
 کو ہے کیونکہ اکیلا آدمی کے لیے میانہ روی اگر اسے تو پانچ دن یا سال بعد کو کافی ہیں۔
 عیال دار کو غالباً کافی ہونگے اور اگر اس شو کی حاجت برس کے اندر ہی ہوگی تو دیکھنا
 چاہیے کہ اگر سائل ایسا ہو کہ حاجت کے وقت بھی موقع سوال جاتا رہے گا اور سوال پر
 اس وقت بھی ہوگا تب تو سوال حلال ہوگا کیونکہ سربست اسکو اس سے اتنا پڑ
 اور ہو سکتا ہے کہ حاجت کے وقت سے پیشتر ہی مر جائے تو ایسی چیز کا سوال جسکی حاجت
 کیا فائدہ اس صورت میں ایک دن رات کا کھانا مقدار غنا ہے اور اسی حالت کا بیان ہے
 اس حدیث میں جس میں مقدار توانا گری اسقدر مذکور ہے اور اگر سائل ایسا ہو کہ پھر نئی
 سوال و سکونہ مانگا اور نہ کوئی نئے والا میسر ہوگا اگر اب نہ مانگے گا تو سوال مباح ہے
 اس لیے تو قریع زینت کی برس و تہاب کرنی کچھ محال نہیں اور سوال کی تاخیر اس بات
 خوف ہے کہ عاجزا اور مضطر ہو گیا اور کوئی اعانت کرنے والا نہ ہوگا۔ پس اگر خوف محال
 سے عاجز ہونے کا آئندہ کو نہ صحت ہو اور جس چیز کا سوال کرتا ہے وہ بھی محل ضرورت سے
 خارج ہو تو سوال کرنا خافی کراہیت سے ہوگا اور اگر اہت اس قدر نہایت ہوگی جس سے

منظر ارکی کمی اور موقع کے جاتے پہننے کے خوف اور جس زمانے میں حاجت سوال کی ہوگی
 او سکی تاخیر میں اختلاف ہوگا اور ان باتوں میں سے ہر ایک کا ضبط نہیں ہو سکتا بلکہ
 امور بندے کے قیاس پر متعلق ہیں کہ اپنے نفس کو دیکھے اور جو معاملہ اسکے اور خدا تعالیٰ
 کے درمیان میں ہے او سکو مائل کرے اور دل سے فتویٰ لیکر اس کے بموجب عمل کرے اگر
 راہ آخرت ملے کیا چاہتا ہے اور جس شخص کا یقین قوی ہو اور اعتماد رزق کے آدمی کا آئندہ کو
 کامل رکھے اور سر دست کی قوت پر قناعت کرے تو او سکا وجہ خدا تعالیٰ کے نزدیک
 بہت بڑا ہے۔ پس جب خدا تعالیٰ نے آدمی کو آج کا رزق اس کے اور اس کے خیال کے
 لیے عنایت فرمایا ہو تو پھر کل کا خوف کرتا بخیر ضمت یقین اور شیطان کے ڈرانے کے اور
 کسی چیز سے نہوگا حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَخَافُهُمْ خَافُوا إِن كُنتُمْ مِّنْ صٰدِقِیْنَ
 اَوْ یٰۤاَیُّهَا الشَّیْطٰنُ یَعِدْکُمُ الْفَقْرَ یَاۤخُذُکُمْ بِالْیَمِّنِۚ وَ اَللّٰهُ یَعِدُکُمْ مَّغْفِرَۃً مِّنْہٗ وَ فَضْلًا
 ابویہ ان بھی ہے بری چیز تو ضرورت کیوں مباح کیا گیا ہے اور جو شخص ایسی حاجت کے واسطے
 مانگے جو اس روز بگھتا ہو کو سال میں او سکی ضرورت لاحق ہو او سکا حال و شخص کی نسبت
 سخت تر ہے جسکو مال موروٹی ملے اور او سکو برس و ز کے بعد کی حاجت کے واسطے
 رکھ چھوڑے اور یہ دونوں ظاہر شریعت کے فتوے کی رو سے مباح ہیں مگر ان دونوں
 کا سون کا منشا محبت دنیا اور طول ال در نہ اعتماد کرنا خدا تعالیٰ کے فضل پہ ہے
 جو اہل ملک چیز پر خدا تعالیٰ پہکوا اور سب اہل سلام کو توفیق نیک عنایت و راہ تہذیب

مومن آدمی سے بہت بڑا
 اور جو شخص کو خدا تعالیٰ کا
 شکر ہو

شیطان دعوہ کرتا ہے
 کہ خدا تعالیٰ کا مالک ہے
 اور خدا تعالیٰ کا مالک ہے
 اور خدا تعالیٰ کا مالک ہے

نوان بیان سالکین کے احوال میں -

حضرت بشیر فرمایا کرتے کہ فقہ اتین میں ایک وہ کہ سوال نہ کرے اور کوئی نہ تو نہ
 ایسا شخص علمین میں روحانیوں کے ساتھ ہوگا دوسرا وہ کہ سوال نہ کرے اور اگر کوئی کچھ
 نہ تو اسے تو یہ شخص مقرر ہیں کے ساتھ جنات فردوس میں رہیگا تیسرا وہ کہ حاجت
 کے وقت سوال کرے ایسا شخص اصحاب میں سے ہے چون کے ساتھ ہوگا غرض سب کا
 اتفاق سوال کی مذمت پر ہے علامہ ازہرین فائے کے ساتھ مرتبہ اور درجہ بھی کم ہو جائے
 حضرت ابراہیم بن ادہم نے حضرت شقیق بلخی سے یہ کہ آپ خراسان سے اپنے پاس
 تشریف لائے پوچھا کہ آپ نے اپنے یا وہاں میں سے فقرا کو کیت جیسوڑا حضرت شقیق نے
 نے فرمایا کہ میں نے اس حال میں چھوڑا کہ اگر انکو کوئی کچھ دے تو شکر کریں اور نہ دے

تو صبر کریں اور اپنی دانست میں چونکہ سوال نہ کرنے کا وصف بیان کیا تھا تو نہایت درجہ کی گویا تعریف کی تھی حضرت ابراہیم بن ادہم نے فرمایا کہ بلخ کے گھٹوں کو تمہنے جاسے لیے ایسا چھڑا ہے اور غنوں نے پوچھا کہ پھر آپ کے پاس فقیر کیسے ہیں آپ نے فرمایا کہ ہمارے پاس فقیر ایسے ہیں کہ اگر اونہیں کوئی کچھ نہ دے تو شک کریں اور اگر دے تو ہاتھ اوپر دوسرے کو ترجیح دیں اور وہ مال و سہولت کریں حضرت شفیق رحم نے اوکا مرحوم لیا اور کہا کہ استاد بجا فرماتے ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ ارباب ہوال کے درجات رضا اور صبر اور شکر اور سوال بابین بہت ہیں مالک طوق آخرت کو اوکا پہچاننا اور اونکے تقسیم کا جاننا اور بجا اختلاف کو معلوم کرنا ضروری ہے کیونکہ اگر بنہیں جانیکا تو پستی درجات سے اوج کمال نہ پہنچ سکے گا اور فضل السافلین سے اعلیٰ علیین تک سالی نہوگی اور انسان بہن تقویٰ میں پیدا کیا گیا پھر فضل السافلین میں اوتا۔ اگر کیا پھر حکم کیا گیا کہ اعلیٰ علیین کی طرف ترقی کرے اور جو شخص پستی اور اوج میں تمیز نہ کرے پھر پستی میں نہر سکے بلکہ آسمان شک ہے کہ اگر وہاں بھی نہ اور پھر کسی وجہ سے ترقی پر قادر نہ ہو۔ اور ارباب ہوال کچھ ایسی حالت غالب ہوتی ہے کہ وہ مقتضی اس بات کی نہ ہوتی ہے کہ سوال کے باعث اونکے درجات کی ترقی ہو کہ یہ امر اور بھین مال کی نسبت ہے کہ باکمال اعمال کا نیت پر ہے مثلاً روایت ہے کہ کسی بزرگ نے حضرت ابو الحسن نورانی سے کو دیکھا کہ اپنا ہاتھ پھیلاتے اور بنیں واقع پر لوگوں سے سوال کر لیتے وہ بزرگ کہتے ہیں کہ مجھ کو انکی یہ بات ناپسند نہ ہونی کہ ایسے شخص کو سوال کیا مناسب ہے پھر مزنیہ جنید بغدادی رحم کے پاس آیا اور انکی خدمت میں انکا ماجرا ذکر کیا اور غنوں نے فرمایا کہ نورانی کے اس فعل کو برا سمجھنا چاہیے کہ وہ لوگوں سے ایسے لیتے ہیں کہ اونہیں کو دین یعنی اونے سوال ایسے کیا کہ آخرت میں اونکو ثواب ملے اور انکا کچھ نہ رہے اور گویا کہ آپ قول میں اشارہ ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی طرف کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ ہی تعالیٰ یعزیزنے مال کے لینے والے کا ہاتھ او سچا ہے اسکے معنی بوجہ دین سے یہ فرماتے ہیں کہ معطی کا ہاتھ سے عرض مال کے لینے والے کے ہاتھ سے ہے اس واسطے کہ ثواب وہی دیتا ہے اور اعتبار ثواب ہی کا ہے مال کا نہیں پھر حضرت جنید رحم نے فرمایا کہ ترازو کے آوج ترازو انی تو سود و رم تولے اور ایک منھی بھر کر اون سو میں ملائیے اور کہا کہ نورانی کے پاس لیجاؤ اور اونکو دید و راوی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں کہا کہ وزن تو ایسے کیا کرتے ہیں کہ

وہی تعالیٰ

تقدیر معین ہو جائے مگر انہوں نے ایک سو کو تو لکھ کر زمین سب کھیتی بھر کیے طوائف یہ تو انہی حکیم زمین اور پوچھتے ہوئے مجھے حیا آئی آخر تھیلی کو زمین حضرت نوحی ج کے پاس لایا اور پھینکا فرمایا کہ ترازو لاؤ ترازو سے سو درم تو لکھ فرمایا کہ انکو جنید ج کے پاس اپس لے لیا اور کہنا کہ میں کچھ نہیں بیچا کرتا اور سو سے جس قدر زیادہ ہوں وہ لیے لیتا ہوں اور انکی اس بات سے مجھے اور زیادہ تعجب ہوا اور میں نے ان سے پوچھا اور انھوں نے فرمایا کہ منیہ کھیتی آدمی ہے وہ چاہتا کہ یہی کے وہ دنوں سے آپ ہی پکڑے اس نے سو جو تولے تھے تو خود آپ سمجھا کر انکی آخرت کے لینے کے لیے تولے تھے اور انہیں ٹھہری بھر بے وقت جو قائل وہ نہ کی نیت سے قائل تو میں نے جو خدا کی واسطے تھے انکو لے لیا اور جو ان کے خود کے تھے انکو واپس کر دیا یا وہی اون روپیوں کو حضرت جنید ج کی خدمت میں آئے وہ رونے لگے اور فرمایا کہ غوری نے اپنا مال لے لیا اور ہمارا پھیر دیا خیر خدا ہی تعالیٰ مالک ہے نہ تو۔ دیکھنا چاہیے کہ ان لوگوں کے دل کیسے صاف تھے اور حالات کیسے خالص اللہ تعالیٰ کے لیے تھے کہ ہر ایک کو ایک دوسرے کا حال بدون گفتگوئی بانی دلوں کے مشاہدہ اور کشف از معصوم مہجارتا تھا اور غیرہ کھڈا حلال محبت دنیا سے دل کے فانی ہونے اور جہلم مہبت خدا کی طرف متوجہ ہونے کا ہے پس جو کوئی اس بات کو بدون تجربہ کے انکار کرے وہ جاہل ہے جیسے کوئی بدون دوا پیسے اور دست آور ہونے کا انکار کرے۔ اور اگر کوئی شخص بہت دنوں محنت کرے اور یہ بات حاصل نہ ہو وہ دوسرے کے حق میں اسکا انکار کرنے لگے تو او کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی دوا کو سونے پیسے اور اسکو کسی اندر کے روکے سے دست آورین تو وہ اس کے دست آور ہونے سے ہی انکار کرنے لگے اور یہ مرتبہ جہالت میں اگرچہ اول کی نسبت کمتر ہے مگر پھر بھی جہالت میں ایسا شخص کچھ کامل ہی ہے اہل بصیرت و تشخیص میں سے ایک کہلا دیا گیا تو وہ شخص کہ راستہ چلے اور جو کچھ اہل اللہ کو معلوم ہوا ہے اسکو بھی معلوم ہو تو وہ صاحب فوق و معرفت ہو گا اور عین الیقین کے ذب کو پہنچ جائیگا یا وہ شخص کہ راستہ نہیں چلایا چلا ہے اور اس مرتبہ نہیں پہنچا مگر اس پر ایمان و تصدیق رکھتا ہے اس شخص کو درجہ علم یقین کا ہے عین الیقین کہ نہیں پہنچا اور یہ بھی ایک تہہ میں داخل ہے اور جو نہ علم الیقین رکھتا ہو نہ عین الیقین تو وہ ایمانداروں کے زمرے سے خارج ہے قیامت کے روز منکروں اور کبر والوں کی جماعت میں اونٹھے گا جنکے دل مردہ اور شیطان کے تابع ہیں خدا ہی تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں

ماگتے ہیں کہ حکو علم میں کچے لوگوں میں سے کرتے جنکا قول نقل فرمایا ہے امتیاز ہے

کَلِّ مِنْ عِنْدِ رَبِّكَ كَمْ يَأْتِيكَ الْهَلَاكُ أَذِلَّةً أَوْ قُوَّةً

دوسری فصل زہد کے حال میں اور اوس میں پانچ بیان ہیں

اول بیان زہد کی حقیقت میں

جاننا چاہیے کہ دنیا میں زہد کرنا سا لکھوں کے مقامات میں سے ایک مقام عمدہ ہے اور یہ مقام بھی اور مقامات کی طرح علم اور حال اور عمل سے بنتا ہے ہوا سے کہ ایمان کے سبب تمام بموجب قول بزرگان سلف کے رجوع کرتے ہیں طرف عقد اور قول اور عمل کے انہیں سے قول کی جگہ حال رکھا گیا کیونکہ قول ظاہر ہے اور اوس سے باطن کا حال کھلتا ہے اور زہد قول مقصود بالذات نہیں اور اگر قول اسی طرح پر صا در نہ کہ باطن سے نہ تو اوسکو اسلام کہتے ہیں ایمان نہیں کہتے۔ اور علم سبب حال کا ہوتا ہے کہ یا حال اوسکا ثمرہ ہے اور حال کا ثمرہ عمل ہے تو اب ہم حال کو اوسکے دونوں طرفوں یعنی علم و عمل کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ زہد کس حال کا نام ہے پس نہ ہر سے جانی ہو مراد ہے کہ ایک چیز سے دوسری چیز بہتر کی طرف رغبت کرنی تو جو کوئی ایک شے سے دوسری لطیف توجہ کرتا ہے خواہ معاوضہ ہے یا بیع وغیرہ سے تو ظاہر ہے کہ جس سے رغبت و کرتا ہے اوس سے نہ بھیتا ہے اور جسکی خواہ ہوتی ہے اوسکا راعب ہو سکتا ہے تو اول شے کے لحاظ سے اگر اوس شخص کا حال دیکھا جاوے تو اوسکو زہد کہیں گے اور دوسری چیز کی نسبت کر رغبت و محبت ہو لینے اس سے معلوم ہوا کہ زہد کے لیے دو چیزیں چاہئیں ایک وہ جسکی طرف سے رغبت ہٹائی جائے دوسرے وہ کہ جسکی طرف رغبت کی جائے اور یہ دوسری پہلی شے کی نسبت انہی ہو اور اول شے میں بھی یہ شرط ہے کہ کسی نہ کسی وجہ سے اوسکی طرف رغبت ہو اگر قی ہو پس جو شخص اپنی رغبت ایسی چیز سے ہٹائے جو خود مطلوب نہ ہو و زہد کہلاوے گا مثلاً پتھر اور مٹی کا چھوڑ دینا و زہد نہ ہو گا زہد وہی ہو گا جو روپیہ پس چھوڑے کیونکہ مٹی پتھر کی طرف رغبت نہیں ہوتی اور شرط دوسری چیز کی ہے کہ زہد کے نزدیک اول چیز سے بہتر ہو تاکہ اوسکی رغبت غالب ہو مثلاً باغ اپنی چیز کو جب تک نہیں چھوڑتا جب تک کہ اوسکے نزدیک بیع سے اوسکا خوش بہتر نہیں ہوتا تو باغ کا حال بیع کی نسبت کہ زہد میں داخل ہے اور جو من کے لحاظ سے رغبت اور محبت میں شامل اور ہی بنا پر قرآن مجید میں ارشاد ہے وَتُحِبُّونَ النَّاسَ كَمَا حَبَّ بَعْضُ النَّاسِ

نہیں چھوڑتا جب تک کہ اوسکا خوش بہتر نہیں ہوتا تو باغ کا حال بیع کی نسبت کہ زہد میں داخل ہے اور جو من کے لحاظ سے رغبت اور محبت میں شامل اور ہی بنا پر قرآن مجید میں ارشاد ہے وَتُحِبُّونَ النَّاسَ كَمَا حَبَّ بَعْضُ النَّاسِ

نہیں چھوڑتا جب تک کہ اوسکا خوش بہتر نہیں ہوتا تو باغ کا حال بیع کی نسبت کہ زہد میں داخل ہے اور جو من کے لحاظ سے رغبت اور محبت میں شامل اور ہی بنا پر قرآن مجید میں ارشاد ہے وَتُحِبُّونَ النَّاسَ كَمَا حَبَّ بَعْضُ النَّاسِ

حکیم مصلح کا کائنات میں ازراہِ حق اس آیت میں شر کے معنی میح کے ہیں اور برادر
یوسف علیہ السلام کا وصف بیان کیا کہ اور بخوبی نے یوسف میں رہ کر کیا یعنی اور بخوبی نے
طبع کی کہ باپ کی توجہ صرف ہماری طرف رہ جائے اور یہ امر اس کے نزدیک یوسف علیہ السلام
کی نسبت محبوب تھا اسی عوین کی طبع میں اور نیکو فروخت کر دلا۔ اس بیان سے ثابت ہوا
کہ دنیا میں زیادہ وہ کملاو گیا ہوا و سکوا آخرت کی عوین بیٹا لے اور جو شخص اس کا عکس کرے
یعنی آخرت کو دنیا کی عوین دیدے وہ آخرت کے حق میں زیادہ ہو گا مگر عادت یہ ہو رہی
کہ جو خاص نیا ہی میں نہ کرے اور کیا کہ بہتو میں جیسو الحاد او مسیل کو کہ تو میں بطل کی نظر ہو جاتا کہ لغت میں
سورۃ میں کا نام الحاد ہے حق کی طرف ہو یا باطل کی۔ اور از انجا کہ زمین یہ قید ہے کہ
فی الجملہ محبوب چیز کی طرف رغبت ہو تو ظاہر ہے کہ یہ بھی مقصود ہوگی جب اس شر کی نسبت کر
دوسری چیز محبوب تر کی طرف میل پایا جاو گیا اور نہ چھوڑنا محبوب چیز کا ہون اور اسے زیادہ
محبوب کے محال ہے۔ اور جو شخص کو خدا تعالیٰ کے سوا ہر ایک چیز کی طرف سے دل
اور ہمالے یہاں تک کہ بہشتوں سے بھی غرض نہ رکھے صرف محبت الہی کی ہی رغبت ہو
تو وہ زیادہ مطلق ہے اور جو کہ خطو نہ دنیاوی سے تو دل و شہواتے اور خطو نہ آخرت میں نہ
نکریے بلکہ جو یہ مقصود اور نہ ہون اور زمین کی طبع سے تو وہ بھی زیادہ ہو گا مگر اول شخص کی
نسبت کم ہو گا اور جو شخص دنیا کی بعض لذت کو چھوڑ دے اور بعض کو نہ چھوڑے مثلاً مال کو
چھوڑ دے اور جاہ کو نہ چھوڑے یا غذا کے تکافات کو ترک کرے اور ریت کا بھل نہ چھوڑے
تو ایسے شخص کو زیادہ مطلق نہ کہیں گے اور درجہ او سکازا ہر دن میں ایسا ہو گا جیسا تو بہ کرنے
والوں میں اور اس شخص کا ہے جو بعض گناہوں سے تو بہ کرے مگر زیادہ او سکازا درست ہے
جیسے تو بہ بعض گناہوں سے صحیح ہے کیونکہ تو بہ ممنوعات کے چھوڑنے کا نام ہے اور
زہد مباحات کے ترک کرنے کا جو نفس کی لذت میں سے ہوں اور یہ کچھ دشوار نہیں کہ
آدمی بعض مباحات کے چھوڑنے پر تو قادر ہو اور بعض کے ترک پر نہ ہو جیسے کہ ممنوعات کو
ترک میں بھی یہ امر بعید نہیں اور جو شخص کہ صرف ممنوعات کو ترک کر دے وہ زیادہ کملاو گیا
ہر چند او نے ممنوعات میں نہ کیا اور او نے دل و شہا لیا لیکن اصطلاح میں ہر مباحات کے
چھوڑنے ہی کا نام ہے پس اب معلوم ہوا کہ زیادہ او سکوا کہیں گے کہ دنیا سے رغبت مہٹ کر
آخرت کی طرف میل کرے یا غیر اللہ سے محبت دور کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت کرے

اور یہ درجہ بہت اونچا ہو اور جس طرح کہ دوسری چیز میں یہ شرط ہو کہ اس کے نزدیک تیر ہو
اسی طرح اول چیز میں یہ قید ہو کہ وہ زاہد کی قدرت میں ہو کیونکہ جس چیز پر قدرت ہی نہ ہو گا
چھوڑنا محال ہو اور غیبت کا دور ہونا چھوڑنے ہی سے ظاہر ہوتا ہو اور اسی جہت سے
جب حضرت ابن مبارک رح سے کسی نے کہا کہ ایزاہد انھوں نے فرمایا کہ زاہد بن عبد العزیز
ہیں کہ ان کے پاس دنیا دلیل ہو کر آئی اور انھوں نے اس کے چھوڑ دیا اور میں نے کونسی
چیز میں زہد کیا ہو۔ اب علم کا بیان سننا چاہیے جو زہد میں درکار ہو اور جس کا ثمرہ حال
ہوتا ہو وہ اس بات سے واقف ہونا ہو کہ متروک چیز بہ نسبت مرغوب کے حقیر ہو
جیسے تاجہاں لیتا ہو کہ عوض بیع کی نسبت کر تیر ہو اسلئے اس کی رغبت کرتا ہو اور
جب تک یہ علم نہیں ہو لیتا تب تک خیال میں نہیں آتا کہ رغبت بیع کی دل سے جاوے
تو اسی طرح پر جو شخص یہ بات جان لیتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کی چیز نا پیدار ہو اور آخرت
بہتر چیز اور دائمی ہو یعنی اس کی لذتیں بالذات اچھی اور باقی ہیں تو اس کو ذوق آخرت اور
رغبت الی اللہ ہوتی ہو۔ اور جس طرح جو اس برکت کی نسبت کر عمدہ اور پدیدار ہوتے ہیں
اور برکت کے مالک کو اس کا جاہر کے بدلے میں دے ڈالنا مشکل نہیں معلوم ہوتا اسی طرح
دنیا اور آخرت کی مثال جانتی پاتے ہیں دنیا کو بھنا چاہیے کہ برف آفتاب کے سامنے کبھی
ہوئی ہو اور کھلتی چلی جاتی ہو یہاں تک کہ کچھ نہ رہے اور آخرت مثل جو اس کے ہر بلو کبھی
نہا نہیں تو جب قدر دنیا اور آخرت میں فرق ہونے کی معرفت زیادہ ہوگی اسی قدر بیع اور
معاملہ کی رغبت زیادہ ہوگی بیان تک کہ جس کو اپنے نفس اور مال کی فوجت کرنے کا شوق
کامل ہو گا بموجب خواہ اس آیت کے **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** میں **الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ**
وَأَمْوَالُهُمْ بَيْنَ يَدَيْهِمْ يُرْمَوْنَ فِي الْحَرِّ تو اس کا حال خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہو کہ اس کا معاملہ مضبوط
فَأَسْتَبْشِرُوا بِلِقَائِكُمُ الَّذِي لَا يَبْعَثُ بدین علم سے اس قدر کی حاجت ہوتی ہو کہ آخرت کو تیر
اور باقی جانے اور بعض اوقات یہ امر غیبی شخص کو معلوم ہوتا ہو مگر وہ دنیا کے چھوڑنے پر
قدرت نہیں رکھتا اور یہ امر علم و تحقیق کے کم ہونے یا اس وقت غلبہ شہوت میں دلی ہونے
یا شیطان کے ہاتھ میں گرفتار ہونے یا شیطان کے وعدے سے اس کو فرود آئے ہو گا کھانا پیتے
ہو کر زہا ہو یہ اسی غلطی میں رہتا ہو کہ موت آدہائی ہو اور اس وقت بجز مسرت و لذت
اور کچھ ساتھ نہیں جاتا۔ دنیا کی مقارنت اس قول خداوندی سے ثابت ہے

ت
اسے نشانی
سماحت
سے
جان مہارم
پس
بہ نسبت
ان کو پیر
۱۵
روح
تو فوجت
نہا نہیں
شکل میں

تو اسکو مقررہ ہو کر یہ سال نفع کا ہوا کیونکہ جس شخص سے معاملہ ہوا ہے وہ اپنے عیب کو پورا کر چکا۔ مثلاً اگر کوئی شخص بیع سلم کرے اور عیب و چیز غائب کے لئے دے چکے اور اسکی تلاش میں سسر گرم ہو تو اگر عاقبت لینے معاملہ کرنے والا معتبر اور وعدے کا سچا اور دینے پر قادر ہو تو بیشک اسکو مال مطارب دیگا اسی طرح یہ معاملہ خدا تعالیٰ کے ساتھ ہر حسین سب صفات مذکورہ بدرجہ کمال موجود ہیں پس اس معاملہ کے نافع ہونے میں کیا شک ہے۔ اور جو شخص کہ دنیا کو اپنے پاس رکھے اسکا زہد بھی نہیں درست ہوگا شعر آئیں کہ درم گرمست و دینار بہ زہد ہزار و درم بدست آ رہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے برادران یوسف علیہ السلام کی صفت زہد بنیامین کے باب میں ذکر فرمادیا ہے ہر چند دونوں کے لئے کہتے تھے کہ یوسف اور اسکا بھائی ہمارے باپ کے نزدیک ہم سے بہتر ہیں اور انکو بھی مثل یوسف علیہ السلام کے جدا کرنا چاہتے تھے حتیٰ کہ ایک کی غارش کے باعث رہنے دیا اسی جہت سے اُنکے باب میں زہد نہ لکھا اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کے نکالنے کا قصد کیا تھا جب ہی وصف زہد سے خدا تعالیٰ نے انکو موصوف نہ کیا بلکہ جب دے چکے اور بیچ ڈالا تو زہد فرمایا اس سے معلوم ہوا کہ رہنے دنیا علامت غیبت کی ہے اور پاس سے نکال دینا علامت زہد کی ہے۔ اگر تم اپنے پیچھے میں سے دنیا کچھ تو نکال دو اور کچھ باقی رکھو تو زہد اسی قدر میں ہوگا جسکو قبضے میں سے نکال دیا زہد مطلق نہیں کہلاو گے اور اگر تمہارے پاس کچھ مال ہی ہو اور دنیا موافق نہ تو ہے تم سے زہد ہونا ممکن نہیں کیونکہ جس چیز پر تمکو قدرت ہی نہیں اُسکے چھوڑنے کے کیا منے۔ اور اگر شیطان تمکو فریب دے اور یہ سوچا دے کہ دنیا کو تمہارے پاس نہیں آتی تم اس میں زہد ہو تو تمکو نہیں چاہیے کہ اسے بال میں آو اور اپنے آپ کو زہد سمجھو بدو اس کے کراہتا و قوی اور عمدہ مضبوط قدم تعالیٰ کی طرف سے رکھتے ہو اسلئے کہ جب تک تم قدرت کے وقت کو امتحان نہ کرو گے تب تک کیسے اعتبار کرو گے کہ ہم ترک پر قادر ہیں بہت آدمی ایسے ہیں کہ اپنے گمان میں گناہ بجا جانتے ہیں جب تک کہ اسپر دست نہ ہوں نہیں ہوتے مگر جب اس گناہ کے لوازم انکو میسر ہو جاتے ہیں اور کوئی رک ٹوک یا خوف لوگوں کا نہیں ہوتا تو ان میں ہتیا ہو جاتے ہیں پس جب نفس کے غلطے کا حال گناہوں میں یہ ہو تو اگر کیا کرتا

دنیا اور عرصہ کی طبع کھنٹی زہ نہیں ہر اسی طرح مال کا اس طمع سے دنیا کہ نام ہوگا یا کوئی نفع
کریں گے یا سخاوت میں شہرت ہوگی یا اس خوف سے دنیا کہ پاس رکھنے سے
اسکی حفاظت میں محنت و مشقت اٹھانی چریگی یا اسکے حاصل کرنے کے لیے باغیاہوں
بیان اور امر کے سامنے دلیل ہونا پڑیگا یہ بھی دخل زہ نہیں بلکہ ایک لذت دنیاوی کو
چھوڑ کر دوسری کا حاصل کرنا ہر زاہد وہی ہر جبکہ پاس دنیا بے غل و غش فی لیل ہو کر
آوے اور وہ اس سے لذت لینے پر قادر ہو اس طرح کہ نہ نقصان جاہ کا ہوتا ہو نہ بدنامی
ہوتی ہو نہ اور کسی طرح کا حفظ نفسانی فوت ہوتا ہو اور وہ ایسی صورت میں دنیا کو اس
خوف سے چھوڑ دے کہ اسکے ساتھ آئس کرنے سے غیر اللہ سے مانوس و راسوا کا محب ہو جاوے
اور خداے تعالیٰ کی محبت میں مشرک بنو ننگا یا اس طمع سے چھوڑے کہ آخرت کا ثواب اسکے
چھوڑنے سے ملے گا مثلاً دنیا کے شہرت اس طمع سے چھوڑے کہ جنت کے شہرت ملے گا اور تون
اور نوٹ یون سے ہم بستر اس وجہ سے نہ کہ جنت میں حور عین سے صحبت ہر سگی اور باغون کی
سیر خبت کے باغون اور گلزارون کی توقع پر ترک کرے اور رزیت و تکلف جنت کی آرائش
و تجمل کی طمع سے چھوڑ دے بیان کے لذت کھانوں پر اسوجہ سے لات مار کہ جنت کے
مہرون پر ہاتھ مارے اور اس بات کا تردد نہ کہ وہ ان کوئی یہ کہیگا اذہبنا و ہذا ملکنا
حیا انکم الذین اغرضتمہ ان باتون کو جو جنت میں وعدہ ہر دنیا کی بے غل و غش چیزون پر
ترجیح دے یہ سمجھ کر کہ جو کچھ آخرت میں ہر وہی بہتر و پایدار ہے اور اسکے سوا جتنے میں
سب معاملات دنیوی فانی اور بھائیدہ ہیں

دو سرایان زہد کی فضیلت میں

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ** قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ مُحِيطَ الدُّنْيَا
 يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ **وَقَالَ الَّذِينَ**
أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَدَّكُم كَوَافُ الذِّكْرِ لَكُنْ مِنْ أَتِ میں زید کو علما کی طرف
 منسوب کیا اور اہل زہد کو علم سے موصوف فرمایا یہ نہایت درجے کی تعریف ہے اور
 فرمایا **وَلَعَلَّكَ لَوْ تُوْنُ أَجْرَهُمْ مَّرْتَبَيْنِ** **وَصَاحِبِ دُرٍّ** اسکی تفسیر میں مفسرین نے
 فرمایا کہ جنہوں نے دنیا میں زہد کرنے پر صبر کیا وہ مرد ہیں اور فرمایا **إِنَّا جَعَلْنَا مَا**
عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لِّهَا لِنَبْلُوَهُمْ **أَحْسَنُ عَمَلًا** حسن ملا کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ کو

[illegible]

مقامات میں سے ہو اور اسکا مفہوم بھی یہی ہو کہ دنیا سے دوستی کرنے والا خدا کے نبض میں
بتلا ہوتا ہو اور ایک حدیث میں جو اہل بیت سے مروی ہے یہ ارشاد ہو کہ اَلْحَدِثُ وَالْوَرَعُ
يَجْعَلَانِ فِي الْقَلْبِ ذَنْ صَادِقًا قَلْبًا فَاذِهِ الْاِيْمَانُ وَالْحَيَاءُ اَقَامَا فَاذِهِ الْاِيْمَانُ
حضرت حارثہ رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ میں یقیناً
ایماندار ہوں آپ نے فرمایا کہ تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہے انھوں نے عرض کیا کہ میں نے اپنے
انفس کو دنیا سے علیحدہ کر دیا اسکے ڈھیلے اور پتھر اور سونہیرے نزدیک برابر میں گویا میں جنت
اور دوزخ میں ہوں اور گویا میں اپنے رب کے عرش کے پاس کھڑا ہوں آپ نے
فرمایا کہ تو نے پہچانا اسی پر رہنا پھر فرمایا کہ یہ ایک بندہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اسکا دل ایمان سے
روشن کیا ہے پس دیکھنا چاہیے کہ حضرت حارثہ نے اظہار حقیقت ایمان کو زبردستی ہی سے
شروع کیا اور پھر اسکو یقین سے متصل کیا اور اسی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
انکو صاف بتلایا اور ارشاد کیا کہ یہ ایک بندہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اسکا دل ایمان سے منور کیا
اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت میں ^{تَلَوْنَهَا} قَدْ يَرُدُّ اللَّهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَسْرَحُ
صَدَقَ لِلَّهِ سَلَامٌ پوچھا کہ یہ شرح کیسی ہے آپ نے فرمایا کہ نور جب دل میں داخل ہوتا ہو تو
اسکے لیے سینہ کھل جاتا ہو لوگوں نے عرض کیا کہ اسکی کوئی پہچان ہے آپ نے فرمایا کہ ہاں
پہچان یہ ہو کہ دارنا یا بیدار سے علیحدہ رہنا اور دار فلو کی طرف رجوع کرنا اور موت سے پیشتر
اسکی تیاری کرنی۔ تو دیکھو کیسے آپ نے زہد کوشش و اسلام فرمایا یعنی علامت اسکی دنیا سے
علیحدگی اور آخرت کی رغبت کو ارشاد فرمایا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ
سے جتنا حق شرمانے کا ہوشہ ماؤ لوگوں نے عرض کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے شرمانے تو میں آپ نے
فرمایا کہ ایسا نہیں اسلیے کہ مکان بنائے جو حسین نہیں رہتے اور جمع کرتے جوہر چکر نہیں
کھاتے اس حدیث شریف میں بیان فرمایا کہ یہ دونوں باتیں خدا سے تعالیٰ سے حیا کرنے کے
خلاف ہیں اور حیا کسی جگہ کے لوگ قاصداً ہی کی خدمت میں آئے تو عرض کیا کہ ہم ہر روز میں
آپ نے فرمایا کہ تمہارے ایمان کی پہچان کیا ہے انھوں نے عرض کیا کہ سب کرنا مسیبت کے
وقت اور شکر کرنا فراخی عیش کی حالت میں اور حکم الہی پر راضی رہنا اور شنون چہ صیبت
آوے تو اسپر شجاعت ذکرنا آپ نے فرمایا کہ اگر تم واقع میں ایسے ہی ہو تو جو کھانا نہ نہیں اسکو
منت کھانا اور حسین نہ رہنا ہو اسکو مت بنانا اور جس چیز کو جو شرعاً اسکی فیتہ نہ ہو

"مناخ" فطرتی طور پر
 مقرر ہے۔ یہی سبب ہے کہ
 ممالک میں برسات کی
 مقدار میں بے انتہائی
 اختلاف ہے۔ مثلاً
 "مناخ" فطرتی طور پر
 مقرر ہے۔ یہی سبب ہے کہ
 ممالک میں برسات کی
 مقدار میں بے انتہائی
 اختلاف ہے۔ مثلاً
 "مناخ" فطرتی طور پر
 مقرر ہے۔ یہی سبب ہے کہ
 ممالک میں برسات کی
 مقدار میں بے انتہائی
 اختلاف ہے۔ مثلاً

۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

اس حدیث میں زہد کو ان کے ایمان کا متمم فرمایا۔ اور حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے اثنائے خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ جو کوئی لا الہ الا اللہ کہیگا اس طرح کہ اس میں دوسری چیز نہ ملا دے تو اس کے لیے جنت واجب ہے حضرت علیؓ نے اٹھ کر عرض کیا کہ میرے پیر و مادر آپ پر خدا ہوں یا رسول اللہ دوسری چیز نہ ملانے سے کیا غرض ہے اسکی صفت آپ سے فرما دیجیے آپ نے فرمایا کہ دنیا کی طلب اور اسکی پیروی کے لیے اسکو دوست رکھنا اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ قول تو رسولوں کے سے کہتے ہیں اور کام حکام ظالم کے سے کرتے ہیں تو جو کوئی لا الہ الا اللہ کہے اور ان امور میں سے اس میں کچھ نہ تو اس کے لیے جنت واجب ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ سخاوت یقین میں سے ہے اور یقین والا دوزخ میں نہ جاوے گا اور غل خشک میں سے ہے اور جسے شک کیا وہ جنت میں نہ جاوے گا اور یہ بھی ایک حدیث میں ہے کہ غنی اللہ تعالیٰ سے قریب ہے لوگوں سے قریب ہے جنت سے قریب ہے اور غریب اللہ تعالیٰ اور مخلوق سے دور ہے دوزخ سے قریب ہے اور چونکہ غل ثمرہ غبت دنیا کا ہے اور سخاوت زہد ثمرہ تو ظاہر ہے کہ ثمرہ کی صفت کرنی بعینہ شکر کی صفت کرنی ہے۔ اور حضرت ابن سبغہؒ حضرت ابوذرؓ سے روایت کرتے ہیں کہ جو شخص دنیا میں زہد کرے اللہ تعالیٰ اسکی دل میں حکمت داخل کرتا ہے پھر اسکی زبان سے حکمت ہی بجاتا ہے اور اسکو دنیا کا مرن اور اسکی دوا دونوں بتلا دیتا ہے اور اسکو دنیا میں سے دارالسلام کی طرف سلامت نکالتا ہے۔ اور یہ بھی کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہؓ غرض کہ آنحضرت ﷺ نے ان اہل بیتؓ کی طرف سے شہ بھیر لیا اور اپنی آنکھیں بند کر لیں لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو من فرمایا ہے چھ بیت پڑھی وَلَا تَعْلَمَنَّ عَيْنُكَ إِلَّا مَا مَعْنَاهُ وَلَا تَعْلَمَنَّ مِنْهُمْ وَلَا تَعْلَمَنَّ إِلَّا مَا مَعْنَاهُ اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے آنحضرت ﷺ کی خدمت میں

۱۰۱

عرض کیا کہ آپ خدا سے تعالیٰ سے غذا طلب کیوں نہیں فرماتے کہ آپ کو کھانا کھانا دے اور آپ کی
 بھوک کی حالت دیکھ کر میں رو پڑی آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ قسم ہر اس ذات کی جس کے قبضے میں
 میری جان ہو اگر میں اپنے پروردگار سے دعا کرتا کہ میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلین تو
 اللہ تعالیٰ انکو جہان میں چاہتا زمین پر میرے ساتھ کر دیتا لیکن میں نے دنیا کی بھوک کو
 سیری پر اور یہاں کے فقر کو غنا پر اور یہاں کے رنج کو خوشی پر اختیار کر لیا اے عائشہ دنیا محمد
 اور آل محمد کو مناسب نہیں اے عائشہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں میں سے اولوالعزمیوں کو
 لیے ہی پسند کیا کہ دنیا کی بُرائی پر صبر کریں اور اسکی محبوب چیز سے رُکے رہیں پھر میرے لیے
 پسند کیا کہ جس بات کا انکو حکم کیا وہی میرے لیے پسند فرمایا جیسا کہ کلام مجید میں ارشاد ہے
 قَاصِدٌ بِرُكَا صَبْرًا وَلَوْلَا الْعَزْمُ مِنَ الرَّسُولِ لَمْ يَجِدْ مِنْ أَسْكَ فَرَاغَ دَارِي سَعَةِ فَرَسِيٍّ بِكَيْتِهِ
 جیسا انھوں نے صبر کیا ویسا ہی میں بھی اپنے حتی الوسع کر دنگا اور بدون خدا کی توفیق کے
 قوت بھی اس کام کی نہیں۔ اور حضرت عمرؓ کے حال میں کہتے ہیں کہ جب آپ کے وقت میں بت
 سی فتحین ہوئیں تو آپ کی بیٹی حضرت حفصہ ام المومنین رضی اللہ عنہا نے آپ کی خدمت میں عرض کیا
 کہ جب اور جگہ کے لوگ اطراف سے آپ کے پاس آیا کریں تو آپ نرم و باریک کپڑے پہنا کیجیے
 اور کچھ کھانے کے واسطے فرما دیا کیجیے کہ آپ بھی کھاویں اور دوسروں کو بھی کھلاویں حضرت
 عمرؓ نے فرمایا کہ اے حفصہ تمکو معلوم ہے کہ مرد کا حال اسکی بی بی کو زیادہ معلوم ہوتا ہے انھوں نے
 عرض کیا کہ درست و بجا ہے آپ نے فرمایا کہ میں تم سے تقسیم پوچھتا ہوں کہ بھلا تمکو معلوم ہے
 کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اتنے برس نبی رہے اور کبھی آپ نے اور انکے گھر والوں نے
 دن کا کھانا شکم سیر ہو کر نہ کھایا مگر کہ رات کو بھوکے رہے اکثر رات کو کھایا تو دن کو بھوکے
 رہے اور تمہیں معلوم ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اتنے برسوں پیغمبر تھے مگر خرم تھے
 کبھی انھوں نے یا انکے گھر والوں نے شکم سیر نہ کیا یا نہ کہ اللہ تعالیٰ نے خیر کو
 مفتوح فرمایا اور تم جانتی ہو کہ ایک روز تم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے
 دسترخوان بچھایا کہ وہ کچھ آونچا تھا۔ یہ امر آپ کو ناگوار ہوا حتی کہ چہرہ مبارک کا رنگ بدل گیا
 پھر آپ نے اُس دسترخوان کو اٹھوا دیا اور کھانا اُس سے کچھ نیچے خواہ زمین پر رکھا گیا
 اور تم جانتی ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک کل کو دو تہ کر کے اُس پر سویا کرتے تھے
 ایک مائت کسی نے اُسکو چارتہ کر دیا آپ نے اُس پر خراب استراحت فرمائی جب آپ جاگے تو

ایک مائت کسی نے اُسکو چارتہ کر دیا آپ نے اُس پر خراب استراحت فرمائی جب آپ جاگے تو

غصہ کرنے والا ہو اور غصے والے کو عذاب ہوتا ہے اور جب تعریف سے خوش ہوتا ہے اور عجب کرتا ہے اور عجب عمل کو باطل کر دیتا ہے۔ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ شخص کا دل زاہد ہے اسکی دو کعتیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی کوشش سے عبادت کرنے والوں کی تمام عمر کی عبادت کی نسبت محبوب اور بہتر ہیں۔ اور بعض اکابر کا قول ہے کہ جو چیزیں خدا سے تعلق رکھتی ہیں وہ سب پھر دین اور بکوہ دین دین انہیں اسکا انعام پہنچا دیتا ہے۔ زیادہ ہے نسبت ان اشیاء کے جو سکھادی ہیں اور گویا اس میں اس حدیث شریف کی طرف اشارہ ہے کہ **إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ عَبْدَهُ الْمُؤْمِنَ مِنَ الدُّنْيَا وَهُوَ يُحِبُّهُ لِمَا كَسَبَ مِنْ مَرْضِيَّتِهِ** **الْعَمَادَةِ الشَّرَابِ تَخَافُونَ عَلَيْهِ** پس اگر مریض اس بات کو سمجھے تو جانے کہ لوگوں کا سلوک کھانے کے نہ دینے میں جسکا انعام محبت ہر دینے کی نسبت کرنا زیادہ ہے جسکا ثمرہ مرض ہے اور حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ دنیا دار فانی ہے مہربانی اور خفاہیت ہے نہ خائفہ راحت جو سکھو پہچان لیتا ہے وہ اسکی وسعت پر خوش نہیں ہوتا نہ تنگی پر رنج کرتے اور حضرت سہیل تستری فرماتے ہیں کہ کسی عابد کا عمل خالص نہیں ہوتا جب تک چار چیزوں سے فارغ نہ ہو جو کہ اور برہنگی اور فقر اور ذلت اور حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے اور ایسوں کے ساتھ رہا ہوں کہ دنیا کی کسی بات سے خوش نہ ہوتے تھے کوئی شرا پیر آوے اور نہ کسی چیز پر رنج کرتے تھے جو چلی جادو سے اور دنیا میں نہ ایک خاک سے بھی ذلیل تر ہو بیٹھے پاس برس اور ساٹھ برس زندگی بسر کرتے تھے اس طرح کہ نہ بھی انکا کھانا ہوتا نہ انکے لیے ہنڈیا چڑھی نہ زمین پر کچھ بچھا اور نہ اپنے گھر میں کبھی کھانے کو کھایا جب رات ہو جاتی تو کھڑے ہو جاتے سجدے کرتے آنسو خساروں پر بہاتے اللہ تعالیٰ سے اپنی آزادی کے لیے سرگوشی کرتے دیتے جب نیکی کرتے تو انکے شکر میں مشغول ہو جاتے اور اللہ سے انکے قبول کی درخواست کرتے اور جب بدی کرتے تو رنج کرتے اور درخواست مغفرت کرتے ہمیشہ ایسا ہی کیا کرتے تھے مگر خدا انکا گناہوں سے نہیں بچے اور نہ بدوں مغفرت اور رحمت الہی کے حامل نجات پر پہنچے۔

تیسرا بیان درجات زہد کے ذکر میں اس میں چار قسمیں ہیں ایک خود زہد کی دوسری جس چیز کی رغبت سے زہد ہوتا ہے تیسری جس چیز سے زہد کرتے ہیں چوتھی احکام زہد کی پس تقسیم اول تو یہ ہے کہ زہد فی نفسہ بحسب تفاوت اپنی قوت کے ہے

ح
اللہ تعالیٰ
پیشانیوں
نہایت
دینا سے
پہچاننا
وہ اسکی
فہمیت
جیسے تم پہنچا
یہاں لکھنا
پہچاننا ہوگا
پہچاننا ہوگا
اسکی سند
پہچاننا ہوگا

تین درجے رکھتا ہے اول درجہ جو سب میں نیچے پر یہ ہو کہ زہد دنیا میں کرے مگر دنیا کی خواہش بھی ہو اول کو میل یا نفس کو التفات دنیا کی طرف ہو مگر زہد بہ تکلف اور مجاہدہ سے اُسکو روکتا ہو ایسے شخص کو مترہد کہتے ہیں اور یہ آغاز زہد کا ہوتا ہو ایسے شخص کے حق میں جو درجہ زہد پر پہنچے اپنی کوشش اور عمل سے پہنچے ایسا شخص اول اپنے نفس کو کھلتا ہو پھر قبیلی کو اور زہد اول قبیلی کو کھلتا ہو پھر نفس کو عادات میں پھلتا ہو یہ کہ جو چیز حد اسوگئی اُسکے فراق کے صبر میں نفس کو کھلا دے اور مترہد خطرے میں ہو کہ کبھی ایسا ہوتا ہو کہ اُسکا نفس غالب ہو جاتا ہو اور شہوت اُسکو کھینچتی ہو تو دنیا کی طرف اور اُس سے آرام لینے کی طرف عود کرتا ہو خواہ تھوڑی چیز میں ہو یا بہت میں۔ دوسرا درجہ یہ ہو کہ دنیا کو اپنی رغبت سے چھوڑ دے باہر وہ کہ جس چیز کی طمع کی ہو اُسکی نسبت دنیا کو حقیر جانے جیسے کوئی ایک درم کو دوسرے کی طمع میں جانے دے کہ اُسکو اُس درم کے جانے کا رنج نہیں ہوتا گو تھوڑا سا انتظار کرنا چاہتا ہو لیکن یہ زہد اپنے زہد کو سمجھتا ہو اور اُسکی طرف التفات کرتا ہو جیسے بچے والا اپنی چیز کو دے کر جانتا ہو کہ میں نے اسی چیز کے عوض لیا اسی لحاظ سے اس طرح کا زہد اپنے نفس پر ہو سکتا ہو کہ جب کرے یا زہد پر غلبہ کرے اور جانے کہ میں نے ایک ایسی چیز چھوڑی جسکی کچھ قدر تھی اور اُسکے عوض اُس سے زیادہ قدر کی چیز اختیار کی بہر حال یہ درجہ بھی نقصان کا ہو قیہ درجہ جو سب سے بڑا ہو کہ یہ ہو کہ زہد اپنی خوشی سے کرے اور زہد میں بھی زہد کرے یعنی اُسکو کچھ نہ سمجھے اس لحاظ سے کہ دنیا کو محض ناچیز جانے جیسے کوئی ٹھیکری دے اور موتی لے لے تو اُسکو معاوضہ نہ دینا چاہیگا اور یہ نہ سمجھیکا کہ میں نے یہ موتی کچھ دے کر لیا ہو اور نہ اُس ٹھیکری کا کبھی خیال کرے گا اور دنیا کو اگر بلحاظ خدا تعالیٰ اور عیش آخرت کے دیکھو تو جیسے ٹھیکری موتی کا نسبت ادنیٰ اور خسیس ہو وہ اُس سے بھی زیادہ خسیس ہو پس زہد کمال اس درجہ میں ہو اور سبب اس زہد کمال معرفت ہو اور اس طرح کا زہد خطر سے محفوظ ہوتا ہو یعنی اُسکو فوائد دنیا کی طرف التفات کا نہیں جیسے موتی لینے والے کو خیال ٹھیکری کا نہیں آتا اور یہ دل نہیں چاہتا کہ اس معاملے کو فسخ کر کے اپنی چیز واپس لے لے حضرت ابو زہرہؓ نے ابو موسیٰؓ علیہ السلام سے پوچھا کہ تم کیا ذکر کر رہے تھے انھوں نے کہا کہ زہد کا پوچھا کہ کس چیز سے کہا دنیا سے انھوں نے اپنا ہاتھ جھاڑا کہ میں جانتا تھا کہ کسی چیز کی تشکو ہوتی ہوگی دنیا تو

ما چیز ہی زندہ مسعین کیا ہوگا۔ اور جو شخص کو دنیا کو آخرت کے لیے چھوڑ دے اس کی مثال اہل معرفت اور ارباب قلوب کے نزدیک جکوہ شاہدہ اور مکاشفہ ہر وقت رہتا ہی رہی ہے جیسے کوئی شخص بادشاہی دربار میں جانا چاہے اور دروازے پر ایک کٹاکھڑا ہو کہ وہ اس کو نہ جانے دے اور یہ اس کے سامنے ایک روٹی کا ٹکڑا پھینک دے وہ کٹاکھڑے کے شعل میں لگے اور یہ دروازے میں گھس جاوے اور بادشاہی تقرب حاصل کر کے تمام سلطنت کا کاروبار اس کے سپرد ہو جاوے تو بھلا ایسا شخص اس نعمت و انعام بادشاہی کے عوض اپنا کچھ احسان بادشاہ پر جانیکا اور کیسے کہ چنے بھی دروازے کے کتے کو ایک لقمہ دے دیا ہی ہو طرح شبیلہ خدا سے تعالیٰ کے دروازے پر کاکٹا ہو کہ لوگوں کو اندر نہیں جانے دیتا باوجودیکہ دروازہ کھٹا ہوا ہو اور پردہ اٹھا ہوا اور دنیا ایک لقمہ کی طرح ہو کہ اگر اس کو کھاؤ تو لذت صرف چاہنے کے وقت ہوتی ہو اور نگلتے ہی جاتی رہتی ہے پھر اس کا بوجھ معدے میں رہتا ہی رہتا ہے ثبوت بدبو اور نجاست ہو جانے کی پہنچتی ہے پھر حاجت اس بوجھ کے نکلنے کی پڑتی ہے پس جو شخص ایسی چیز کو اس لیے چھوڑے کہ سلطنت ملے اس کو اس دنیا کا کیا خیال ہوگا اور ساری دنیا کی نسبت یعنی جو کچھ ایک شخص کو ملتی ہو گو اس کی حیات سو برس کی ہو آخرت کی نسبت کی طرف اس سے بھی کم ہو جو لقمہ کو ہر سلطنت کی طرف اس لیے کہ متناہی چیز کو بے نہایت چیز کی طرف کچھ نسبت نہیں اور دنیا اگر بالفرض ہزار برس زلیست ہو اور بے غل غوش ملے جب بھی متناہی رہیگی اور عیش جاودانی آخرت سے اس کو کچھ نسبت نہوگی اور جب کہ مدت عمر بھی کم اور لذت بھی خالی از کدورت نہیں تو پھر بھلا اس کو آخرت سے کیا نسبت حاصل یہ کہ زیادہ اپنے زندہ کو جی دیکھتا ہے جب جس چیز میں زندہ کیا ہو اس کی طرف التفات نہ کرے اور اس کی طرف جب التفات کرے گا جب اس کو کوئی چیز قابل قدر و قیمت نہ ہوگا اور اس کا قدر و قیمت کے قابل جانا نقصان معرفت سے ہو اگر تاہی اس لیے سبب زندہ کے نقصان کا معرفت کا نقصان ٹھہرایہ ہیں درجات زندہ کے اور انہیں سے پھر ہر ایک درجہ سے بہت سے درجات ہیں مثلاً متزہ آدمی جو صبر دنیا پر کرتا ہے تو بعض صبر میں شقت زیادہ ہوتی ہے اور بعض میں کم تر سہی شقت کی کمی بیشی پر اس درجہ میں بھی اختلاف و تفاوت ہوگا اسی طرح جو شخص اپنے زندہ سے غیب کرتا ہے جس قدر اس کو التفات ہے اپنے زندہ کی طرف ہوگا اسی کے بموجب اس کے درجے میں اختلاف ہوگا۔ دوسری تقسیم زندہ کی

باعتبار اس چیز کے جسکی رغبت سے زہد کرتے ہیں پس اسکے بھی تین درجے ہیں سب سے نیچے کا درجہ یہ ہو کہ مرغوب فیہ آگ دوزخ اور نام تکلیفات مثل غذاب قبر اور مناقشہ حساب اور پل صراط کے خطرے اور سب اہوال سے نجات پانا یعنی جس اہوال کا ذکر احادیث میں ہو مثلاً مذکور ہو کہ آدمی حساب میں کھڑا کیا جاوے گا اسی طرح کہ اگر سوا دہشت پیاسے اُسکے پینے سے پانی پیوین تو سب کا پیٹ بھر جاوے تو ایسے اہوال سے نجات پانے کی رغبت زہد ہو اور یہ زہد خوف کرنے والوں کے لیے ہوتا ہو اور وہ لوگ گویا نیست ہونے پر راضی ہو جاوین اگر نیست کر دیے جاوین کیونکہ تکلیف سے چھوٹنا بجز نیستی کے حاصل ہو جاتا ہو دوسرے یہ کہ زہد سے رغبت خدا سے تعالیٰ کے ثواب اور انعام اور لذتوں کی جنکا وعدہ جنت میں ہو مثل عورت و تصور وغیرہ کے ہو یہ زہد رجا والوں کا ہوتا ہو کیونکہ ان لوگوں نے جو دنیا کو چھوڑا تو اسلیئے نہیں کہ نیستی پر رضاءت کر کے رنج سے بچیں یا دین بلکہ طمع و جود دائمی اور دولت سرمدی کی کی جسکی کچھ انتہا نہیں نیسرا درجہ جو سب میں اعلیٰ ہو یہ ہو کہ رغبت سوا خدا اور دیدار خدا کے اور کچھ نہ نہ دل کو انتفاات تکلیفات کی طرف ہو کہ اُس سے نجات چاہیے نہ توبہ لذات کی طرف ہو کہ انکا حصول منظور ہو بلکہ ہر تن مستغرق خدا تعالیٰ میں ہو اور حسب اہل سکایہ شعر

یکے بین و یکے ان و یکے گو - ایک خواہ و یکے خوان و یکے ہو سے
موجود حقیقی رہی ہو جو خدا سے تعالیٰ کے سوا اور کسی کی طلب نہ کرے کیونکہ خدا سے تعالیٰ کے سوا دوسرے کی طلب کرتا ہو وہ اسکی پیش کرتا ہو اور ہر ایک مطلوب و دہی اور ہر ایک طالب اپنے مطلب کے لحاظ سے اُسکا بندہ ہو غیر اللہ کی عیب بھی شرک یعنی ہو اس قسم کا زہد محسوس کا ہو اور وہی لوگ عارف ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ سے خاص رہی محبت کرتا ہو جو اُسکو پہچانتا ہو اور شخص کہ دنیا را در دم کو جانتا ہو اور اُسکو معلوم ہو کہ دونوں ایک ساتھ نہ رکھ سکو گنا تو وہ دنیا ہی کی محبت کر گیا اسی طرح جو شخص خدا سے تعالیٰ کو پہچانتا ہو اور لذت دیدار کو بھی جانتا ہو اور یہ بھی اُسکو معلوم ہو کہ لذت دیدار الہی اور لذت آسائش جنت اور حور و قصور اور دیکھنا دہان کے رنگ و نقش و نگار کا ایک ساتھ ممکن نہیں تو وہ صرف لذت دیدار ہی چاہیگا غیر کو ترجیح نہ دیگا شعر

دولت دیدار تیر می گرنو	کیا کرینگے جنت و فردوس کو
اور یہ گمان نہ کرنا چاہیے کہ اہل جنت کو دیدار الہی کے دیکھنے کے وقت لذت حور و قصور	

ج
دوم درجہ
زہد محسوس اور
یہ جنت منکر ہو

اور آسائشِ جنت کی گنجائش دل میں باقی رہی بلکہ کذات و دیار کو لذاتِ جنت کی طرف اسی نسبت پر جیسی لذتِ سلطنت دینا اور تمام لوگوں کے مالک ہونے کو ہر لذتِ چڑیا پکڑنے اور اُسکے کھیل میں مصروف ہونے کی طرف ہو۔ جو لوگ طالبِ آسائشِ جنت ہیں وہ اہلِ معرفت اور صاحبِ دلوں کے نزدیک ایسے ہیں جیسے کوئی لڑکا لذتِ سلطنت چھوڑ کر چڑیا سے کھیلنے کا طالب ہو اور یہ امر اسوجہ سے ہوتا ہے کہ وہ لذتِ سلطنت سے ناواقف ہوتا ہے نہ اس جنت سے کہ چڑیا سے کھیلنا فی نفسہ سلطنت سے بڑھ کر اور لذتِ ترہو تیسری تقسیم زہد کی باعتبار اس چیز کے ہے جس سے زہد کرتے ہیں اس باب میں اقوال بہت ہیں اور غالباً سو سے زیادہ ہونگے سب کی نقل سے کچھ فائدہ نہیں مگر ایک تقریر ایسی لکھتے ہیں جو جامع تفصیلوں کی جو جس سے معلوم ہو جاوے کہ جو کچھ اس باب میں منقول ہے سب خالی تصور سے نہیں کل کا احاطہ کسی میں نہیں پس ہم کہتے ہیں کہ وہ چیز جس سے زہد ہو وہ یا محلِ تفریح یا مفصل کے لیے بھی چند مراتب ہیں کہ بعض میں تفصیل افراد کی زیادہ ہے اور بعض میں محل کی جمعیت بہت ہے اب اجمال درجہ اول میں تو یہ ہے کہ ہر ایک چیز یا سو کے اندر سے زہد کرنا چاہیے یہاں تک کہ اپنے نفس سے بھی زہد کرے اور دوسرے درجے کا اجمال یہ ہے کہ جس صفت سے نفس کو نفع ہو اس میں زہد کرے اس میں سب مقتضائے طبیعت کے مثل شہوت اور غصہ اور کبر اور ریاست اور مال اور جاہ وغیرہ آگے دیکھیں درجہ کا اجمال یہ ہے کہ مال اور جاہ اور اُسکے لوازم میں زہد کرے کیونکہ تمام حظوظِ نفسانی کا مال انہیں کی طرف آ رہتا ہے اور جو تجھے درجے کا اجمال یہ ہے کہ علم اور قدرت اور دنیا و دہم میں زہد کرے کیونکہ مالوں کے اقسام گو کہتے ہی ہوں سب دنیا و دہم میں آ جاتے ہیں اور جاہ کے کہتے ہی اسباب ہوں وہ علم و قدرت میں شامل ہے اور علم و قدرت سے ہماری مراد اُس علم و قدرت سے ہے جس سے غرضِ دہم کا مالک ہونا ہے اس لیے کہ معنی جاہ کے دہم کا مالک ہونا ہے اور اُس پر قابو پانا جیسے مال کے معنی چیزوں کا مالک ہونا اور اُس پر قدرت پانا ہے پس اگر اس تفصیل کو بڑھاتے جاؤ اور اس سے زیادہ شرح و بسط کرتے جاؤ تو کیا عجب ہے کہ یہ چیزیں جسے زہد ہوتا ہے شمار سے زائد ہو جاوے خداوند کریم نے اکیلائی میں انہیں سے سات بیان کیے ہیں اور فرمایا اِنَّ تَرْبِیَّتَ النَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِیْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفُضَّةِ

سلط
آسائش
لوگوں کو
نسبت پر
اور بیچ
تفریح و
جو معلوم
اور دوسرے
درجے کا
مال اور
جاہ وغیرہ
آگے دیکھیں
درجہ کا
اجمال یہ
ہے کہ علم
اور قدرت
اور دنیا و
دہم میں
زہد کرے
کیونکہ
مالوں کے
اقسام گو
کہتے ہی
ہوں سب
دنیا و دہم
میں آ جاتے
ہیں اور
جاہ کے
کہتے ہی
اسباب ہوں
وہ علم و
قدرت میں
شامل ہے
اور علم و
قدرت سے
ہماری
مراد اُس
علم و قدرت
سے ہے جس
سے غرضِ
دہم کا مالک
ہونا ہے
اس لیے کہ
معنی جاہ
کے دہم کا
مالک ہونا
ہے اور اُس
پر قابو
پانا جیسے
مال کے
معنی چیزوں
کا مالک ہونا
اور اُس پر
قدرت پانا
ہے پس اگر
اس تفصیل
کو بڑھاتے
جاؤ اور اس
سے زیادہ
شرح و بسط
کرتے جاؤ
تو کیا عجب
ہے کہ یہ
چیزیں جسے
زہد ہوتا
ہے شمار
سے زائد
ہو جاوے
خداوند
کریم نے
اکیلائی میں
انہیں سے
سات بیان
کیے ہیں
اور فرمایا
اِنَّ تَرْبِیَّتَ
النَّاسِ
حُبُّ
الشَّهَوَاتِ
مِنَ
النِّسَاءِ
وَالْبَنِينَ
وَالْقَنَاطِیْرِ
الْمُقَنْطَرَةِ
مِنَ
الذَّهَبِ
وَالْفُضَّةِ

ماہنامہ فقروں پر فصل دوم زید کے حال ہیں ۱۳۴

[illegible]

مکتبہ
مولانا محمد رفیع
مینا بی بی پور
اورنگ آباد
اورنگ آباد
آسٹریلیا
نمائندہ مخدومین
ال کمال اور اعلیٰ

منت
جان کو دنیا
بنیادی و قیاس
اور کسب
منت

اور دیکھا ہی کہ کیا ہے
سجیت ہی ہے یہ حکماء
رسلت

اگر آپ عمارت سے
کیون فریض کی کچھ
وال کیون فریض
بیکو تھوڑی سی عمر ۱۶

دکتر غلام دین

بجائے ہوشیاری

تو پورا کرنا پڑے تو زائد کے لیے ضرور ہوگا کہ فضول امر سے اول زہد کرے اور حضرت حسن فرماتے ہیں کہ زائد وہ ہے کہ جب کسی کو دیکھے تو کہے کہ یہ مجھے بہتر ہے اسکا مذہب یہ ہے کہ جسہ تواضع کا نام ہے اور یہ اشارہ ہے جاہ و عجب کے نہونے کا جو بعض قسم زہد سے ہے اور بعضوں کا قول ہے کہ زہد طلب حلال کو کہتے ہیں اور اس قول کو حضرت اویس غیریہ کے قول سے کچھ نسبت نہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ زہد طلب کو ترک کرنے کا نام ہے اور یہ میں شک نہیں کہ اویس مراد طلب حلال ہی کو ترک کرنے سے تھی۔ اور یوسف بن سباطر فرماتے کہ جو شخص ایذا پر نہ بر کرے اور شہوات کو چھوڑے اور ربوبی وجہ حلال سے کھائے اور سکومہل نہ بہ حاصل ہے اسطرح اگر سوا زہد کے باب میں بہت سے اقوال ہیں کہ ان کے لکھنے سے کچھ فائدہ نہیں کیونکہ جو شخص امور کے حقائق کو کون کے قول سے معلوم کرنے چاہے تو قولوں میں اختلاف پا کر حیران رہ جائیگا مگر جبکہ امر حق ظاہر ہو جائیگا اور اسکا ادراک اپنے دل کے مشاہد سے کر لیا تو پھر سنی ہوئی بات سے کچھ مستفید نہ ہوگا اسلئے کہ حق بات پر اعتماد کر چکا اور جس شخص نے کہ اپنے قصور و بعیرت سے کچھ کوتاہی کی اور سپر اطلاع پائیگا اور جسے کمال معرفت کے ہوتے ہوئے معنی حاجت دیکھی اور سقدر بیان پر اکتفا کی اور سپر بھی وقف ہو جائیگا۔ اور ان بزرگوں نے جو اختصار پر کفایت کی تو اسوجہ نہیں کہ اویسکی بعیرت کچھ کم تھی مگر اس سبب کہ جو کچھ انہوں نے فرمایا ہے حاجت ہی کے وقت فرمایا ہو تو جسقدر حاجت دیکھی اور سقدر بیان کیا اور چونکہ حاجات مختلف ہوتی ہیں اسی جہت سے کلمات جواب بھی مختلف ہوئے۔ اور بعض اوقات سبب کفایت کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ غرض ان کلمات سے خبر دینا اور حال کا ہوتا ہے جو بندے میں نہ اٹھی ہوتا ہے اور وہ حال بھی خود بندے کا ایک مقام ہے اور ازاجا کہ ہر ایک بندے کے لیے ایک نیا حال ہوتا ہے تو جن کلمات سے اسکی خبر دیا دیکھی وہ بھی بلاشک مختلف ہونگے لیکن امر حق واقع ملکین ہوگا اور اسکا مختلف ہونا ممکن نہیں۔ اور سب اقوال میں سے زہد کے باب میں جو جامع اور درحقیقت کامل ہے گویا وسیع تفصیل نہیں قول ابو سلیمان دارانی رحمہ اللہ کہ وہ فرماتی ہیں کہ زہد کے باب میں ہم نے بہت تقریریں نہیں اور بہتے نزدیک ہیں کہ جو چیز اللہ تعالیٰ سے مانع ہو اور سکوترک کرے اور ایک قول میں تفصیل بھی بیان کی اور کہ ملک جو شخص نکاح کرے یا طلب معیشت کے لیے سفر کرے یا حدیث لکھے وہ دنیا کا اہل ہوتا ان سب چیزوں کو

کتاب فی الجہاد
بکرم اللہ وجہہ الکریم

زہد کے خلاف کر دیا۔ اور اکیس بار اونھون نے یہ آیت پڑھی اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَتُوبُ اِلَیْکَ بِقَلْبِیْ سَلَامًا
اور فرمایا کہ قلب سلیم سے وہ دل مراد ہے کہ جس میں خدا کے سوا کچھ نہ ہو اور فرمایا کہ لوگوں نے جو
دنیا میں زہد کیا تو ایسیلئے کہ ان کے دل دنیا کے ترددات سے چھوٹ کر آخرت کے لیے فارغ
ہو جاویں۔ اب زہد کی چوتھی قسم کو سننا چاہیے کہ احکام کے لحاظ سے زہد کی تین قسمیں ہیں
فرض و افضل اور سلامت اور یہی قول حضرت ابوہریرہؓ اور ہمہ کاسہ زہد فرض تو مرام میں زہد
کرنا ہے اور افضل حلال میں اور سلامت شہات میں اور ہم نے تفصیل ہر جہات و ریح کے باب
حلال و حرام میں لکھی ہے اور وہ زہد میں سے جو کہ نیک حضرت مالک بن انسؓ سے پوچھا گیا کہ
زہد کیا چیز ہے فرمایا کہ تقویٰ ہے اور اگر زہد کو بلحاظ خفیہ امور کے چھوڑ دینے دیکھا جاوے تو
کچھ انتہا نہیں کیونکہ نفس جن چیزوں سے مثل خطرات اور تمام حالات کے خصوصاً رباہی مخفی
وغیرہ کہ سوا جو بڑے عدا کے اور کوئی اونپر واقف نہیں ہوتا متنع ہوتا ہے انکی کچھ انتہا نہیں
تو اب ہمیں زہد کرنے کی بھی انتہا نہیں بلکہ امور ظاہر میں بھی درجات زہد کے غیر متناہی ہیں
نہایت علیٰ درجہ اب ہمیں وہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حاصل تھا کہ لیتے وقت پتھر کے
تے رکھ دیا شیطان نے آپ کو کہ آپ تو دنیا کو ترک کیا تھا اب یہ کیا ہوا آپ نے فرمایا
کہ تو نے کوئی چیز دنیا کی دیکھی اب نہ کہ اسے پتھر رکھا کہ سر او بچا ہے اور اسایش سے
آپ نے پتھر سر سے نکال کر بچپن کے لے لے لے اور دنیا کو دونوں کو لیا۔ اور حضرت یحییٰ
علیہ السلام کے حال میں ہے کہ آپ نے ثبات ہقد یہ بنا کہ آپ کی جلد میں اس کے نشان پڑ گئے
اور نرم لباس کو نہ پہنا کہ جلد کو اسایش ہوگی آپکی ماؤ شفقت نے فرمایا کہ مات کی عورتوں کو
کہ یہ پہن لو آپ نے ویسا ہی کیا وحی ہوئی کہ اسی عجیب ہاے اوپر دنیا کو پسند کیا آپ نے اور
اوس کہنے کو نکال کر اپنا پہلا ہی لباس پہن لیا۔ اور حضرت امام احمدؒ فرماتے ہیں کہ حضرت
ادیسؒ ہر ہی کا تھا کہ بیٹگی سے یہ نوبت پہنچی تھی کہ ایک چٹانی کی تھیلی میں بیٹھتے تھے
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک یو کے سایے میں بیٹھ گئے دیوار والے نے ان کو باؤٹھا دیا
آپ نے فرمایا کہ تو نے مجھ کو نہیں اوٹھا یا مجھ کو اس نے اوٹھا یا جسکو میرے لیے ساؤ میں اسایش
لینا منظور نہوں غرض کہ درجات زہد کے ظاہر اور باطن کے اعتبار سے بیسٹارہ ہیں اقل درجہ ہے
کہ ہر شہدہ اور ممنوع چیز میں زہد کرے اور بعض کا ہر فرماتے ہیں کہ زہد اس کا نام ہے کہ حلال
میں ہونہ شہدہ اور ممنوع میں اور شہدہ اور ممنوع چیز میں زہد کرے تو ہر درجات میں کسی نہیں

پھر دیکھا کہ اس زمانے میں جہاں باقی زمین رہا اس واسطے اس کے نزدیک ہر غیر ممکن ہے۔
 اب اگر کوئی یہ کہے کہ جب یہ ٹھہرا کہ زبردستی تعالیٰ کے ماسوا کا ترک کرنا ہے تو کھانے
 اور پینے اور لباس اور لوگوں کے ملنے اور گفتگو کرنے سے زہد کیسے ہو سکیگا کیونکہ ان امور
 میں مشغول ہونا تو ماسوا اللہ میں مشغول ہونا ہے۔ پس اسکا جواب یہ ہے کہ دنیا سے پھر کرنا تو
 کیطرت تمام توجہ سے مشغول ہونے کے یہ معنی ہیں کہ خدا ہی کی عیادت تمام دل و جوت
 ذکر اور فکر کی رو سے متوجہ ہو اور یہ بات بدوین زندگی کے ممکن نہیں اور زندگی ابدی ہونی چاہیے
 نفس کے نہیں ہو سکتی پس جیسا کہ دنیا سے ملکات و ان کے دین پہ تھا کہ اسے اور اس
 سے معرض عبادت پر بدن سے مدد یعنی جو تو اس حرکت سے غیر اللہ کے ساتھ مشغول ہوگا
 اسلئے کہ جو چیز ایسی ہو کہ مقصد کیطرت بدوین اور سکے جانا ممکن ہو وہ مقصود ہی میں گہنی جاتی
 مثلاً کوئی شخص اس حج میں سوا ہی کو آب و دانہ دیتا ہے تو حج سے روگردان ہوگا مگر چاہیے
 کہ بدن خدا و تعالیٰ کے راستے میں ایسا ہی ہو جیسے سوا ہی حج کے راستے میں یعنی آسائش
 سوا ہی کی مقصد و بالذات نہیں مگر آسائش طلب ہے کہ اس سے ملکات دور کرتا ہے
 تاکہ منزل مقصود پہ پہنچانے کی طرح بدن کا مستعمل رکھنا بھوک پیاس اور گرمی اور سردی
 سے جو اس کے حق میں مہلک ہیں کھانے اور پینے اور لباس اور سکھ سے چاہیے اور
 ان چیزوں میں سے مقدار ضرورت پر اکتفا کرے اور لذت اور آسائش مقصود نہ ہو بلکہ
 اطاعت الہی پر قوت منظور ہو تو یہ بات مخالف زہد کے نہیں بلکہ شرط زہد کی ہے کہ نہ چہرہ
 اسکا ہونا ضروری ہے۔ اور اگر کوئی کہ بھوک کے وقت کھانا کھانے میں تو لذت خواہ ہونا
 ہوگی تو یہ لذت منفرین مشہر طیکہ مقصود لذت حاصل کرنا ہو مثلاً اگر کوئی ٹھنڈا پانی پیو
 تو کبھی اسکو لذت معلوم ہوتی ہے مگر انجام اسکا یہی ہے کہ تکلیف پیاس کی منع ہو جائے
 اور اگر کوئی پاخانہ پھرتا ہے تو اس سے بھی راحت ہو اگر فیست کا یا سکوا آدمی مقصود اور
 مطہر بنے میں سمجھتا ایسے دلوں کی طرف کچھ توجہ نہیں ہوتی ایسے ہی بعض اوقات آدمی تھک
 اور ٹھٹھا ہے اور اسوقت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اچھی معلوم ہوتی ہے یا صبح کو جانوروں
 بولیاں خوش معلوم ہوتی ہیں لیکن اگر مقصود بالذات ہون تو اسلئے کچھ ضرر نہیں بلکہ فائدہ
 بالذات سطح ہو جاتے ہیں کہ کوئی جگہ ایسی ہی تلاش کرے جہاں کی ہوا اچھی ہو اور
 جانوروں کی آواز بھی ہوتی ہو وغیرہ پس اگر بدن اپنے مقصد کے ایسی جگہ ہوتا ہے تو

کچھ مرج نہیں اور خوف کرنے والوں میں بعض لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے ایسی جگہ تراش لی جہاں صبح کی ہوا نہ لگے اس خوف سے کہ کہیں اوس سے ریت پا کر دلو انس نہ ہو جاوے گا اوس سے انس ہونا دنیا کے ساتھ انس ہونا ہے اور بقدر غیر خدا سے انس ہونا ہوا اور بقدر خدا کے ساتھ انس ہونے میں خلل پڑتا ہے اور ہوجہ سے حضرت داؤد طافی رحم اپنا پانی کھلے گھڑے میں رکھتے اور دھوپ میں سے علیحدہ نہ کرتے اور گرم پانی پیتے اور فرماتے کہ جو کوئی ٹھنڈا پانی پیوے اوس پر دنیا کا مچھوڑنا مثل پڑتا ہے تو سطح کے خوف احتیاط کرنا اوجہ کی ہر اور ان سب میں احتیاط کرنی ہوشیاری کی بات ہے کیونکہ اگرچہ ہمیں وقت پڑتی ہے مگر تھوڑے دنوں اس سے بچ رہنا ہمیشہ کی لذت کی واسطے اہل معرفت پر کچھ گراں نہیں ہوتا نفس کو شرعی سیاست سے دبائے رکھتے ہیں اور جبل متین یقین کو پکڑے ہوئے ہیں

اور دنیا و دین کے ایک دوسرے کی ضد ہونے کو خوب پہچانتے ہیں

چوتھا بیان ضروریات زندگی میں زہد کرنے کی تفصیل میں۔
جاننا چاہیے کہ آدمی جن چیزوں میں ڈوبے ہوئے ہیں وہ دو قسم ہیں یا تو ضروری فضول
فضول تو وہی اشیا جیسے پے ہوئے کھٹو کہ اکثر آدمی ان کو آرام سواہی کی جہت سے رکھتے ہیں
حالانکہ یادہ بھی چل سکتے ہیں ضروری چیزیں ایسی ہیں جیسے کھانا اور پینا اور چونکہ تفصیل
فضول کی نہیں کر سکتے اسلئے کہ وہ سجد و شمار ہیں اور ضروری چیزیں البتہ شمار ہو سکتی ہیں
اور انہیں باعتبار مقدار و جنس اور اوقات کے فضول کو داخل بھی ہے لہذا اوکواباب میں
زہد ہونے کی صورت کا لکھنا ضروری ہے اور ضروری چیزیں چھ ہیں غذا اور لباس اور سکن
اور آہاب خانہ داری اور آہلخانہ اور مال اور غرض کے حصول کے لئے یعنی ان چیزوں میں سے
کیسے ملنے کے لئے جاہ کا ہونا بھی ضروری ہے اور جاہ کے معنی اور اوس سے کوکون کی
محبت کی وجہ اور اوس سے بچنے کی کیفیت ہنہ جلد ثالث کے باب لریا میں لکھی ہے اور
اب ہم صرف ان چھ ضروری چیزوں کے بیان پر اکتفا کرتے ہیں ضرورت اول غذا
اسمین آدمی کے لئے اوستقر ضروری ہے جو اوسکو توانا رکھے مگر اوسمین زہد کی تکمیل
کے لئے اوسکا کچھ طول اور عسفن کم کرنا چاہیے طول باعتبار تمام عمر کے ہے اسلئے
کہ جو شخص ایک دن کا کھانا رکھتا ہے کبھی اوسپر قانع نہیں ہوتا اور غرض اوسکا مقدار غذا
اور جنس اور وقت میں ہوا کرتا ہے پس طول کو سطح گھسانا چاہیے کہ اصل کو کوتاہ کرے

اور کمتر درجہ زہد کا اس باب میں یہ ہو کہ جب شدت کی بھوک اور مرض کا خون ہو اس وقت بھوک کی دفع کے مقدار پر گناہت کرے اور جب کا یہ حال ہو وہ جب کچھ پاویگا دن کے کھانے میں سے رات کے لیے نہیں رکھیں گے درجہ سب سے اونچا ہو دو سارا درجہ یہ ہو کہ ایک مہینہ یا پچاس روز کے کیے ذخیرہ کرے تیسرا درجہ یہ ہو کہ ایک برس کے لیے ذخیرہ کرے اور چارال ضعیف زاہدوں کا ہو اور جو برس روز سے دیدہ کے واسطے ذخیرہ کرے تو اسکو زاہد کہنا محال ہو اس لیے کہ جو شخص برس دن سے زیادہ جینے کی توقع کرے وہ بیشک طویل الامل ہو اس سے زہد نہیں پورا ہو گا مان جس صورت میں کہ کوئی پیشہ نہیں رکھتا اور لوگوں کے مال لینے کو دل نہ چاہے تو برس روز سے زیادہ کا بھی مضائقہ نہیں جیسے حضرت اود طائیؓ میں دینار ترکہ میں سے ملے تو آپ نے آنکھوں کو چھوڑا اور میں برس میں انکو اٹھایا یہ امر ا کا اصل زہد کے غدت نہیں لیکن ان لوگوں کے نزدیک جو زہد میں توکل کو شرط کہتے ہیں البتہ خلاف ہو اور عرض کی کہی مقدار کی رو سے یہ ہو کہ ایک دن رات میں کمتر درجہ پاوسی ہو اور متوسط درجہ پاوسی ہو اور اعلیٰ درجہ وہ مقدار ہو کہ شارع نے کفارہ کی مساکین کے لیے مقرر کی ہو اور جو اس سے زیادہ کھاوے تو بسیار خواری اور پیٹ کے دھندھے میں لگنے میں داخل ہو اور جو شخص ایک مہر پر بس نہ کرے تو شکم کے باب میں اسکو زہد زہرہ ہو گا اور جس کی رو سے کسی یہ ہو کہ جو غدا ہو سکے خواہ بھوسی ہی کی روٹی ہو اور اوسط درجہ جو اور چنے کی روٹی ہو اور اعلیٰ درجہ بدون چھنے آنے کی روٹی اور اگر چھنے ہوئے آنے کا پھلکا ہو گا اور کم درجہ کی روٹی درجے کا تو کیا ذکر ہے سب سے پچھلے مقام زہد سے بھی خارج ہو گا اور تاسائش والوں میں داخل ہو گا اور سالن میں سے ادنیٰ نمک یا ساگ یا سرکہ ہو اور اوسط زہد ان کا تیل یا کرکے اور چکنائی تھوڑی سی اور اعلیٰ گوشت ہو کسی قسم کا ہو اور یہ ہفتے میں ایک دو دفعہ ہو اگر دو دفعہ سے زیادہ ہفتے میں ہو گا تو سب اقسام زہد سے خارج ہو جاویگا ایسا شخص شکم کے باب میں ہرگز زاہد نہ کہلاوے گا اور وقت کے اعتبار سے کسی یہ ہو کہ رات دن میں اکیسا کھاوے یعنی روزہ رکھا کرے اور اوسط یہ ہو کہ ایک دن روزہ رکھے اور سات کھاتا نہ کھاوے صرف پانی پی لے اور دوسرے روز روزہ رکھے تو کھانا کھالے اور پانی نہ پیوے اور بڑھ کر یہ ہو کہ تین دن یا ہفتہ بھر یا زیادہ طر کا روزہ رکھے اور بہنے طریق خداک کے کم کرنے اور اسکی حرص کے توڑنے کا حال جلد ثالث میں لکھا ہو اور احوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

خاقانکارین ترجمہ احیاء علوم الدین جلد چہارم ۴۴۴ باب چہارم فقرہ فی فصل دوم زہد کے حاملین

بادشاہ کا تھا اور آپ نے باجامہ تین درم کو خریدا فرمایا اور آپ دو شلے سفید اون کے پہنا کرتے تھے
 اسکا نام حلد تھا کیونکہ وہ دونوں ایک ہی جنس سے تھے اور بعض اوقات آپ چادرین پانی
 یا سحلی سولی قسم کی پہنا کرتے تھے۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا
 کرتہ تیلی کا سا کپڑا ہوتا تھا اور ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لیشمی کپڑا سندھ
 زرد لکیرین کھنچا ہوا پہنا جسکی قیمت دو سو درم تھے اصحاب رض اُسکو چھو تے تھے اور تعجب سے
 کہتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ کے پاس یہ جنت سے آیا ہے حالانکہ وہ کپڑا آپ کو اسکندریہ کے
 بادشاہ مقوقس نے ہدیے کے طور پر بھیجا تھا آپ نے چاہا کہ اُسکو پہن کر اغراز و اکرام بادشاہ کا
 فرما دین پھر آپ نے اُسکو نکال کر ایک شخص کے پاس مشرکون میں سے بھیج دیا جس سے صلہ رحم
 کرنا منظور تھا پھر حریر و دیا کو مردوں کے لیے حرام فرمایا گویا اول اہی یلے پہنا تھا کہ حرت کی
 تاکبہ ہو جیسے سونے کی انگوٹھی ایک روز پہنچی پھر نکال ڈالی اور اُسکا پہننا مردوں پر
 حرام کر دیا۔ اور جیسا کہ حضرت عائشہ رض سے ہریرہ انکی ٹونڈی کے باب میں فرمایا کہ وہاں کپڑا
 مالک کے واسطے کروجب انھوں نے شرط کرنی تو آپ منبر پر چڑھے اور اُسکو حرام کیا
 اور جیسے کہ تین روز متعہ مباح فرمایا اور پھر امر نکاح کی تاکبہ کے لیے اُسکو حرام فرما دیا۔ اور
 ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیاہ چادر علمدار میں نماز پڑھی جب سلام پھیرا تو
 فرمایا کہ اسکی طرف دیکھنے نے مجھے نماز سے مشغول کر دیا اسکو ابوجہم کے پاس لیجاؤ اور اسکی چادر
 مجھے لا دو یعنی اپنا عمدہ کپڑا دیگر اولی چادر پہنہ فرمائی۔ اور آپ کے جوتے کا تسمہ پڑانا ہو گیا تھا
 اُسہین نیا تسمہ لگا کر نماز پڑھی جب سلام پھیرا تو فرمایا کہ وہی پڑانا تسمہ اُسہین لگا دو اور نیا نکال
 کہ نازین میری کاہ اُسپر جاتی ہے اور سونے کی انگوٹھی پہنی اور منبر پر اُسکو جو دیکھا تو پھینک دیا
 اور فرمایا کہ اسنے مجکو تسمے روک دیا کبھی اسکو دیکھتا ہوں کبھی تمکو اور ایک بار آپ نے جوتے کا
 جڑا نیا پہنا اور اچھا جو معلوم ہوا تو سجدہ کیا اور لوگوں سے فرمایا کہ مجکو اسکی خوبی اچھی معلوم ہوئی
 میں نے اس غوث سے سجدہ کیا کہ خدا سے تعالیٰ مجھ سے ناراض نہ ہو پھر اُسکو نکال کر جو سکہیں
 پہلے دیکھا اُسکے حال فرمایا۔ اور سنان بن سعید سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کے لیے ایک جبہ اون کا سیاہ و سفید و حارون کا بنایا گیا اور اُسکا کنارہ سیاہ رکھا گیا جب
 اُسکو آپ نے اپنے تن مبارک سے مشرت فرمایا تو لوگوں سے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تو کیسا عمدہ
 اور ملائم ہے ابن سعد کہتے ہیں کہ ایک عراقی نے کفر سے ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ اُسکو

[illegible]

تو ایک درم اور چار دانگ کے تھے اور ابن شہر سہ رج فرماتے ہیں کہ میرے کپڑوں میں
بستہ وہ ہیں جو سیری خدمت کریں اور مجھے کپڑے وہ ہیں جنکی میں خدمت کریں۔
اور بعض اکابر سلف کا قول ہے کہ کپڑے ایسے پہننے چاہیے جیسے آدمی بازار یوں میں
ملجاوے ایسے نہ پہننے جسے شہرت ہو اور لوگوں کی نظر پڑے۔ اور حضرت ابوسلیمان
دارانی رحمہ کا قول ہے کہ کپڑے تین میں ایک کپڑا خدا کے واسطے ہے جس سے کہ خشکی چھٹ جائے
اور ایک کپڑا نفس کے واسطے ہے جسکی نرمی مطلوب ہوتی ہے اور ایک لوگوں کے واسطے ہے
جسکا حسن اور جو ہر منظور ہوتا ہے۔ اور بعض بزرگوں کا قول ہے کہ جسکا کپڑا پست لا ہوتا ہے
اسکا دین بھی پست لا ہوتا ہے۔ اور علماء تابعین کے سب کے کپڑوں کی قیمت بیس درم سے
کے کر تیس درم تک ہوتی تھی۔ اور خواص رج دو کپڑوں سے زیادہ نہ پہنتے تھے ایک کرتہ اور
اسکے نیچے تہ اور کبھی اپنا کرتہ پلٹ کر اسکا دامن سپرد آل لیتے تھے اور بعض اکابر
فرماتے ہیں کہ اول زہد لباس کا ہے اور حدیث شریف میں ہے کہ اَلْفُزَاذَةُ مِنَ الْوَحْلَانِ
یعنی کپڑوں کا پڑانا ہونا یا تواضع کی سی صورت میں رہنا ایمان میں سے ہے اور ایک حدیث میں
ہے کہ جو شخص باوجود قدرت کے خدا کے لیے اکسار اور اسکی مرضی کی خواہش کے واسطے
خوبصورتی کا کپڑا چھوڑ دے اللہ تعالیٰ پر ضروری ہے کہ اُسکے لیے جنت کے خلعت یا قوت کی
جامدانیوں میں جمع رکھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض انبیاء کی طرف وحی بھیجی کہ میرے
اولیاء سے کہ دو کہ میرے دشمنوں کا لباس نہ پہنو اور جس راہ کو میرے دشمن آتے ہیں اُس
راہ میں داخل نہو ورنہ میرے دشمنوں کی طرح وہ بھی میرے دشمن ہو جائینگے۔ اور رافع بن خدیج رضی
بشیر بن مردان کو کوفے کے منبر پر باریک کپڑے پہنے و غلط کہتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ اپنے
سردار کو دیکھو کہ لوگوں کو و غلط سنا تا ہے اور اُسکے بدن پر کپڑے فاسقوں کے سے ہیں اور عبد اللہ
بن عامر لباس فاخر پہنے حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کچھ دیر میں گفتگو
کرنے لگا حضرت ابوذر نے اپنی پستلی منہ چھد کر ٹپکی بجائی ابن عامر غصہ ہوا اور شکایت کی حضرت
ابن عمر سے کہ انھوں نے فرمایا کہ یہ تجھے خود بھی کیا کہ یہ لباس پہن کر اُنکے سامنے زہدین ٹکراتے ہو
اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اُنکے ہی سے عہد لے لیا ہے کہ لوگوں کے
حاجوں میں سے اعلیٰ سے حالت میں راہ کرین تاکہ تو انکا اتباع کریں اور فقر کے باعث
فقر کی عقارت نہو۔ اور جب کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خدمت میں کسی نے عرض کیا کہ اہل

اسکی سند
سیدنا
سیدنا
نہیں کی

ایسا موٹا لباس کیوں پہنتے ہیں تو فرمایا کہ یہ لباس تواضع کے قریب ہو اور اس بات کے شایان
کہ مسلمان اسکی اقتدا کریں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تنعم لینے آرام طلبی سے منع فرمایا
اور ارشاد کیا کہ کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں جو تنعم نہیں کرتے۔ اور فضالہ بن عبیدرج جب
والی مصر تھے تو کسی نے انکو ہال کچھرے پا برہنہ دیکھ کر کہا کہ آپ سردار ہو کر ایسا کرتے ہیں
انھوں نے فرمایا کہ ہکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام طلبی سے منع فرمایا اور اس بات کا حکم
کیا کہ کبھی ننگے پاؤں بھی پھرا کریں۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر سے فرمایا کہ اگر آپ کو
اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ ملنا منظور ہو تو کڑتے مین سپوند لگائیے اور تھد کو سبزنگون
رکھیے اور جوتی گٹھی ہوئی پہنیے اور شکم سیری سے کم کھائیے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہو
کہ چرانا موٹا کپڑا پہنا کرو اور لباس عجم یعنی ایران و روم کے بادشاہوں کے لباس سے
اجتناب کرو اور حضرت علی رضی اللہ عنہ وجہ فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی قوم کا لباس پہنے وہ ہمیں
میں سے ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے چرے لوگ وہ ہیں جو
دولت میں پلے رنگا رنگ کے کھانے اور کپڑے تلاش کرتے ہیں اور گفتگو میں فصاحت ظاہر
کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ ایماندار کی ازار نصف ساق تک ہوتی ہو اور اس سے بے کر
ٹخنوں تک بھی کچھ گناہ نہیں اور جو اس سے نیچے ہو تو دوزخ میں ہو اور اللہ تعالیٰ
نہیں دیکھیگا قیامت کے دن اس شخص کی طرف جو اپنی ازار شیخی سے لٹکا دے اور حضرت
ابوسلیمان دارانی رح سے یہ حدیث مروی ہو کہ میری امت میں بال نہیں پہنیگا مگر یا کار
یا حجت۔ اور از احی رح فرماتے ہیں کہ بفر میں اون کا لباس سنت ہو اور حضرت میں بدعت
اور محمد بن واسع رح حضرت قتیبہ کے پاس اون کا کرتہ پہنے گئے انھوں نے پوچھا کہ اون کے
کرتے کی تمکو کیا ضرورت ہوئی وہ چپکے ہو رہے انھوں نے کہا کہ میں تم سے کتنا ہوں جو اب
نہیں دیتے محمد بن واسع نے کہا کہ اگر یہ کہوں کہ زہد کی ماہ سے پہنا تو اپنے سٹھ سے سیان ٹھو
بنا جو اور مغلسی کے باعث کون تو خدا سے تعالیٰ کی شکایت ہوگی یہ دونوں باتیں مجھے
نا پسند ہیں۔ اور ابوسلیمان رح فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام
بنایا تو حکم کیا کہ اپنی برہنگی زمین سے پوشیدہ رکھو اور آپ کا دستور تھا کہ ہر چیز میں سے
ایک لیتے تھے مگر پا جاے دو بناتے تھے اور جب ایک کو دھوتے تھے دوسرا پہن لیتے تھے
تاکہ کوئی ایسا وقت نہ گزرے کہ آپ کی عورت کھلی ہو۔ اور کسی نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ

ج
سازد
ج
بداد آورد
ج
بهرین بخت
ابو امامه
بسته خنجر
ج
مالک آباد دارد
فصل دومین
جلال برکت
توسعه دارد
ج
اسکی سینه
شغل نمیشود

هذا الحارثين ترجمه اعيان علوم الدين جلد دوم
 باب چهارم مقرر و در فصل دوم در هک حال امن

مَنْ بَنَى مَسْجِدًا يَتَّقِيهِ كَلَّفَ اللَّهُ عَمَلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور ایک طہنٹ میں جو کہ ہر عرج پر آدمی کو ثواب ملتا ہے مگر جو بانی اور گمارے میں خرچ ہوا سپر ثواب نہیں ہوتا۔ اور اس آیت کی تفسیر میں فَلَكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا لِّآلِ الْاَرْضِ وَلَا فِسَادًا افسرین فرمانے ہیں کہ مراد ریاست اور اونچے مکان بنوانے سے ہے اور حدیث شریف میں ہر کہ گلی بسا دے یا علی صاحبہ یوم القیامۃ الا ما اکت من خیرہ ہے اور ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت اپنے مکان کی تنگی کی کی آپ نے فرمایا اَلتَّيْسُ فِي السَّمَاءِ یعنی جنت میں مکان واسع طلب کرنا چاہیے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شام کو تشریف لیجائے ہوئے ایک محل دیکھا کہ جو نے اور اینٹ کا بنا تھا آپ نے استدالہ لکھ کر فرمایا کہ مجھے گمان نہ تھا کہ اس اُست میں ایسے شخص ہو گئے جو ہامان کی سی عمارت بناویں گے یعنی فرعون نے جو ہامان کو حکم دیا تھا کہ اذْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عِلَى الظِّلِّينِ اس سے غرض پختہ عمارت کی تھی۔ اور کہتے ہیں کہ اول جس شخص کے لیے عمارت جو نے اینٹ کی ہوئی وہ فرعون تھا اور جس نے اول بنایا وہ ہامان تھا پھر انھیں کا اتباع اور سلاطین نے کیا اور یہ سب طمع اور زینت ہے۔ اور بعض اکابر نے ایک جامع مسجد کسی شہر میں دیکھی اور فرمایا کہ میں نے اس مسجد کو شاخ خرما کی بنی دیکھی ہے پھر کچے لڑے کی پھر اب اینٹ کی بنی دیکھی ہے چونکہ اول بنائی تھی وہ دوسرے فرقے سے بہتر تھے اور دوسری دفعہ کے بنانے والے دوسری بار کے لوگوں سے اچھے تھے۔ اور سلف میں بعض لوگ ایسے تھے کہ اپنا مکان زندگی میں کئی کئی بار بناتے تھے اس لیے کہ وہ کان بہت کم زد رہتا تھا اور وہ خود اول کو ناہ رکھتے تھے اور مکان کے باب میں زائد تھے۔ اور بعض کا دستور یہ تھا کہ جب حج یا جہاد کو تشریف لیجاتے تو اپنا مکان گرا جاتے یا ہمسایہ کو دیجاتے جب وہاں سے پھر آتے تو اور بنالیتے اور ان کے مکان گھاس اور چڑے کے ہوا کرتے تھے جیسے عرب کے لوگ ہیں اب تک اسی کے عادی ہیں اور بلندی ان کے مکانات کی قد آدم اور ایک لاشٹ ہوتی تھی۔ اور حضرت حسن رحم فرماتے ہیں کہ جب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مکانات میں جانا تھا تو اپنا ہاتھ جنت میں لگا دیتا تھا۔ اور عمر بن دینار رحم کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص عمارت چمکاتا ہے تو پوچھنا چاہیے کہ اس کو پکارتا ہے کہ اے بدکار کے بدکار کسان نک اور چمک کر لگا۔ اور حضرت سفیان ثوری رحم نے مضبوط

یو عمارت بنادو
زیاده استعداد
اسکولانی ہو جنات
کے درون ظریف دیو
کہ اسکا سجا سجا
طرائف برائیں بنو
بند بیوقوف و سقو
بن بادشہ و دولت
بن الامام
ضمیمہ کمال
وہ انکو جو نہیں جانتے
چرخ ملک میں اور نہ
ملک و الامام

۱۴۸
 چارکلی علی ت قیاسی
 روز اپنے مالک
 حق میں وبال ہوگی
 لکھو چارکے گروہ اور
 سردی سے
 ابو داؤد بروایت ابن
 ابی حنین لا مالہ ہر
 محالہ الا لکن اسخ
 کے نبی الا لا ہر
 ابو داؤد بروایت
 ابن ابی حنین لا مالہ ہر
 محالہ الا لکن اسخ
 کے نبی الا لا ہر
 ابو داؤد بروایت
 ابن ابی حنین لا مالہ ہر
 محالہ الا لکن اسخ
 کے نبی الا لا ہر

عمارت کے دیکھنے سے منع فرمایا اور وہ یہ ارشاد کی کہ اگر لوگ نہ دیکھتے تو یہ اسے کیوں بچتے
پس جو کوئی ناکٹا ہی نہ ہونا نے والے کو گویا بد و کراہی۔ اور حضرت فتنہ سبیل رحم فرماتے ہیں
کہ مجھے اُس شخص پر تعجب نہیں کہ اُسے عمارت بنائی اور چھوڑ گیا مجھے تعجب اُس سے ہے
جو اُس عمارت کو دیکھ کر عجزت نہیں پذیر کیا۔ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک
قوم ایسی آویگی جو مٹی کو اوجھل کر بیٹے اور دین کو پست اور نرو و نگوڑوں کو کام میں لائے
نسا زخما سے ہی فساد کی طرف کو پھینکے مگر کھنکھارے دین کے سوا پر مرنے کے جو تھی ضرورت
اسباب خانہ ہر اس میں بھی نہ ہو کہ بہت سے درجے ہیں سب میں اعلیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
حال ہے کہ آپ اپنے ساتھ ایک لنگھی اور ایک کوزہ رکھتے تھے پس ایک شخص کو دیکھا کہ اپنی
انگلیوں سے دائرے میں لنگھی کر رہا ہے آپ نے لنگھی پھینک دی اور دوسرے شخص کو دیکھا کہ
وہ نیز میں سے پانی پی رہا ہے آپ نے کوزے کی بھی حاجت نہ بھی اُس کو بھی پھینک دی اسی طرح
سب اسباب کو مٹھنا چاہیے کیونکہ ہر ایک چیز کسی مقصود کے لیے مطلوب ہوتی ہے جب اُس سے
کوئی حاجت نہ ہو تو دونوں جہان میں آدمی پرو بال ہے اور جس چیز سے استغنا نہ ہو اُس میں سے
کمزور درجے کی چیز پر اکتفا کرے مثلاً جس بات کے لیے مٹی کا برتن کافی ہو اُس میں اُسی پر اکتفا
کرے اور اس بات کی پروا نہ کرے کہ اُس برتن کا کنارہ ٹوٹا ہوا ہو بشرطیکہ مقصود اُس سے
بھی حاصل ہو سکتا ہو۔ اور اوسط درجہ یہ ہے کہ آدمی کے پاس اسباب بقدر حاجت ثابت ہو
مگر ایک چیز سے بہت سے کام لے مثلاً اگر پیالہ ہو تو اُسی میں ٹھالیوے اُسی میں پانی پی لے
اُسی میں اپنی چیز رکھ لے۔ بزرگان سلف ایک برتن کو کئی مطالب میں استعمال کرنا خفیت کی
نظر سے اچھا جانتے تھے اور زیادہ یہ ہے کہ ہر مطلب کے واسطے ایک چیز اونی جنس کی کہتا ہو
پس اگر گنتی میں چیز زیادہ ہوگی یا نفیس ہوگی تو زہد کے کسی درجے میں نہ ہوگا اور مطلب فضول کی طرح
ماکل ہوگا اور اس باب میں بھی سیرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور اُس کے اصحاب کی
مر نظر رکھنی چاہیے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
جس بستر پر سوتے تھے وہ چمڑے کا گدھا تھا جس کے اندر زہد کے پیر کا پوست بھرا تھا اور حضرت
فقیس رحم فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بچہ ہوا یا دھیرا کھل ہوتا تھا یا بھرے کا گدھا
جس میں خزا کا پوست بھرا ہوا تھا۔ روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کی خدمت مبارک میں حاضر ہوئے آپ اس وقت ایک چار پائی پر جو خزا کے پوست بانوں سے

حجۃ الاسلام حضرت مولانا
راغب مابہ
حجۃ الاسلام حضرت مولانا
راغب مابہ
حجۃ الاسلام حضرت مولانا
راغب مابہ
حجۃ الاسلام حضرت مولانا
راغب مابہ

اور ارشاد فرمایا کہ جان پدر تو نے فوب کیا۔ اور ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہؓ کے مکان پر ایک پردہ دیکھا اسکو آپ نے اٹھا ڈالا اور فرمایا کہ جب میں اسے دیکھتا ہوں دنیا یاد آتی ہو اسکو فلان شخص کے پاس بھیج دو۔ اور ایک بار حضرت عائشہؓ نے آپ کے لیے نیا فرش بچھایا اور بشتیر آپ دو ہرے اکل پر ہراحت فرمایا کرتے تھے اُس رات صبح تک کروٹیں لیتے رہے جب صبح ہوئی تو حضرت عائشہؓ سے ارشاد فرمایا کہ اس بستر کو علیحدہ کرو اور پُرانا مکمل بچھا دو اسنے تمام رات مجھے سونے نہیں دیا۔ اسی طرح آپ کے پاس پانچ یا چھ درگم رات کو آئے تو آپ نے رہنے دیے مگر رات بھر جاگتے رہے یہاں تک کہ آخر شب میں انکو تقسیم فرمایا حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ اسوقت آپ کو نیند آئی حتیٰ کہ میں نے آپ کے خراٹے کی آواز سنی چھپر فرمایا کہ اگر یہ درم میرے پاس رہ جاتے اور میری وفات ہوتی تو میرا گمان اپنے پروردگار پر کیا ہوتا۔ اور حضرت حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے شرنیک سے ایسے دیکھے ہیں کہ انکے پاس بجز کپڑے کے اور کچھ نہ تھا انہیں سے کسی نے زمین پر کوئی کپڑا نہیں بچھایا جب سونا چا ہا زمین ہی پر اپنا بسم لگا کر کپڑا اور پڑھانک لیا یا پتھرین ضرورت نکاح ہو اس باب میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اہل نکاح اور کثرت نکاح میں زہد کے کچھ مافی نہیں اور یہی قول حضرت سہیل تستریؒ کا ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب سید الزاہدین سہیلؒ علیہ السلام عورتیں پسند تھیں تو ہم انہیں زہد کیسے کر سکتے ہیں اور اسی قول پر انکی بوفقت ابن سیناؒ نے کی ہے اور فرمایا ہے کہ صحابہ رضہ میں سے زیادہ تر حضرت علیؒ کریم اللہ وجہہ ثانیؒ کی جارتہ میلانہ اور کچھ اور پردوس لونڈیاں تھیں۔ اور صحیح اس باب میں قول حضرت ابوسلیمان دارانیؒ کا کہ فرماتے ہیں کہ جو چیز اللہ تعالیٰ سے روکے خداوندی ہی سے یا اللہ اولاد وہ آدمی کے لیے بُری ہے اور عورت کبھی خدا سے روکا کرتی ہے اور فاضل اسکی یہ ہے کہ بعض احوال میں مجبور رہنا افضل ہے جیسا کہ باب النکاح میں بیان ہوا تو اس صورت میں نکاح نہ کرنا افضل ہے اور جس جگہ زور شوہر کے دفع کے لیے نکاح افضل ہے تو ایسا نکاح واجب ہے جو اسکا ترک کرنا زہد میں کیسے ہو سکتا ہو ہاں اگر نکاح نہ کرنے سے کوئی آفت نہوتی ہو نہ کرنے سے کچھ حجت ہو مگر ترک اسلیئے کرے کہ دل کا میل عورتوں کی طاعت نہو جاوے اور ایسا مانوس نہو جس سے اُس اُنوی میں غفل پڑے تو البتہ مجبوراً نکاح کا زہد میں سے جو پسں گرہ معلوم ہو کہ عورت خدا تعالیٰ سے نہ روکیگی مگر ترک نکاح صرف لذت نظر اور ہم بستری اور مباشرت سے بچنے کے لیے ہو

ج
عائشہؓ
ج
ابن جان
درم رات کو آئے
تو آپ نے رہنے دیے
مگر رات بھر جاگتے
رہے یہاں تک کہ
آخر شب میں انکو
تقسیم فرمایا
حضرت عائشہؓ
فرماتی ہیں کہ
اسوقت آپ کو
نیند آئی حتیٰ کہ
میں نے آپ کے
خراٹے کی آواز
سنی چھپر
فرمایا کہ اگر
یہ درم میرے
پاس رہ جاتے
اور میری وفات
ہوتی تو میرا
گمان اپنے
پروردگار پر
کیا ہوتا۔ اور
حضرت حسن
رحمہ اللہ فرماتے
ہیں کہ میں نے
شرنیک سے ایسے
دیکھے ہیں کہ
انکے پاس بجز
کپڑے کے اور
کچھ نہ تھا
انہیں سے کسی
نے زمین پر
کوئی کپڑا
نہیں بچھایا
جب سونا چا
ہا زمین ہی
پر اپنا بسم
لگا کر کپڑا
اور پڑھانک
لیا یا پتھرین
ضرورت نکاح
ہو اس باب
میں کچھ لوگ
کہتے ہیں کہ
اہل نکاح اور
کثرت نکاح
میں زہد کے
کچھ مافی
نہیں اور یہی
قول حضرت
سہیلؒ علیہ
السلام کا ہے
وہ فرماتے
ہیں کہ جب
سید الزاہدین
سہیلؒ علیہ
السلام عورتیں
پسند تھیں
تو ہم انہیں
زہد کیسے
کر سکتے
ہیں اور اسی
قول پر انکی
بوفقت ابن
سیناؒ نے
کی ہے اور
فرمایا ہے کہ
صحابہ رضہ
میں سے
زیادہ تر
حضرت علیؒ
کریم اللہ
وجہہ ثانیؒ
کی جارتہ
میلانہ اور
کچھ اور
پردوس
لونڈیاں
تھیں۔ اور
صحیح اس
باب میں
قول حضرت
ابوسلیمان
دارانیؒ کا
کہ فرماتے
ہیں کہ جو
چیز اللہ
تعالیٰ سے
روکے خداوندی
ہی سے یا
اللہ اولاد
وہ آدمی کے
لیے بُری
ہے اور عورت
کبھی خدا
سے روکا
کرتی ہے اور
فاضل اسکی
یہ ہے کہ
بعض احوال
میں مجبور
رہنا افضل
ہے جیسا کہ
باب النکاح
میں بیان
ہوا تو اس
صورت میں
نکاح نہ کرنا
افضل ہے
اور جس جگہ
زور شوہر
کے دفع کے
لیے نکاح
افضل ہے
تو ایسا
نکاح واجب
ہے جو اسکا
ترک کرنا
زہد میں
کیسے ہو
سکتا ہو
ہاں اگر
نکاح نہ
کرنے سے
کوئی آفت
نہوتی ہو
نہ کرنے
سے کچھ
حجت ہو
مگر ترک
اسلیئے
کرے کہ
دل کا میل
عورتوں
کی طاعت
نہو جاوے
اور ایسا
مانوس
نہو جس
سے اُس
اُنوی میں
غفل پڑے
تو البتہ
مجبوراً
نکاح کا
زہد میں
سے جو
پسں گرہ
معلوم
ہو کہ عورت
خدا تعالیٰ
سے نہ
روکیگی
مگر ترک
نکاح صرف
لذت نظر
اور ہم
بستری اور
مباشرت
سے بچنے
کے لیے
ہو

تو یہ زہد نہیں ہے اس واسطے کہ مقصود نکاح اولاد ہے جو بقا و نسل اور امت محمدی کے بڑھانے میں موجب ثواب ہے اور جو لذت کہ انسان کو ایسی چیز میں حاصل ہو جو وجود میں ضروریات سے ہے وہ اگر مقصود بالذات نہ ہو تو کچھ ضرر نہیں کرتی اسکی مثال ایسی ہے کہ کوئی روٹی کھانی اور پانی پینا اسوجہ سے چھوڑ دے کہ کھانے اور پینے کی لذت سے بچا رہو مگر تو یہ زہد میں داخل نہیں اسواسطے کہ اسمین اپنے بدن کا ہلاک کرنا ہو ایسا ہی ترک نکاح میں اپنی نسل کو کاٹ ڈالنا ہے تو صرف لذت کے بچاؤ کی جہت سے نکاح کا چھوڑنا نہ چاہیے جب تک کہ کسی اور آفت کا خوف نہ ہو اور یہی مراد حضرت سہیل تستری رحم کی ہے اور یہی وجہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کی تھی اور جب یا امر ثابت ہوا تو جس شخص کا حال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سا ہو اس باب میں کہ کثرت عورتوں کی مانع شغل قلبی نہ ہو اور نہ دل کو اُنکے صلاح اور خیر میں لگائے رکھے تو یہی ضرر اگر صرف لذت و محبت سے بچنے کے لیے نکاح نہ کرے تو اُسکا زہد کسی کام کا نہیں مگر یہ بات بدون انبیاء اور اولیاء کے دوسرے کو کہاں میسر ہے اب تو اکثر لوگوں کا یہ حال ہے کہ عورتوں کی کثرت اُنکے دل کو مصروف کر دیتی ہے تو اسوقت میں یہی مناسب ہے کہ سرے سے نکاح ہی نہ کرے اور اگر خوف دل کے مشغول ہونے کا نہ ہو لیکن یہ خوف ہو کہ ایک سے زیادہ ہونگی یا خوبصورت ہونگی تو دل نہیں ماننے کا اُسی کی طرف ہو رہیگا تو چاہیے کہ ایک عورت سے نکاح کرے جو خوبصورت نہ ہو اور اپنے دل کی رعایت اسمین ضرور کرے۔ اور حضرت ابوسلیمان اراکانی فرماتے ہیں کہ عورتوں میں زہد یہ ہے کہ جو عورت حقیر ہو یا یتیم اُسکو خوبصورت اور شریف عورت پر ترجیح دے اور اُسی سے نکاح کرے۔ اور حضرت بنیدر فرماتے ہیں کہ میں مرید مبتدی کے لیے یہ پسند کرتا ہوں کہ اپنا دل تین چیزوں میں نہ لگا دے ورنہ اُسکا حال بدل جاوے گا اول ہشیہ کرنا دوم طلب حدیث سوم نکاح کرنا۔ اور فرمایا کہ صوفی کے لیے میں پسند کرتا ہوں کہ نہ لکھے نہ پڑھے اسلیئے کہ اس سے ہمت بستی نہیں غرض کہ جب معلوم ہوا کہ نکاح کی لذت مثل غذا کی لذت کے ہے تو ثابت ہو گا کہ ان دونوں لذتوں میں سے جو حق خدا سے روکنے والی ہوگی وہ ممنوع اور پُر حذر ہے چھٹی ضرورت وہ ہے جو وسیلہ ان پانچوں ضروریات کے حاصل کرنے کا اور وہ مالی اور جاہ ہے۔ جاہ کے تو معنی یہ ہیں کہ دونوں کا مالک ہونا اس طرح کہ اُنکے اندر اپنی جگہ ڈھونڈھنی تاکہ اُسکے ذریعے سے لوگ اغراض اور اعمال میں کام آویں اور جو شخص کہ سب اپنے کام خود نہیں کر سکتا اور دوسرے کی خدمت کا محتاج ہے تو

ضرور ہو کہ اُسکا کچھ جاہ خادم کے دل میں ہونا چاہیے اسلیے کہ اگر خدمت گزار کے دل میں اسکی قدر و منزلت نہ ہوگی تو وہ خدمت کیوں کر کیا اور اسی قدر و منزلت کا دل میں ہونا جاہ کھلاتا ہو اور اسکا آغاز تو نزدیک ہی ہو مگر انجام کو نویت، ایسے گڈھے کی سوچا دیتا ہو جسکی کچھ تمنا نہین اور کامل کی کوٹھری میں گھسنے سے عجب نہین کہ داغ لگ جاوے۔ اب جاننا چاہیے کہ ادگون کے دلون میں جگہ کرنی یا تو کسی نفع کے حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہو یا ضرر کے دفع کرنے کے لیے یا کسی ظلم سے چھوٹنے کے لیے پس مال کے ہوتے ہوئے تو نفع کی کچھ ضرورت نہین اسلیے کہ اجرت پر جو شخص خدمت کرتا ہو وہ خدمت کر گیا اگر جہ آقا کی قدر و منزلت اُسکے دل میں نہ ہو بان جو شخص بے اجرت خدمت کرتا ہو اُسکے دل میں جگہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہو اور رفع ضرر کے لیے حاجت جاہ کی ایسے شہر میں ہو کہ مہمان عدل خوب ہو یا ایسے ہمسایوں میں رہتا ہو کہ وہ سکوت ستاتے ہوں اور یہ اُنکے شر دفع نہ کر سکتا ہو بجز اسکے کہ اُنکے دلون میں جگہ ہو جاوے یا بادشاہ کے نزدیک کچھ رتبہ ہو جاوے اور اس طرح کے جاہ میں مقدار ضرورت کی کچھ معین نہین خصوصاً جب کہ ہمیں خوف از رسولِ مطلق انجام کا ملا ہوا ہو اور طلب جاہ میں چلنے والا طریق ہلاک کا سالک ہو بلکہ اہل کوشایان ہی ہو کہ دلون میں ہرگز جگہ کا طالب نہوا اسلیے کہ اُسکا دل عبادت اور دین میں لگا رہتا ہو دلون میں وہ جگہ کر دیکھا کہ جس سے اُسکو ایذا نہ پہونچے گو کافرون ہی میں رہتا ہو کافرون میں تو بطریق ایزلی ایذا نہونگی باقی رہے تو ہمت اور خیالات مفروضہ جسے آدمی زیادتی جاہ کا خواہان ہوتا ہو بہ نسبت اُس مقدار کے کہ خود بخود حاصل ہو گیا ہو تو اس طرح کے احتمالات سب جھوٹے و ہم ہیں کیونکہ جو شخص طالب جاہ ہو گا وہ بھی تو بعض احوال میں ایذا سے نہین بچیکا پس علاج اُسکا صبر اور بردباری سے کرنا اسکی نسبت بہتر ہو کہ طلب جاہ سے کیا جاوے حاصل یہ کہ دلون میں جگہ کرنے کی طلب کے لیے ہرگز اجازت نہین تھوڑی غذا اور اسمین سے بہت کی مقتضی ہوتی ہو اور اسکی عادت شراب کی عادت سے بھی سخت تر ہو تو اسکے تھوڑے اور بہت سے سب سے بچنا چاہیے۔ اور مال زندگی کے لیے ضروری ہو مگر تھوڑا سا مال کافی ہو پس اگر کوئی شخص پیشہ ور ہو تو جب ایک روز کی حاجت کے موافق حاصل کرے تو چاہیے کہ پھر کام نہ کرے۔ بعض اکابر کا دستور تھا کہ جب عیب یعنی مقدار بیخچہ چاند کے نکالتے تھے تو پھر اپنا کام بڑھا کر اٹھا کھڑے ہوتے تھے یہ شرط ہدیٰ جو پس اگر

اس سے بچاؤ کر لیا اور اس قدر پر نوبت ہو چکی جو برس اور سے زیادہ کے لیے کافی ہو تو نہ ضعیف
 زاہدون میں رہیگا نہ قوی میں اور اگر اسکے پاس کوئی زمین ہو اور اسکو توکل پر غریبین ہوں
 اور اس قطعہ زمین سے اتنا کچھ چھوڑے جسکی پیداوار سال بھر کو کافی ہو تو اس سے
 زہد کی حد سے خارج نہ ہوگا بشرطیکہ جو کچھ سال کے خرچ کافی سے بچے اسکو صدقہ کر دے
 مگر ایسا شخص ضعیف زاہدون میں سے ہے۔ اور اگر زہد میں سے توکل کی شرط ہو جیسے حضرت
 اویس قرنی رحمہ اللہ نے کی ہے تو یہ شخص زاہد نہیں۔ اور یہ جو ہم کہتے ہیں کہ کوئی شخص یہ کام کرنے سے
 زاہدون کی حد سے نکل جاوے گا اس سے ہماری غرض یہ ہے کہ جو کچھ قیامت میں عمدہ مقامات کا
 وعدہ زاہدین کو ہے اسکو نہ ملیگا ورنہ زہد کا نام اسپر سے بلحاظ اس غیر فضول کے جس میں
 زہد کیا ہے نہ جائیگا اور نہ آدھی کا معاملہ اس باب میں بہ نسبت عیال ار کے خفیف تر ہے۔
 اور حضرت ابوسلیمان دارانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آدمی کو نہیں چاہیے کہ اپنے گھر والوں سے
 بزور زہد کراوے بلکہ چاہیے کہ انکو زہد کے لیے کہے اگر مانیں فہماور نہ انکو رہنے دے نہ اپنے
 جو چاہے کرے بشرطینکی کی زاہد پر اسی پر خاص ہے عیال پر اسکے ذمے لازم نہیں کہ
 تنگی کرے ہاں اسکو یہ نہ چاہیے کہ ایسی بات انکی مانے جو اسکو حد اعتدال سے نکال دے۔
 اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے گھر سے پردہ اور کنگن لیکر
 پھر گئے تھے اُس سے یہ امر سیکھنا چاہیے کیونکہ وہ نہایت ہی ہمتی حاجت کی چیز نہ تھی۔
 مگر جو باتیں کہ آدمی انکی طرف جاہ و مال سے مضطر ہوتا ہے وہ ممنوع نہیں بلکہ زائد از حاجت
 سم قابل ہے اور جو کافی بقدر ضرورت ہے وہ دوا و نافع ہے اور انکے درمیان درجات
 تشابہ ہیں پس جو درجہ زیادتی سے قریب ہے گو سم قابل نہ ہو مگر ضرر ہے اور جو حد ضرورت سے
 قریب ہے اگرچہ دوا و نافع نہیں لیکن اسکا ضرر کم ہے اور زہر کا پینا حرام ہے اور دوا کا پینا
 فرض اور ان دونوں کے درمیان کا حکم مشتبہ ہے جو احتیاط کر لیا وہ اپنے واسطے کر لیا اور
 جو سستی کر لیا وہ اپنے لیے کر لیا اور جو شخص اپنے دین کی صفائی مد نظر رکھ کر شبہ کی خیرین کو
 چھوڑ کر یقین اختیار کر لیا اور اپنے نفس کو ضرورت کی تنگی پر روک رکھیکا تو وہ محتاط اور
 فرقہ ناجیہ میں سے ہے۔ اور جو شخص قدر ضرورت پر اکتفا کرتا ہو اسکو دنیا دار کہنا جائز نہیں
 بلکہ اسقدر دنیا کا ہونا تو عین دین ہے اسلیئے کہ دین کی شرط ہے اور شرط منجملہ مشروط کا ہے
 سمجھی جاتی ہے اور اس امر کی تائید پر وہ رعایت بھی دال ہے جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ

۱۔ اسلام کے حال میں منقول ہو کہ آپ کو ایک بار کچھ حاجت پیش ہوئی آپ اپنے ایک دوست کے پاس تشریف لے گئے تاکہ اُس سے کچھ قرض لین مگر اُس نے قرض نہ دیا آپ نہایت مغموم پھر سے اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ اگر اپنے خلیل سے لینے خدا سے تعالیٰ سے مانگتے تو تم کو ضرور ملتا عرض کیا کہ الہی مجھے معلوم تھا کہ تجھ کو دنیا مانا پسند ہے اسی لیے اُس میں سے مانگتے ہوئے معلوم ہوا حکم ہوا کہ حاجت لینے مقدار ضرورت دنیا میں سے نہیں آتی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مقدار ضرورت داخل دین ہے اور جو اسکے سوا ہو وہ آخرت میں وبال ہے اور دنیا میں بھی وبال ہے جو شخص کہ اغنیاء کا حال دیکھتا ہے کہ کس قدر خست و تر و دمال کے حاصل کرنے اور بے جوڑ کرنے اور حفاظت کرنے اور ذلت اٹھانے میں پڑتی ہو وہ جانتا ہے کہ مال کا دنیا میں وبال ہونا درست بات ہے۔ نہایت درجہ فلاح کا مال سے یہ ہے کہ وہ مالدار کے اٹھون کو پہنچے اور وہ اُس کو کھاوین مگر وہ بعض اوقات مویش کے دشمن ہوا کرتے ہیں اور کبھی اُن مال کو گناہ میں صرف کیا کرتے ہیں تو گو یا مویش ہی اُن کا بددگار اس گناہ پر جو مال دنیا کا جمع کرنے والا اور شہوات کا طالب ایسا ہے جیسے رشیم کا کیرا کہ اول اپنے اور رشیم بنتا جاتا ہے پھر اُس میں سے نکلنا چاہتا ہے مگر بچاؤ کی صورت نہیں پاتا دماغ ہی مرجاتا ہے اور باعث اپنی موت کا آپ ہی ہوتا ہے خود کردہ راجہ علاج اسی طرح جو شخص شہوات دنیا کا تابع ہوتا ہے وہ اپنے دل پر زنجیریں جکڑتا ہے اور جتنی شہوات میں مال اور جاہ اور زن اور فرزند اور اعدا کو پر اکتا اور دوستوں سے ریا کرنا وغیرہ یہ سب جدا جدا بٹیریاں ہیں کہ دل پر پڑتی جاتی ہیں اب اگر اس شخص کو اپنی غلطی معلوم ہو اور اُن خطہ رجوع کا اوسے اوز نکلنا چاہے تو نہیں نکل سکیگا دل پر وہ بٹیریاں اور طوق دیکھیں گے کہ اُن کا ٹھنا مشکل ہے اور اگر بالفرض ایک محبوب چیز اپنی خواہش کی چیزوں میں سے اپنے اختیار سے چھوڑ دے گا تو گویا اپنی جان کو تلف کرے گا اور خود اپنے ہاتھ سے اپنے پانون پر گھماڑی مارے گا اور اسی حال میں رہے گی یہاں تک کہ ملک الموت ایک بار کی سب محبوب چیزوں پر دم کے دم میں غلطہ کر دے گا اور اُس وقت عجب صورت پیش آوے گی کہ دل تو دنیا کی زنجیریں جکڑا ہوا ہوگا جو چھوٹنے کو ہو اور ملک الموت کے پنجے دل کی رگوں کے اندر گھسے ہو اسکو آخرت کی طرف پھینکے اور زنجیریں دنیاوی اسکو دنیا کی طرف کشش رنگی تو اس شخص کا اولیٰ حال مرنے کے وقت ایسا جانا چاہیے جیسے کسی شخص کے اُمتحان کے وقت

چیر کر دوطرف سے دو آدمی پکڑ کر پھینک دین اور علیحدہ کر دین اور اس میں بھی یہ ہو کہ جو شخص
 آ رہے سے چیر جائیگا تو ایذا اُس کے بدن کو ہوگی اور یہ ایذا دل میں بطریق سرایت پھیلے گی
 اور بدن کے ذریعہ سے دل کو بھی درد معلوم ہوگا بخلاف اُس صورت موت کے کہ اس میں
 تخلیق خاص دل ہی پر ہوتی ہے کسی غیر چیز سے سرایت کر کے نہیں آتی تو ایسی سبب کا کیا
 ٹھکانا ہو غرض کہ یہ اول عذاب ہے کہ آدمی کو ملیگا اور اعلیٰ علیتین اور قرب العالمین کا وقت
 ہو جانا اور اس کی حسرت رہنی یہ بعد کو ہوگی پس دنیا کی طرف پل کرنے سے خدا تعالیٰ کو
 دیدار سے محروم رہیگا اور جو زمان سے محبوب ہوتا ہے اس پر آگ دوزخ کی مسلط ہوتی ہے کیونکہ وہ
 صرف محبوب ہی پر مسلط ہوا کرتی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **كَلَّا اِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّجَوَّوْنٌ**
لَّهُمْ لَقَدْ لَقِيتُمُ لَصَالُو الْحَجْرِ اس آیت میں عذاب دوزخ کو بعد تکلیف حجاب فرمایا
 اور اگر صرف حجاب ہی کا عذاب دیا جاوے اور دوزخ کا عذاب نہ تو وہی ایک کافی ہے اور
 جب دونوں ایک ساتھ ہونگے تو کیا حال ہوگا ہم خدا سے دعا مانگتے ہیں کہ ہمارے
 قانون میں وہی بات جہاد سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس مبارک میں چھوٹ گئی
 وہی تھی یعنی آپ سے فرما دیا گیا تھا **اَحْبَبْتُ مَنْ اَحْبَبْتُ فَاِنَّكَ صَفْوَةُ رَحْمَةِ** اور اس بنا کہ اولیاء و مہتمم
 معلوم ہو گیا تھا کہ آدمی اپنے اعمال اور اتباع خواہش نفسانی سے اپنے آپ کو شریعت کے کٹر کے
 طمع ہلاک کرتا ہے اسی لیے انھوں نے دنیا کو یک نخت ترک کر دیا یہاں تک کہ حضرت
 حسن بصری راج فرماتے ہیں کہ میں نے ستر ہیر کے لوگوں کو ایسا دیکھا ہے کہ جو چیزیں حلال تھیں
 اسی میں زندہ اتنا کرتے تھے کہ تم اتنا حرام چیزوں میں بھی نہیں کرتے اور ایک آیت میں
 یوں ہے کہ وہ مصیبت کے وقت اتنا خوش رہا کرتے کہ تم حالت ارزانی و وسعت میں بھی نہیں
 رہتے اگر تم انکو دیکھو تو دیوانہ جانو اور اگر وہ لوگ تمہارے کسی اچھے شخص کو دیکھیں تو
 کہیں کہ اسکو دین سے کچھ بہرہ نہیں اور اگر تم میں سے بڑوں کو دیکھیں تو کہیں کہ یہ قیامت
 ایمان نہیں رکھتے اور اگر انہیں سے کسی کے سامنے مال حلال پیش کیا جاتا تھا تو نہ قبیح
 اور کتے تھے کہ مجھے یہ خوف ہے کہ میرا دل نہ بگاڑ دے پس جو اہل دل ہوگا وہ بالظہر اُس کے
 بگڑنے سے بھی ڈرے گا اور جن لوگوں کے دلوں کو دنیا کی محبت نے مردہ کر دیا ہے اسکا حال
 خدا سے تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے **وَرَضُوا بِاَلْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوا اِيهَا الَّذِيْنَ هُمْ**
عَنْ آيَاتِنَا غٰفِلُوْنَ اور مایہ و لالچ سے کسی کے سامنے مال حلال پیش کیا جاتا تھا تو نہ قبیح

کسی شخص پر اس قدر غصہ نہ ہو کہ اس کو دوزخ میں لے جائے
 اور اس کی حسرت رہنی یہ بعد کو ہوگی پس دنیا کی طرف پل کرنے سے خدا تعالیٰ کو
 دیدار سے محروم رہیگا اور جو زمان سے محبوب ہوتا ہے اس پر آگ دوزخ کی مسلط ہوتی ہے کیونکہ وہ
 صرف محبوب ہی پر مسلط ہوا کرتی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **كَلَّا اِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّجَوَّوْنٌ**
لَّهُمْ لَقَدْ لَقِيتُمُ لَصَالُو الْحَجْرِ اس آیت میں عذاب دوزخ کو بعد تکلیف حجاب فرمایا
 اور اگر صرف حجاب ہی کا عذاب دیا جاوے اور دوزخ کا عذاب نہ تو وہی ایک کافی ہے اور
 جب دونوں ایک ساتھ ہونگے تو کیا حال ہوگا ہم خدا سے دعا مانگتے ہیں کہ ہمارے
 قانون میں وہی بات جہاد سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس مبارک میں چھوٹ گئی
 وہی تھی یعنی آپ سے فرما دیا گیا تھا **اَحْبَبْتُ مَنْ اَحْبَبْتُ فَاِنَّكَ صَفْوَةُ رَحْمَةِ** اور اس بنا کہ اولیاء و مہتمم
 معلوم ہو گیا تھا کہ آدمی اپنے اعمال اور اتباع خواہش نفسانی سے اپنے آپ کو شریعت کے کٹر کے
 طمع ہلاک کرتا ہے اسی لیے انھوں نے دنیا کو یک نخت ترک کر دیا یہاں تک کہ حضرت
 حسن بصری راج فرماتے ہیں کہ میں نے ستر ہیر کے لوگوں کو ایسا دیکھا ہے کہ جو چیزیں حلال تھیں
 اسی میں زندہ اتنا کرتے تھے کہ تم اتنا حرام چیزوں میں بھی نہیں کرتے اور ایک آیت میں
 یوں ہے کہ وہ مصیبت کے وقت اتنا خوش رہا کرتے کہ تم حالت ارزانی و وسعت میں بھی نہیں
 رہتے اگر تم انکو دیکھو تو دیوانہ جانو اور اگر وہ لوگ تمہارے کسی اچھے شخص کو دیکھیں تو
 کہیں کہ اسکو دین سے کچھ بہرہ نہیں اور اگر تم میں سے بڑوں کو دیکھیں تو کہیں کہ یہ قیامت
 ایمان نہیں رکھتے اور اگر انہیں سے کسی کے سامنے مال حلال پیش کیا جاتا تھا تو نہ قبیح
 اور کتے تھے کہ مجھے یہ خوف ہے کہ میرا دل نہ بگاڑ دے پس جو اہل دل ہوگا وہ بالظہر اُس کے
 بگڑنے سے بھی ڈرے گا اور جن لوگوں کے دلوں کو دنیا کی محبت نے مردہ کر دیا ہے اسکا حال
 خدا سے تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے **وَرَضُوا بِاَلْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوا اِيهَا الَّذِيْنَ هُمْ**
عَنْ آيَاتِنَا غٰفِلُوْنَ اور مایہ و لالچ سے کسی کے سامنے مال حلال پیش کیا جاتا تھا تو نہ قبیح

وَمَا كَانَ آمُرُهُمْ فَرَطًا وَفَرَايَا فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَسْتَ بِمُذَكِّرٍ إِلَّا الْحَيَاةُ
الْكَلْبُ نَمَا ذَلِكُمْ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ آيَاتِنَا مِنْ ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کی سب باتیں غفلت
اور نادانستگی کی وجہ سے ہیں۔ اور یہیں کاٹا ایک شخص نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے
عرض کیا کہ آپ مجھ کو اپنے سفر میں ساتھ رکھیے آنھوں نے فرمایا کہ اپنا مال دیکر میرے ساتھ
ہو جانا اُس نے عرض کیا کہ یہ تو مجھ سے نہیں ہو سکتا آپ نے فرمایا کہ غنی جنت میں تعجب ہو کہ
داخل ہو اور ایک روایت میں یوں ہو کہ غنی جنت میں بڑی مشکل سے داخل ہوگا۔ اور بعض
اکابر نے فرمایا ہے کہ ہر روز جب آفتاب نکلتا ہے چار فرشتے اطراف دنیا میں چار آوازیں
دیتے ہیں دو فرشتے مشرق میں اور دو مغرب میں مشرق کا ایک فرشتہ کہتا ہے کہ اے خدا
قدم بڑھا اور اے طالب شربس کر اور دوسرا کہتا ہے کہ اے الٰہی دینے والے کو عمدہ عوض عنایت فرما
اور خلیل کو بربادی مرحمت فرما اور مغرب کا ایک فرشتہ کہتا ہے کہ موت کے واسطے پیدا ہوا اور
اُجڑنے کے لیے عمارت بناؤ اور دوسرا کہتا ہے کہ لمبے حساب کے لیے کھاؤ اور نفع اٹھاؤ

پانچواں بیان زہد کی علامات میں

جاننا چاہیے کہ کبھی یہ گمان ہوتا ہے کہ مال کا تارک زاہد ہے حالانکہ ایسا نہیں کیونکہ مال کا
چھوڑنا اور اُس سے دل برداشتگی ظاہر کرنی ایسے شخص پر جو زہد پر مدح کو اچھا جانے
بہت آسان ہے دیکھو اکثر اہل ہنر کے آنھوں نے اپنے فتنوں کو تمواری ہی غذا کا عادی
کر لیا ہے اور ایک ہندی خانے میں بیٹھنا لازم کر لیا ہے اُنکی خوشی صرف یہی ہے کہ لوگ ہمارا حال
جانیں اور دیکھ کر تعریف کریں پس صرف مال چھوڑنے سے دلیل قطعی زہد کی کہاں رہی بلکہ
زہد مال اور جاہ دونوں سے ضرور ہوتا کہ اور سب حفظ نفسانی میں زہد پورا ہو۔ ایک اور
طرفہ امر ہے کہ بعض لوگ بڑے عمدہ پشینے کے لباس اور بڑھیا کپڑے پہن کر دعویٰ زہد کا
کرتے ہیں چنانچہ ابراہیم خواص رح ان مہیوں کے وصف میں فرماتے ہیں کہ ایک لوگ دعویٰ
زہد کا کرتے ہیں اور پوشاک عمدہ پہن کر لوگوں کو دھوکا دیتے ہیں تاکہ اُنکو اگر کوئی پوشاک
بیسے تو ویسی ہی بیسے اور اُنکی طرف فقیروں کی طرح نہ دیکھے کہ حقیر جان کر کچھ سکینوں کی طرح نہ
اور ایسے لوگ اپنے آپ کو متبع علم کا کہتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ہم طریق سنت پر ہیں چیزیں
ہمارے پاس آتی ہیں ہلکے ہلکے کچھ سود کار نہیں حالانکہ اگر واقع میں دیکھا جاوے تو مدح
لوگ اپنے آپ لیتے ہیں یہ سب کے سب دنیا کر بستہ دین کے کھاتے ہیں اُنکی مراد اپنے وطن

سید علی
ہاشمی
کاشانی
میں بیان
کلیہ ہستی
انکی ہستی

تصفیہ اور اپنے نفسوں کے عادات کی تہذیب نہیں اپناتے بلکہ غلبہ فاسدہ ہو کر غالب ہو گئیں پس آنکھوں نے آنکھ اپنا حال کہ دید۔ یہ لوگ دنیا کے راغب اور سیر و ہوا سے نفسانی کے مین اختی غرض کر پچانا زہد کا ایک مشکل بات ہو بلکہ زہد کا حال زاہد پر بھی مشتبہ رہتا ہو زاہد کو چاہیے کہ اپنے باطن میں تین علامتوں پر اعتماد کیا کرے اول پہچان یہ ہو کہ موجود پر خوش نہو نہ منتقد پر رنجیدہ ہو جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہو لَکِنَّ لَا تَأْسُوْا عَلٰی مَا فَالَکُمْ وَلَا تَفْرَحُوْا بِمَا اَتَاکُمْ بلکہ اس کے برعکس ہو نا چاہیے کہ مال کے ہونے سے رنجیدہ ہو اور جاتے رہنے سے خوش ہو دوسری پہچان یہ ہو کہ اس کے نزدیک بڑا کہنے والا اور تعریف کرنے والا برابر ہو اول بات علامت ال میں زہد کی ہو اور دوسری علامت جاہ میں زہد کی ہو تیسری پہچان یہ ہو کہ انس اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو اور دل پر حلاوت طاعت کی غالب رہے کیونکہ دل حلاوت محبت سے خالی نہیں رہتا ہو یا محبت دنیا کی مہین رہتی ہو یا محبت اللہ تعالیٰ کی ان دونوں کا حال دل میں ایسا ہو جیسے پیالے میں پانی اور ہوا کا حال ہوتا ہو کہ پانی جب مہین آتا ہو جب ہوا مہین سے نکل جاتی ہو دونوں اکٹھا نہیں ہوتے اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے مانوس ہوتا ہو وہ مہین مصروف رہتا ہو دوسری چیز میں مشغول نہیں ہوتا۔ اور اسی وجہ سے جب بعض اکابر سے کسی نے پوچھا کہ زہد نے زاہد دن کو کھانا تک پہنچا دیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مانوس ہونے تک۔ اور خدا سے تعالیٰ کا انس اور دنیا کا انس جمع نہیں ہوتے چنانچہ اہل معرفت کا قول ہو کہ جب ایمان ظاہر دل پر لگا رہتا ہو تو دنیا اور آخرت دونوں سے محبت کرتا ہو اور دونوں کے لیے کام کرتا ہو مگر جب ایمان دل کے سیاہ نقطے میں چلا آتا ہو اور مہین رہنے لگتا ہو تو دنیا سے نفص کرتا ہو اور اسکی طرف نگاہ نہیں کرتا نہ اس کے لیے عمل کرے اور اسی واسطے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا میں منقول ہو اَللّٰهُمَّ رَاقِ اَسْأَلُكَ اِيْمَانًا يَّبَاشِرُ قَلْبِيْ اور حضرت ابوسلمان رح فرماتے ہیں جو اپنے نفس میں مشغول ہو گا وہ آدمیوں سے بخیر ہو گا اور یہ مقام عمل کرنے والوں کا ہو اور جو شخص اپنے رب میں مشغول ہو گا وہ اپنے نفس سے بخیر ہو گا یہ رتبہ عارفین کا ہو شعر

اگر بارے از خوشیمن دم مزین	که شرکست بایار و باخوشیمن
----------------------------	---------------------------

زاہ کے لیے ضرور ہو کہ ان دونوں مقاموں میں سے ایک میں وہ پہلا مقام یہ ہو کہ اپنے نفس میں نگار ہے اس حال میں اُس کے نزدیک تعریف و مذمت اور جود و اہل

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰

نہم برابر ہوئے اور چھوڑا سال کھٹے سے اوسکے وہ کاجاتا رہنا نہ پایا جلتے کجا
 ابن ابی الحواری کہتے ہیں کہ میں نے حضرت بوسلیمان م سے پوچھا کہ کیا حضرت اودھیا
 زاہد تھے اودھون نے فرمایا کہ البتہ میں نے کہا کہ سنا ہے اودھو ایک ترکے میں سے میں دنیا
 پہنچے تھے اودھو اور بھون بے بیس برس میں خرچ کیا تھا وہ زاہد کیسے ہوئے وہ تو دنیا
 رکھتے تھے اپنے فرمایا کہ تمھاری غرض یہ ہے کہ وہ حقیقت نہ ہو کہ پوچھ جاتے حقیقت سے
 مراد حضرت بوسلیمان م کی انتہا تھی معنی بد کی کوئی نہ تھا نہیں اسلئے کہ وہ تھا نفس کے بہت بڑے کمال
 جمعی تمام جب صفات میں نہ ہو کر پس جو شخص کہ دنیا میں سے کسی چیز کو باوجود قدرت
 کے صرف اپنے دل و دین کے خوف سے چھوڑ گیا اوسکو اویس قدر بہت سے بہرہ ہوگا
 اور انتہا ہے کہ ماسوا اللہ کو سب کو ترک کرے یہاں تک کہ چھڑے بھی سرنے کے جیسے
 حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا۔ ہم خدا ہی تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے ہر کام
 اول ہی درجہ نصیب فرمائے انتہا کے درجات کی طبع تو ہم جیسوں کو کمان ہوکتی ہو
 اگرچہ خدا تعالیٰ کے فضل سے امید توڑنے کی اجازت نہیں اور اگر ہم اپنے اوپر غیا
 نعمای الہی کو لحاظ کریں تو جانیں کہ اوسکے نزدیک کوئی چیز بڑی نہیں پس اگر اوسکے
 جود کے اعتبار سے کہ ہر ایک لایا ہو ہر ہمارے ہم بھی اپنی حیثیت سے ہر ہر سوال کریں
 تو کچھ دو نہیں۔ بب یہ معلوم ہوا کہ زہد کی علامت فقر اور غنا اور غربت اور دولت اور
 تعاقب و مذمت کا یکساں ہونا ہے اور یہ بات غلبۃ النسل الہی سے ہوتی ہے تو اب
 جاننا چاہیے کہ اس سے بالضرور اور علامات متفرع ہوتے ہیں مثلاً دنیا کو ترک کرے اور
 یہ نہ ہو کہ اس کے پاس گئی۔ اور بعضوں نے فرمایا ہے کہ علامت زہد کی یہ ہے کہ دنیا کو
 جیسی کہ تیری چھوڑ دی یہ شکے کہ میں ساری بناؤں گا یا سب بناؤں گا اویس بھی بن عاذر ہم فرماتے ہیں
 کہ زہد کی علامت موجود چیز کی سخاوت ہے۔ اور ابن جنیف م کہتے ہیں کہ زہد کی علامت
 یہ ہے کہ جب چیز ہاتھ سے جائے تو بہت پائے اور یہ بھی اویسین کا قول ہے کہ
 بلا تکلف دنیا سے سلحہ ہونا اور اعراض کرنا زہد ہے۔ اور حضرت بوسلیمان م فرماتے ہیں
 کہ انون ایک نشان ہے زہد کی نشانوں میں سے پس چاہیے کہ میں دم کامل پہنے اور
 دل میں غیبت پہنچے دم کے کمل کی ہو۔ اور حضرت امام احمد بن حنبل م اور حضرت سفیان
 ثوری م فرماتے ہیں کہ زہد کی علامت اہل کا کوتاہ کرنا ہے۔ اور سری م فرماتے ہیں کہ

کہ زابہ کی پسینہ چھی نہیں ہوتی جب اپنے نفس سے خیر ہو اور عارف کی عیش اچھی نہیں ہوتی جبکہ اپنے نفس میں مشغول ہو۔ اور نصیر آبادی کہتے ہیں کہ زابہ دنیا میں مسافر ہے اور عارف آخرت میں۔ اور یحییٰ بن معاذ رحمہ فرماتے ہیں کہ زہد کی تین علامتیں ہیں عمل کرنا بلا علاقہ اور قول پر عمل اور عزت بدو یا ست اور یہ بھی ہاؤنٹین کا قول ہے کہ زابہ کو سرکہ اور رائی سے لکھا تا ہے اور عارف مشک و عنبر۔ اور اونسے ایک شخص نے پوچھا کہ تین توکل کی وہ کیا ہیں اگر نیا دینہ کی کب اور جو کھا اور زابہ دونوں میں کب بیٹھو گا اور انھوں نے فرمایا کہ جب باطن میں تیرے نفس کی ریاضت اس درجہ کو پہنچ جاوے گی کہ اگر اللہ تعالیٰ تجھے تین ان رزق علیحدہ دے تو تیرے جیمین یقین ضعیف نہو اور جب تک اس درجہ کو نہ پہنچے تو تجھ کو زابہ دونوں کے فوٹ پر بیٹھنا جہالت ہے پھر یہ بھی خوف ہے کہ کہیں رسوا نہو۔ اور یہ بھی فرمایا کہ دنیا میں دلہن کے ہے اور جو اسکو طلب کرتا ہے وہ اسکی مشاطہ ہے اور جو کوئی اس میں نہ بد کرتا ہے وہ اسکا منہ کالا کرتا ہے اور بال نوحہ ہر اوند کپڑے چھاڑتا ہے اور عارف اللہ تعالیٰ سے مشغول رہتا ہے اسکی طرف التفات نہیں کرتا۔ اور سری رح کہتے ہیں کہ زہد میں سے میں نے جو بات چاہی وہ مجھ کو ملی مگر آدمیوں میں زہد کرنے کو میں نہ پونہچا اور نہ اسکی مجھے طاقت ہے۔ اور حضرت فضیل رحمہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سب بڑائی ایک کو ٹھہری میں بند کی اور اسکی کنجی محبت دنیا بانی اور تمام خیر ایک کو ٹھہری میں بند کی اور اسکی کمید دنیا میں نہ د کرنے کو بنایا یہ بیان تھا جو بہکو حقیقت ہے اور اس کے احکام میں لکھنا منظور تھا اور چونکہ زہد دونوں توکل تمام نہیں ہوتا ایسے اب ہم توکل کو شروع کرتے ہیں بابتہ التوفیق

پانچواں باب توحید و توکل کے بیان میں

رباعی

توحید خدا کا وردہ تو مار نہ دم	گر تجھ کو ہے عقل رکھ توکل پر قدم
لکھنا تھا جو لکھ چکا ترے حق میں سلم	تبیر کو کیا دخل ہے تیرے میں جب

واضح ہو کہ توکل دین کی منزلوں میں سے ایک منزل اور یقین کے مقامات میں سے ایک مقام بلکہ توحید کے عالمی درجات میں سے ہے اور وہ علم کی رو سے نہایت نہایت اور عمل کے اعتبار سے نہایت مشکل ہے سمجھنے کی رو سے اس کے بارگاہ غزل کی وجہ سے

اور جب واحد یکتا میں مستغرق ہونے کی جہت سے اپنے نفس کو نہیں دیکھتا تو توحید میں اپنے نفس سے فانی ہو گا یعنی اپنے نفس کے دیکھنے چھٹتا نہیں رہا پس ان مراتب میں توحید میں تو صرف موجد زبان کا ہر اسکا فائدہ دنیا میں یہ ہو کہ قتل سے بچ جاتا ہو اور دوسرے شخص سے اسے مزہ نہ ہو موجد ہر کہ اپنے دل سے لفظ کے معنی سمجھتا ہو اور دل سے تگذیب پہنے غنتا کی نہیں کرتا اور اس طرح کی توحید دل پر ایک گز ہو اس میں بسط اور کشادگی نہیں ہوتی تاہم اس توحید والے عذاب آخرت سے محفوظ رہتا ہو بشرطیکہ اسی پر قائم ہو اور گناہوں کے باعث اسکو ضعیف نہ کر دیا ہو پھر اس گزہ کے لیے چند جیلے تو اس قسم کے ہیں جن سے اسکا ڈھیلہ کرنا اور کھولنا مشورہ ہوتا ہو اگر حکومت کہتے ہیں اور کچھ تدبیریں ایسی ہیں جن سے اس گزہ کا مضبوط کرنا اور اسکو کھیل کرنے والے اور کھولنے والے حیلوں کا دور کرنا مقصود ہوتا ہو اگر کو کلام کہتے ہیں اور علم کلام جانتا ہو اسکو مستحکم کہتے ہیں اور اس کے مقابل کو مبتدع اور غرض شکم کی یہ ہوتی ہو کہ مبتدع کو عوام کے دونوں سے وہ گزہ نہ کھولنے دے اور شکم کو کبھی اوجھ بھی کہتے ہیں اس نظر سے کہ وہ اپنے کلام کے باعث معنی لفظ توحید کے عوام کے دونوں میں حفاظت کرتا ہو تاکہ توحید کی گزہ کھلنے نہ پادے۔ اور تیسرا شخص ان مسنون کر موجد ہو کہ اسے صرف ایک ہی فاعل کا مشاہدہ کیا لینے اسکو امر حق جو ان کا توں کھل گیا واقعہ میں فاعل ایک ہی نظر آتا ہو حقیقت جیسی ہو ویسی ہی سو جہ بڑتی ہو گزہ اسے بزور اپنے دل کو مستعد معنی لفظ حقیقت کا رکھا ہو تو یہ رتبہ عوام اور شکم کے ہر کیونکہ عامی اور شکم کے اعتقاد میں تو کچھ شرق نہیں بلکہ فریق ہو کہ شکم ایسے کلام کے بنانے پر قادر ہو کہ جو کوئی اس سے اعتقاد کو ضعیف کرنا چاہے تو اسکی لقب برفع کر دے۔ اور چوتھا شخص اس نظر سے موجد ہو کہ اس کے مشاہدے میں ہر واحد یکتا کے اور کوئی نہیں آیا وہ سب کو شریعت کی راہ سے نہیں دیکھتا بلکہ وحدت کی راہ سے شعر وحدت میں تیری خون دولی کا نہ اس کے

یہ مرتبہ توحید میں سب سے اعلیٰ ہو پس پہلا مرتبہ تو اوپر کا سا پھلکا اخروٹ کا ہو اور دوسرا مرتبہ نخل دوسرے پھلکے کے ہو اور تیسرا مغز کے مانند ہو اور چوتھا شل تل کے ہو و مغز میں سے نکلتا ہو اور جس طرح کہ اوپر کے پھلکے سے کوئی فائدہ نہیں اگر کھائے تو تلخ ہو اور اگر اسکا باطن دیکھا جاوے تو بڑی صورت کا ہو اگر کھائے تو آگ بجھا دے اور دھنواں زیادہ کرے اور اگر مکان میں رکھے تو جگہ رو کے غرض کسی قابل نہیں بجز اسکے کہ چند روز اخروٹ کی غلت

اگر اور اعتبار سے مشاہدہ کرو تو ایک ہو یعنی انسانیت کے لحاظ سے دیکھو تو ایک ہے۔ اور بہت شخص ایسے ہیں کہ انسان کو دیکھتے ہیں تو ان کے دل میں خیال اس کی رگوں کی کثرت کا اور آنتوں اور مٹھ پانوں کا اور جہاں ہونے روح و جسم اور اعضا کا نہیں گذرتا۔ اور دونوں میں تفرق فسرق بھی ہو کہ جب آدمی کو حالت استغراق واحد کے ساتھ ہوتی ہے تو وہ واحد میں تفسیق اور جدا ہل نہیں دیکھتا اور جب عین کثرت کی طرف التفات کرتا ہے تو خیال علیحدہ ہونے ان اشیاء کا گذرتا ہے اسی طرح بتنی اشیاء موجود ہیں خواہ غائب ہو یا مخلوق سب کے لیے اعتبارات اور مشاہدات بہت اور جدا جدا ہیں کہ کسی اعتبار سے وہ واحد ہیں اور کسی سے بہت پھر بعض اعتبارات سے کثرت زیادہ ہوتی ہے اور بعض سے کم۔ اور انسان کو جو ہنرے مثال میں لکھا ہے ہر چند مطابق مطلب کے نہیں تاہم اس سے فی الجملہ مشاہدے میں کثرت کا واحد ہو جانا معلوم ہو جاتا ہے اور اس قسم کے موجدین پر محل انکار نہیں رہتا اور جس مقام پر کہ ابھی آدمی کی سبائی نہیں ہوئی اس کی تصدیق کرنے لگتا ہے اس تصدیق کی بدولت اس میں توحید اعلیٰ مرتبہ والی سے کچھ بہرہ ہو جاتا ہے جو جس قسم کی توحید پر ایمان لایا ہے وہ حالت حاصل ہوئی ہو جیسے مثلاً کوئی نبوت پر ایمان لاوے تو ہر منہ خود بخود بنو مگر نبوت سے اسکو اسی قدر بہرہ ہوگا جتنی کہ اس پر ایمان قوی ہوگا اور یہ مشاہدہ جسمیں کہ بجز ذات واحد مطلق کے اور کچھ نہیں ہو جھتا کبھی تو ہمیشہ رہتا ہے اور کبھی بجلی کی طرح کوند جاتا ہے اور اکثر ایسا ہی ہوتا ہے ہمیشہ یہ حال رہتا بہت ہی کم ہے۔ روایت ہے حسین بن منصور حلاج نے ابراہیم غاصح کو سفر کرنے دیکھا تو پوچھا کہ تم کس فکر میں ہو انھوں نے فرمایا کہ میں سفر میں پھر تاہوں تاکہ توکل میں اپنا حال درست کروں اور غاصح مشکوکیں میں سے تھے حسین بن منصور نے فرمایا کہ تم نے اپنی تمام عمر اپنے باطن کی آبادی میں ضائع کی فقہ اور توحید کہاں گئی اسکو کیوں نہیں اختیار کرتے شعر

اگر بار سے از خوشی تن دم فزن | اگر شرک ست بایار و باغیشتن

گویا حضرت خواص راج توحید میں تیسرے مقام کی درستی کرتے تھے اور حسین نے انکو چوتھے مقام پر ترغیب دی غرض کہ مقامات موجدین کا حال برسبیل جمال بیان کیا گیا اب سقہ توحید کی شرح سننی چاہیے جس پر توکل مبنی ہو پس جو تھے مقام کے بیان میں تو غرض ہی کرنا نہ چاہیے اور نہ توکل اس پر مبنی ہو بلکہ حال توکل تیسری قسم کی توحید سے حاصل ہوتا ہے اور تیسرے مقام کی توحید غافل ہو اسکا حال ظاہر ہے اور دوسری قسم کی توحید عام مسلمانوں میں ہے جو

حکومت شکل میں کہ فرق نہیں وہ کیوں قائم نہیں کیا پڑتے غرض کہ مجھے اور قلم سے کچھ ہوا نہیں
 یہ سوال قدرت سے کرنا چاہئے میرا کہ چونکہ تصور نہیں میں حضرت سوار ہی ہوں سوار ہی مجھے ملا تا کہ
 اوسنے کہا بجا ہے پھر قدرت سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ تو ہاتھ سے خدمت لیتی ہے اور اس
 ہا و ہر او دھر بچاتی ہے اوسنے کہا کہ تم مجھے عتاب ملامت مت کرو بہت ایسا ہوتا ہے کہ ملامت
 پر خود ملامت عائد ہوتی ہے اور جبکہ ملامت کرتے ہیں اوسکا تصور نہیں نکلتا تملکو میرا حال کیا
 معاملہ نہیں کیسے جانا کہ میں نے ہاتھ پر سوار ہونے سے زیادتی کی میں تو اوپر بٹنے سے پسینے
 سوار تھی مجھے اسکا ملنے سے کیا مطلب تھا میں تو چپ چاپ سوتی تھی اور ایسے خواب نہ کر گزشتہ میں تھی
 کہ لوگ یہ جانتے کہ مرد وہ ہے یا معدوم ہے یعنی نہ ہو تو متحرک تھی نہ دوسرے کو حرکت دیتی تھی یہاں تک
 کہ ایک موکل آیا اور اسنے مجھ کو بلایا اور برہنہ تھی مجھ سے یہ کام لیا جس پر تم ملامت کرتے ہو مجھ کو طاعت اور
 موافقت کی تھی نہ تاب مخالفت اس موکل کا امر ایسا ہی میں اوسکا نام ہی سے جانتی ہوں کہ
 اس سے پہچانتی ہوں کہ کیا لگا اوسنے پڑ جانی کہ مجھ کو گہری نیند سے جگا دیا اور بڑو مجھے وہ
 کام لیا کہ اگر میری تجویز تھنا کوئی پوچھتا تو مجھ کو گنجائش تھی کہ میں کچھ بھی نہ کہتی اوسنے کہا کہ قدرت
 میرا اسے سے پوچھا کہ تم مجھ کو کیا ہوا تھا کہ قدرت پر جو چہ پنا پنا لہذا ان سے سو رہی تھی جا پڑا اور
 اوسکو حرکت دینے میں لگا دیا اور ایسی برہنہ تھی کہ اوسکو تاب مخالفت نہیں ہوتی اور بدو تھی
 اطاعت کے کوئی گریہ اور غرور نظر نہ آیا ارا اسنے کہا کہ جلد ہی مت کہو شاید تمھارے عتاب کا
 غم میرے پاس موجود ہے یعنی میں اپنے آپ میں اونچا بلکہ مجھ کو ایک برہنہ کو حکم نہ اٹھانا
 اور بھیجا میں اوسکے آنے سے پیشتر ٹھہرا ہوا تھا مگر بارگاہ حضرت دل سے علم کا قاسم عقل کی
 زبان فی میرے پاس آیا اور یہ پیام سنایا کہ قدرت کو اٹھانے میں مجبور ہی قدرت کو حرکت ہی
 ایسے کہ میں بیچارہ تابع علم و عقل کا ہوں مجھے خبر نہیں کہ مجھ کو انکی خدمت گزار کی کا کیوں حکم ہے
 اور کیسے میں انکی اطاعت کے لیے مجبور ہوں اتنا جانتا ہوں کہ جب تک یہ راجی نہیں آتا
 تب تک چین جان سے رہتا ہوں ہی میرا حکم ہے خواہ عادل ہے یا ظالم ہے ایسے ہی میں
 مستعد ہوں اور اسکی اطاعت مجھ پر واجب لازم ہے بلکہ جب حکم قطعی کرو تیا ہے تو مجھ کو تاب
 مخالفت نہیں متبی اپنی جان کی قسم ہے کہ جب تک وہ خود اپنے جی میں متروک اور حکم میں
 متحیر رہتا ہے تو میں چپکا رہتا ہوں مگر چونکہ اوسکا حکم کا انتظار رہتا ہوں اور جب حکم اوسکا مقنی
 ہوتا ہے تو اپنی سرشت کی رو سے میں اوسکی اطاعت اور فرمانبرداری کے لیے حاضر ہوتا ہوں

اور قدرت کو تمہیل مقصود حکم کے لیے اٹھاتا ہوں اب تم اپنا سوال و دعا مجھے
 الگ لکھو علم سے میرا حال پوچھو بقول شخصے کہ مردہ بہت زندہ حکم حاکم مرگ مفاجات محکوم
 سچا طاعت اور کیا چاہے سالک نے کہا سچ ہے پھر علم اور عقل اور دل سے جا کر مطالبہ اور
 عتاب کیا کہ تم نے ارادے کو اپنا تابع قدرت کے اٹھانے کے لیے کیوں کیا اور اس سے خدمت
 کیوں لی عقل نے تو جواب دیا کہ میں تو کیا چاہتا ہوں خود روشن نہیں ہو کسی اور نے روشن کیا ہو
 اور دل نے کہا کہ میں ایک تختی ہوں خود نہیں جھلی کیسے پھیلا یا ہے اور علم نے کہا کہ میں ایک
 نقش ہوں جو تختی دل کی سفیدی پر چراغ عقل کے روشن ہونے کے بعد نقش ہو جاتا ہوں
 اور میں جو نقش نہیں ہو بہت دنوں تختی مجھے پیشتر خالی ہی تھی پس جس قلم نے کہ مجھ کو
 نقش کیا اس سے پوچھو کہ یوں کہ نقش بدون قلم کے نہیں ہو وقت سائل عاجز ہو کر جواب پر قانع
 ہوا اور کہنے لگا کہ اس میں عین بہت پھر اور بہت سی منزلیں ملو گیں اور جس سے منہ سے
 توقع ہوئی کہ یہ بتلا دیکھا وہ دوسرے ہی پر جواب دے کر گیا مگر پھر نے کی کثرت سے میں جوش ملی
 ہوتا تھا ایسے کہ ہر کوئی ایک جواب مقبول و پسند تو دیتا تھا اور رفع سوال میں ایک غلط ظاہر
 بیان کرتا تھا مگر یہ جو کتاب ہے کہ میں خطا و غلطیوں کا مجھ کو قلم نے لکھا ہے یہ بات میں نہیں سمجھتا
 ایسے کہ میں قلم سرور کو وغیرہ کا جانتا ہوں اور تختی بھی لوبہ لکھنے کی دیکھی ہے اور نقش
 سیاہی و سرخی وغیرہ کا معلوم ہے چراغ آگ سے روشن دیکھا ہے مگر اب جو ذکر تختی اور چراغ
 اور خط اور قلم کا ہے انہیں سے کوئی چیز نہیں دیکھتا عجیب بات ہے کہ کھو ہنستا ہوں اور سچائی
 نہیں دیکھتا علم نے کہ اگر تم دیکھتے ہو تو کیا ہے اسکی وجہ یہ ہے کہ تم اسے پاس یا دور اور کمزور
 اور سواری کمزور اور جس افکے طو کرنے کا تم کہتے ہو اور میں مہلکی اور بخاوت بہت میں
 بہتر ہے کہ اب اس خیال سے درگزر و او اپنی راہ لو تم میں میں ان کے نہیں ہو جب کا کام
 اویکو ساجے اور اگر تم قصہ کی راہ پوری ہی کرنی چاہتے ہو تو لو کان لگاؤ اور سنو کہ تمہارا
 اس لئے کے عالم میں دین اہل عالم ملک و شہادت بہت حسین کی چیزیں کا خداوت علم اور
 روشنائی اور ہاتھ وغیرہ تھے انہیں تم تہذیب بڑے آنے دوسرے عالم ملکوت ہے وہ میرے برابر
 جب تم مجھے آگے جلو کے تو اس عالم کی منزلوں میں جا پہنچو گے اسی عالم میں جہنم وسیع اور
 بڑے بڑے دریا اور اونچے اونچے پہاڑ ہیں مجھے نہیں معلوم کہ تم انہیں کیسے پہنچو گے اور
 تیسرا عالم جبروت ہے وہ ملک و ملکوت کے درمیان میں ہے اور میں سے تم تین منزلیں

مواضع یہ امور انہی میں اور عالم ملکوت میں سے ہیں جس طرح کہ اور جہاں مکان میں ہوتے ہیں ان کی ذات نہ تو بہرہ ہے نہ کسی مکان میں نہ او سکا باہر مرکب گوشت اور ہڈی اور خون سے ہے بیسے اور ہاتھ ہوتے ہیں نہ قلم اور سکا باہر کا تختی لکڑی کی نہ کلام حروف و اواز کا نہ کتابت نقش و نگار کی نہ رہشانی چمکری اور بارہو وغیرہ کی پس اگر تکیہ باتیں ایسی نہیں جو تبتین تو ہماری دہشت میں تم غنٹ ہو یعنی جو لوگ خدای تعالیٰ کو نہ ترہ اور پاک سمجھتے ہیں وہ تو مرد ہیں اور جو او کو تشبیہ و جسم سے لیتے ہیں وہ موش ہیں اور ترمان دونوں کے درمیان غنٹ ہو نہ اور مرد ہو نہ اوہر ہو تا تو خدا تعالیٰ کی ذات و صفات کو اجسام سے کیسے منترہ کیا اور او کے کلام کو معانی حروف و اوازوں سے کس طرح پاک سمجھا کر اب او کے ہاتھ اور قلم اور تختی اور کتابت پر تو قلم کرتے ہو اور انکو نہیں سمجھتے پہلے اگر ارشاد حضرت علی علیہ السلام کہ **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُلْبِ** کے یہ معنی سمجھتے ہو کہ جیسے صورت ظاہری حضرت آدم علیہ السلام کی تاکہ سے محسوس ہوتی تھی خدا کی اسی صورت کا ہے تو تمہاری تشبیہ ہونے میں کیا شبہ ہے جیسے کہتے ہیں کہ صورت یہودی ہو جاو ورنہ تو ریت سے مت کھیلو یعنی تو ریت سے کھیلنا دلالت خالص یہودی ہونے کی ہے اس طرح جو شخص خدا تعالیٰ کو اجسام ظاہری جیسا جانے وہ بھی نہ تشبیہ ہے اور اگر قلم و اس حدیث سے متورانی جو چشم باطن سے معلوم ہوتی ہے نہ چشم ظاہر سے سمجھتے ہو تو بیشک تم خدا تعالیٰ کو پاک سمجھتے ہو نہ ترہ اور پاک کے میدان کے مرد ہو اور اب نزل طے کر دو کہ تم طوی کے واکہ مقدس میں ہو اور بر قلبی سے سنو کہ کیا حکم ہو تا ہے شاید اس بات سے تمکو تجلی پر رامٹ اور کیا عجیب ہے کہ جب عرش سے تمکو بھی وہی آواز پہونچے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہونچی تھی کہ **إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَخَلَعْ فَخْلِكَ** جب مالک نے علم کی تقریر سنی اپنے تصور سے واقف ہوا اور معلوم کیا کہ واقع میں میں تشبیہ و ترہ کے درمیان میں غنٹ ہوں اور او سکا دل نفس کو غیب میں نہ دیکھ لیتے غصہ کے جلگیا اور چونکہ او کے دل کا تیل ایسا تھا کہ بدن اگر لگے ہی قرعہ جلنے کے صاحب علم کی اشتعال کو سکو پہونچی وہ تیل روشن ہو گیا اور نور علی نور ہو گیا علم خداوس کے کما کہ لو اب موقع غنیمت مافا واپنی آنکھ کھولو شاید تجلی کی رامٹے سالک نے آنکھ جو کھولی تباہ وہ علم الہی معلوم ہونے لگا دیکھا تو جیسا علم نے بتایا تھا ویسی ہی ہے کہ نہ وہ تو کا ہے نہ لکڑی کا نہ او کی کوک ہے نہ موختہ وہ سب دیون کے دلوں پر طرح طرح کے علوم لکھا ہے اور او کی کہ نوک ہر ایک نل پر ہے حالانکہ او کے کوئی نوک نہیں سالک کو اس سے بڑا تعجب ہوا اور کہا کہ

ج
الستغفار نے کیا کلام
انہی صورت پر
یہ تشبیہ ہے کہ خدا

میں ہوں میں تو اب سو داتا
دیکھا یا نہیں

علم عجیب فیت ہے افسدہ تعالیٰ اور سکھیری طرف سے جزا و غیرت کے جو کچھ اوصاف اوسے قلم کے
 بتائے تھے وہ سب مجھ پر ظاہر ہو گئے واقع میں یہ قلم اور قلموں کی طرح کا نہیں ہے بلکہ عالم کے
 شکر گزار ہے کہ یہ بکری بخت ہو اور کہا کہ میں تیرے پاس بہت ٹھہرا اور بہت کچھ پوچھا اب میرا قصہ
 کہ قلم کی خدمت میں جا کر اس کا حال دریافت کرو ان غرض وہاں سے چلا کر قلم سے پوچھا کہ تیرا کیا
 حال ہے کہ تو ہمیشہ لوگوں کے دلوں پر ایسے علم لکھتا ہے جسے ارادہ جا کر قدرت کو اور حیرت دیتا ہے
 اور افعال احتیاجی سرزد ہونے لگتے ہیں قلم نے کہا کہ تم نے عالم ملک و شہادت میں جو کچھ
 دیکھا تھا اور وہاں کے قلم کا جواب سنا تھا وہ تم بھول گئے یعنی جب نے اوس قلم سے پوچھا تھا تو اس نے
 ہاتھ پر جو اکر دیا تھا اوسے کہا کہ میں بھولا نہیں قلم نے کہا کہ تو یہی جواب میرا ہے جو اس قلم
 تھا اوسے کہا کہ یہ کہنے پر کہتا ہے تو تو اس کی صورت کا نہیں قلم نے کہا کہ تم نے نہیں سنا
 کہ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰی خَلَقَ اٰدَمَ عَلٰی صُوْرَتِہٖ سَالِکَہٗ کہا کہ میں نے سنا ہے قلم نے کہا کہ میرا حال
 بادشاہ کے نہنے ہاتھ سے پوچھو کہ میں اویس کے قبضے میں رہتا ہوں وہی مجھ کو پھیرتا ہے میں اس کے
 قابو میں ہوں سخر ہوں یعنی قلم الہی اور قلم آدمی میں سخر ہونے کی رو سے کچھ فرق نہیں اگر فرق ہے
 تو ظاہر صورت کا ہے سالتے پوچھا کہ بادشاہ کا رہنا ہاتھ کیات قلم نے کہا کہ جسکا نہایت
 اس آیت میں سنا ہے وَالسَّمَوٰتُ مَطْوٰیٰتٌ بِيَمٰیْنِہٖ قَلَامٌ عَجَبِ اویس کے نہنے ہاتھ کے قبضے میں
 ہیں وہ جسطرح چاہتا ہے اونیکی پھیرتا ہے سالتے قلم کے پاس سے میں کے پاس گیا اور اوس میں
 قلم سے بھی زیادہ عجائب دیکھے کہ جنہیں سے کسی کا وصف نہیں ہو سکتا بلکہ ہزار ہا وصف ہیں اویس کی
 شرح وہ وصف کا سوال حصہ بھی نہیں لکھا جا سکتا خلاصہ یہ کہ وہ میں نے معنی دینا ہاتھ ہے نہ اور
 ذہنون کی طرح کا اور بازو ہے نہ اور بازو کی طرح کا اور ان گلیاں ہیں نہ اور انشتون کے موافق
 اوس ہاتھ میں قلم کو حرکت کرتے ہوئے دیکھ کر معلوم کیا کہ قلم کا انداز درست ہے تب سب نے
 ہاتھ سے اوس کا حال پوچھا کہ قلم کو حرکت کو کیوں حرکت دیتے ہو اوس نے جواب دیا کہ میرا وہی جواب
 جو عالم شہادت کے ہاتھ نے دیا تھا یعنی حوالہ قدرت پر کیا کیونکہ ہاتھ کو خود بخود حرکت نہیں سکا
 محرک قدرت ہوتی ہے سالتے قدرت کے عالم کو گیا اور وہاں ایسے عجائب دیکھے جنکے سننے
 پیشتر کے عجائب گرو تھے قدرت سے حال حرکت میں کا پوچھا اوس نے جواب دیا کہ میں صرف
 صفت ہوں قادر سے پوچھو کہ اسکا تانا موصوف کا کام ہے نہ صفت کا اور اس وقت قریب تھا
 کہ سالتے کو لغزش ہو جاتی اور زبان سوال کشادہ کر بیٹھا مگر اوسکو استعمال مرحمت ہوا اور

لکھنے والے
 ہر ساری شے پر
 لکھنے والے ہیں

کہ وہی اول ہو وہی آخر یہ دونوں وصف تو ایک دوسرے کو ضد ہیں اس طرح ظاہر اور باطن
کیسے ہوگا ایسے کہ جو اول ہوگا وہ آخر ہوگا اور جو چیز ظاہر ہے وہ باطن نہوگی ساکے نے کہا
کہ وہ ذات اول موجودات کی نسبت کہ بت یعنی سب چیزیں مرتبہ ایک دوسرے کے بعد آتی ہیں
صادر ہوتی ہیں اور آخر پہلے والوں کی سیر کے لحاظ سے ہے کہ وہ ہمیشہ ایک منزل سے دوسری
منزل تک ترقی کرتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ انتہا اوسن گاہ عالی پناہ پر پہنچتی ہے اور
اوسکے بعد کوئی سفر باقی نہیں رہتا سفر کا آخر یہی ہے پس وہ وجود میں اول و برشاہدے میں
آخر ہے اس طرح وہ دونوں لوگوں کی نسبت کہ جو عالم شہادت میں بیٹھ کر اوسکے طالب جو اس سے
ہیں باطن ہے اور جو لوگ اوسکو اپنے دل کے چراغ رہبرشن میں باطن کی بصیرت سے جو عالم
ملکوت تک پہنچتی ہوتی ہے طلب کرتے ہیں انکی نسبت کہ ظاہر ہے پس توحید فعلی ہا لکین کی
اس طرح تھی معنی جن لوگوں پر چل گیا تھا کہ فاعل ایک ہی ہے اوسکا طریق توحید اس طرح تھا۔
اب اگر یہ کہو کہ یہ توحید اس جذبے کو پہنچتی کہ عالم ملکوت پر ایمان لانے پر اسکی بنیاد ہے تو اگر کوئی
شخص عالم ملکوت کو نہ سمجھے یا انکا کہے تو اسکا طریق کیسا ہوگا اسکا جواب یہ کہ منکر کا تو کچھ
نہیں بخیر اسکے کو اس سے یہ کہا جائے کہ تیرا ملکوت سے انکار کرنا ایسا ہے جیسے فرقہ ہمنسہ
عالم جبروت کے منکر ہیں کہ عالم کو منحصر یا بچوں جو اس میں کرتے ہیں اور قدرت اور اداہ اور علم
منکر ہیں ایسے کہ وہ جو اس خمسے محسوس نہیں ہوتے یعنی اوتھوچ نے پستی عالم شہادت ہی پر کھڑے
ایسی چیزوں کو جانتے ہیں اسکے ماورائے نہیں جانتے پس اگر منکر نہ کہو کہے کہ میں بھی اوتھیں میں سے
ہوں معنی صرف عالم شہادت کے سوا اور چیز کو نہیں جانتا یہی جو اس خمسے معلوم ہوتا ہے تو
اوس سے یہ کہنا چاہیے کہ تو جو ماوراء جو اس کی چیزوں کا انکار کرتا ہے اوتھم نے اوسکا مشاہدہ کر لیا ہے
تو تیرا انکا ایسا ہے جیسے فرقہ سوفسطائی جو اس خمسے کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو کچھ اوتھم
محسوس ہوتا ہے قابل اعتبار نہیں شاید ہم خواب ہی میں دیکھتے ہوں پھر اگر وہ کہے کہ میں بھی سوفسطائی
ہوں مجھے بھی محسوسات میں شک ہے تو یہ کہنا چاہیے کہ اس شخص کا مزاج جگر گیا اور اسکا علاج غیر منکر
ہے اول اوسکو چند روز چھوڑ دینا چاہیے ایسے کہ طیب ہر ایک مرض کا تو علاج کر ہی نہیں سکتے بلکہ
جس مرض کا مرض علاج پذیر ہوتا ہے اوسکا علاج کرتے ہیں یہ حال تو منکر کا ہوا لیکن اگر کوئی منکر
تو نہ ہو بلکہ سمجھتا ہو تو سا لکون نے اوسکی تدبیر نہ نکالی ہے کہ اوسکی وہ آنکھ جس سے عالم ملکوت
سوچھ پڑتا ہے دیکھتے ہیں اگر اوسکو درست پڑا تو ہرگز را اور اوسمیں کا پانی اوترا ہوتا ہے جو قابل دور کر دے

اور صاف کرنے کے ہو تو اُسکی صفائی اور دور کرنے میں مشغول ہو جاتے ہیں جیسے کمال خاصہ ہر
 آنکھوں میں کیا کرتے ہیں پھر جب اُسکی بنیائی ٹھیک ہو جاتی ہو تو اسکو رستہ بتلادیا جاتا ہے تاکہ اسپر
 چلا جاوے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے خواص اصحاب رحمہ کے باب میں بھی تدبیر
 استعمال فرمائی۔ پھر اگر علاج کے قابل نہ ہو تو جو طریق پہنچنے توحید کے باب میں لکھا ہے اُسکا چلنا اُس سے
 ممکن نہیں اور نہ یہ ہو سکتا ہے کہ ذرات ملک ملکوت کا کلام شہادت توحید پر سننے پس ایسے شخص کو حجت
 و آواز سے سمجھانا چاہیے اور ایسی تقریر توحید کی پست کرنی چاہیے جو اُسکی فہم کے موافق ہو ایسے
 کہ عالم شہادت میں بھی توحید موجود ہے مثلاً ہر کوئی جاننا ہے کہ شرکت کی ہڈیا چوراہے میں پڑتی ہو
 تو اُس سے اُسی کی عقل کے مناسب یہ تقریر کرنی چاہیے کہ عالم کا معبود اور مدبر ایک ہی ہے ہر عباد
 کہ اگر سوائے خدا کے زیادہ معبود زمین و آسمان میں ہوتے تو زمین و آسمان خراب ہو جاتے جو جب
 مثل مشہور کرد و بادشاہ در اقلیمی نگنجد تو چونکہ یہ تقریر اس شخص کے تجربے اور مشاہدہ عالم شہادت کے
 مناسب ہوگی اسی لیے اُسکے دل میں توحید کا اعتقاد جم باو گیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی انبیاء علیہم السلام
 کو یہ حکم فرمایا کہ لوگوں سے اُنکی فہم کے بموجب گفتگو کرو اور اسی وجہ سے قرآن شریف بھی زبان
 عربی میں عرب کے محاورات میں جس بات کے عادی تھے انھیں الفاظ سے نازل ہوا۔ باقی رہی
 یہ بات کہ یہ توحید اعتقادی توکل کی بنا اور اصل ہونے کی لیاقت کہتی ہو یا نہیں تو اسکا حال
 یہ ہے کہ ہو سکتی ہو ایسے کہ اعتقاد جب زبردست ہوتا ہو تو احوال کے برائیتہ کرنے میں شاف ہی تھا
 کام کرتا ہو مگر از انجا کہ اکثر ضعیف ہی ہوتی ہو اور اسکو زلزل غالب ہو اسی واسطے توحید اعتقادی ال
 ایک مشکل کام محتاج ہو جو اپنی تقریر سے اُسکو بچائے رکھے یا خود علم کلام کیجے جسکے باعث ہو
 توحید مان باک یا استاد وغیرہ سے سیکھی ہو وہ محفوظ رہے مگر جو شخص راہ دیکھ کر خود چلیگا
 اسکو کچھ خوف زلزل وغیرہ کا نہیں بلکہ اگر پردہ اٹھالیا جاوے تو اسکا یقین بہ ستور
 رہیگا کچھ زیادہ ہوگا گو وضاحت زیادہ ہو جاوے جیسے کوئی شخص کسی آدمی کو صبح کے وقت
 دیکھے اور پھر آفتاب کے نکلنے پر دیکھے تو دوبارہ دیکھنے سے کچھ یقین اُسکے آدمی ہونے کا
 زیادہ ہوگا صرف اتنا فرق ہوگا کہ اول بار میں تفہیل اُسکے خط و خال کی معلوم نہ تھی وہ دوبارہ
 خوب معلوم ہو جاوے گی اسی طرح اہل مکاشفہ کی توحید کے یقین کو سمجھنا چاہیے کہ اول ہی سے ایسا
 یقین ہوتا ہو جسکو کچھ زلزل نہواہل کشف کی مثال ایسی سمجھنی چاہیے جیسے فرعون کے جادوگر تھے کہ اول سے
 چونکہ انتہائے تاثیر سحر کھول مشاہدہ اور تجربہ کے باعث جانتے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے

نفاق اسرار میں ترجمہ جہاں معلوم ہوا کہ علیہ السلام ۴۸ باب بیست و نهم توحید توکل فصل اول توحید کے ذکر میں

ایسی بات دیکھی جو حد سے بڑھ کر تھی اور امر غی میں کھل گیا تو اس بات کی پرمانہ کی کہ غی میں
مرعہ نے یہ وعید کیا ہے کہ **فَطَمَعِينَ أَيْدِيَكُمْ وَأَعْمَلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَا صَلَيبَتْكُمْ فِي**
جَذْوِ النَّخْلِ بلکہ یہ کہا کہ **لَنْ نُوَفِّرَ لَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي**
فَطَرْنَا قَاطِصًا مَا أَنْتَ قَاطِصٌ اِنما انقضیٰ هذه الحقیقۃ الدنیا حاصل یہ کشف اور ظاہر ہر جگہ کے بعد
جو بات ہوتی ہے اسی میں تغیر نہیں ہوتی اسی طرح اہل کشف کی توحید میں کسی طرح کا تزلزل نہیں ہوتا
اور توحید عقائد کا حال ایسا ہے جیسے سامری کے ساتھ والے تھے کہ انکا ایمان چونکہ ظاہر کے
سانپ دیکھنے پر تھا تو جب سامری کا بچپڑا دیکھا اور اسکی آواز سنی تو بچپڑ ٹھٹھے اور سامری کا یہ قول
سننے لگے **هَذَا إِلَهُكُمْ وَاللَّهُ مُؤْمِنٌ فَلَيْسَ** اور اس بات کا خیال نہ کیا کہ یہ بچپڑ ان بات کا جواب دے
نہیہ فائدہ اور نقصان پہونچا دے غرض کہ جو شخص سانپوں کے دیکھنے پر عقائد رکھتا ہو گا جب
بچپڑ سے کو دیکھے گا تو بالضرور پھر جاوے گا ایسے کہ دونوں چیزیں عالم شہادت سے ہیں اور اختلاف اور
تغیر عالم شہادت میں بہت ہے اور از اجا کہ عالم ملکوت خداے تعالیٰ کی جانب سے ہے تو اسی وجہ سے
اس میں بھی خلافت اور تغیر ہرگز کچھ نہیں ہوتا۔ بیان یہ سوال ہوتا ہے کہ جو کچھ توحید کا حال تھے
لکھا ہے وہ اس صورت میں ہے جہاں یہ ثابت ہو کہ واسطے اور اسباب سب متحرک ہیں اور ہر
جگہ تو ظاہر ہو کہ انسان کی حرکت میں نہیں ہوا واسطے کہ انسان جب چاہتا ہے حرکت کرتا ہے اور
بسوقت چاہتا ہے ٹھہر جاتا ہے تو یہ متحرک ہے ہوا تو اسکا جواب ہے کہ اگر یوں ہونا کہ اگر انسان
ارادہ اپنے چاہنے کا کرے تو چاہتا ہے اور اگر خواہش کا ارادہ نہ کرے تو نہیں چاہتا تب لبتہ
پانوں پھسلنے کی جگہ اور غلطی کا موقع تھا مگر اب تو کو معلوم ہو چکا کہ انسان فعل جب کرتا ہے
جب چاہتا ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ چاہنا اس کے اختیار میں ہو کہ چاہے تو چاہے اور چاہے
نہ چاہے ایسے کہ اگر خواہش انسان کے اختیار میں ہو تو دوسری مشیت پر حقوق ہوگی اور وہ
تیسری پر اسی طرح غیر متناہی سلسلہ ہو جاوے گا اور جب مشیت اختیار یا نہوگی تو جب کبھی اسکی وہ
خواہش جو قدرت کو مقدور چیز کی طرف پھیرتی ہے موجود ہوگی تو قدرت بلا شک اسی کام میں ہرگز
ہوگی اور اسکو تاب مخالفت نہوگی۔ حاصل یہ کہ اتنی باتیں ضروری ہیں قدرت کے ہوتے ہوئے
حرکت ضرور ہوگی مشیت کے بچتے ہونے پر قدرت ضرور محرک ہوگی اور مشیت دل میں ہے اختیار
بہرہ اپنی بھی ضروری ہے یہ سب امور اسی ترتیب سے ضروری ہیں بندے کو یہ اختیار نہیں کہ
مشیت کو روک دے نہ یہ اختیار ہے کہ مشیت کے قدرت کو مقدور چیز کی طرف نہ پھرنے دے نہ یہ کہ

نفاق اسرار میں ترجمہ جہاں معلوم ہوا کہ علیہ السلام ۴۸ باب بیست و نهم توحید توکل فصل اول توحید کے ذکر میں

باب پنجم توحید و توکل فصل اول توحید کے ذکر میں ۴۷۹ مذاق العارفین ترجمہ حیات معلوم الدین علیہ السلام
براگفتہ کرنے مشیت کے قدرت کو حرکت نہونے دے غرض کہ سب امور میں بندہ لاچار ہو جاوے
اگر کوئی کہے کہ اس تقریر سے تو محض جبر ثابت ہوتا ہے جو اختیار کے خلاف ہے اور ہم لوگ قائل
اختیار کے ہیں پس جب آدمی ہر طرح سے مجبور ہو تو مختار کیسے ہوگا اسکا جواب یہ ہے کہ اگر
حقیقت حال کھول دی جاوے تو معلوم ہو کہ انسان عین اختیار ہی میں مجبور ہے مگر جو شخص
اختیار کو نہیں سمجھتا وہ کیسے سمجھیکا کہ انسان کو اختیار میں مجبوری ہے پس اہل ہم اختیار کا بیان
مشکلوں کے طور پر مختصر بیان کیے دیتے ہیں جو اس مقام کے شایان ہر درجہ اس کتاب میں
ہماری غرض بجز علم معاملہ کے بیان کے اور کچھ نہیں پس ہم کہتے ہیں کہ لفظ فعل انسان میں تین طرح
بولا جاتا ہے مثلاً کہتے ہیں کہ انسان انگلیوں سے لکھتا ہے اور پیچھے سے اوس گلے سے سانس لیتا ہے
اور جب پانی پر کھڑا ہوتا ہے تو اسے اپنے جسم سے حیر دیتا ہے ان تینوں جملوں میں فعل پانی کے
چیرنے اور سانس لینے اور لکھنے کا آدمی کی ہی طرف منسوب ہوتا ہے اور یہ تینوں فعل مضطر
اور جبر میں یکساں ہیں مگر اسکے سوا اور باتوں میں جدا جدا ہیں جنکا حال ہم تین عبارتوں میں
لکھتے ہیں پس پانی کے چیرنے کا تو فعل طبعی نام رکھتے ہیں اور سانس لینے کو فعل ارادی کہتے
اور کتابت کو فعل اختیاری فرض کرتے ہیں اب ہر ایک کا حال سنو کہ فعل طبعی میں جبر ظاہر ہے
اسلئے کہ جب انسان پانی کے سطح پر کھڑا ہوگا یا ہوا میں کو چلیکا تو پانی اور ہوا دونوں جہاں چلے
غرض کہ چلنے کے بعد چرنا ضروری ہے اور سانس لینا بھی ایسا ہی ہے اسلئے کہ گلے کی حرکت کو
سانس لینے کے ارادے کی طوف وہی نسبت ہے جو پانی کے پھٹنے کو ہے بدن کے بوجھ کی طرف
پس جب ثقل موجود ہوگا تو اس کے بعد چرنا پایا جاوے گا جیسے سانس لینے کے ارادے کے
ہوتے ہوئے سانس موجود ہوتا ہے مگر ثقل کا ہونا آدمی کے اختیار میں نہیں ہے اسلئے ارادہ
فعل ارادی کا بھی آدمی کے بس میں نہیں ہے اس واسطے دیکھتے ہو کہ جب سوئی ایک کرسی تک کی طرف
کو تو پلکین بے اختیار بند ہو جاتی ہیں اگر وہ شخص چاہے کہ کھلی رکھے نہیں کہ سکیکا باوجود
پلکوں کا بند کرنا فعل ارادی ہے اسکی وجہ یہ ہے کہ جب ادماک کے سامنے صورت سوئی کی بندھ
جاتی ہے تو ارادہ بند کرنے پلکوں کا ضرور ہی پیدا ہو جاتا ہے اور اسی ارادہ سے حرکت پیدا
ہوتی ہے اگر اس حرکت کو روکنا چاہیگا تو نہو سکیگا گو یہ فعل قدرت و ارادہ ہے اس سے
معلوم ہوا کہ اس طرح کے افعال بھی ضروری ہونے میں فعل طبعی میں داخل ہیں نہ فعل
اختیاری وہی محل مشبہ میں ہے یعنی کتابت اور کلام وغیرہ کو کہہ سکتے ہیں کہ اگر چاہے

کرے اور چاہے نہ کرے اور کبھی انکی خواہش کرتا ہے کبھی نہیں کرتا اسی سے گمان ہوتا ہے کہ انکا امر مفوض انسان کی طرف ہے اور وجہ اس گمان کی اختیار کے معنی سے ناواقفیت ہے اسی لیے ہم اسکو دافع کیے دیتے ہیں اسکا بیان یہ ہے کہ ارادہ تابع اس علم کا ہوتا ہے جو یہ حکم کرتا ہے کہ خیر آدمی کے موافق ہے اور اس اعتبار سے اشیاء کی دو قسمیں ہیں بعض تو ایسی ہیں کہ آدمی کا مشاہدہ ظاہر یا باطن بدون حیرت و تردد کے کہ دیتا ہے کہ یہ تیرے موافق ہیں اور بعض ایسی ہیں کہ عقل انہیں متردد ہوتی ہے اول کی مثال ہے کہ مثلاً کوئی شخص تمھاری آنکھ میں سوئی مارنی چاہے یا شمشیر علم کر کے پیر جھکے تو تمکو اسی بات کا علم ہوگا کہ اس بلا کا طائل میرے حق میں ہے اور موافق ہے اس میں کچھ تردد نہ کرو گے اور فوراً اس علم کے سبب ارادہ پیدا ہوگا اور اس کے باعث قدرت متحرک ہوگی اور سوئی کے دفع کے لیے ہلکین جھپک جائینگے اور تلوار کے روک کو ہاتھ اٹھ جائینگے اور گو یہ باتیں ارادہ سے ہوئیں مگر بلا طائل و تفکر ہوئیں اور جن باتوں میں عقل و تمیز کو تامل ہوتا ہے اور نہیں جانتے کہ موافق ہیں یا نہیں انہیں حاجت فکر کی ہوتی ہے بیان تک کہ عقل پر کھل جاوے کہ اسکا کرنا اچھا ہے یا نہ کرنا پس جب فکر سے علم اس کے بہتر ہونے کا حاصل ہو جاتا ہے تو یہ بھی ایسا ہی ہو جاتا ہے جیسے اول قسم کی اشیاء میں بلا نظر تھا اور اسی واسطے بیان بھی اس علم کے باعث ارادہ پیدا ہوتا ہے جیسے ہاتھ تلوار سوئی کی ٹک کے لیے پیدا ہوا تھا پس جسوقت یہ ارادہ ایسے فعل کے واسطے اٹھتا ہے جسکی بہتری عقل کو معلوم ہو چکی ہو اس صورت میں اسکا نام اختیار ہوتا ہے جو خیر سے مشتق ہے یعنی اختیار کیا چیز ہے کہ برا کھینچتا ہے ایسے فعل کی طرف جو عقل کے نزدیک خیر ہے اور یہ وہی ارادہ یعنی یہ فرق ہی ہوگا اس ارادے کے ابھرنے میں فعل کے خیر ہونے کا انتظار اپنے حق میں نہیں کرنا چڑا تھا مگر یہ کہ تلوار کے دفع کرنے میں بہتری بدون فکر بلکہ بدیہ ظاہر ہوئی اور اس میں حاجت فکر کی ہوئی پس اختیار کہم ارادہ خاص ہے یعنی وہ ارادہ کہ عقل کے اشارے سے ایسی چیزوں میں اٹھتا ہے جسکے ادراک میں عقل کو تامل ہوتا ہے اور اسی بنا پر یہ کہا گیا ہے کہ اختیار میں عقل کو حاجت مشاقت کی ہوتی ہے کہ دو بہتر کاموں میں سے زیادہ بہتر کو تیر کرے اور دو بُری باتوں میں سے زیادہ بُری کو۔ اور یہ ہونہیں کہتا کہ ارادہ بدون حکم حس اور خیال کے یا بے حکم ناطق عقل کے اٹھ کھڑا ہو اسی واسطے اگر کوئی شخص مثلاً اپنے ہاتھ سے اپنی گردن جدا کرنی چاہے تو نہیں ہو سکیگا نہ اس جہت سے کہ اس کے ہاتھ میں زور نہیں یا چھری موجود نہیں بلکہ اس

وجہ سے کہ بیان وہ ارادہ نہیں جو قدرت کو اوٹھایا کرتا ہے اور ارادہ کو نہونے کی چہیت کہ وہ جب ہوا کرتا ہے جب عقل یا حس سے معلوم ہو جائے کہ فعل موافق ہے اور ظاہر ہے کہ اپنے آپ کو مار ڈالنا عقل کے موافق نہیں ایسیلئے باوجود قوت اعضا کے ممکن نہیں کہ آدمی اپنے آپ کو قتل کر لے مگر اس صورت میں کہ ایسی تکلیف و زحاک میں مبتلا ہو جسکی او سکوتا ہ نہو کیونکہ اس صورت میں عقل کو حکم میں تردد و توقف ہوتا ہے یعنی اپنا ماڈالنا بھی بُرا ہے اور مبتلا ہی لام ہوتا رہنا بھی برا تو عقل کو ان دونوں بانیوں میں تردد ہو جاتا ہے کہ کونسی بہتر ہے اگر بعد فکر کے اس کے نزدیک اس امر کو ترجیح دیتی ہے کہ قتل کرنے میں بُرائی کم ہے تب تو اپنے آپ کو قتل نہیں کر سکتا اور اگر عقل قتل میں بُرائی کم پاتی ہے اور حکم قطعی ایسا کرتی ہے کہ اس سے بچنے اور باطل سے بچنے کی گنجائش نہو تو ارادہ اور قدرت پیدا ہوتے ہیں اور آدمی اپنے آپ کو ہلاک کر دیتا ہے جیسے کوئی شخص کسی کے پیچھے تلوار لیکر دوڑے تو دوسرا آدمی بھی چہیت پرست خوف کے مارے گر پڑتا ہے اگرچہ وہاں سے گر کر مر جائے مگر اسکی کچھ پروا نہیں کرتا اور نہ یہ ہو سکے کہ چہیت پرست اپنے آپ کو مار ڈالے اور اگر کوئی پیچھے سے ملکی چوٹ مارتا ہوا جاتا ہو تو چہیت کے کناست پر ہو چکا عقل حکم کرتی کہ مارا سونا بہ نسبت کرنے کے آسان ہے اور اعضا توقف کرتے ہیں ممکن نہیں تھا کہ اپنے آپ کو مار ڈالے اور نہ او سکے اور ارادہ پیدا ہوا کیونکہ ارادہ تابع عقل و حس کے حکم کا ہوتا ہے اور قدرت ارادہ کی تابع ہے اور حرکت اعضا قدرت کے تابع اور یہ سب آدمی میں مشترک ہیں پیدا ہوتے ہیں ایسی طے کہ او سکے بغیر نہیں ہوتی کیونکہ آدمی ان امور کا محفل ہے اور یہ جہر نہیں کہ اس سے مساوی ہوتا ہوں اس تقریر سے معلوم ہوا کہ آدمی کے مجبور ہونے کے یہ معنی ہیں کہ یہ اشغال اوس میں غیر متبادل ہوتے ہیں خود اس سے نہیں ہوتے اور محتاج ہونے کے یہ معنی ہیں کہ وہ محفل و مل کے کا ہوں اوس میں جبراً پیدا ہوا بعد اسکے کہ عقل نے کسی کام کو خیر محفل اور موافق ہو نہ کیا حکم کر دیا اور حکم بھی جبراً ہوا پس اس سے ثابت ہوا کہ آدمی اختیار پر مجبور ہے مثلاً اک کا فعل طلب نے میں صرف جبر ہے اور خدای تعالیٰ کا فعل محفل اختیار ہے اور انسان کا فعل ان دونوں مراتب کے دو بیان ہے یعنی اختیار پر جبر ہے اور ارادہ بجا کہ یہ ایک تیسری قسم ہے تو اہل حق نے اس کے لئے نام بھی جدا دیا جو ارادہ اسباب میں مقتدا کتاب اللہ تعالیٰ کا کر کے او سکے کسب کہا اور یہ جبر کے خلاف ہے نہ اختیار بلکہ سمجھ والوں کے نزدیک دونوں باتوں کا جامع ہے اور خدای تعالیٰ کا فعل جو اختیار کہلاتا ہے اوس میں یہ شرط ہو کہ وہ اختیار نہو جو ارادہ بعد حیت و تردد کے ہوا کرتا ہے اسلئے کہ یہ بات

خدا تعالیٰ کی شان میں محال ہے اور جتنے الفاظ کہ لغات میں مذکور ہیں ان کا استعمال خدا تعالیٰ کے حق میں ہوتا ہے اور مجاہد ہی کی راہ سے ہے اور اس بات کا ذکر کرنا طویل اور قابل من مقام کے نہیں۔ اب اگر کوئی کہے کہ علم نے ارادہ پیدا کیا اور ارادہ نے قدرت اور قدرت نے حرکت یعنی ہر ایک کچھلی چیز اول سے پیدا ہوئی اس سے تمہاری اگر یہ غرض ہے کہ بدین قدرت الہی کے ایک نے دوسری چیز کو پیدا کر دیا تو یہ ہو نہیں سکتا اور اگر یہ غرض نہیں تو ان کے ایک دوسرے پر مرتب ہونے کے کیا معنی ہیں پس اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کہنا کہ ان میں سے بعض نے بعض کو پیدا کیا جہاں لغت غرض ہے بلکہ ان سب کا ہوا اس بات پر ہے جس کو قدرت ازلی سے تعبیر کرتے ہیں اور سب کی اصل وہی ہے عوام اور اس سے واقف نہیں جو لوگ علم میں راسخ ہیں وہ البتہ اس کے معنی کی بات سمجھتے ہیں عوام اس لفظ ہی کو جانتے ہیں اور اوس میں ایک قسم کی قدرت مشابہ انسان کی قدرت کہ سمجھتے ہیں حالانکہ یہ امر حق سے بہت دور ہے اور یہ بیان بہت طویل ہے لیکن اتنا جانتا چاہئے کہ بعض مقدرات بعض پر مرتب ہوتے ہیں اس طرح جیسے مشروط شرط پر ہوتا ہے اسی جہت سے قدرت ازلی سے ارادہ بھی صادر ہوتا ہے جب علم ہو لیتا ہے اور علم بحیات کے اور حیات بعد محل حیات کے صادر ہوتی ہے زمین کہہ سکتے کہ حیات جسم سے حاصل ہوتی ہے جو شرط حیات ہے اس طرح اور درجات ترتیب کو جاننا چاہیے لیکن بعض شرطیں تو اکثر عوام پر بھی ظاہر ہو جاتی ہیں اور بعض بدون خواص و کشف والوں کے جو فوج سے دیکھتے ہیں ظاہر نہیں ہوتیں ورنہ جو معتقد مہتمم ہوتا ہے یا جو متاخر سمجھے ہوتا ہے وہ لزوم اور حق ہی کے ساتھ ہوتا ہے اس خیال الہی کو ایسا ہی جاننا چاہیے اگر یہ بات نہوتی تو تقدیر اور تاخیر لغو اور مجنونوں کو فعل کے مانند ہوتی خداوند کریم ان واپسی خیالات سے پاک و برتر ہے خود کی طرف اشارہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَلَائِكَتَهُنَّ إِلَّا رِجْزًا لِّمَنْ خَلَقْنَا هَٰذَا إِلَّا بِأَحْسَنِ تَرْتِيبٍ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو چیزیں آسمان و زمین کے اندر ہیں وہ ترتیب و حسب و رفق لازم کے ساتھ ہوتی ہیں جس طرح وہ ظاہر ہوتی ہیں اس کے سوا اور کی سطح ان کا ہونا مقصود نہیں ہو سکتا جو ترتیب و زمین ہے اس کے خلاف اور کوئی ترتیب ممکن نہیں اب جو کوئی متاخر چیز سمجھے ہوتی ہے تو صرف شرط کے نظار کے سبب ہے کہ مشروط کا ہونا شرط سے پہلے محال ہے اور محال کو تحت قدرت داخل ہونے کے ساتھ موصوف نہیں کیا کرتے ہیں غرض کہ علم جو لطف سے پیچھے ہوتا ہے تو یہی سبب ہے کہ لطف میں حیات نہیں جو شرط علم ہے اور حیات کے ساتھ علم ہونے کے بعد

مشابہ انسان کی قدرت
اور حیات بعد محل حیات کے
صادر ہوتی ہے زمین کہہ سکتے
کہ حیات جسم سے حاصل ہوتی ہے
جو شرط حیات ہے اس طرح اور
درجات ترتیب کو جاننا چاہیے
لیکن بعض شرطیں تو اکثر
عوام پر بھی ظاہر ہو جاتی
ہیں اور بعض بدون خواص و
کشف والوں کے جو فوج سے
دیکھتے ہیں ظاہر نہیں ہوتیں
ورنہ جو معتقد مہتمم ہوتا ہے
یا جو متاخر سمجھے ہوتا ہے
وہ لزوم اور حق ہی کے ساتھ
ہوتا ہے

جہاں راہ تہیچے جو تہیچے تو شرط علم کے ہونے کی جہت سے اور انہیں سے ہر چیز کا اپنی اپنی شرط کے بعد سطح ہونا واجب اور لازم ہے ترتیب حق یہی ہے یہ بات نہیں کہ اس ترتیب میں کچھ اتناقت و سرسری ہونے کو بخل ہو بلکہ یہ ترتیب مقتضائے حکمت و تدبیر کے بموجب ہے اور اسکا سمجھنا بہت مشکل ہے لیکن ہم ایسی مثال بیان کرتے ہیں جس سے معلوم ہو کہ باوجود قدرت کے ضل و مقدمہ اپنی شرط پر موجود قوت و تہیچے بر رویہ کا نہیں آتا اس مثال سے جو لوگ تھوڑی اور ضعیف فہم کہتے ہیں کہ کوئی حق بات کے آغاز و شروع کی باتیں سمجھنی سہل ہو جائیں گے فرض کرو کہ ایک بے وضو آدمی پانی میں گردن تک ڈوبا ہوا ہے تو باوجودیکہ پانی استعمال کرنے اور نہ نہنے سے بے وضو ہونا جاتا رہتا ہے مگر اسکے اعضا سے حدیث دور نہ ہو گا بلکہ شرط کا منتظر رہے گا کہ جب نہ بھی دھویا جاوے تو دور ہو اس سطح جان لو کہ قدرت ازلی بھی بے مقدمات سے ملی ہوئی اور سب سے متعام ہے جیسے پانی تمام اجزاء سے ملا ہوا تھا مگر مقدمہ چیز بھی موجود ہوگی جب تک اسکی شرط پائی جاوے گی جیسے مثال بالا میں حدیث کا دور ہونا و جو شرط پر منحصر ہے اور وہ منہ دھونا ہے پس جو شخص پانی میں کھڑا ہے اپنا منہ پانی کے سطح پر رکھ کر اور پانی سب اعضا پر تاثیر کرے اور حدیث جاتا ہے تو جاہل یہ خیال کرتے ہیں کہ حدیث ہاتھوں سے اسوا سطح کیا کہ منہ سے جاتا رہا یعنی منہ کے حدیث دور ہونے کو علت ہاتھوں سے حدیث کے جانے کی کہتے ہیں پانی کو رافع حدیث نہیں جانتے کیونکہ دور ہونا حدیث کا منہ دھونے کے بعد ہوا تو معلوم ہوا کہ پانی پیشتر سے اعضا سے ملا ہوا تھا رافع حدیث نہ تھا اور اب پانی کچھ بدل تو گیا ہی نہیں جویسا تھا ویسا ہی ہے تو جو بات اس سے پیشتر حاصل تھی وہ اب بھی ہوگی مگر منہ دھونے سے حدیث کا جانا قطع ہو تو ثابت ہوا کہ منہ دھونا ہی رافع حدیث کا ہر پانی رافع نہیں اگر پانی جوتا تو سطح بھی ہوتا اور یہ خیال وہ لوگوں کا محض جہالت ہے اور ایسا ہی ہے جیسا کہ بتی یہ گمان کرے کہ حدیث قدرت سے حاصل ہوتی ہے اور قدرت ارادہ سے اور ارادہ علم سے حالانکہ یہ دونوں باتیں غلط ہیں بلکہ اصل یہ ہے کہ جب سے حدیث مرتفع ہوا تو ہاتھوں کا حدیث بھی اوس پانی سے جو ہاتھوں سے ملا ہوا تھا مرتفع ہوا کچھ منہ دھونے سے مرتفع نہیں اور یہ مانا کہ پانی نہیں بدلا اور ہاتھ نہیں بدلا اور نہ کوئی چیز بدلی ہوئی مگر شرط جو غصہ تھی وہ ہو گئی اسلئے اسکا اثر بھی ظاہر ہو گیا پس مقدمات کا حوا ہونا قدرت ازلی سے اس سطح سمجھنا چاہیے باوجودیکہ قدرت ازلی قدیم ہے اور مقدمات سب

ساوشت میں اور یہ ذکر ایک جدا گانہ دستک عالم کاشفات کے دروازے کی ہے ایسیلے ہم اس پر بھی چھوٹے دیتے ہیں ایسیلے کہ چار مقصود تو صرف توحید و توکل کے طریق پر تنبیہ کرنا ہے کیونکہ فاعل حقیقت میں ایک ہے اور وہی قابل خوف ورجا ہے اور اوس پر توکل و اعتماد زیبا ہے اور جہتدہم نے اس باب میں لکھا ہے اور سب کو سب توحید و توحید کے سمندوں میں سے تیسری قسم کے توحید کے سمندر کا ایک قطرہ جاننا چاہیے اور سکا پورا بیان تو عمر نوح میں بھی محال ہوا یہاں ہی جیسے کوئی سمندر کے پانی کو قطرہ قطرہ کر کے سب دیکھنا چاہے اور یہ تمام تقریر کلمہ لا الہ الا اللہ کے مضمون میں داخل ہے تو دیکھنا چاہیے کہ یہ کلمہ زبان پر کتنا لکھا ہے اور اسکے لفظوں کے معنوں کا اعتقاد دل میں کتنا سہل ہے اور اسکی حقیقت اور مغز علماء و متبحرین کے نزدیک کتنی بڑی ہے اور وہوں کے نزدیک کا تو کیا ذکر ہے۔ یہاں یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ توحید کے معنی تو یہ ہیں کہ سوا خدا کے کوئی فاعل نہیں اور شرع سے افعال کا ثبوت بندوں کے لیے پایا جاتا ہے تو یہ دونوں لکھتے کیسے ہو سکتے ہیں کیونکہ اگر بندہ فاعل ہوگا تو خدا کے لیے کیسے ہوگا اور اگر خدا تعالیٰ ہوگا تو بندے کو سطح کہو گے اور ایک ہی فعل کے دو فاعل ہوں یہ سمجھ میں نہیں آتا پس اسکا جواب یہ ہے کہ جب فاعل کے معنی ایک ہی لیے جاوےں تب البتہ یہی بات ہے کہ ایک فعل کے فاعل دو نہیں ہوتے اور اگر فاعل کے دو معنی ہوں اور لفظ محمل ہو کہ دونوں پر ہو سکتا ہو تو کچھ دیکھو انہیں مثلاً کہا کرتے ہیں کہ امیر نے فلان کو قتل کر دیا اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جلاوٹ مار ڈالا تو یہاں امیر اور اعتبار سے قاتل کہلاتا ہے اور جلاوٹ اور اعتبار سے اس طرح بند اپنے فعل کا اور اعتبار سے فاعل ہے اور خدا تعالیٰ اور اعتبار سے خدا تعالیٰ کے فاعل ہونے کے یہ معنی ہیں کہ وہ فعل کا ایجاد و اختراع کرنے والا ہے اور بندے کے فاعل ہونے کے یہ معنی ہیں کہ بندہ وہ فعل ہے جس میں قدرت پیدا ہوئی بعد ازاں کہ خدا تعالیٰ نے بندے میں ارادہ پیدا کیا اور اس سے پہلے علم پیدا کیا یعنی ارتباط قدرت و ارادہ و حرکت کا قدرت سے تو ایسا ہے جیسے شرط کا ارتباط مشروط سے ہوتا ہے اور قدرت الہی سے اس طرح ہے جیسے معلول کا ارتباط علت سے اور وہ جدا جدا کی جہت سے ہوتا ہے اور جو چیز کہ اسکو قدرت سے ارتباط ہوتا ہے تو محل قدرت کو بھی فاعل کہہ دیتے ہیں خواہ کسی طرح کا ارتباط ہو مثلاً جلاوٹ اور امیر کو دونوں کو قاتل اسوجہ سے کہتے ہیں کہ قتل دونوں کی قدرت سے ارتباط رکھتا ہے مگر ارتباط دو طرح کا ہے ایسا سطرے قتل دونوں کا فعل کہلاتا ہے

تو نے مخترع کیا واسطے بنایا ہے تو فاعل سوا خدا و تعالیٰ کے اور کوئی نہیں پس حقیقی معنی خاص خدا ہی تعالیٰ کیواسطے ہیں اور دوسرے کے لیے بولنا مجاز ہے یعنی او میں مقصود ہے جو واضع لغت نے لفظ بنایا تھا سجا و بڑا کیا کیونکہ اختراع کام صرف خدا ہی تعالیٰ کا ہے اور جبکہ حقیقی معنی بعض عرب کی زبان پر قصد آیا اتفاقاً جاری ہو گئے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انکی تصدیق فرمائی اور ایسا ذکر کیا کہ بہت سچا شعر چشاعر فرمایا کہ قبول لبید کا جو شعر
 اَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَّلَكٌ اَللّٰهُ بَاطِلٌ ۝ وَكُلُّ عَمَلٍ لِّمَالٍ زَائِلٌ

جسکا ترجمہ یہ ہے

ہر چیز سوا خدا کے جانو باطل ۝ سب چین بیان کے ہونگے لامحالہ زائل
 یعنی جس چیز کو کہ قیام اپنی ذات سے نہیں دوسرے کے سبب قائم ہے وہ بذات خود باطل ہے اوسکی حقیقت اور حقیقت غیر سے ہے نہ خود اوس سے پس ثابت ہوا کہ حقیقت میں سوا ذات حق قیوم بے ہمتا کے اور کوئی حق نہیں کہ وہی اپنی ذات سے قائم ہو سوا اوس سب قائم اوسکی قدرت سے ہیں اسی جوت سے وہی حق ہے اور سب باطل ہیں اور اسی ہمت سے حضرت میں تسری رہ فرماتے ہیں کہ انی سکا میں خدا تعالیٰ موجود تھا اور تو تھا اور وہ ہوگا اور تو نہ ہوگا آج جو تو ہو گیا تو کہنے لگا میں میں تو اب بھی ایسا ہی ہو جا جیسا پہلے نہیں تھا کیونکہ آج ویسا ہی وقت ہو جیسا پہلے تھا شعر

بہشت تن آسانی انگہ خورے ۝ کہ بر دوزخ نیتے بگذرے
 اب اگر کوئی کہے کہ اس تقریر سے معلوم ہوا کہ بالکل کارخانہ جبر کا ہے تو پھر ثواب خدا کے کیا معنی ہیں اور غضب و رخصا سے کیا مراد ہے اپنے ہی فعل پر ہی اور تعالیٰ رہی اور بڑا کیسے ہوگا تو اسکا جواب یہ ہے کہ اب الشکر میں بہات کی طرف ہم اشارہ کر چکے ہیں دوبارہ لکھنے کی حاجت نہیں یہ مقدار ہے جو توحید و موث حال توکل کے باب میں ہو بطور مقرر لکھنی منظور تھی اور یہ بدون ایمان اور تمہاد کرنے رحمت و حکمت کے کامل نہیں ہوتی اس لیے کہ توحید سے لازم آتا ہے کہ سب الہا سب کی طرف نظر ہو اور وسعت رحمت پر ایمان ہونے سے اعتماد سب الہا سب پر ہو سب۔ اور حال توکل جیسا کہ آئندہ مذکور ہو گا بھی پورا ہوتا ہے جب تک کہ پر اعتماد اور توکل کا اطمینان اوسکی شفقت پر ہو اور ایمان کی یہ قسم بھی بہت بڑی قسم ہے اہل کشف کے طریق کی صورت اس باب میں لکھنی طویل ہے مگر اوسکا خلاصہ لکھ دیتے ہیں تاکہ طالب مقام توکل اور مستفاد

جہاد عظیم الدین جلد چہارم

بات خیر توحید و توکل فعل الہی توحید کے ذکر میں ۴۸۸

قطعی حتمی ہو جائے اور سیطرہ کا شک نہ کرے۔ وہ یہ ہے کہ ایسے یقین سے کہ جہنم شائبہ
منعوت اور شک نہ ہو یہ تصدیق کرے کہ خدای تعالیٰ اگر تمام خلق کو سب سے زیادہ عتیق شخص کے موافق
عقل دیتا اور سب سے زیادہ عالم جیسا علم غایت کرتا اور جب قدر علم کی ان کے نفس و نہیں سمجھتی موقی اتنی
غنائت فرماتا اور ان کو حکمت اور سد رجہ کی دیتا کہ جسکی کچھ انتہا نہیں پھر جیسے ان کی شمار بر عظمیٰ
وہی ہی علم اور حکمت اور عقل کو ترقی بخشتا رہتا اور اوپر انجام کار کا حال ظاہر کر دیتا اور ہر
ملکوت بھی اس کے سب کو بتلا دیتا اور لطیف و عقوبت کے موافق سے بھی آگاہ کر دیتا یا ان
کہ خیر و شر اور نفع و ضرر سب پر وقت ہو جاتے پھر ان کو حکم کرتا کہ تم اپنے علم و حکمت کو دوست
مالک و ملکوت کا انتظام کرو اور سب بالاتفاق ہو کر تدبیر کرتے تو جو انتظام کہ خدای تعالیٰ نے
دنیا و آخرت میں کر رکھا ہے ان سب کی تدبیر اس نظام میں پھر کے پر کے برابر بھی کمی بیشی
نہ کرتے نہ او میں نہ برابر نہایت فراز عمل میں لاتے نہ کوئی مرض غیب بقیہ ان یا فقر یا عجز راوان کو کو
تہ جو ان میں بتلا ہیں وہ کرتے نہ کیسی نعمت یا کمال یا توفیق ان کی یا نفع او ان اشخاص سے جو ان
امور سے سر فراز ہیں اہل کرتے بلکہ وہ کچھ کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین میں پیدا کیا ہے
اگر وہ کسی طرف انکھ او ٹھکتا۔ اور بد تو ان تک نہ کھتے بہت تب بھی او میں کچھ نہ تو رقص و ہنر
اور ایسا بت کا بھی یقین چاہیے کہ او بہ شہا کہ اللہ تعالیٰ نے مثل رزق اور موت اور رنج اور رحمت
اور خیر و قدرت اور کفر و ایمان اور طاعت و عصیان و غیرہ کے اپنے بندوں میں سیم کی کیا
وہ سب منہ عنہ الفات او حق صریح ہے او میں سیطرہ کا ظلم اور جہنم میں اور اسباب تزیین
واجب حق پر ہیں ان کی ترتیب و مقدار جیسی ہونی چاہیے وہی ہی ہے اور او سے بہتر
او کا مقرر اور عمدہ مکان ہی نہیں اور اگر بالفرض اس ترتیب سے عمدہ ترتیب تھی اور او کو خدا تعالیٰ
نے باوجود قدرت کے رکھ چھوڑا اور بندوں کو عنایت کی تو یہ امر وہل بخل کے ہے جو منہ عنہ
جود کے ہے اور ظلم ہے نہ عدل۔ اور اگر قدرت نہ تھی تو عاجزی لازم آتی ہے جو خلافت جود ہو
کے ہے بلکہ جو فقر و ضرر دنیاوی ہے وہ دنیا میں تو کمی ہے مگر آخرت میں زیادتی ہے اور جو
نقصان کہ آخرت میں کسی شخص کی نسبت ہے وہ دوسرے کی نسبت کر عیش و آسائش ہے
اسی لئے کہ پہلا اگر رات نہوتی تو دن کی قدر کیسے معلوم ہوتی اور اگر مرض نہوتا تو قدرت
صحت سے کیسے لذت پاتے اور اگر دوزخ نہوتی تو جنت والے قدر نعمت کی کیا جانتے
اور جسطح کہ انسانوں کی روح کے لیے بہائم کی ارواح کو فدا کرنا اور انسانوں کا ان کو فوج

اور کہتے ہیں کہ لفظ توکل مشتق و کالت سے ہر جگہ معنی دوسرے پر اعتماد کر کے کام سپرد کرنے کے ہیں جسکو کام سپرد کرتے ہیں اسکو وکیل کہتے ہیں اور جو کام سپرد کرنا ہر اسکو متوکل اور متوکل کہتے ہیں بشرطیکہ وکیل پر اس کے نفس کا اطمینان اور اعتقاد ہو اور اسکو ستم و عجز اور قصور کا نہ سمجھنا ہو غرض کہ توکل صرف وکیل پر اعتماد دلی کو کہتے ہیں اب ہم تقدیرات کے وکیل کو بطور مثال فرض کیے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دوسرے پر فریب سے جھوٹا دعویٰ کرے اور بدعا علیہ اس سے لڑنے کے لیے اپنی طرف سے ایسے شخص کو وکیل کرے جو اسکا فریب و لشکارہ کرے تو وہ وکیل پر متوکل اور اعتماد کرنے والا اور اسکی وکالت پر مطمئن نہ کہلاوے گا جب تک کہ چار باتوں کا اعتماد اس میں نہ ملے گا اول نہایت درجے کی ہدایت دوم قدرت کامل سوم غایت مرتبہ کی فصاحت چہارم شفقت تام ہدایت اس لیے کہ اس کے باعث فریب کے معانات جان لے بہانہ تک کہ نازک و باریک جیلے بھی اس سے ہرگز چھپے نہ ہیں اور قدرت اس لیے کہ حق کی تصریح کرے حاکم کی تہمت دیکھی بات نہ کہے رعب میں نہ آوے شرم اور نامردی اطمینان و روانہ سکھ اس لیے کہ اکتہ ایسا ہوتا ہو کہ وکیل کو وجہ فریب و طرف ثانی کی معلوم ہو جاتی ہو مگر خوف یا نامردی یا حیا یا کسی اور مانع کے باعث جس سے دل تصریح حق سے ضعیف ہو جاتا ہو اسکو زبان پر نہیں لاتا۔ اور فصاحت اس لیے کہ یہ بھی ایک طرح کی قدرت ہو مگر قدرت لسانی ہو کہ دل جس بات پر جرات کرے اور اشارہ کرے اسکو اچھی طرح بیان کر سکے کیونکہ یہ کچھ ضرور نہیں کہ جو شخص فریب کے موقعے مانتا ہو وہ اپنی تیزی زبان سے اسکا عقدہ بھی حل کر دیا کرے اور شفقت تام اس لیے چاہیے کہ اس کے باعث جب قدر کوشش کر وکیل سے اس کے حق میں ہو سکے اسکو بجالاوے کیونکہ صرف مقدمہ لڑانے پر وکیل کا قادر ہونا کافی نہیں جب تک کہ غایت توصیف متوکل کے حال پر نہو اور اس کے کام کو ضروری اور قابل دل لگانے کے نہ سمجھے اور اگر ایسی صورت ہو کہ طرف ثانی جیتے تو کچھ غرض نہیں اور متوکل جیتے تو کچھ پروا نہیں اسکا حق یا ماحادے برباقی رہے کسی سے کچھ مطالب نہیں تو کام کی درستی معلوم ہے پس اگر متوکل کو ان چاروں باتوں میں خواہ اس میں سے ایک میں بھی شک ہو گلیا اس کے عندیہ میں طرف ثانی ان چاروں میں کامل تر ہو گا تو اسکو اپنے وکیل پر خوب اطمینان نہو گا بلکہ دل میں متردد رہے گا اور بہت تنہا بات کی تہذیب کا لگا لگا کر وکیل میں جو کمی ہو یہ دور ہو جاوے اور طرف ثانی کا غایب ہو جاوے بقدر متوکل کو ان چاروں باتوں کا وکیل میں اعتقاد ہو گا اسی قدر اسکا سپر اعتماد اور اطمینان سمجھنا چاہیے اور چونکہ

لوگوں کے اعتقاد اور ظن قوی اور ضعیف ہونے میں بے انتہا تفاوت ہوتے ہیں اسی جہت سے
نہ در ہر کہ احوال متوکلین کی قوت اطمینان و اعتماد میں بھی فرق بہت ہو بیان تک کہ نبوت اس
یقین کی پہونج جادے جسمین ضعف نہو مثلاً اگر دکیل اپنے موکل کا باب ہو جو سب طرح کے حلال
و حرام کے لیے بیٹے کے واسطے درآپہر تیار ہو تو ظاہر ہے کہ بیٹے کو یقین کمال شفقت اور عنایت کا
اپنے حال پر ہو گا اور ایک خصلت ان چار خصلتوں میں سے قطعی ہو جاوے گی اسی طرح اور خصلتیں
بھی قطعی ہو سکتی ہیں شہادت سے کسی کو وکالت کرتے دیکھا یا لوگوں سے متواتر سنا کہ فلاں شخص
بڑا خوش تقریر اور زبردست بیان اور حق دلائے گا دہنی ہر بلکہ حق کو باطل اور باطل کو حق
کرنے میں ایک صورت سے باندھ دیتا ہے۔ پس جب اس شال میں توکل جان لیا تو اسی پر خدائی
کے اور توکل کرنے کو قیاس کرنا چاہیے یعنی اگر آدمی کے دل میں کشف سے یا پکے اعتقاد سے ہم جاد
کہ فاعل سوا خدای تعالیٰ کے کوئی نہیں جیسا کہ اسکی تقریر اور پر گزری اور اسکے ساتھ ہی یہ بھی
اعتقاد کرے کہ خداوند کریم بندوں کا حال خوب جانتا ہے اور انکے کافی ہونے کے لیے قدرت
کامل رکھتا ہے اور اسکی رحمت کامل اور عنایت شامل سب بندوں پر ایک ایک پر
وصل ہر نہ اسکی قدرت کے بعد کوئی قدرت ہر نہ اسکے علم سے سوا کوئی علم ہر نہ اسکی
عنایت و رحمت کے سوا جو مجہر کوئی اور رحمت و عنایت ہر نہ تو اس صورت میں بیشک
اسکا دل صرف خدای تعالیٰ پر توکل کرے گا دوسرے کی طرف التفات نہ کرے گا بلکہ جب کوئی کشت
یا قدرت کا ذکر کرے گا تو اپنے نفس کی طاقت و قدرت پر بھی لحاظ نہ کرے گا سوا اسکے کہ نفجوا
لا حول ولا قوۃ الا باللہ کے حول و قوت خدای کی بدولت ہر حول سے مراد حرکت ہر
اور قوت سے مراد قدرت ہے۔ پس اگر آدمی اپنے نفس میں یہ حالت نہ پائے تو اسکے دو سبب
ہیں یا تو یہ کہ ان چاروں باتوں میں سے کسی پر یقین کم ہو گا یا دل پر ضعف اور مرض نامردی اور
اور اہام و اہی کے سبب کبھی غالب ہوگی کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ یقین میں
کچھ نقصان نہیں ہوتا مگر دھمکی طبیعت اور فرمانبرداری سے دل میں کبھی آجاتی ہے مثلاً کوئی
شخص شہد کھاتا ہو اور اس سے کمد یا جائے کہ یہ تو پاخانے کی صورت ہے تو اسکی طبیعت
بعض اوقات نفرت ایسی کر لگی کہ پھر کھانا نہ شوار ہو گا۔ اور اگر عاقل سے کہا جائے کہ مردے کے
پاس قبر میں بالستر پر یا کوٹھری میں لیٹ جادے تو اسکی طبیعت کو نفرت ہوگی اگرچہ یقین
جانتا ہے کہ یہ مردہ ہے اور بافضل جادے جس و حرکت ہے اور خدای تعالیٰ کی عادت جاری ہے

مع عاقبت کائنات
نہیں ہو گا اور نہ در ہر
کہ خدا کا کھانا نہ شوار
کی مدد سے ۱۱

کہ حال بندے کا توکل اور اعتماد کفالت و عنایت اسی پر ایسا ہو جیسا اعتماد توکل کو دیکھیں پر
ہوتا ہو دوسرے اور جب جو اس سے قوی ہو یہ ہر کہ حال متوکل کا خدا سے تعالیٰ کے ساتھ ایسا ہو
جیسا بچے کا حال ماں کے ساتھ ہوتا ہو کہ وہ سوا ماں کے اور کسی کو نہیں پہچانتا اور سوا اچھکے
اور سے داد نہ یاد نہیں کرتا اسی پر اعتماد کرتا ہو اور اگر اسکو دیکھتا ہو تو داس سے ہٹ جاتا ہو
اور نہیں چھوڑتا اور اگر اسکے پیچھے کوئی بات اسپریش آتی ہو تو ادل ماں ہی کو پکارتا ہو
اور ازل اسکے دل میں اسی کا دھیان آتا ہو کیونکہ اسکا ٹھکانا ماں ہی تک ہوا اسکو
ماں کی شفقت اور کفیل و کافی ہونے کا ایسا یقین ہو جیسا کہ ایک قسم کے ادراک سے نہیں
بتنی تمیز اسکو حاصل ہو اس سے اسی کو سمجھتا ہو جیسا کہ در یوں کہان ہر کہ یہ امر طبعی ہو
اس جہت سے کہ لڑکے سے ان عمارتوں کا اگر مطالعہ کیا جاوے تو وہ نہ انکی تفصیل مانے کیلئے
نہ انکی تفصیل اپنے ذہن میں حائر کر سکیگا لیکن یہ سب باتیں ادراک کے سوا ہیں پس جو شخص کہ
دل سے خدا سے تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوگا اور نظر اور اعتماد اسی پر رکھتا ہوگا تو وہ خدا سے تعالیٰ پر
اشق ہوگا جیسے لڑکا اپنی ماں پر ہوتا ہو اور وہی واقعہ میں اللہ تعالیٰ پر متوکل ہوگا کیونکہ
لڑکا بھی اپنی ماں پر متوکل رہتا ہو اور فرق ان دونوں درجہ اولوں میں یہ ہر کہ اس درجہ والا ایسا
متوکل ہو کہ اپنے توکل میں خود توکل سے بھی خبر ہو گیا یعنی اسکا دل توکل اور اسکی شفقت کی
طرف ملتفت نہیں بلکہ صرف جہر توکل ہو اسی کی طرف التفات رکھتا ہو اور اسکے دل میں اسکے
سوا اور کسی کی گنجائش نہیں اور پچھلے درجہ والا تکلف اور کسب متوکل ہو اسی واسطے اپنے
توکل سے خبر نہیں یعنی اسکو توکل کی طرف التفات ہو اور اسکو سمجھتا ہو اور یہ اس بات کا مانع ہو
کہ صرف خدا سے تعالیٰ پر نظر ہو اور اسی درجہ اول کی طرف اشارہ حضرت سہیل شہری کے قول میں کہ
کہ جب اُنسے کسی نے پوچھا کہ ادنیٰ مرتبہ توکل کا کیا ہو انھوں نے فرمایا کہ آرزوؤں کا ترک کرنا اس
نے پوچھا کہ اوسط کیا ہو انھوں نے فرمایا کہ اختیار کا ترک کرنا یہ اشارہ دوسرے درجہ کی طرف
فرمایا اور اعلیٰ درجہ کو جو پوچھا تو اسکو کچھ بیان نہ کیا اور فرمایا کہ اسکو وہی جانتا ہو جو اوسط درجہ پر
ہو پہنچ جاتا ہو تیسرے اور جب توکل کا جو سب سے اعلیٰ درجہ ہر کہ متوکل اپنی حرکات و سکنات میں خدا کا
کے سامنے ایسا ہو جیسا مردہ نملانے والے کے سامنے ہوتا ہو کہ اپنے نفس کو مردہ سمجھے جسکو قدرت
ازلیہ حرکت دیتی ہو جیسے نملانے والے کا ماتہ مردے کو حرکت دیتا ہو اور وہ ایسا شخص ہوتا ہو
جسکا یقین اس بات پر قوی ہو کہ حرکت کا دینے والا اور قدرت اور امانہ اور علم ان تمام صفات کا

یعنی ان دونوں باتوں کا مقبہ ہونا کچھ اپنی تدبیر کے باعث نہیں جانتا بلکہ اس نظر سے کہ وکیل نے
 انکو کرنے کے واسطے مقید کر رکھا ہے اور اسنے یہ امر اس کے اشارے خواہ عادت سے معلوم کر لیا ہے
 یہ بھی انکو مقید جانتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ اسکی حول و قوت صرف وکیل ہی کے باعث ہے
 مگر وکیل کے لیے یہ کلمہ کہنا معنی کامل نہیں بخشنا اسواسطے کہ وکیل اسکی حول و قوت کا
 خالق نہیں بلکہ وکیل نے اسکی حول و قوت کو یعنی دونوں تدابیر مذکورہ کو بذاتہ مقید کر دیا اور اگر
 وہ ایسا نہ کرتا تو مفید نہ ہوتا بلکہ یہ کلمہ وکیل برحق خدا سے مطلق کی شان میں صادق ہو کر وہ خالق
 حول و قوت کا ہر جیسے کہ اسکی تقریر بیان توحید میں گذری اور اسی نے ان دونوں کو مقید بھی
 بنایا کہ انکو وہ فائدہ تھا صدق کردی جنکو ان دونوں کے بعد پیدا کر گیا اس سے معلوم ہوا کہ
 لا حول ولا قوۃ الا باللہ بے شک درست اور ٹھیک ہے پس جو شخص کہ ان امور کا شناہ
 ان الفاظ سے کر گیا اسکو وہ ثواب عظیم جو ان کلمات کے کہنے سے احادیث میں آیا ہے ہو گا
 اور نہ بڑا تعجب ہوتا ہے کہ ان ثواب سب کا سب اتنے الفاظ سے جو زبان پر سہولت سے گذر جائیں
 اور ان کے معانی کا دل میں آسانی سے اعتقاد آ جاوے کس طرح ملتا ہے اور جب معلوم ہو کہ یہ ثواب
 اس شاہد ہے کہ جو پہلے توحید کے ذکر میں بیان کیا ہے تو تعجب نہیں رہتا اور نسبت اس
 کلمے کی اور اس کے ثواب کی کہ لا الہ الا اللہ اور اس کے ثواب کی طرف اسی ہر جیسے ایک
 کلمے کے معنوں کو نسبت ہے دوسرے کلمے کے معنوں کی طرف یعنی لا حول ولا قوۃ الا باللہ
 میں تو ہر نہ دو چیزوں یعنی حول و قوت ہی کو خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کیا ہے اور کلمہ
 لا الہ الا اللہ میں سب چیزوں کی نسبت اسی کی طرف ہے تو جو فرق کل چیزوں اور دو
 چیزوں میں ہے وہی فرق ان دونوں کلموں کے ثواب میں بھی ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے پہلے
 کہا ہے کہ تو یہ متصور نہ ہو کہ دو پوسٹ اور دو خزانہ ہوتی ہے ویسے ہی یہ کلمہ دو نام کلمات بھی
 افسوس چاروں چیزوں پر متضمن ہیں اور اکثر لوگ صرف دو پوسٹ کے پانچ چیزوں
 کی طرف نہیں دیکھتے جسکی طرف اشارہ اس حدیث شریف میں ہے مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
 صَادَقَ مَا فِيهِ خَلَصَ وَأُجِبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ اور جس حدیث میں کہ صدق اطلاق
 کی مقید نہیں وہاں مطلق سے مقید ہی مراد ہے جیسے بعض جگہ مغفرت کو ایمان اور
 عمل صالح کی طرف منسوب کیا ہے اور بعض جاہل ایمان ہی پر منحصر فرمایا تو ایسی جگہ میں ایمان
 مطلق مراد نہیں بلکہ مقید عمل صالح کے ساتھ مراد ہے اس لیے کہ سلطنت اخروی مشاہد

میں ہر نہ دو چیزوں یعنی حول و قوت ہی کو خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کیا ہے اور کلمہ لا الہ الا اللہ میں سب چیزوں کی نسبت اسی کی طرف ہے تو جو فرق کل چیزوں اور دو چیزوں میں ہے وہی فرق ان دونوں کلموں کے ثواب میں بھی ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے پہلے کہا ہے کہ تو یہ متصور نہ ہو کہ دو پوسٹ اور دو خزانہ ہوتی ہے ویسے ہی یہ کلمہ دو نام کلمات بھی افسوس چاروں چیزوں پر متضمن ہیں اور اکثر لوگ صرف دو پوسٹ کے پانچ چیزوں کی طرف نہیں دیکھتے جسکی طرف اشارہ اس حدیث شریف میں ہے مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ صَادَقَ مَا فِيهِ خَلَصَ وَأُجِبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ اور جس حدیث میں کہ صدق اطلاق کی مقید نہیں وہاں مطلق سے مقید ہی مراد ہے جیسے بعض جگہ مغفرت کو ایمان اور عمل صالح کی طرف منسوب کیا ہے اور بعض جاہل ایمان ہی پر منحصر فرمایا تو ایسی جگہ میں ایمان مطلق مراد نہیں بلکہ مقید عمل صالح کے ساتھ مراد ہے اس لیے کہ سلطنت اخروی مشاہد

کرتے ہیں کہ ہم سنی کہہ سکتے ہیں **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** اور **لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ** کے لکھ سکے اور جو کوئی
 انکو یہ دونوں مشاہدے کے لئے اپنے توکل کا حال تصور نہیں بیان کر کوئی کہے کہ **لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ** میں صرف دو چیزوں کی نسبت خدای تعالیٰ کی طرف ہے پس اگر کوئی یوں
 کہے کہ آسمان و زمین کو خدا تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو اسکا ثواب بھی ماحول کے برابر ہے نہ
 تو اسکا جواب یہ ہے کہ اسکا ثواب آسمانین اسلئے کہ ثواب بقدر درجہ ثواب کی چیز کے ہوتا ہے
 اور بیان دونوں میں کچھ مساوات نہیں کیونکہ اگر کوئی حول و قوت کو مجانا چھوٹا کہے اور یہاں
 زمین کو بڑا تو جو جسم میں آسمان و زمین جیسے ہیں مگر انکی بڑائی ایسی ہی جانی جاسیے جیسے
 کہہ کرتے ہیں کہ عقل بڑی یا مینس یہ بات ہر ایک شخص جانتا ہے کہ زمین و آسمان آکوسیوں
 کی طرف سے نہیں بلکہ وہ دونوں خدا تعالیٰ کی پیدائش سے ہیں مگر حول و قوت کا معاملہ
 ایسا مشکل ہے کہ معتزلہ اور فلاسفہ اور بہت سی جماعتیں جنکو دعویٰ اپنی باریکی بینی اور عقل و
 ساری کا اور بال کی کمال نکالنے کا ہے سب اس میں دنگ ہیں اس سے معلوم ہوا کہ یہ دونوں بڑی
 مملکت اور خطرے کی جگہ اور نفرت کی جا ہیں غافل لوگ اس میں بھی لیے تباہ ہوئے کہ اپنے لیے
 ایک امر ثابت کیا حالانکہ یہ توحید میں شرک ہے اور سوا خدای تعالیٰ کے دوسرے خالق کا ٹھہرانا
 پس جو شخص اس گھائی کو خدای تعالیٰ کی توفیق سے طر کرنا ہے اسکا رتبہ عالی اور درجہ بلند
 ہوتا ہے اور ہی **لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ** تصدیق کرتا ہے اور ہم یہ لکھ آئے ہیں کہ توحید
 میں دو ہی گمائی ہیں ایک دیکھنا آسمان اور زمین اور آفتاب اور چاند ستاروں
 اور بار بار صبح اور تمام عبادات کا دم نظر کرنا حیوانات کے اختیار کا اور یہ دونوں ہیں بڑا
 اور بڑا خطرہ و گویا کہ توحید ہے اور اسی واسطے اس لئے کہ ثواب بڑی یعنی ثواب اس مشاہدے کا
 جسکا ترجمہ یہ کلمہ ہے۔ حاصل اس سبقت پر یہ ہوا کہ توکل کا حال یہ ہے کہ اپنی حول و قوت سے
 غلط نہ جانا اور غلطی نہ ہو کر احوال توکل کی تفصیل میں یہ بات ناظرین پر واضح ہوگی۔
 جو سرابیان مشائخ کے اقوال جو توکل کے باب میں ہیں انکا ذکر۔
 یہ ذکر اس واسطے کیا جاتا ہے کہ معلوم ہو جائے کہ جو کچھ کسی نے فرمایا ہے وہ سب ہماری اس
 خبر میں ہیں توکل کے تین درجوں میں شامل ہے اور ہر ایک کے قول میں بعض حالات کا اشارہ
 پایا جاتا ہے چنانچہ مردی کہ ابو موسیٰ دہلی ہم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو زید سبطانی سے
 سے پوچھا کہ توکل کیا چیز ہے انھوں نے فرمایا کہ تمنا توکل اس باب میں کیا ہے میں نے کہا کہ ہمارے

سامعی تو یوں تھے مین کہ اگر بالفرض سانب اور کچھ آدمی کو دانتے اور بائیں سے کھینچیں تو
 اس سے باطن میں کچھ جنبش نہو انھوں نے فرمایا کہ ہاں ہے کے قریب ہی مگر بالفرض اگر ہاں
 بہشت میں فرے آتے ہوں اور دوزخ والے عذاب میں گرفتار ہوں اور توکل دلائل
 دونوں میں تیز کرے تو بالکلہ توکل سے باہر موجب و بلا ہے حضرت ابوہریرہ کا قول تو ہے بہتر
 حال توکل کا مینی تیسرا مقام بیان فرماتے ہیں اور حضرت ابوہریرہ کا قول ششم عمدہ انواع علم ہے جو اصل
 توکل ہے یعنی علم حکمت آسمی اور یہ کہ جو کچھ خدای تعالیٰ نے کیا وہی ہونا چاہیے اصل عدل و حکمت
 کے لحاظ سے اہل حنت اور دوزخ میں کچھ فرق نہیں اور یہ علم نہایت غامض ہے اور اس سے
 مجھ کرانہ تقدیر ہے حضرت ابوہریرہ رحمہما علیہ سے بجز اعلیٰ مقامات اور قصی درجات کے کم کچھ فرمایا کرتے تھے
 اور توکل کے مقام اول میں یہ شرط نہیں کہ سانبوں سے نہ آخر از کرے کیونکہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ
 عنہ نے غار میں مانگی راہ میں بند فرمائی تھیں اگر توکل کے خلاف فیعل ہوتا تو آب کیون کہتے لیکن
 ہو سکتا ہے کہ آپ نے صرف بانوں سے سانب کے بل بند کر دیے ہوں اور باطن میں تیسرا آیا ہو
 یا حضرت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس نفیس کا گزند نہا نہ سانب کا گزند کیا ہوا ہے نہ
 کیا ہوا اور توکل باطن کے اس فقیر کے جانا ہر جو خاں ہے بچہ نفع کے لیے ہر غرض اس طرح کی اولیات
 کو گنجائش ہے مگر ہم آگے لکھیں گے کہ اس جیسی باتیں اور اس سے زیادہ مخافت توکل کی نہیں کیونکہ
 باطن کی تفسیر سانبوں سے داخل خوف ہے اور ستوکل کا حق یہ ہے کہ اس سے دوسرے سانبوں کو
 سسلط کیا ہے کیونکہ سانبوں کی حرکت و قدرت بدون خدای تعالیٰ کے کچھ نہیں ہیں اگر آخر از کرے
 تو کیا اپنی تدبیر اور حول اور قوت پر نہ کرے بلکہ خالق حول و قوت پر کرے اور حضرت زکریا علیہ السلام
 سے جو توکل کو پوچھا تو آب نے فرمایا کہ علحدہ ہونا را باب سے اور قطع کرنا اسباب کا
 توکل ہی اسباب سے علحدہ ہونا تو اشارہ علم توحید کی طرف ہے اور قطع اسباب سے اشارہ اعمال
 کی طرف ہے اس میں حال کی نسبت صریح غلط گوئی نہیں گوشتنا حال کی تعریف پالی جاتی ہے پھر
 لوگوں نے اسے پوچھا کہ اور زیادہ فرمائیے آپ نے فرمایا کہ نفس کا ڈرنا عبودیت میں اور خارج
 کرنا ربوبیت سے اس میں اشارہ حول و قوت سے قطع ہونے کی طرف ہے نقطہ سادہ و محدود
 سے جو کل توکل کا پوچھا تو فرمایا کہ اگر آدمی کے پاس دس ہزار درہم ہوں اور ایک ٹکڑی
 ہو تو اس بات سے اندیشہ نہ کرے کہ مر جاؤنگا اور یہ قرض گریں پر رہیگا اور اگر دس ہزار درہم
 ہوں اور اس کے اول کے لیے کہ ترکہ پاس نہو تو خدای تعالیٰ سے اس کے ادا کرنے کا امید نہو

آج کی سندھیت

اور اس قول میں اشارہ صرف وسعت قدرت الہی پر ایمان لانے کا ہے اور یہ کہ مقدورات کے لیے اسباب ظاہر کے سوا اور اسباب باطنیہ میں سوا حضرت ابو عبد اللہ قریشیؓ سے کسی نے توکل کا حال پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ ہر حال میں خدا تعالیٰ سے متعلق رہنا سائل نے پوچھا کہ اور کچھ فرمائیے آپ نے فرمایا کہ جو سبب کہ دوسرے سبب کی طرف موصول ہوا اسکو چھوڑ دینا اور محض خدا تعالیٰ ہی کو کفیل سمجھنا تو اول جملہ یقینوں تکمیل کو عام ہے اور دوسرا جملہ اشارہ خاص مقام ثلث کی طرف ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توکل کیا تھا کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ کو کچھ حاجت ہے آپ نے فرمایا کہ ہر مگر تمہاری طرف مہین کہ نہ کہ حضرت جبریل کی درخواست کا آپ کی حفاظت کے لیے ایک سبب تھا جو مقتضی دوسرے سبب کی طرف تھا آپ نے اسکو اس اعتماد سے ترک کر دیا کہ اگر خدا تعالیٰ کو منظور ہوگا تو جبریل علیہ السلام کو حفاظت کے لیے سفر فرما دیا یعنی متولی اس کام کا وہی ہوگا اسی حال میں سہوت کا ہوتا ہے جو اپنے نفس سے باعث خداستعمال کے بغیر عوارض کے ساتھ کسی دوسرے کو نہ دیکھے اس حال کا وجود بہت کم اور مشکل ہے اور دوام بشرط وجود اور بھی زیادہ مشکل ہے اور حضرت ابو سعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ توکل دو چیزوں کا نام ہے اضطراب بدون سکون کے اور سکون بدون اضطراب کے اس سے انگلی مراد غالباً مقام ثانی ہے یعنی سکون بلا اضطراب ہے تو یہ غرض ہے کہ دل کا سکون اور اعتماد کیل پر بلا تردد ہو اور اضطراب بلا سکون سے اشارہ زیادہ رکھنا اور نفع اور فائدہ حاصل کرنے سے جو جیسے بڑا اپنے بدن سے مان کی طرف مضطرب رہتا ہے اور اسکا دل اسکی کمال شفقت پر مطمئن ہوتا ہے۔ اور ابو علی دقاق کہتے ہیں کہ توکل تین درجے رکھتا ہے اول توکل جہتہ بنیم جہتہ بنیم پس متوکل تو خدا تعالیٰ کے وعدے پر مبنی ہو جانا ہے اور تسلیم والا اسکی جانب سے ہر یکفایت کرتا ہے اور نفویض والا اسکی حکم پر راضی ہوتا ہے اس قول میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ متوکل کا دیکھنا بلحاظ اس شخص کے جبکہ دیکھتا ہے درجات مختلف رکھتا ہے پس علم تو اصل ہے اور وعدہ اسکا تابع ہے اور حکم وعدے کے پیچھے ہوتا ہے اور غالباً متوکل کے دل پر امنین سے کسی نہ کسی کا ملاحظہ غالب رہتا ہے۔ اور شاخ کے اقوال تو توکل کے باب میں اور بھی بہت ہیں مگر انکے لکھنے سے طول ہی ہوتا ہے اس لیے نقل کرنے سے کچھ فائدہ نہیں اسکی محققیت حال جو کچھ غرضی و اشاراتی بیان کر دی گئی دی نافع بھی ہے

اس سے خلق میں جانی کر رکھی ہو ناواقف ہو اسی طرح اگر کوئی زمین کو جوئے ہووے
 نہیں اور اس بات کی قطع کہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں غلہ آگادے اور بوجہ ڈالنا
 یا کہ فی اپنی زوجہ سے اولاد کا خواہاں بدون محبت ہو جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے
 تھے تو ایسی باتیں سب جنوں ہیں ایسی جگہ ترک عمل کا نام توکل نہیں بلکہ توکل حال و علم سے ہونا
 چاہیے یعنی علم تو اس بات کا ہو نا کہ اللہ تعالیٰ نے کھائے کو اور کھانے اور دانت اور قوت
 حرکت کو پیدا کیا اور کھانا اور پانی دینا اسی کا کام ہے اور حال یہ ہو کہ سکون قلبی اور اعتماد
 خدا سے تعالیٰ کے فعل پر ہونے اعتماد اور غذا پر اور واقع میں بھی ہاتھ پر اعتماد کیے کیا جاوے کہ بعض
 اوقات فوراً خشک ہو جاتا ہے کبھی فلاح مار جاتا ہے اسی طرح قوت پر بھی اعتماد نہیں ہو سکتا کیونکہ
 آدمی کو اکثر ایسا مصائب پیش آتا ہے کہ اسی وقت غفل جاتی رہتی ہے اور قوت حرکت زائل ہو جاتی ہے
 اور کھانے کے موجود ہونے پر بھی اعتماد نہیں ہو سکتا کہ بعض اوقات کوئی زبردست اسکو
 چھین لیتا ہے یا کوئی سانپ وغیرہ آجاتا ہے تو آدمی کھانا چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے غرض کہ ان چیزوں
 میں جب اس طرح کے احتمالات پیدا ہوتے ہیں اور انکا کوئی علاج بجز فضل ایزدی کے نہیں
 تو اسی پر آدمی کو خوش ہونا اور اعتماد کرنا نمایاں ہو جاوے آدمی کا حال اور علم اس طرح پر ہو تو
 چاہیے کہ ہاتھ بڑھاوے کہ سب کوکل ہی رہیگا۔ دوسری قسم اسباب کی وہ ہیں جو یقینی نہیں
 مگر غالب یہی ہے کہ مسببات بدون انکے نہیں حاصل ہوتے یا اگر حاصل ہوتے ہیں تو بہت
 دشواری سے حاصل ہوتے ہیں مثلاً کوئی شخص شہر میں اور قافلہ میں سے جدا ہو کر ایسے جگہوں
 میں سفر کرے کہ اس میں آدمیوں کی آمد رفت بہت نفاذ و نادر ہو اور ایسی راہ میں تو شہر
 ساتھ نہ لے تو یہ نہ لینا توکل میں شرط نہیں بلکہ جگہوں میں تو شہر ساتھ لینا اول کے لوگوں کا
 دستور و ملت ہے اور اس سے توکل نہیں جانا بشرطیکہ اعتماد و فضل الہی پر ہونے والا ہو جیسا کہ پہلے
 بیان ہوا لیکن اگر کوئی زراعت لےوے تو جائز ہے اور یہ رتبہ مقامات توکل میں سے بہت بڑھکر
 اور انکیا ہے بہت یہ طریق خواص رح کا دستور تھا اب اگر کوئی کہے کہ تو شہر نہ لینے سے تو زراعت
 جان کو ہلاکی میں ڈالتا ہے جو شہر جانا جائز ہے تو اسکا جواب یہ ہے کہ یہ صورت حرام ہونے سے دو
 وجہ سے نکل سکتی ہے اول یہ کہ کسی شخص نے اپنے نفس پر ریاضت و مجاہدہ کر کے عادت
 ایک ہفتہ یا اس سے کم پیش کی بھوک برداشت کرنے کی ڈال لی ہو اس طرح کہ برداشت
 گر سنگی اس مدت تک بدون تغذی اور پریشانی خاطر اور دشواری ذکر اکی کے کر سکے

باب نمبر توحید و توحید و توحید کے سوال میں
 مذاق العارفین جو میرا معلم الامام بن علیہ السلام
 دوسرے یہ کہ گھاس اور ساگ وغیرہ کو غذا کر سکے اگر دونوں شرطیں ہوں گی تو غالباً ہی
 کہ ہر ہفتے میں جنگل میں کوئی نہ کوئی آدمی مل جائیگا یا کسی گناہ اور بستی میں گزریا ہوگا یا کچھ ساگ
 وغیرہ ایسا ملجائیگا جس سے وقت ملجائوے اور اپنے نفس پر مجاہدہ کر کے زندہ رہے
 مجاہدہ کرنا تو کل کی اصل ہے اور خواص روح اور ان کے مشل کے اور لوگوں کا اسی پر اعتماد تھا
 اور اسکی دلیل یہ ہے کہ خواص روح اپنے ساتھ سوئی اور متقاض اور رسی اور ڈوٹی ضرور تھے
 اور فرماتے تھے کہ اس سے توکل میں غل نہیں اور اسکی وجہ یہ تھی کہ انکو معلوم تھا کہ جنگلوں
 میں پانی اور پتہ تو ہوتا ہی نہیں اور نہ اسے تعالیٰ کی عادت نہیں کہ سارے کے واسطے پانی
 کنوئیں میں سے بدون ڈول رسی اور چڑھاوے اور جنگل میں اکثر ڈول رسی نہیں ملتی
 گھاس سب سے بہت ملتی ہے اور پانی کی ضرورت سفر میں کئی بار وضو کے لیے اور پینے کے واسطے
 ہوتی ہے کیونکہ مسافر چلنے کی حرارت کے مارے پانی سے صبر نہیں کر سکتا گو کھانے سے
 صبر کر سکتا ہے سی طرح آپ کے پاس اگر ایک ہی کپڑا رہتا تھا تو اگر جنگل میں پھٹتا تھا تو وہاں سوئی
 متقاض کہان اور بدون سے ستر عورت ممکن نہیں نہ جنگل میں کوئی ایسی چیز جو قائم مقام قمر
 سوئی کے ہو جائے پس یقینی چیزیں ان چاروں چیزوں کے معنوں میں ہیں یعنی آٹے
 برآمدہ طلب ایسا ہی ہو جیسا ان چاروں سوئی متقاض ڈول رسی سے ہو تو انکو اول قسم کا
 جامع سمجھنا چاہیے اور تابع اسلئے کہا کہ انہیں احتمالات ہو سکتے ہیں کہ مثلاً کپڑا نہ پھٹے یا کوئی دوا
 آدمی کپڑا دیدے یا کنوے پر کوئی پانی پلانے والا ملجائوے اور پہلے قسم میں احتمال نہیں
 کہ کھانا چاہا یا ستم میں خود چلا آوے اس واسطے ان دونوں میں بہت فرق ہوا کہ دوسری
 قسم کی چیزیں مذکورہ اول قسم کے معنوں میں شریک ہیں یعنی ایسی چیزوں کو توکل کے باعث
 ترک کرنا جائز نہ ہوگا اس بنا پر یہ نکلا کہ اگر کوئی شخص پہاڑوں کی گھاٹیوں میں سے کسی گھاٹی
 میں متوکل ہو کر جا رہے جان نہ پانی ہونہ گھاس نہ کوئی بشر وہاں کو گزرے تو وہ شخص اس
 فعل سے گناہگار اور اپنی جان اپنے ہاتھ سے کھو دیگا۔ چنانچہ روایت ہے کہ ایک زاہد
 شہر سے جدا ہو کر کسی پہاڑ تلے میں سات روز رہا اور کہا کہ میں کسی سے نہ مانگوں گا جب تک
 کہ خدا سے تعالیٰ مجھ کو سیراز نہ پہنچا دے سات روز تک بیٹھا اور مرے کے قریب ہو گیا
 کہ رزق نہ آیا جناب باری میں التجائی کہ اے اللہ تو مجھ کو زندہ رکھتا ہے تو بتنا رزق میری قسمت
 میں تو نے کھدیا ہوا ہو مجھ کو عنایت کر دے میری ریح قبض کر حکم ہوا کہ قسم میرا ہی عہد

و جلال کی کہ تجھ کو رزق مذہب تکا جب تک کہ تو شہر و ن میں جا کر لوگوں میں نہ بیٹھے گا و شہر
میں جا کر بیٹھا اسکے پاس کوئی کھانا لایا کوئی پانی نہ لایا کھاپی کر کچھ ولین دسواں کیا اللہ تعالیٰ
نے وحی بھیجی کہ تو یہ پاستا ہو کہ اپنے دنیا میں رہ کر نے سے میری حکمت کو ضائع کرے کی جگہ
معلوم نہیں کہ میں اپنے بندوں کو دوسروں کے ہاتھ سے رزق پہنچانا اس سے بہتر جانتا
ہوں کہ خود اپنے یہ قدرت سے دون اس سے معلوم ہو کہ دور رہنا تمام اسباب سے مخالف
حکمت الہی اور منافع عادت خداوندی کے ہو اور عمل کرنا خداے تعالیٰ کے دستور پر رہی
بموجب طرح کہ توکل خداے تعالیٰ پر ہونہ اسباب پر توکل کے خلاف نہیں جیسا کہ ہم نے دلیل
مقامات کی مثال میں بیان کیا ہے لیکن اس باب کی دو قسمیں ہیں ظاہر اور پوشیدہ تو متوکل
کو چاہیے کہ اسباب ظاہری سے اعراض کر کے اسباب خفیہ کی طرف التفات کرے اور سمجھیں یہ
بھی قید ہے کہ دل کا اطمینان اور قناعت اسباب پر ہونہ اسباب پر باقی رہا یہ کہ بدوں
کسی پیشے کے شہر میں آدمی کا بیٹھ رہنا ایسا ہے حرام ہے یا مباح یا محبت تو اسکا حال یہ ہے کہ
حرام تو نہیں اسلئے کہ جب جنگلوں میں پھرنے والا اپنی جان کو تلف کرنے والا نہ ٹھہر تو شہر میں
رہنے والا کسی طرح اپنی جان ضائع کرنے والا نہیں ہو سکتا تاکہ اس فعل کی حرمت لازم آجائے
بلکہ ہو سکتا ہے کہ اسکی غذا ایسی جگہ سے پہنچا کرے جہاں سے اسکو خیال نہ ہو مگر کہیں دیر کر لگی
اور اس پر صبر ممکن ہو یہاں تک کہ کہیں سے اتفاقاً آجائے لیکن اگر حجرے کا دروازہ ایسی طرح
بند کر کے بیٹھے کہ کسی کا گذر اس تک نہ ہو تو ایسا کرنا حرام ہے اور اگر حجرے کا دروازہ تو کھلا
رکھ لگا مگر مصروف عبادت ہو بیٹھا ہو تو ایسی صورت میں پیشہ کرنا اور نکلنا اچھا ہے کہ
پیشہ کرنا حرام نہیں الا اس صورت میں کہ فاقے سے موت کے کنارے جا لگے اسوقت نکالنا
مانگنا اور کچھ کسب میشت کرنا لازم ہے اگر دل سے مشغول خداے تعالیٰ کے ساتھ ہو اور میں
کی طرف تاک نہ کہ کون دروازے میں آتا ہو اور رزق لاتا ہو بلکہ خداے تعالیٰ کے فضل ہی کی
تاک ہو اور اسی سے مشغول ہو تو یہ بات افضل ہے اور توکل کے مقامات میں سے ہے اور
اسکا طریق یہ ہے کہ خداے تعالیٰ کے ساتھ مشغول ہو اور فکر روزی نہ کرے کہ روزی باہر
اسکو پہنچگی اور اس صورت میں جو بیض علماء فرماتے ہیں کہ بندہ اگر اپنے رزق سے بھاگے
تو رزق اسکو ڈھونڈ کر لیا جائیے کوئی موت سے بھاگے تو وہ جالیتی ہے درست ہے شہر
میں توکل کن بدوزان پا دوست

رزق تو ہر روز جو عیش و عشرت

اور یہ بھی اسکا قول بجا ہو کہ اگر آدمی خدا سے دعا مانگے کہ مجھے روزی مت دے تو قبول نہوگی اور اس دعا سے گناہ گار ہوگا اور اسکو بارگاہ کبریا سے حکم ہوگا کہ وہ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جگو پیداکروں اور رزق نہ دوں اور اسی واسطے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ لوگوں نے ہر ایک چیز میں آپس میں اختلاف کیا ہے مگر رزق اور موت میں اتفاق ہے کہ جو خدا سے کوئی رازق اور مارنے والا نہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَسَوْفَ تَكْفُلُ كَمَا يَزُوقُ الظُّلْمُ تَعْدَاةَ نَجْمًا صَادًا وَتَرْفُحَ بَطَانًا وَلِذَا آتَاكُمُ النَّجَالَ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پرندوں کی طرف دیکھو کہ وہ نہ کھیتی کرتے ہیں نہ خرمن اور خیرہ کرتے ہیں مگر خدا سے تعالیٰ انکو برابر ہر روز رزق دیتا ہے اور اگر تم یہ کہو کہ ہمارے پیٹ بڑے ہیں تو چوپایوں کو دیکھو کہ انکے لیے خدا سے تعالیٰ نے رزق کے واسطے اس خلق کو کیسے مقرر کر دیا ہے۔ اور ابو یعقوب سو سی رح کہتے ہیں کہ متوکلون کا رزق بدون انکی مشقت کے لوگوں کے ہاتھوں پر جاتا رہتا ہے یہاں تک کہ انکو بلاترود ملتا ہے اور لوگ ایسی فکر میں لگے رہتے ہیں رزق کے واسطے رنج اٹھاتے ہیں اور بعض کا یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے سب بندوں کو رزق دیتا ہے مگر بعض دولت کے ساتھ لکھاتے ہیں مثلاً بھیک مانگ کر اور بعض مشقت اور انتظار سے کھاتے ہیں جیسے تاجر اور بعض جان لپیٹنے سے جیسے کاریگر اور بعض عزت سے جیسے حاکم کے پاس گئے اور اپنا رزق اسلئے اٹھتے ہیں اور درمیانی کو کچھ نہ سمجھتے ہی قسم وہ اسباب ہیں کہ انسے سبب پر ہونچتا وہی بات ہے کچھ ظاہر کا اعتبار نہیں جیسے بڑی باریک تہہ ہیں تحصیل مال میں کرنی کہ کچھ روز زمین کہ جو بہرین جسطرح کرے تو ویسا ہی ظہور میں آدے اور اس قسم کے کرنے سے بالکل درجہات توکل سے مکمل جاتا ہے اور تمام آدمی اسی میں مبتلا ہیں مال مباح کے حاصل کرنے کے لیے بیسیوں جیلے باریک نکالتے رہتے ہیں اور مال شہ سے کالینا یا ایسے طریق سے مال کا پیا کر یا جسیں شہہ ہو تو بطریق اولیٰ توکل کو باطل کرنا ہے کیونکہ وہ تو نہایت درجے کا گھسنا دنیا میں اور اسباب پر توکل کرنا ہے اور اس قسم کے اسباب کو حصول سے مفید کی طرف وہ نسبت ہو جو منتر اور فال در داغ دینے کا ایذا دہندہ چیز کے دور کرنے کی طرف ہوا لیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے متوکلین کا وصف انشاء فرمایا کہ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَلَا يَجِدْ لَكَ إِلَهًا إِلَّا اللَّهُ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِالْحَقِّ أَوْ يَتَكَلَّمُ بِالْحَقِّ أَوْ يَتَكَلَّمُ بِالْحَقِّ

حج
ہر روز خدا سے دعا مانگے کہ مجھے روزی مت دے
اور اس دعا سے گناہ گار ہوگا اور اسکو بارگاہ کبریا سے حکم ہوگا کہ وہ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جگو پیداکروں اور رزق نہ دوں اور اسی واسطے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ لوگوں نے ہر ایک چیز میں آپس میں اختلاف کیا ہے مگر رزق اور موت میں اتفاق ہے کہ جو خدا سے کوئی رازق اور مارنے والا نہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَسَوْفَ تَكْفُلُ كَمَا يَزُوقُ الظُّلْمُ تَعْدَاةَ نَجْمًا صَادًا وَتَرْفُحَ بَطَانًا وَلِذَا آتَاكُمُ النَّجَالَ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پرندوں کی طرف دیکھو کہ وہ نہ کھیتی کرتے ہیں نہ خرمن اور خیرہ کرتے ہیں مگر خدا سے تعالیٰ انکو برابر ہر روز رزق دیتا ہے اور اگر تم یہ کہو کہ ہمارے پیٹ بڑے ہیں تو چوپایوں کو دیکھو کہ انکے لیے خدا سے تعالیٰ نے رزق کے واسطے اس خلق کو کیسے مقرر کر دیا ہے۔ اور ابو یعقوب سو سی رح کہتے ہیں کہ متوکلون کا رزق بدون انکی مشقت کے لوگوں کے ہاتھوں پر جاتا رہتا ہے یہاں تک کہ انکو بلاترود ملتا ہے اور لوگ ایسی فکر میں لگے رہتے ہیں رزق کے واسطے رنج اٹھاتے ہیں اور بعض کا یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے سب بندوں کو رزق دیتا ہے مگر بعض دولت کے ساتھ لکھاتے ہیں مثلاً بھیک مانگ کر اور بعض مشقت اور انتظار سے کھاتے ہیں جیسے تاجر اور بعض جان لپیٹنے سے جیسے کاریگر اور بعض عزت سے جیسے حاکم کے پاس گئے اور اپنا رزق اسلئے اٹھتے ہیں اور درمیانی کو کچھ نہ سمجھتے ہی قسم وہ اسباب ہیں کہ انسے سبب پر ہونچتا وہی بات ہے کچھ ظاہر کا اعتبار نہیں جیسے بڑی باریک تہہ ہیں تحصیل مال میں کرنی کہ کچھ روز زمین کہ جو بہرین جسطرح کرے تو ویسا ہی ظہور میں آدے اور اس قسم کے کرنے سے بالکل درجہات توکل سے مکمل جاتا ہے اور تمام آدمی اسی میں مبتلا ہیں مال مباح کے حاصل کرنے کے لیے بیسیوں جیلے باریک نکالتے رہتے ہیں اور مال شہ سے کالینا یا ایسے طریق سے مال کا پیا کر یا جسیں شہہ ہو تو بطریق اولیٰ توکل کو باطل کرنا ہے کیونکہ وہ تو نہایت درجے کا گھسنا دنیا میں اور اسباب پر توکل کرنا ہے اور اس قسم کے اسباب کو حصول سے مفید کی طرف وہ نسبت ہو جو منتر اور فال در داغ دینے کا ایذا دہندہ چیز کے دور کرنے کی طرف ہوا لیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے متوکلین کا وصف انشاء فرمایا کہ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَلَا يَجِدْ لَكَ إِلَهًا إِلَّا اللَّهُ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِالْحَقِّ أَوْ يَتَكَلَّمُ بِالْحَقِّ أَوْ يَتَكَلَّمُ بِالْحَقِّ

توکل یعنی توکل سے کسی سے کچھ نہیں لیتے بلکہ فرمایا کہ یہ سب ہو کر رہے ہیں اور میری قسم کے حساب جسے اعتماد
 مسبب کے قابل ہونے کا نہیں اتنے میں انکا شمار ممکن نہیں اور حضرت سہیل رحمہ توکل کے باب میں
 فرماتے ہیں کہ یہ کافر کا ترک کرنا توکل ہو اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے خلق کو پیدا کیا اور انکو اپنے نفس سے محروم
 نہیں رکھا انکا حجاب الکی تدبیر ہی ہوتی ہے اور غالباً الکی مراد تدبیر سے نکالنا اسباب بعیدہ کا ہر فکر سے
 کیونکہ انھیں میں سچ و تدبیر کی ضرورت ہوتی ہے ظاہر ہی اسباب میں نہیں ہوتی اس تقریر سے معلوم ہوتا
 کہ اسباب بعض ایسے ہوتے ہیں کہ انکے تعلق سے توکل سے آدمی خارج ہو جاتا ہے اور بعض ایسے ہیں کہ
 کرنے سے خارج نہیں ہوتا اور اس دوسری کی قسمیں ہیں ایک اسباب یقینی اور دوسری ظنی
 اسباب یقینی کے کرنے سے توکل سے خارج نہیں ہوتا بشرطیکہ حال توکل اور علم موجود ہو یعنی
 مکملہ صرف مسبب الاسباب پر ہو پس اسباب یقینی میں توکل باعتبار حال اور علم کے ہونہ عمل کے
 اور اسباب ظنی میں باعتبار حال اور علم اور عمل سب کے ہو اور ان اسباب کے عمل میں لا
 کی رو سے متوکلوں کے تین مقام ہیں اول مقام خواص رحمہ اور انکے مثل کا ہر کہ بتوشہ
 جنگلوں میں پھرے اور فضل الکی یہ اعتماد ہو کہ ایک ہفتہ یا اس سے زیادہ فائست
 صبر کی عنایت فرما دیکھنا چھ ساک وغیرہ یا غذا ملے گی اور اگر کچھ نہ ملے گا تو فائست
 مرنے پر راضی اور ثابت قدم رہے گا کیونکہ توشہ ہوا اے بھی بعض اوقات فائست
 مرتے ہیں کہ انکا توشہ جاتا رہتا ہے یا کوئی راہ بمصلادینا ہو تو موت کا آنا توشہ اور بے توشہ
 دونوں طرح ممکن ہے اسی لیے فضل الکی پر توکل اولیٰ ہوا دوسرا مقام یہ ہے کہ
 اپنے گھر یا جہ میں بیٹھ رہے گا مگر گاتوں یا شہر میں یہ صورت ہوا اور اس مقام والا اول سے کم ہے
 مگر متوکل ضرور ہے اس لیے کہ آخر کسب اور اسباب ظاہر کو ترک کر کے فضل الکی پر غما و کرتا ہو کہ
 وہ اسباب غیبیہ سے میرا کام بنایا گیا اور یہ چند شخص شہر و دیہات میں بیٹھ کر اسباب رزق کا متعرض ہو
 کیونکہ شہر میں رہنا بھی اسباب رزق کے کھینچنے کے ہیں مگر اس سے اس شخص کا توکل باطل نہیں ہوتا
 بشرطیکہ نظر اس ذات کی طرف ہو جو شہر کے باشندہ ہوں سے اسکو رزق دلوں تا ہوا باشندہ دن کی
 طرف التفات نہ ہو اس لیے کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ سب کے سب اسکے حال سے غافل ہو جائیں
 اور اگر خدا سے تعالیٰ اپنے فضل سے اسکا حال انکو نہ بتا دے اور انکی خواہشوں کو اسکی طرف
 راغب نہ کرے تو وہ کیسے سکے جو چین اور خبر گیری کریں تیسرا مقام یہ ہے کہ کل پھر کر معشیت
 اس طرح کرے جس طرح چمنے باب آداب کسب کی فصل سوم اور چہارم میں لکھا ہے اس طرح

باب نمبر توحید و توکل فصل دوم توکل کے حوالہ میں ۷۰
 خدای تعالیٰ تعز و تعالیٰ علوہ علوم الدین جلیل مقام
 کمانے سے بھی مقامات توکل سے نہیں نکلیگا بشیر طہا اپنا اطمینان اپنی کفایت اور قوت اور بلا و
 بضاعت پر نہوا سیلے کہ یہ چیزیں تو دم کے دم میں نہا۔ سے تعالیٰ فنا کر دیتا ہو بلکہ یوں چاہیے
 انظر نفیس برحق کی طرف ہو کہ اسی نے یہ سب چیزیں بجا رکھی ہیں اور رزق کا سامان ہم کو دیا
 اور اپنے کسب و بضاعت اور کفایت کو خدا سے تعالیٰ کی قدرت کی نسبت کرایا جائے
 جیسا قلم بادشاہ کے ہاتھ میں نہ کر لکھتا ہو کہ وہ ان نظر قلم کی طرف نہیں ہوتی بلکہ بادشاہ کے
 دل کی طرف ہوتی ہو کہ کیا جانتے کہ بدل میں آویگا اور کس طرف کو مائل ہوگا کیا حکم کرے بیٹھیکا
 چھوڑ کر کہ ہمیشہ کرے نہ والا اپنے عیال کے لیے یا سہا کین کے دینے کے لیے کہتا ہو
 تو ظاہر میں تو کہتا ہے والا ہو گا مگر باطن میں غلط ہے ہو گا اور اس شخص کا حال نسبت گھر میں
 بیٹھنے والے کے مشرق ہے۔ اور اس بات کی دلیل کہ کسب مخالف حال توکل کے نہیں
 بشرطہ اس میں شرطوں کی رعایت نہ ہو اور حال و مقام کا لحاظ نہ ہے جیسا کہ پیشتر مذکور ہے یہ جو حضرت
 ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو انہی گھمبہ میں بغل میں دبا کر بازار میں تشریف لے گئے
 مسلمانوں کو برا معلوم ہوا اور عرض کیا آپ ایسی بات کیوں کرتے ہیں اب تو آپ نبوت کی
 خلافت پر ہیں آپ نے فرمایا کہ میں اپنے عیال کا اگر شغل نہ کروں تو وہ تباہ ہو جائیگا اور جب
 اپنے ہی عیال کو میں تلف کر دوں گا تو اور کون کو تو بظاہر اولیٰ ضائع کر دوں گا لوگوں نے آپ کی
 فکر و ور کرنے کے لیے ایک مسلمان کے گھر والوں کے موافق آپ کے لیے قہر کر دیا پس
 جب آپ نے اہل مدینہ اسی طرف پائی تو انکے دل کا خوش کر دیا اور مسلمانوں کے کام میں
 سب وقت خرچ کر لیا آپ نے اولیٰ بازا اور یہ محال ہے کہ کہا جاوے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مقام
 توکل میں تھے تو انہی نے بڑھکر مقام توکل پر اور کون ہوا سیلے کہ تب توکل تو قیاساً تھے پس معلوم ہوا
 کہ آپ متوکل باعتبار کسب و سب نہ کرنے کے نہ تھے بلکہ قطع التفات کی رو سے تھے کہ انہی
 قوت و کفایت پر ملتفت نہ تھے نہ اسے تعالیٰ ہی کو ہمیشہ کا بہم کرنے والا اور سبب الاستیلا
 جانتے تھے اور رعایت شرطوں کی کسب کے طریق میں ملحوظ رکھتے تھے کہ مقدار حاجت پر
 اکتفا کرتے تھے بہت کی نہ نہا نہ تھی نہ فخر اور نہ گھمبہ کرنے کی ہوس نہ یہ بات کہ اپنا دم
 اور کے دم سے اچھا معلوم ہوتا ہوا سیلے کہ جو شخص بازار میں جائے اور اپنے دم کو غیر کے
 دم سے بہتر و محبوب سمجھے وہ دنیا کا عیسیٰ و محب ہو اور توکل بدو دنیا میں نہ دیکھے و نہ نہا
 ہاں نہ بدو توکل کے بھی ہو سکتا ہو کیونکہ توکل کا مقام نہ بد کے بعد ہے۔ اور ابو جعفر

جو حضرت جیندہ رحمہ اللہ سے تھے فرماتے ہیں کہ میں نے بیس برس توکل کو چھپایا اور بازار سے جدا ہوا میرا دستور تھا کہ ایک دینار ہمیشہ پیدا کرنا تھا گہرات کے لیے و مڑی نہ کھتا تھا اور نہ اپنی راحت کے لیے اُس میں سے کچھ خرچ کرتا تھا اتنا بھی نہ کہ کچھ کو زبان و کمر غسل ہی کہ لوں بلکہ رات آنے سے پیشتر ہی سب کو خرچ کر دیتا تھا اور حضرت بنید رحمان کے سامنے توکل کے باب میں کچھ گفتگو نہیں فرماتے تھے اور یوں کہا کرتے تھے کہ مقام توکل میں آپ کے ہوتے ہوئے مجھ کو کچھ کینے سے شرم آتی ہے۔ اب جاننا چاہیے کہ صوفیوں کی خافت ہوں میں نقدی لیا بیٹھنا توکل سے بعید ہے پس اگر نقدی نہ ہو نہ وقت نہ کوئی اور بات نہ خادم ہو کہ باہر سے نکال کر لے آیا کرے تو ہر طرح پر توکل ضعف کے ساتھ درست ہے مگر حال و علم سے قوی ہو جاتا ہے جیسے توکل ہمیشہ ور کا۔ اور اگر خافقہ واسلے سوال نہ کریں بلکہ جو کوئی کچھ بیجا ہے اُس پر قانع رہیں تو یہ بات ان کے توکل میں بہت قوی ہو گا وہ لوگ اس باب میں نگشت نامہ لکھتے اور دکان کر لی پس خافقہ میں بیٹھنا ایسا ہو جیسا بازار میں جانا اور بازار میں جانے والا توکل نہیں ہوتا بہ و نہ بہت سی شرطوں کے جنکا بیان پہلے ہو چکا باقی رہا یہ کہ آدمی گھر میں بیٹھ رہنا افضل ہے یا اہل پھر کچھ کہنا تو سکا حال یہ ہو گا کہ کیا ہی چھوڑنے سے ذکر و تلاوت غلاب اور تمام وقت عبادت میں بسر کرنے کے لیے پیشی مل جائے اور سب معیشت میں ان امور میں تبری ہوتی ہو اور باوجود اسکے کہ لوگوں سے کچھ طمع بھی نہ ہو اس بات کا انتظار کہ کوئی گریہ میں کچھ دیکھا بلکہ صبر اور انتہا پر توکل کرنے میں دل کا مضبوط ہو تو ایسے شخص کو گھر بیٹھنا بہتر ہے اور اگر گھر میں دل گھبراہٹ اور لوگوں کی طرف تامل ہو تو کچھ کام کر کے پیدا کرنا اچھا ہے لہذا کہ دل سے لوگوں کی تامل کرنی گویا دل سے سوال کرنا ہو اسکا چھوڑنا کام کے چھوڑنے کی نسبت کہ زیادہ مہم ہے پہلے متوکلین کا دستور تھا کہ جو چیز ان کے نفس طمع کرتے تھے اُسکو نہیں لیا کرتے تھے چنانچہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ابو بکر مروزی کو فرمایا کہ غلام فقیر کو اجرت معمولی سے کچھ زیادہ دینا جب وہ دینے لگے فقیر نے واپس کر دیا اور چلا گیا امام احمد صاحب نے فرمایا کہ اب جا کر اسکو دے دو اب وہ لے لے گا وہ گئے اور اسکو دیا تو لے لیا امام صاحب سے پوچھا کہ یہ کیا بات تھی کہ بہانہ لیا اور نکل کر لے لیا فرمایا کہ اول اُسکے نفس کو طمع زیادہ ملنے کی تھی اس واسطے نہ لیا جب بہانہ سے چلا لیا تو نفس کو ناامیدی اور یاس ہو گئی تو لے لیا اور خواص و حجب سمجھی اپنی رغبت کسی شخص کے دینے کی طرف دیکھتے یا نفس کے لینے کے علوی ہو جانے سے خوف کرتے

تو اس سے کوئی چیز قبول نہ کرتے اور اسے جو کسی نے پوچھا کہ آپ نے اپنے سفر میں سب سے زیادہ عجیب کیا بات دیکھی فرمایا کہ میں نے حضرت محضر علیہ السلام کو دیکھا اور وہ میری محبت راضی ہوئے مگر میں اُن سے اس جہت سے غافل ہو گیا کہ کہیں میرے نفس کو ان کے ساتھ سکون و قرار نہ ہو جائے اور توکل میں نقصان نہ ہونے پائے غرض کہ سب معیشت کرینے والے جب آداب کمانے کے اور اسکی نیت کی شرطوں کی رعایت کریں جسطرح کہ باب گھسٹہ بیان ہوا ہے یعنی مقصود استعداد کثرت نہ ہو اور نہ اپنی بضاععت اور کفایت پر اکتفا ہو تو وہ متوکل ہو گا۔ اور علامت اسکے تلیہ نہ کرنے کی اپنی بضاععت پر یہ کہ اگر ایک کام چوری جائے یا تجارت میں گھٹی ہو۔ یا کوئی اور کام بند ہو جائے تو اس پر راضی رہے نہ ملکہ طمانینت باطل نہ ہونے دل میں نہ اضطراب نہ پائے بلکہ دل کو قرار دے پہلے تمنا دیسا ہی ہے کیونکہ دستور کی بات ہے کہ جب کا دل کسی چیز سے وابستہ نہیں ہوتا اسکے جاتے رہتے سے بھی اسکا دل مضطرب نہیں ہوتا اور جو کسی چیز سے وابستہ ہے سے متبصر ہوتا ہے تو وہ اس چیز سے تسکین پاتا ہے۔ بشرح چہ پہنچے بنا کر تھے پھر انکو چھوڑ دیا اسیلے کہ بعلوی رح نے انکو گھاس میں نے سنا ہے کہ تھے اپنے رزق پر مدد کا اختیار کرنے سے لی ہو بعلیہ تو بتاؤ کہ اگر خدا سے تمنا ہو کہ وہ اور اندھا کر دے تب رزق کس پر ہو گا اس نوشتہ نے اُنکے دل میں تاثیر کی سب اوزار چرخہ بنائے گئے ڈالے اور چھوڑ دیا اور بعض کہتے ہیں کہ جب وہ چرخہ بنائے ہیں انگشت نما ہو گئے اور لوگ اسی واسطے اُنکے پاس آنے لگے چھوڑ دیا اور بعض کہتے ہیں کہ آسمان کے مرنے کے بعد چھوڑ دیا جیسے حضرت سفیان ثوری رح کے پاس بچاں دینا تھے اُن سے تجارت کیا کرتے جب اُنکی اہل کا احتمال ہوا تو انکو ہارٹ دیا۔ اب اگر کوئی کہے کہ یہ کیت ہو سکتا ہے کہ آدمی کے پاس بضاععت تو ہو اور اُسکے ساتھ دستکی نہ ہو حالانکہ اسکو معلوم ہو کہ سب بدون بضاععت ممکن نہیں اسکا جواب یہ ہو کہ اسکی صورت یہ ہو کہ یوں جائے کہ جن لوگوں کو خدا سے تعالیٰ بدون بضاععت روزی دیتا ہے وہ بھی بہت ہیں اور ایسے بھی بہت ہیں کہ اُنکی بضاععت بہت تھی مگر جو سی گئی اور جائی رہی اور یہ بھی دل میں تھا کہ کہ خدا سے تعالیٰ میرے ساتھ وہی سلوک کرے گا جو اُسکے نزدیک میرے حق میں بہتر ہو گا اگر وہ میرا مال ضائع کر دے گا تو اُسکے نزدیک اس میں کچھ بہتری ہو شاید اگر پاس بہتا تو جو بفساد دین کا ہوتا بڑا خدا سے تعالیٰ کا احسان ہو کہ دین کے بجائے بچا دیا اور غایت غفلت

یہ ہو کہ آدمی بھوک سے مر جھوے تو چاہیے کہ اعتقاد کرے کہ بھوک سے مرنا آخرت میں میرے حق میں مفید ہے کیونکہ خدا سے تعالیٰ نے بدون کسی تقصیر کے میری طرف سے یہ بات میرے واسطے تجویز فرمائی ہے تو میری بہتری اسی میں ہے۔ جب ان سب باتوں کا اعتقاد کر لیا تو اسکے نزدیک وجود بننا عساکار اور عدم برابر ہو جیت شریعت میں ہے کہ بندہ رات کو کسی امر کا امور تجارت میں سے قصد کرے اور وہ کام ایسا ہو تاہو کہ اگر اسکو کیسے تو اسکی بربادی ہو چلیں خدا سے تعالیٰ اسکی طرف حرص کے اوپر سے نظر کرتا ہو اور اسکو اس کام سے باز رکھتا ہو تو صبح کو وہ شخص نہایت غمگین و اندوہناک ہوتا ہو اور اپنے ہمسایہ اور چچا زاد بھائی کی بنگلہنی لیتا ہو کہ میں نے کس کا شکر دیکھا تھا اسنے میرے اوپر یہ بیت ذالی حالانکہ یہ امر صرف ایک رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپس کی اتھی اور اسی جہت سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے مجھے کچھ پروا نہیں خواہ میں غنی رہوں یا فقیر اسو اسنے کہ مجھے معلوم نہیں کہ تو انگریز و فقیری میں سے میرے حق میں کونسی بہتر ہے۔ اور جو شخص ان امور پر یقین کامل نہ رکھتا ہو اس سے توکل نہ ہو کیونکہ اسی جہت سے حضرت ابوسلیمان دارانی رضی اللہ عنہ احمد بن ابی الحواری سے فرمایا کہ مجکو ہر مقام سے بہرہ ہو مگر حضرت توکل کہ اسکی بوجہ میں نے نہیں سونگھی پس باوجود اپنے بانی قدر ہونے کے ایسا فرماتے ہیں کہ مجکو توکل نہیں ملایا نہیں فرمایا کہ اسکا حصول ممکن نہیں اور غالباً انکی مراد یہ ہوگی کہ اعلیٰ درجہ تکمل کا نصیب نہیں ہوا اور جب تک کہ ایمان اس بات پر پکا نہ ہو کہ خدا سے تعالیٰ کے سوا کوئی قائل ہے نہ کوئی رازق اور جو کچھ وہ بندہ سے پرہیز کرتا ہو خواہ فقیر ہو یا غنا موت ہو یا حیات اسنے حق میں وہی بہتر ہے نسبت اس بات کے جسکو بندہ تمنا کرے تب تک حال توکل بھی کامل نہ ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ توکل کی بنیاد امور پر ایمان کے قوی ہونے سے ہوتی ہے جیسا کہ گذرا۔ اور ایسا ہی حال اور مقامات دین کا احوال اور اعمال میں سے ہو کہ وہ بھی تو اصول یعنی ایمان پہ مبنی ہوتے ہیں۔ حاصل یہ کہ مقام توکل سمجھ میں آتا ہو مگر دل کی قوت اور یقین کا زور چاہتا ہو اسلئے حضرت سہیل رحمہ فرماتے ہیں کہ جو شخص طعنہ کمانے پر کرے وہ سنت پر طعنہ کرتا ہو اور جو شخص ترک کمانی یعنی توکل پر کرے وہ توحید پر طعنہ زن ہے اب وہ علاج لکھتے ہیں جو دل کے اسباب ظاہری سے پھرنے میں مفید ہو اور اسباب خفیہ کے بہرہ کرنے میں خدا سے تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن پیدا کرے وہ یہ ہے کہ یوں جانتا چاہیے کہ

ح
ابو نعیم و علیہ السلام
ان جہاں باند
نہایت مفید

میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی یون کہتا ہے کہ اسے غنیمت تو نے ہم پر اتنا قرض کر لیا ہے اب تیرا کام لینا ہے اور ہمارا کام دینا ہے اس کے میں نے کسی بقال یا قصاب وغیرہ کا حساب نہیں کیا اور بیان حال کے حال میں لکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں مکہ معظمہ کی راہ میں تھا اور مصر سے جاتا تھا اور میرے پاس زاد راہ تھا میرے پاس ایک عورت آئی اور مجھ سے کہا کہ اے بنان تولد ہو کر اپنی پشت پر زانو لائے پھرتا ہے اور یہ وہم کرتا ہے کہ خدا سے تعالیٰ رزق نیکار میں نے اس کے کہنے سے اپنا توشہ پھینک دیا پھر مجھ پر تین دن گذر گئے کہ میں نے کچھ نہ کھایا راستے میں میں نے ایک بازیب پڑی دیکھی اپنے جی میں کہا کہ اسکو اٹھا لینا چاہیے کیا عجب کہ اسکا مالک آوے تو اس سے کچھ لیکر دے دوں لتے میں وہی عورت آئی اور مجھ سے کہا کہ کیا تو سوداگر ہو جو یون کہتا ہے کہ شاید اسکا مالک آجائے تو اس سے کچھ لے لوں پھر اس نے میری طرف چند درم پھینک دیے اور کہا کہ انکو خرچ کر لو میں نے انکو لیکر قریب مکہ معظمہ تک نباہ دیا۔ اور یہی بنان ہی کی حکایت ہے کہ انکو ایک لونڈی کی ضرورت خدایت کے واسطے ہوئی اُنھوں نے اپنے بھائیوں سے صاف صاف کہہ دیا اُن سب نے لونڈی کے دام اُنکے لیے جمع کر دیے اور کہا کہ اب قافلہ لے کر ہو اُمین سے جو کسی لونڈی مناسب ہوگی وہ لے لیا ہوگی جب قافلہ آیا تو سب لوگوں کی رائے ایک لونڈی پر متفق ہوئی کہ یہ بنان کے لائق ہے اس لونڈی کے مالک سے اُس کے دام پوچھے اُس نے کہا کہ یہ بکاؤ نہیں ہے جب لوگوں نے زیادہ اصرار کیا تو کہا کہ یہ لونڈی بنان حال کے واسطے ہے اسکو ایک سمرقند کی عورت نے دینے بھی ہے وہ لونڈی بنان پاس ارسال کی گئی اور اُسے قصہ بیان کیا گیا۔ اور کہتے ہیں کہ زمانہ گذشتہ میں ایک شخص اپنے سفر میں ایک روٹی ساتھ لیے تھا اور کہتا تھا کہ اسے اگر کھا لوں گا تو میرا بونگا اللہ تعالیٰ اس پر ایک فرشتہ کو مقرر کر دیا اور فرمایا کہ اگر یہ شخص روٹی کھا لے تو اسے اور رزق پہونچانا اور اگر نہ کھا لے تو ہم اسکو سوا اور کچھ اسکو دینگے وہ شخص روٹی اپنے ساتھ لیے رہا یہاں تک کہ مر گیا اور نہ کھائی۔ اور ابوسعیہ بخاری کہتے ہیں کہ میں جنگل میں بہون زاد راہ سے گئے کیا اور فاقے پر فاقہ ہوا اور سے ایک منزل نظر پڑی اسکو دیکھا میں خوش ہوا کہ اب پہونچ گیا پھر دل میں سوچا کہ میں نے غیر ترک کیا اور قسم کھائی کہ اس گاتوؤں میں نجاؤں کا جب تک کہ مجھے خود کوئی نہ لجاوے میں نے اپنے لیے ریت میں ایک گڑھا کھودا اور اپنا جسم اُمین سے لٹکے چھپا دیا آدمی رات کو وہاں کے لوگوں نے ایک بلند آواز سنی کہ اے بستی والو ایک لٹکے

ولی نے اپنے آپ کو اس ریت میں قید کیا جو اسکی خبر لوہان سے کچھ لوگ لائے اور مجاہد کا لکرا
گمانوں میں لینگے۔ اور روایت ہے کہ ایک شخص حضرت عمرؓ کے دروازے پر پڑا رہتا
اسکو ایک روز ناگاہ آواز آئی کہ اسے شخص تو نے ہجرت عمرؓ کے لیے کی تھی باغذا کے لیے
جا اور کلام اللہ سیکھ وہ تجھ کو عمرؓ کے دروازے سے بے پروا کر دیکھا وہ شخص اٹھ کر چلا گیا اور
اسکا پتہ ملا یہاں تک کہ حضرت عمرؓ نے اسکو ڈھونڈ بھویا معلوم ہوا کہ اسنے گوشہ نشینی اختیار
کی اور عبادت میں لگ گیا حضرت عمرؓ اسکے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ ہمارا دل تلوکھینے کو
بہت چاہتا تھا کیا وجہ ہوئی کہ تم ہم سے نہیں ملتے اسنے جواب دیا کہ میں نے قرآن پڑھنا اسنے مجھ کو عمرؓ
اور آل عمرؓ سے بے پروا کر دیا حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ تم نے کلام مجید میں کیا دیکھا اسنے کہا
کہ میں نے یہ دیکھا و فی السماء مرا قکمو و ما توعدون تب میں نے سوچا کہ میرا رزق تو یہاں
میں ہے اور میں اسکو زمین میں ڈھونڈ رہتا ہوں حضرت عمرؓ روپے اور کہا کہ سچ کہتے ہو پھر
دستہ تھا کہ اس شخص کے پاس کہ بیٹھا کہ ہے۔ اور ابو حمزہ خراسانی رح کہتے ہیں کہ ایک سال
میں نے حج کیا راہ میں چلا جاتا تھا ایک کنوین میں گر پڑا میرے نفس نے مجھ سے تکرار کی
کہ فریاد کرنی چاہیے مگر میں نے کہا کہ بخدا میں ہرگز فریاد نہ کروں گا اسی غلجان میں تھا کہ وہ شخص اس
کنوین پر آئے اور ایک نے دوسرے سے کہا کہ اس کنوین کا منہ بند کر دیں کہ کوئی اس میں
نہ گریوے یہ کہہ پانس اور چٹائی لائے اور اسکا منہ بند کر دیا میں نے ارادہ کیا کہ خون گھر
دل میں سوچا کہ جس سے چج کر کہہ دیکھا وہ تو ان دونوں شخصوں کی نسبت قریب تر ہوا اسنے چکا
ہو رہا اسی انہا میں ایک گھڑی کے پیر کوئی چیز آئی اور کنوین کا منہ کھول کر اپنے پاؤں کنوین
میں اٹکائے اور گنگنائی آواز میں گویا کہ کیا تجھ کو اپٹ جائیں نے اسکی آواز سے مطلب سمجھ لیا
اور اپٹ گیا اسنے باہر نکالا میں نے دیکھا کہ وہ زندہ ہے وہ مجھ کو چھوڑ کر چلا گیا اس وقت سروش
نبی نے میرے گوش ہوش میں یہ دعا کہ اسے ابو حمزہ دیکھ کیا خوب ہوا کہ تم نے تجھ کو نے سے بدیع
موت ہی کے بجایا ابو حمزہ وہاں سے چلے اور پھر شعاع پڑھتے جاتے جبکہ ترجمہ یہ ہے

لکھ
اور آسمان میں ہے
روزی تمہاری در
جو کلمہ تم سے وعدہ کیا

ز شری عشق مرا شرم باز و دست نہ	چو حال بر تو عیانست فارغم ز غم ز خیر
گویاہ سر من از لطف خویش آوردی	بے لطف و بد دست درک لطف در
بنیب جلد و نمودی چنانکہ پسندارم	عیان بدست من اینک در آمدی نظر
چو بنیت ہمدست شوم ز ہیبت تو	پندیم شس چو بنیم ز مہر و لطف اثر

کعبہ را با ہوا و عبادت ٹھیک ہوئی ہو تو ایسے شخص کو توکل جائز نہیں۔ اسی واسطے روایت ہو
 کہ ابو تراب بخشی نے ایک شخص کو دیکھا کہ تین دن کے بھوکا رہنے کے بعد ایک تربز کے
 حیلے کو کھانے کے لیے اٹھایا آپ نے اُسکو فرمایا کہ تعوف تیرے مناسب حال نہیں
 تو باز این۔ ہا کہ یہی بدون توکل کے تعوف مست کر اور توکل نہیں درست ہے مگر اچھی شخص
 جو کھانے سے تین دن سے زیادہ صبر کرے۔ اور حضرت علی رو و بازی روح فرما۔ تمہیں کہ
 جب فقیر یا بخی دن کے بعد کھنے لگے کہ میں بھوکا ہوں تو اُسکو باز این سے ہنسنے و اور سبھ
 کہ وہ کچھ کام کاج کیا کرے غنم کہ آدمی کا بدن بھی اسکی عیال ہو اور بدن کی مضر چیزیں توکل کرنا
 ایسا ہی ہے جیسا عیال کے باب میں توکل کرنا صرف نفس عیال میں ایک ہی چیز کافری و وہ یہ کہ
 کہ آدمی کو اپنے نفس پر تو دباؤ دینا بھوک پر صبر کرنے کے لیے جائز ہو اور عیال پر جائز نہیں
 اور اس تحریر سے تمہیں جان لیا ہو گا کہ توکل اسباب سے علیہ ہونے کا نام نہیں بلکہ بصورت
 ست تک صبر کرنے کا عادی ہونا اور اگر کبھی اتفاقاً رزق میں تاخیر ہو جائے تو موت پر راضی
 ہو جانا توکل ہو اور شہر و ن او قصبوں میں رہنا اور ایسے جنگلہ میں رہنا جنہیں کچھ کچھ ساگ
 پات وغیرہ سے رہتا کا سامان ہو مگر کچھ بھڑی سی تکلیف ہوتی ہو کیونکہ ہمیشہ ساگ پات پر گزار کر
 دیوں صبر کے ممکن نہیں اور شہر و ن میں رہ کر توکل کرنا نسبت مشکل کے توکل کے حصول اسباب
 بقا کے لیے زیادہ اچھا ہے حالانکہ سب اسباب ہی میں مگر یہ کہ لوگوں نے ان اسباب کو کچھ شمار
 نہیں کیا اور اسباب کی طرف جھک پڑے جو ان سے ظاہر تر ہیں اور اسکی وجہ یہی ہو کہ انکا ایمان
 ضعیف اور دین زیادہ اور دنیا میں تکلیف اٹھانے پر صبر کرنا آخرت کے نفع کے لیے غلیل
 اور سو وطن اور طوالت کے باعث نامردی و لون پر غالب ہو۔ اور جو شخص کہ آسمان و زمین
 اسرار میں غور کرے اُسکو یقیناً معلوم ہو جائے کہ خدا سے تعالیٰ نے انتظام ملک و مملکت کا
 ایسا کر رکھا ہے کہ بندے سے اُسکا رزق علیحدہ نہیں ہو سکتا گو وہ ترو و نہ کرے اسلئے
 کہ جو ترو و سے عاجز ہو اُسکو بھی تو رزق ملتا ہی ہو دیکھو بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں ترو و سے
 عاجز ہو تو خدا سے تعالیٰ نے اسکی ناف کسی طرح ماں کی ناف سے ملا دی کہ ماں کی غذا سے
 دے بچا کر مال کے ذریعے سے بچے کے پیٹ میں رزق جاتا ہو اس میں بچے کی کچھ توجہ
 نہیں پھر جب وہ ماں کے پیٹ سے جدا ہوا تو ماں پر محبت اور شفقت ایسی مثال دی گئی
 کہ وہ خواہ مخواہ اسکی مشکل رہتی ہو اور اس مشکل میں وہ مجبور ہو اسلئے کہ خداوند تعالیٰ نے

باب پنجم توحید و توکل فصل دوم توکل کے احوال ۱۶
 مذاق لطیفین بڑا جبار علوم الدین جلد چہارم
 اسکے دل میں آتش محبت کو دہلا کر رکھا ہر پھر جو کچھ بچے کے دانت نہیں ہو سکتے جسے کھانا
 چباوے تو اسکی غذا و دھرم مقرر کی جسہیں چبانے کی حاجت ہی نہ ہو علاوہ ازیں بچہ اپنے
 مزاج کی نرمی کے باعث غذا کے کثیف کا کل نہ تھا اس وجہ سے جدا ہو سکتے ہی ہستان
 مادر سے شیر لطیف اسکے لیے مقدار حاجت جاری کر دیا بھلا انہیں کچھ بچے کی تدبیر ہوئی یا مان
 کچھ سامان کیا پھر جب ایسی عمر کو پہنچا کہ غذا کے کثیف اسکو موافق پڑے تب اسکو دانت
 اور کھلیاں اور زوارہیں چبانے کے لیے اگادین اور جب بڑا ہوا اور چلنے پھرنے لگا اور
 اپنے ضروریات آپ سے کرنے لگا تو اسکے لیے سامان علم سیکھنے اور طریق آخرت کے چلنے کا
 آسان کر دیا اب بالغ ہونے کے بعد نامردی کرنی عین جہالت ہے اس واسطے کہ بالغ ہونے سے
 کچھ سبب معیشت کم نہیں ہوئے بلکہ زیادہ ہو گئے یعنی اول کمانے پر قادر نہ تھا اب قدرت
 ہو گئی تو ایک قدرت ہی کتنی بڑھ گئی ان پہلے شفقت کرنے والا اُسپر ایک شخص تھا یعنی مان
 یا باپ اور اسکی شفقت واقع میں بہت تھی کہ ایک دن میں ایک مرتبہ یاد و مرتبہ کھاتا پاتا تھا
 اور اسکا کھانا اسی وجہ سے تھا کہ خدا نے اسکی محبت اور شفقت کو سلا کو دیا تھا
 اب اللہ تعالیٰ نے شفقت اور محبت اور رحم اور ترس تمام مسلمانوں بلکہ تمام شہر والوں پر
 پھیلا دی یہاں تک کہ جو کوئی انہیں سے کسی محتاج کو دیکھتا ہو تو اسکا دل بھر آتا ہو اور اسکے
 حال پر ترس کرتا ہو اور دل میں شوق اسکی حاجت رہائی کا اٹھتا ہو تو پہلے تو ایک ہی شفق تھا
 اب تو ہزار سے زیادہ مشفق ہو گئے اور پہلے سے انکی شفقت ہونے کا یہ باعث تھا
 کہ وہ اسکو اپنے مان باپ کی شفقت اور انکے ظل حمایت میں دیکھتے تھے کہ ایک شفقت
 خاص اسکے واسطے موجود ہو اسکو حاجت کیا ہو اور الہیم دیکھتے تو بیشک خدا سے تعالیٰ
 ایک شخص یا کسی شخصوں کے دل میں رحم و ترس ڈالتا حتیٰ کہ اسکے اپنے یہاں لا کر کفالت کرتے
 چنانچہ اب تک ارزالی کے مضمون میں کہیں نہیں سنا گیا کہ کوئی مضمون سے مر گیا ہو یا وجود
 وہ کچھ فرود نہیں کرتا اور نہ اسکا کوئی فیصل خاص ہوتا ہو مگر اللہ تعالیٰ اسکی کفالت بذریعہ اس
 شفقت کے فرماتا ہے جسکو اُس نے بندوں کے دلوں میں پیدا کر دی ہے پھر بالغ ہونے کے
 بعد اسکو روزی کی فکر نہ معلوم کیوں ہوتی ہے لڑکپن میں کیوں نہ ہوئی حالانکہ پہلے تو ایک ہی
 مشفق تھا اب ہزاروں ہو گئے اور ہر چہ پیمان کی شفقت قوی تر اور کافی تر تھی مگر ایک ہی
 تھی اور شفقت بہت سے لوگوں کی گوتھوڑی ہو مگر نہ کہ اندک خیل مشود کے مضمون کے بموجب

سب کی شفقت ملکہ اتنی ہو جاتی ہے جس سے غرض نکلی دے بہت سے قہم ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انکو ایسا حال عنایت فرمایا کہ باپ مان والوں کو بھی غیر نہیں تو جہتہ شفقت میں لوگوں کا کسی ہر اسکی مکانات انکی کثرت سے ہو جاتی ہے جو جب مثل مشہور دوچار کی لائھی ایک آدمی کا بوجہ بہر حال تنعم بقدر ضرورت حاصل ہے اور کیا خوب کہا ہے کسی شاعر نے قطعہ

انچہ نوشتہ قلم می تشویش و کم	پس حرکت ہم سکون ہست مساوی ہم
جہل بود ہم خون سعی تواز بہر رزق	زاکمہ خدای و بہر رزق جنین در شکم

اب لوگوں کی کہہ کر آدمی قہم کی تو اس جہت سے کفالت کرتے ہیں کہ اسکو اولیٰ کمپن کی جہت سے عاجز تصور کرتے ہیں مگر جو شخص بالغ کمانے لگتا ہو اسکی طرف کوئی التفات نہیں کرتا اسکو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم جیسا ہوتا ہے اپنے آپ اپنے واسطے کیوں نہیں کما تا تو اسے جواب میں کہتے ہیں کہ اگر وہ شخص بیکار و کاہل ہو تو لوگ سچ کہتے ہیں ایسے شخص کو کمانا چاہیے اسے حق میں توکل کے کیا معنی توکل تو ایک مقام دین کے مقامات میں سے ہے اور اُس سے استعانت خدا سے تھا کے لیے ہو رہنے کے واسطے لیجاتی ہے بیکار کو توکل سے کیا نسبت اور اگر وہ شخص مشغول بخدا کسی مسجد یا حجرے کا ملازم ہو اور علوم و عبادت پر مداومت کرتا ہو تو ایسے کو کوئی ملامت نہیں کرتا کہ تم کیوں نہیں کما تے اور نہ اسکو تکلیف کمانے کی دین بلکہ اسے مشغول بخدا ہونے ہی سے لوگوں کے دلوں میں اسکی محبت ایسی جم جاتی ہے کہ اسکی ضروریات کے خود تکفل ہوتے ہیں صرف اسے ذمے اتنی بات چاہیے کہ دروازہ بند نہ کرے اور نہ لوگوں درمیان میں سے جنگل و پھاڑ پر بھاگے آج تک کسی نے نہ سنا ہو گا کہ جو عالم و عابد کشمیر میں کچھ کام نہ مشغول بخدا ہوا ہو وہ فاقے سے مرا ہو اور نہ کبھی ایسا کوئی سنے بلکہ اس طرح کا شخص چاہے تو اور بہت سے لوگوں کو صرف اپنے امانت سے کھلا سکتا ہے ایسے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے واسطے ہو رہتا ہے اور جو مشغول بخدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسکی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے اور اسے لیے دلوں کو ایسا مسخر کرتا ہے جیسے مان کے دل کو بچے کے لیے ایسے کہ اللہ تعالیٰ نے انتظام ملک اور ملکوت کا اُن دونوں کے رہنے والوں کے واسطے کافی بنایا ہے جو شخص انتظام کا مشاہدہ کرتا ہے اور مدبر پر ایمان لا کر اسے ساتھ مشغول ہوتا ہے اسباب کے مدبر ہی نظر کرتا ہے نہ اسباب پر۔ ہاں خدا سے تعالیٰ نے انتظام الہی نہیں کیا کہ جو اسے ساتھ مشغول ہو اسکو حلوائے تر اور قورما اور لباس فاخرہ اور عمدہ سواری ہمیشہ خواہ مخواہ ملا کرے گو بعض اوقات

یہ سب چیزیں مل جائیں گے۔ ایسا انتظام لیا جائے کہ جو شخص شغول بعبادت ہو اسکو ہر حققت میں جو باری رولی یا ساکرات کھانے کی ضرورت مل جائے اور غالب یہ ہو کہ اس سے زیادہ ملے بلکہ حاجت زیادہ ہی ملتا ہو پس اب جو شخص توکل کہ چھوڑتا ہے تو صرف اس جہت سے کہ اسکا نفس ہمیشہ آسائش اور مزہ اور ڈانسنے کا راغب اور عمدہ لباس اور لطیف غذائیں کھانے کا مان کر اور یہ بائین راہ آخرت میں سے نہیں اور نہ بدوین ترو و میسر میں اور اکثر ترو و سے بھی نہیں ملتیں بہت کم اور شاذ و نادر حاصل ہوتی ہیں اور شاذ و نادر میں بھی کبھی بے ترو و ہی ملتی ہیں تو جس شخص کی چشم بصیرت کھلی ہوئی ہو اس کے نزدیک سعی و ترو و کا اثر ضعیف ہی ہو اسی واسطے ایسا شخص اپنی تدبیر و ترو و پر مطمئن نہیں ہوتا بلکہ ملک و ملکوت کے ہر پرہیزگار کو تاراج کرنے ایسا انتظام خلق کا کرے کھا کر اس کے بندوین میں سے کسی بندے کا رزق نہ نہیں جاتا نہ اپنے رزق سے کوئی بندہ جدا ہوا اگرچہ شاذ و نادر کبھی تاخیر کر جاتا ہو اور یہ امر بہت ہی کم ہوتا ہو اور تدبیر و ترو و کے ساتھ بھی تاخیر کبھی ہو جایا کرتی ہو پس جب اس شخص پر یہ باتیں کشف ہو گئی اور اس کے ساتھ دل میں قوت اور نفس میں شجاعت بھی ہو گئی تو اسکا خمر وہ ہو گا جو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرماتے ہیں کہ میرا دل یوں چاہتا ہے کہ تمام بصرے کے ہنسنے والے میرے خیال میں ہوں یعنی سب کا کھانا میرے نوٹے ہو اور ایک ایک دانہ ایک ایک اٹھرنی کو بکھاتا ہو۔ اور وہ سبب بن الورد فرماتے ہیں کہ اگر آسمان تانبے کا ہو جائے اور زمین راتلی اور میں اپنے رزق کا اہتمام کروں تو اپنے گمان میں میں مشرک ہوں۔ پس جب ان باتوں کو سمجھ لیا تو معلوم کر لیا ہو گا کہ توکل ایک مقام ہے جسکے معنی فی نفسہ سمجھ میں آتے ہیں اور یہ پہنچنا ایسے شخص کو جو اپنے نفس پر اجتہاد کرے ممکن ہو اور یہ بھی معلوم ہو گا کہ جو شخص منکامل توکل کا اور اسکے امکان کا ہو اسکا انکار سراسر جہالت سے ہو اسے عزیز و ذون باتوں کے افلاس کو جمع نہ کر یعنی ذوق کی راہ سے اس مقام کے وجود سے بھی مفلس رہے اور اسکو ممکن اعتقاد کرنے سے بھی مفلس رہے ایسا نادر و نادر ہے۔ اب تجکو یاد ہے کہ تمھوڑے سے پر قناعت کرو اور بسر اوقات کی مقدار پر راضی ہو وہ تجکو ضرور بھیجے گا اگرچہ تو اس سے بھاگے اور اگر تو ایسا کر گیا تو خداوند کریم تیرا رزق تیرے پاس ایسے شخص کے ہاتھوں بھیجے گا کہ تجکو گمان بھی نہ ہو۔ اور جب تو تقویٰ اور توکل میں مشغول ہو گا تو تجربے سے مصداق اس آیت کا ظہور کرے گا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ

حاشیہ
اچھو کی آواز سے
کہا کہ اسکا گناہ ۱۰۰۰۰۰۰۰
دعا اسکو جہنم سے نکال دے گا
نہو ۱۱

کہ تختِ مگر خداوند کریم تکفل اس بات کا نہیں کہ رزق میں مرغ اور لایذ کھانے ہی سے
بلکہ اسکی کفالت اُس رزق کی ہر جس سے ہمیشہ زندگی رہے یہ رزق ہر ایک شخص کو جو
خاصین کے ساتھ لگا ہے اور اُسپر ایمان رکھے ملا کر تاہم اسلئے کہ جو اسباب خیرہ رزق کے
خدا سے تعالیٰ کے نظام میں موجود ہیں وہ انکی نسبت بہت زیادہ ہیں جو خلق کو معلوم ہیں بلکہ
رزق کے لئے کی راہیں بے شمار ہیں اور انکو کوئی تملانہیں سکتا کیونکہ انکا ظہور تو زمین ہی پر
اور سبب آسمان پر جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ**
اور آسمان کے اسرار کی کسی کو اطلاع نہیں اور اسی وجہ سے جب ایک جماعت حضرت جنیدؒ
کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ تم کیا ڈھونڈتے ہو آنھوں نے کہا کہ ہم رزق کو
ڈھونڈتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اگر تمکو اسکی جگہ معلوم ہو کہ کہاں ہے تو تلاش کرو آنھوں نے
عرض کیا کہ ہم خدا سے مانگینگے آپ نے فرمایا کہ تم یہ جانو کہ وہ تمکو بھول جاوے گا تو اسکو یاد دلاؤ اور
عرض کیا کہ اچھا ہم گھروں میں بیٹھ کر توکل کریں گے لیکن کیا ہوگا آپ نے فرمایا کہ تجربے کے لیے
توکل کرنا شک میں داخل ہے آنھوں نے عرض کیا کہ پھر کیا کریں آپ نے فرمایا کہ بدتر جھوڑو
اور احمد بن عیسیٰ خزاز کہتے ہیں کہ میں جنگل میں تھا مجھکو بھوک بہت لگی میرے نفس پر یہ بات
غالب ہوئی کہ خدا سے تعالیٰ سے کھانے کی درخواست کروں مگر میں نے کہا کہ یہ فعل متوکلوں کا
نہیں تب نفس نے زور ڈالا کہ خدا سے تعالیٰ سے جبر کا سوال کروں جب میں نے اس
دعا کا قصد کیا تو ایک ہاتھ نے مجھکو بکارا اور یہ کہا **قَطْمٌ**

سوال تنگی میں کرتا ہے جب کہ کا گویا

تبتنے اب سمجھ لیا ہو گا کہ جس شخص کا نفس منکسر اور دل قوی ہو اور باطن میں ضعف نامردی
 نہ رکھتا ہو اور اللہ تعالیٰ کے انتظام پر عقائد مضبوط ہو تو وہ ہمیشہ مطمئن اور خدا سے تعالیٰ
 اعتماد رکھنے والا رہیگا اسلئے کہ اسکا بدتر حال مرنا ہو اور موت کسی طرح اسکو آنے سے نہ ہوگی
 جیسے اور لوگوں پر جنکو اطمینان نہیں آویگی۔ حاصل یہ کہ توکل کامل یہ ہر کر بندے کی طرف سے
 قناعت ہو اور خدا سے تعالیٰ کی طرف سے جس رزق کی ضمانت کر لی ہو اسکا پہنچانا اور
 اُسے جو انتظام قانعوں کے رزق پہنچانے کا ان سبب سے بنا رکھا ہو اور اسکی نعمت
 کی ہر وہ اپنی ضمانت میں مچا ہو جسکو تجربہ کرنا منظور ہو قناعت کر کے دیکھ لے اور اسکا

اور آسمان میں رہے
نہ بوزی تمھاری اور
بویکھ تمھیں وعدہ کیا اور

وعدہ ہیشک سچا ہو ایسی ایسی جگہ سے رزق عجیب پہنچاویگا کہ آدمی کے وہم و خیال میں نہوں مگر آدمی کو اپنے توکل میں اسباب کی طرف تاں نہ بلکہ تاں سبب اسباب ہی کی ہو جیسے لکھنے میں قلم کا خیال نہیں کرتے ہیں بلکہ کتاب کے دل کا کرتے ہیں جو اصل حرکت قلم کی ہو اور چونکہ محرک اول ایک ہی ہو تو نہیں چاہیے کہ اسکے سوا کسی اور کی طرف التفات بندے کا اور یہ شرط توکل کی اسکے لیے ہو جو جھگل میں بدون زاد پھرتا ہو خواہ شہروں میں گنہگار بھیجتا ہو مگر جو شخص عبادت اور علم میں مشغور ہو جب وہ دن رات میں ایک دفعہ کسی طرح کے کھانے پر گولڈینہ نہوا اور ایک موٹے کپڑے پر جو مناسب و نیداروں کے ہم کفایت کرے تو اس قدر اسکو ہمیشہ ایسی جگہ سے پہنچے جائیگا جو ان سے اسکو گمان بھی نہ ہو بلکہ اسکا کوئی گناہ نہ ہو جیسا کہ پس ایسے شخص کو توکل چھوڑنا اور رزق کا اہتمام کہنا نہایت ضعف اور نقصان کی بات ہے اور اسلئے کہ اگر کوئی گنہگار آدمی شہروں میں جا کر کوئی پیشہ کرے تو اسکو اتنا ذریعہ رزق کا نہیں جتنا عالم و عابد کہہ کر کہ اسکا مشغور ہونا بڑا ذریعہ ہو پس و نیداروں کو اہتمام رزق کرنا برابر ہو اور علما کو اور بھی بڑا کیونکہ علما کو قناعت شرط ہو اور عالم قانع کا رزق اور اسکے ساتھ بہت سے لوگوں کا آتا ہے ان اگر عالم کو یہ منظور ہو کہ لوگوں کے ہاتھ سے نہ لون اور اپنی کمائی کا کھاؤں تو البتہ یہ وجہ اس عالم کی شان کے شایان ہو جو ظاہر علم و عمل پر چلتا ہو اور سیر باطن اسکو نہیں کیونکہ فکر معیشت باطن کی سیر سے مانع ہوتی ہو تو ایسے شخص کو سلوک میں مشغول ہونا اور ان لوگوں سے کچھ لینا جو اپنی دہش سے خدا سے تعالیٰ کا تقرب چاہتے ہیں بہتر ہو اس واسطے کہ اس صورت میں فکر معیشت سے فراغت رہیگی اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہو رہیگا اور فیئنے والے کو ثواب ملنے پر معین وہ دیکار ہو گا اور جو شخص خدا سے تعالیٰ کا دعا جاری پر نظر کرے تو جان لے کہ رزق مقدار سامان کے نہیں ہوا کرنا اور اسی واسطے بعض بادشاہان فارس نے کسی حکیم سے سوال کیا کہ اسکا کیا سبب ہو کہ بعض اوقات رزق دے جاتے ہیں اور عاقل محروم ہتے ہیں اُسے جواب دیا کہ صانع نے یہ چاہا کہ لوگ جگہ چھانیں اسلئے کہ اگر عاقل کو رزق ملتا اور ہر احمق محروم رہتا تو لوگوں کو یہی گمان ہوتا کہ عاقل کو عقل نے رزق دیا جبکہ اسکے عکس حال نظر آیا تو جاننا کہ رزق کوئی دہی ہو جو سبب ظاہری میں نہ تھا کچھ عبادتیں شیخ سعدی شیرازی فرماتا ہیں

اگر روزی بدانش بر خیزد و دے ز نادان تنگ روزی تو نبود دے

فائدہ مستوطنین کے احوال جو اسباب کے ساتھ تعلق میں ہوتے ہیں انکی مثال میں

رہیں گے شاید پھر رات کو اگر غلاموں پر غلگی بھی نہ آئے تو رتبہ وزارت اور قرب بادشاہ کا حاصل ہوگا انکا منصوبہ نہ چلا اور غلاموں نے انکو ہر گوشے میں شمس کر کے ایک دلی ہونیکا دی اور اسی طرح ہر روز ہمارا ہو گیا چند روز کے بعد اتفاقات میں آدمی ایک کو نے میں چھب گئے اور غلاموں کی آنکھ ان پر پڑی کسی وجہ سے زیادہ تفتیش وہ نہ کر سکے اور وہ تینوں آدمی سخت بھوک میں سوئے دوئے تو انہیں سے کہا گیا اچھا ہوتا جو ہم غلاموں کے سامنے ہو جاتے اور اپنا کھانا لے لیتے ہستہ بہ نہیں ہو سکتا اور تیسرا آدمی چپ رہا صبح تک ایسے ہی گزار دیا اسی کو درجہ قرب ملا اس مثال میں زندگی دنیاوی ہر لور اسکا دروازہ موت اور مریعہ نامعلوم روز قیامت اور وزارت کے وعدے سے غرض وعدہ شہادت ہو جو متوکل کے لیے ہر بشر طیکہ بھوک میں باضی و خات پائے اور اس وعدے کی وفا کے لیے تانیہ قیامت تک ہوگی کیونکہ شہدائے خدا سے تعالیٰ پاس زندہ رہتے ہیں اور انکو رزق ملتا ہے اور غلاموں میں طمع فرمان بادشاہی سے بغض سبب ہیں اور غلاموں سے لپٹنے والے وہ ہیں جو اسباب میں حد سے زیادہ بڑھتے ہیں اور جو شخص صحن کے بیچ میں غلاموں کے زیر نگاہ بیٹھے افسے وہ لوگ مراد ہیں جو شہروں کی خانقاہوں اور مسجدوں میں ساکن بیٹھے ہیں اور گوشوں میں چھپنے والے وہ ہیں جو توکل کی ہیئت پر جنگلوں میں پھرتے ہیں اور اسباب انکے پیچھے پھرتے ہیں اور رزق لے جاتا ہے مگر شاذ و نادر کبھی ہمیں ملتا ہے اگر کوئی انہیں سے بھوکا خاں ہے احمی ہو کہ مر رہا ہو تو اسکو شہادت اور قرب الہی حاصل ہوتا ہے اور خلق میں جو تقسیم ہے تو شاید سومین سے نیسے آدمی تو ایسے ہیں جنکا تعلق اسباب سے ہے اور سات ایسے ہیں جو شہروں میں مقیم ہیں اور اپنے سامنے ہونے اور شہر ہونے کو سبب گذر کر لیتے ہیں اور تین ایسے ہیں جو جنگلوں میں پھرتے ہیں ان تین میں سے دو اسباب پر خفا ہیں اور صرف ایک مرتبہ قرب پہنچو چاہے اور شاید کہ زمانہ گذشتہ میں یہ نسبت نہ ہوگی اب تو دس ہزار میں سے ایک بھی ایسا نہیں جو تارک اسباب ہو

دوسرا فن اسباب جمعیت کے لیے متعرض ہونے میں یعنی مفید چیزوں کے رکھ چھوڑنے کے ذکر میں جاننا چاہیے کہ جس شخص کو مال وراثت یا مالانے یا مانگنے یا اور کسی اور سبب سے ملے تو اسکے لیے رکھ چھوڑنے میں تین حال ہیں اول یہ کہ اس میں سے بقدر حاجت ہر دست سلسلے یعنی اگر بھوکا ہو تو کھالے اور نگا ہو تو پہن لے اور حاجت مکان کی ہو تو مختصر مکان خرید لے اور باقی کو اسی وقت دے دے دلا اور سوائے اس مقدار کے جسکی طرف کسی کو حاجت یا استحقاق نہ

اور نہ لے اور نہ رکھے اور اگر رکھے تو اسی نیست پر پس ایسا شخص مقتضائے توکل کا کار بند واقع
 میں ہے اور یہ درجہ سب سے اونچا ہے دوسری حالت جو اسکے برعکس اور ضد ہے اور حد توکل سے
 آدمی کو باہر کر دیتی ہے یہ ہو کہ مال کو یا چیز کو برس روز یا اس سے زیادہ کے لیے رکھ دے تو اسے
 ایسا شخص ہرگز متوکل نہیں۔ اور بعضوں کا قول ہے کہ حیوانات میں سے صرف تین جاندار ذخیرہ
 کرتے ہیں۔ چوہا اور چوٹی اور آدمی۔ تیسری حالت یہ ہے کہ چالیس روز یا اس سے کم کے لیے رکھ دے تو
 یہ حالت آیا آدمی کو اس مقام محمود سے جس کا متوکلوں کو وعدہ ہے محروم کرتی ہے یا نہیں اس میں
 اختلاف ہے حضرت سہیل تستری رحمہ اللہ یہ ہے کہ ایسی حالت حد توکل سے خارج کر دیتی ہے
 اور خواص رحم فرماتے ہیں کہ چالیس روز تک کے رکھنے سے خارج توکل نہیں ہوتا زیادہ سے
 ہوتا ہے اور اہل طالب ملی رحم فرماتے ہیں کہ چالیس روز سے زیادہ میں بھی خارج نہیں ہوتا
 اور جب اصل ذخیرہ کرنے کی جائزہ ہوئی تو پھر اس خلائق کے کچھ معنی نہیں ان ہو سکتا ہے
 کہ کوئی یہ گمان کرے کہ ذخیرہ کرنا مرے سے توکل کی ضد ہے اور اسکی میعاد مقرر کسی کو
 معلوم نہیں اور جو تو اب کہ کسی سب سے کے لیے وعدہ کیا گیا ہے وہ متفق اسی سب سے ہوتا ہے اور
 اس سب سے کا آغاز اور انجام ہے جو انجام پر اسکے ہیں ان کا نام سابقین ہے اور آغاز والوں کا نام
 اصحاب الیمین اور سابقین اور اصحاب الیمین کے بھی بہت سے درجات ہیں اور انکا
 سلسلہ ایسا ہے کہ اصحاب الیمین میں سے اونچے درجے والے انکے متصل ہیں جو سابقین میں سے
 نیچے درجے کے لوگ ہیں پس ایسی صورت میں مقرر کرنے کے کیا معنی بلکہ تحقیق یہ ہے کہ ذخیرہ
 نہ کرنے سے توکل جب پورا ہوتا ہے جب اہل کو تام ہو اور بالکل توقع زیست کی نہ ہونی اسکی
 قید کرنی دشوار ہے جو ایک ہی دم کے لیے کیوں نہ ہو کیونکہ ایسا ہونا گویا کہ غیر ممکن ہے۔ پھر
 طول اہل اور اسکی کوتاہی میں لوگ متفاوت ہیں اور کہ درجہ اہل کا ایک دن رات یا
 یا اس سے کم ساعات ہیں اور نایت درجہ اس قدر ہے کہ جس قدر انسان کی عمر ہوتی ہے اور انکے
 بیچ میں درجات ہیں جن کا شمار نہیں پس جو شخص کہ زیادہ ایک مہینے سے توقع زیست نہ کرے
 وہ مقصود میں اس سے نزدیک رہے گا جو برس روز کی توقع کرے۔ اور اسکی قید لگانی
 چالیس روز کے بلحاظ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی میعاد کے بعد ہے اس لیے کہ آپ کی میعاد
 مقصود یہ نہ تھا کہ رحمت اہل کے مقدار کی نوکر کی جائے بلکہ وہ میعاد اس لیے تھی کہ آپ کی میعاد
 چیز کے ملنے کے ہو یا دین جو بجا چالیس روز گذرے نہیں مل سکتی تھی اور چالیس روز

بعد یہ استحقاق ایک بھید کے باعث تھا جو خدا تعالیٰ کی عادتوں میں سے ہے کہ اس جیسے امور میں کیا کرتا ہے چنانچہ بیٹے شریفین میں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی مٹی کو اپنے ہاتھ سے چالیں روز خمیر کیا یعنی استحقاق اس مٹی کے خمیر ہونے کا مدت مذکور پر موقوف تھا غرض کہ جو شخص برس روز کے سوا کے لیے جمع کر لیا تو بجز اسکے نہیں اس کے دل میں ضعف ہوا اور اسباب ظاہری پر مائل پس ایسا شخص مقام توکل سے خارج اور انتظام الہی پر جو اس نے خفیہ اسباب سے کر رکھا ہے غیر معتقد ہے کیونکہ اسباب داخلی پیداواروں اور نکاتوں کے ہر سال ہوتے ہی ہتے ہیں۔ اور جو شخص کہ برس سے کم کے لیے ذخیرہ کرے تو اسکو بقدر اسکی اہل کی کمی کے درجہ ہوگا اور جس شخص کو توقع دو مہینے کی ہو اسکا درجہ اسکے موافق نہ ہوگا جو اپنی اہل ایک مہینا کہے اور نہ اسکے موافق جو تین مہینے کی اہل لکھتا ہو بلکہ اسکا درجہ ان دونوں کے بیچ میں ہوگا اور ذخیرہ کرنے کا مانع بجز کو باہمی اہل اور کوئی چیز نہیں تو افضل یہی ہے کہ ہرگز ذخیرہ نہ کرے اور اگر بدل فیض ہو تو جو بقدر ذخیرہ قلیل ہوگا اتنا ہی افضل ہوگا چنانچہ اس فقیر کا منہ مشہور ہے جسکے لیے حضرت علی رحمہ اور حضرت اسامہ رحمہ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل لینے کا ارشاد فرمایا تھا اور جب انھوں نے غسل دیکھا اسی کی چادر کا کفن اسکو پہنایا تو اپنے اپنے اصحاب منہ فرمایا کہ شخص تباست کی ایسی طرح اٹھیکہ اسکا منہ جو دھوین رات کا سا چاند ہوگا اور اگر ایک خصلت اس میں نہ ہو تو آفتاب روشن کا سا منہ لیکر اٹھتا اصحاب رحمہ نے عرض کیا کہ وہ کونسی خصلت تھی آپ نے فرمایا کہ یہ شخص روزہ دار بھی تھا سجدہ گزار بھی تھا نا اے تعالیٰ کا ذکر بھی بہت کرتا تھا مگر جب جاڑے آتے تھے تو گرمیوں کے کپڑے دوسری گرمیوں کے واسطے رکھ چھوڑتا تھا اور گرمی آتی تھی تو جاڑے کے کپڑے دوسرے جاڑے کے لیے رکھ چھوڑتا تھا پھر آپ نے فرمایا **أَمِنْ أَقَلِّ مَا أُوتِيَكُمْ الْيَقِينُ وَغَيْرِ يَمَدِّ الْقَبُولِ** تھی اور کوڑہ اور دسترخوان با اور چیزیں چکنی کا ہمیشہ ہوتی ہر وہ ان میں داخل نہیں یعنی اکھا رکھ چھوڑنا درجے کو کم نہیں کرتا لیکن جیسے سے کپڑوں کی حاجت گرمیوں میں نہیں رہتی اور یہ علم اس شخص کے باب میں ہے کہ ترک ذخیرہ سے اسکا دل مضطرب نہوا اور نفس کو لوگوں کے ہاتھوں کی طرف تاک ہو بلکہ اسکا دل سوا سے ویل برحق کے اور کسی کی طرف مانت نہوا۔ پس اگر ایسی صورت ہو کہ نہ رکھنے سے نفس میں پریشانی ایسی ہوتی ہے جس سے دل عبادت اور ذکر و فکر سے باز رہتا ہو تو اسکے لیے

ایک اور نسخہ ہے کہ جو شخص روزہ دار ہو اور اس کا دل مضطرب ہو اور اس کا دل سوا سے ویل برحق کے اور کسی کی طرف مانت نہوا۔ پس اگر ایسی صورت ہو کہ نہ رکھنے سے نفس میں پریشانی ایسی ہوتی ہے جس سے دل عبادت اور ذکر و فکر سے باز رہتا ہو تو اسکے لیے

رکھ چھوڑنا ہی بہتر ہو گا اگر کوئی متاع رکھ چھوڑ سے جسکی آمد اسکی ضرورت کو کافی ہو اور اسکی
 دل کو اطمینان دیوں اسکے نہوتا ہو تو اسکے لیے یہی اولیٰ ہے کیونکہ مقصود دلوں کی اصلاح ہے تاکہ
 خدا سے تعالیٰ کے ذکر کے لیے فارغ ہو جائیں اور بعض لوگ ایسے ہیں جنکو مال کا ہونا دل میں پریشا
 لا آہر اور بعض ایسے ہیں کہ انکو ہونے سے پریشانی ہوتی ہے اور منع وہی چیز ہے جو خدا سے عزوجل سے
 مانع ہو خواہ وہ مال ہو یا عیال و روز دنیا فی نفسہا ممنوع نہیں اور اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 تمام اصناف خالق چھوڑ دیے تھے کہ انہیں تاجر اور حرفہ والے اور دوسرے پیشے والے
 سب قسم کے لوگ تھے پس نہ تاجر کو تجارت چھوڑنے کو حکم فرمایا نہ کسی پیشے والے کو اپنا پیشہ
 ترک کرنے کو کہا نہ جو شخص اکاٹارک تھا اسکو حکم تجارت اور پیشے میں مشغول ہونے کا دیا
 بلکہ سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ تمہاری فوز و نجات اس میں ہے کہ اپنے
 دلوں کو دنیا کی طرف سے خدا سے تعالیٰ کی طرف پھیرو۔ اور انہیں انکا مشغول ہونا خدا سے تعالیٰ
 کے ساتھ سب سے عمدہ دل کا ہے تو ضعیف کے لیے مقدار حاجت رکھ چھوڑنا بہتر ہے جیسے کہ
 قوی کے لیے نہ ذخیرہ کرنا ہے اور یہ سب حکم تنہا آدمی کا ہے اور عیالدار کا حکم یہ ہے کہ اگر اپنے عیال کے
 ضعف دور کرنے اور انکی تسکین خاطر کے لیے ایک برس کی غذا جمع کر لیا تو وہ توکل سے خارج نہ ہو
 اور برس سے زیادہ کے لیے ذخیرہ کرنا توکل کو باطل کرتا ہے اس واسطے کہ اسباب ہر برس میں مکرر
 ہوتے رہتے ہیں تو زیادہ کے واسطے ذخیرہ کرنا ضعف قلبی پر دلالت کرتا ہے جو قوت توکل کے
 خلاف ہے کیونکہ متوکل اسی کا نام ہے جو موجود اور قوی دل اور خدا سے تعالیٰ کے فضل پر مطمئن
 اور اس کے نظام کا معتقد ہو نہ اسباب ظاہری کے ہونے پر معتد۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 اپنے عیال کی غذا برس روز کی ذخیرہ کی اور حضرت ام امینؓ فرمایا کہ کل کے واسطے کچھ نہ لےو
 اور حضرت بلالؓ نے جو ایک ٹکڑا روٹی کا اقطاع کے لیے رکھ چھوڑا تھا انکو ارشاد فرمایا انفق
 بِالْاَوَّلِ وَخَشِ مِنْ ذِي الْاَمْرِ اَفَلَا لَا اور یہ بھی انھیں کو ارشاد فرمایا ہُوَا اَنْ اَسْئَلْتَ فَلَا يَمْنَعُ
 وَاَنْ اَعْطَيْتَ فَلَا تَنْجَأُ اس صورت میں اقتداء سید المتوکلین صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی چاہیے
 کہ تو تاہی اہل آپ کی اس درجہ برتھی کہ مہیاب کے بعد باوجود پانی کے قریب ہونے کے نہ
 کر لیتے تھے کہ مجھے کیا معلوم ہے شاید پانی تک نہ پہنچوں اور آپ نے جو ذخیرہ کیا تو اس سے کچھ
 آپ کا توکل کم نہیں ہوا اسی لیے کہ آپ کو اعتماد اپنے ذخیرے پر نہ تھا بلکہ ذخیرہ کیا تو اس غرض
 کہ یہ طریق امت کے لوگوں کے لیے مسنون ہو جائے کیونکہ امت کے قوی بہ نسبت

اسکی سند ملاحظہ
 باب الزکوٰۃ میں گذری ہے
 باب نوحہ و توفیل دیم بیک کے احوال میں
 اور مستدرک حاکمی میں
 عیسیٰ سے ۱۰
 ابن مسعود و ابوہریرہ
 امین ذکر اس واسطے کہ
 بلکہ سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا
 جب فقہ سے کوئی ملے
 فہم سے روک اور جب کو
 دیا جائے تو دست پر چلے
 طرانی و عالم بروایت
 ابو سعید خدری ۱۲
 ابن ابی الدینار
 ابن عباس رضی اللہ عنہما

جو ہماری حیثیت کے لائق ہو خرید لاؤ اور آپ نے ایسے الفاظ کبھی مجھے نہیں فرمائے تھے عوام
میں کھانا لے آیا آپ نے اُن بزرگ کے ساتھ کھانا کھایا حالانکہ پہلے کیسے ساتھ کھاتے
میں نے اُنکو نہ دیکھا تھا جب بقدر حاجت کھا چکے اور کھانا بہت کچھ بچ رہا تو وہ بزرگ اُسکو
لیکر اپنے کپڑے میں باندھ کر ساتھ لینگے مجھے تعجب ہوا اور انکی حرکت بری معلوم ہوئی حضرت بزرگ
مجھے فرمایا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تم کو انکی یہ حرکت ناپسند معلوم ہوئی میں نے عرض کیا کہ البتہ
اس وجہ سے کہ وہ کھانا بچا ہوا ہے اجازت لینگے آپ نے فرمایا کہ یہ بزرگ ہمارے بھائی حضرت
فتح موصلی رح ہیں کہ آج موصل سے ہمارے ملنے کو تشریف لائے تھے انکی غرض اس فعل سے
یہ تھی کہ کھانا تعلیم کر دیں کہ جب توکل صحیح ہو جائے تو اس کے ساتھ ذخیرہ کرنا کچھ ضرر نہیں کرتا
تیسرا فن خوف کے باعث جو فریض اتنا ہی اسکے دفع کرنے کے اسباب کی تدبیر میں
معلوم کرنا چاہیے کہ کبھی نفس بے باک میں خوف کی جہت سے پیش ہوتا ہے اور توکل کی شرط نہیں کہ ہر سے
اسباب و افعال ترک کرے مثلاً جس زمین میں درندہ سے بہت ہون و دامن سوراہنا یا جنگل
سیلاب کی جگہ یا جھلی ہوئی دیوار کے نیچے یا ٹوٹی چھت کے نیچے سونا داخل توکل نہیں بلکہ
یہ سب امور ممنوع ہیں ایسا شخص اپنی جان کو بیفائدہ معرض ہلاک میں ڈالتا ہے بلکہ یہ اسباب
تین طرح کے ہیں ایک تو وہ کہ قطعی ہوں دوسرے فطری تیسرے وہی ہیں وہی اسباب کا چھوڑنا
شرط توکل ہے اور وہی اسباب وہ ہیں کہ انکی نسبت دفع ضرر کی طرف ایسی ہو جیسے داغ اور
منتر وغیرہ کو ہر کہہ دو نون بعض اوقات تو کسی خوفناک چیز کی روک لیے پہلے ہی سے کڑی
جاتی ہیں اور بعض اوقات بعد اُس چیز کے نازل ہونے کے بتی جاتی ہیں اور آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے متوکلون کا وصف بجز ترک داغ اور منتر اور بدغالی کے اور کچھ نہیں بیان فرمایا
یہ نہیں ارشاد کیا کہ متوکل جب کسی سرد جگہ میں جاتے ہیں تو حبیہ نہیں پہنتے حالانکہ حبیہ بھی سردی
مستوقع کے لیے پہنا جاتا ہے اور یہی حال ہے اور چیزوں کا جو ایسی ہی ہوں ان نکلتے
وقت جاڑے کے سفر میں اگر کہیں کھائے اس غرض سے کہ اندر سے گرمی کی قوت
زور کرے تو اس میں اسباب پر اعتماد اور تعلق ہو سکتا ہے یہ امر قریب داغ کے ہو بخلاف جبکہ
اور اگر کسی انسان سے ضرر پہونچے تو اس کے دفع کرنے کے اسباب کو ترک کرنے کی ایک وجہ ہے
یعنی اگر آدمیوں کی اذیت پر صبر بھی کر سکتا ہو اور اذیت کو روک کر اپنا انتقام لے سکتا ہو
تو توکل کی شرط یہ ہے کہ صبر اور برداشت کرے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ

توکل کی شرط یہ ہے کہ صبر اور برداشت کرے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ

حاجت نہیں آسکو خود معلوم ہو جائے کہ میں اس درجے پر پہنچ گیا مگر اس مقام سے پہلے کے نشان کچھ نہ کر دیتے ہیں پیشتر کی علامت یہ ہو کہ جو کتا آدمی کے ساتھ اسکی جلیون بہت ہو اور جسکا نام غصہ ہو اور اسکا کام یہ ہو کہ خود مالک کو اور دوسروں کو کاٹتا رہتا ہو اول وہ سخر اور تابع ہو جائے اگر وہ اسطرح کا مطیع ہو جائے کہ اشارے پر ہی چلے بدن اشارہ ابھرنے ہی بناوے تب کیا ثواب ہو کہ آدمی کا درجہ بلند ہوئے تو یہ قوت بھی پہنچے کہ اسکا مطیع شیر ہو جائے جو درندوں کا بادشاہ ہو اور جنگل کا کتا۔ مگر گھر کے کتے کا مطیع ہو جانا جنگل کے کتے کی نسبت کم زیادہ بہتر ہو اور بدن کے کتے کا تابع ہونا گھر کے کتے کی نسبت کم زیادہ اولیٰ ہو اگر باطن کا کتا آدمی کا تابع نہیں ہو تو توقع نہ کرنا چاہیے لڑا ہوا کتا تابع ہو۔ رہی یہ بات کہ متوکل نے جب دشمن کے خوف سے ہتھیار لیے اور چور کے ڈر سے قفل لگایا اور چلے جانے کے خوف سے اونٹ کی ٹانگ باندھی تو اسکا توکل کس اعتبار سے کملاو گیا اسکی صورت یہ ہو کہ شخص متوکل علم اور حال کی رو سے کملاو گیا علم تو یوں ہو کہ چور اگر وقوع ہو تو کچھ میرے قفل لگانے سے نہیں ہوا بلکہ صرف خدا سے تعالیٰ کے دفع کرنے سے ہوا کیونکہ اگر دشمن پر قفل لگانا مفید نہیں ہوتا بہت سے اونٹ ٹانگ بندھے پر مر جاتے ہیں خواہ بھاگ جاتے ہیں بہت سے ہتھیار بند قفل ہو جاتے یا مغلوب ہو جاتے ہیں پس ان اسباب پر تکیہ کیا بلکہ سبب الاسباب پر تکیہ چاہیے جیسا کہ ہم نے وکیل مقدمات کی مثال میں لکھا ہو کہ موکل جب اسکی کہنے سے خود آتا ہو اور دستاویز لاتا ہو تو اسکو نہ اپنے اوپر نہ اپنی دستاویز پر تکیہ ہوتا ہو بلکہ وکیل کی تدبیر و قوت پر بھروسہ ہوتا ہو اور حال اسطرح ہونا چاہیے کہ جو کچھ خدا سے تعالیٰ میرے گھر اور نفس میں حکم کرے گا میں اس پر راضی ہوں اور زبان سے یہ کہے کہ الہی اگر تو میرے گھر کی چیز پر کسی ایسے کو مسلط کرے گا جو اسکو لیجاوے تو وہ تیری ہی راہ میں ہو اور میں تیرے حکم پر راضی ہوں اسلئے کہ جو کچھ تو نے مجکو دے رکھا ہے میں نہیں جانتا کہ وہ میرے گھر کو مجھ سے واپس نہ لیگا یا عاریت اور امانت ہو کہ ہٹا لیگا اور مجکو نہیں معلوم کہ وہ میرا رزق ہو یا تو فی کسی اور کی قسمت میں لکھ دیا ہو بہر حال میں تیرے حکم پر راضی ہوں

انچہ رو دبر سرم چون تو پسندی رواست

بندہ چہ دعویٰ کند حکم خداوند راست

پس جب یہ حال اور وہ علم مذکور بالا ہو گا تو اونٹ کی ٹانگ باندھنے اور ہتھیار لینے

اور قفل لگانے سے توکل کی حد سے خارج نہ ہو گا۔ پھر جب گھر میں پھر کر آئے اور اپنی چیز گھر میں پائے تو یہ تصور کرے کہ یہ ایک نئی نعمت خدا سے تعالیٰ کی ہو اور اگر چوری گئی ہو تو اپنے دل کی طرف لحاظ کرے اگر دل کو راضی اور خوش پائے یہ سمجھ کر خدا سے تعالیٰ جو یہ مجھ سے لے لیا تو صرف اسی لیے کہ آخرت میں میرا رزق بڑھا دے گا تو اس صورت میں اسکا مقام توکل ٹھیک ہوا اور اسکا گمان بھی درست ہو اور اگر دل کو اس چیز کے جانے سے رنج ہوا اور بہت سا صبر و درکار ہوا تو معلوم ہو گا کہ یہ شخص دعویٰ توکل میں چاہیں اس لیے کہ توکل کا مقام زندہ کے بعد ہو اور نہ اس کا ٹھیک ہوتا ہو جو نہ آئے کی خوشی کرے نہ گئے کا غم بلکہ بھی معاملہ بالعکس ہو کر چیز کے جانے سے غم ہو اور آئے سے رنجیدہ۔ پس جسکا حال یہ ہو کہ گئی چیز پر رنج کرتا ہو تو اسکا توکل کیسے درست ہو گا ہاں بعض اوقات مقام صبر ہو سکتا ہو بشرطیکہ رنج کو پوشیدہ رکھے اور کسی سے شکایت نہ کرے نہ اس کے تجسس و تلاش میں بہت کوشش کرے اور اگر ان باتوں پر قادر نہ ہو حتیٰ کہ دل میں رنجیدہ ہو اور زبان سے شکایت کرے اور خوب تلاش کامل کرے تو یہ چوری گویا اسکے حق میں زیادتی گناہ کی ہوئی اس لیے کہ اسکے باعث معلوم ہوا کہ وہ شخص سب مقامات سے قاصر اور تمام دعویٰ میں جھوٹا ہو اسکے بعد اسکو نفس سے مجاہدہ کرنا چاہیے اور اسکی کوئی بات نامتی چاہیے اور اسکے حال میں نہ پھنسنا چاہیے کیونکہ وہ بری باتوں کا حکم کرنے والا اور خیر سے باز رکھنے والا ہو اور نیکی کا مدعی ہو۔ اب اگر یہ کہو کہ توکل کے پاس مال کمان ہوتا ہو جو چوری جاوے تو ہکا حال یہ ہو کہ اسکے گھر میں آخر کچھ نہ کچھ ہوتا ہو مثلاً کھانے کا پیالہ اور پیٹے کا کوزہ اور وضو کا ٹوٹا اور نادر کھنے کا توشہ ان اور لالچھی وغیرہ سامان معیشت ضرور ہوتا ہو علاوہ ان میں کبھی اسکی ملک میں ال آجاتا ہو تو وہ اسکو روک رکھتا ہو اس خیال سے کہ کوئی محتاج مل جاوے تو اسے حوالہ کروں پس اس نیت سے کہ مجھے رزق توکل کو باطل نہیں کرتا اور توکل کی شرط میں نہیں کہ پانی پینے کا کوزہ اور کھانے کا برتن بھی دے ڈالے بلکہ حکم دے ڈالنے کا مال چیزوں اور زائد از حاجت مال میں ہو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی عادت فقراے متوکلین کو روٹی پہنچانے کے لیے مساجد کے گوشوں میں جاری ہو مگر یہ نہیں کہ اٹکو کوزے اور متاع بھی ہر روز اور ہر ہفتے میں پہنچ جایا کریں اور عادت الہی سے نکلنا توکل میں شرط نہیں اسی نظر خواص رح سفر میں رسی اور ڈوچی اور مقراض اور سوئی رکھا کرتے تھے مگر کھانا نہ رکھتے تھے

حق میں مذہب ہو گیا اور جب اپنے مال سے دوسرے کے مال بچانے کی نیت ہوئی یا نیت چوری کی
 معصیت دور کرنے خواہ کر کے نہ کی ہوگی تو مسلمانوں کی خیر خواہی پائی جاوے گی اور اس حدیث
 شریف کے بموجب پابند ہوگا **أَخْلَ ظِلَالًا أَوْ غُلُومًا** اور ظالم کی بدد اسطرح ہو کہ اسکو ظلم سے
 باز رکھے اور ظلم کا معاف کر دے یا ظلم کا نیت کرنا ہو اور آئندہ کو باز رکھنا۔ اور یہ بھی معلوم کرنا چاہیے
 کہ یہ نیت اسکو کسی طرح پر مقرر نہیں کیونکہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں جو چور کو مسلط کر دے اور نقصان
 ازلی کو بدل دے مگر زہد کی وجہ سے یہ نیت ایسی درست ہو جاتی ہے کہ اگر اسکا مال چوری جائے
 تو ہر دم کی غرض سات سو طین اسلئے کہ اسکی نیت تو ہو گئی ہے نہ نیت ہی کے باعث ثواب ہوا کرتا ہے
 اور اگر مال چوری نہ جائے تب بھی اسکو ثواب حاصل ہوگا چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے
 مروی ہے کہ آپ نے اس شخص کے باب میں جو اپنی بی بی سے عزل ترک کرے اور لطفہ اپنے مقام میں جاری
 ایشاد فرمایا کہ اسکو اتنا ثواب ہے کہ اس صحبت سے ایک لڑکا پیدا ہو اور بڑا ہو کر جہاد کرے
 اور اشد کی راہ میں مارا جائے گو اسکے واقع میں ایسا نہ ہو کیونکہ اس کے باب میں اسکا کام صرف
 صحبت ہی ہو پیدا کرنا اور زندہ رکھنا اور رزق اور بقا اسکے اختیار میں نہیں پس بالفرض لڑکا
 ہو تا تو اسکو صرف اپنے فعل کا ثواب ملتا وہ اب بھی موجود ہو اسی طرح چوری کا حال و پیری
 شمال میں سمجھنا چاہیے جو تھے کہ جب جانے کہ مال چوری کیا تو پتا ہے کہ ناخوش نہ ہو بلکہ
 اگرین سکے تو خوش ہو اور کہے کہ اگر اللہ تعالیٰ آمین بہتر ہی نہ جانتا تو مجھے نہ چھینتا پھر اگر اسکو وقف
 نہ کر گیا ہو تو چاہیے کہ اسکی تلاش میں بہت کوشش نہ کرے نہ مسلمانوں سے بدظن ہو اور اگر
 وقف کر گیا ہو تو تلاش ترک کرے کیونکہ اسکو تو وہ پہلے ہی ذخیرہ آخرت اپنے لیے کر چکا ہے پس اگر
 اسکو وہ چیز ملے تو نہ ملے اسلئے کہ اسکو وقف کر چکا ہو اور اگر قبول کرے تو ظاہر علم کی روح اس
 ملک میں آ جاوے گی کیونکہ صرف اس نیت مشروط سے ملک ظاہر شرع میں نہیں جاتی مگر متوکلین کے
 نزدیک یہ بات اچھی نہیں۔ اور روایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی اوتنی چوری گئی آپ تلاش
 کرتے کرتے تھک گئے پھر اسکو خدا کی راہ میں وقف کر دیا اور مسجد میں داخل ہو کر دو گنا پڑھا
 اتنے میں ایک شخص آیا اور عرض کیا کہ حضرت آپ کی اوتنی فلاں جگہ پر آپ نے اپنا جوتا پٹنا اور کھڑے ہو
 پھر تنفر اٹھ کر بیٹھ گئے گو ان نے عرض کیا کہ آپ شریف لیجا کر اسکو لے آئیے آپ نے فرمایا کہ
 میں اسکو نبی سبیل اللہ کے چکا ہوں اور بعض اکابر سے مروی ہے کہ میں نے ایک اپنے بھائی کو مرتبہ
 بعد خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ تمھارے ساتھ خدا سے تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا انھوں نے

۴
 مرد کو اپنے بھائی کی وہ خواہ ظالم ہو
 یا مظلوم ۱۰ بخاری و مسلم برادرین
 انس ۱۲

۴
 اسکا سبب غیبت نہیں ہے ۱۲

کہا کہ تجھ کو بخش دیا اور جنت میں داخل کیا اور جو مکان جنت میں میرے تھے وہ تجھ کو بخش دیا
انکو میں نے دیکھ لیا۔ راوی کہتے ہیں کہ وہ شخص باوجود اسکے بخیرہ اور غمگین معلوم ہوئے
اسی لیے میں نے کہا کہ مکلف اسے تعالیٰ نے بخش دیا اور جنت میں داخل ہو گئے پھر تم غمگین کیوں
انھوں نے ایک آدمی کو دل پر دروسے کھینچی اور فرمایا کہ میں قیامت تک غمگین رہوں گا میں نے
پوچھا کہ اسکی وجہ کیا ہے انھوں نے کہا کہ جب میں نے اپنے مکان جنت میں دیکھے تو میرے
علیین میں مقامات ایسے اونچے کیے گئے کہ انکے برابر میں نے جنت میں نہ دیکھے تھے میں ان سے
خوش ہوا اور انکے اندر جانے کا ارادہ کیا اسی وقت ایک چارہ نے واسلے نے انکے ادب سے
آواز دی کہ اسکو یہاں سے ہٹا دو یہ مقامات اسکے واسطے نہیں یہ اس کے لیے ہیں جو سبیل کو
پورا کرے میں نے پوچھا کہ سبیل کا پورا کرنا کیا ہے مجھے کسی نے کہا کہ توحید کو فی سبیل اللہ کہہ کر
پھر پھر لیا کرتا تھا اگر تو سبیل کا پورا کرتا تو ہم بھی تجھ کو ان مقامات میں جاتے دیتے۔ اور بعض
عابدین کہہ کے جال میں لکھا ہے کہ وہ ایک شخص کے پاس ہمایانی لیے سوتا تھا جب وہ جاگا تو ہمایانی
نی پائی پاس والے شخص کو متہم کیا اس شخص نے پوچھا کہ تیرا مال کس قدر تھا اُس نے بعد بتلانی
پس گھر پر ساتھ لیا کر اپنے پاس سے اُسی قدر دے دیا۔ پھر اُس کے بعد اُس کے دوستوں نے کہا
کہ ہمایانی تو ہمیشہ ہنسے کے واسطے لے لی تھی تو وہ مع ان دوستوں کے جہنم کی تھی اُس کے
گھر آئے اور تمہمت سے معذرت خواہ ہو کر اُسکا مال پھیرنا چاہا اُس نے کہا کہ میں نہ لوں گا یہ مال
تمہیں رہنے دو مال طیب ہو میں نے اپنی خوشی سے دیا ہوا اور جو مال میں اللہ کی راہ میں
کھاتا ہوں اُسکو واپس نہیں لیتا ہوں جب انھوں نے بہت اصرار کیا اُس نے اپنے بیٹے کو
بلایا اور اس مال کو تھیلوں میں رکھ رکھ کر فقرا کے پاس بھیجا شرع کیا یہاں تک کہ اُس میں سے
کچھ نہ رہا پس سلف کا حال اس طرح تھا اسی طرح جو کوئی روٹی لیکر کسی فقیر کو دیا چاہے اور وہ
اُس نے میں چلا جاتا تو اُس روٹی کا واپس گھر میں لانا مکروہ جانتے اور کسی اور فقیر کو دے دیتے
اور یہی حال دراہم و دیناروں اور تمام خیرات و صدقات میں سمجھنا چاہیے۔ یا بھوان وہ
جو سب سے کم ہے ہر کہ جو پر جس نے مال لیا ہو بد دعا نہ کرے اور اگر ایسا کر گیا تو توکل کا اکل ہو جائے
اور یہ معلوم ہو گا کہ اس نے کئی چیز پر افسوس کیا اُسکا جانا اُسکو برا معلوم ہوا اسی لیے زبہ بھی جاتا رہا
اور اگر زیادہ بد دعا کر گیا تو جو مصیبت اُسکو ہوئی اُسکا تو اب بھی نہ پاوے گا کہ حدیث شریف میں
اور دوسرے کہ جو شخص اپنے ظالم پر بد دعا کرتا ہو وہ اپنا بد لالے لیتا ہے۔ اور روایت ہے کہ

یوسف علی مرتضیٰ علی ہدایت

ابو نعیم ابن عبدالم
میثقی در شرب برودیت
ابو غازی

طانی روایت عبدالمجید
بن عسکرم ۱۲

حج اہمال میں جس کے عود
 وہ بہن میں نہیں
 "نہ نہ عباؤین"
 "نہ نہ عباؤین"
 اور شاہ کی کہ عباؤین
 کہی کہ عباؤین

اپنے سونے کا امتحان آج سے لیتے ہیں بعض آدمی تو کندن کی طرح نکلتے ہیں اور بعض اوس سے کم اور بعض گالے جیسے ہوتے نکلتے ہیں اور ایک حدیث میں جو اہلبیت سے مروی ہے یہ وارد ہوا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو دوست کہتا ہے تو اوس پر بلا بھیجتا ہے وہ اگر اوس پر صبر کرے گا تو اوس کو محبوبی کرتا ہے اور اگر اوس پر رنجی ہوتا ہے تو مصطفیٰ کرتا ہے اور ایک حدیث شریف میں کہ تم لوگ اس بات کو پسند کرتے ہو کہ خونی گدیوں کی طرح ہو جاؤ مرض بیماری کچھ تمکو نہ آوے اور حضرت ابن مسعود رضی فرماتے ہیں کہ مومن کو جب کچھوگے تو دل کا تندرست اور بدن کا مرض پاؤگے اور منافق کو بدن میں زیادہ تر صبح اور دل کا زیادہ تر رگی دیکھو گے۔ غرض کہ جب لوگوں نے مرض کی ثنا و صفت اور بلا کی تعریف اس درجہ کی سنی تو انکو مرض سے ہی محبت پیدا ہوئی اور اوسکا آنا اپنے اوپر غنیمت سمجھا کہ اوس پر صبر کرنے کا ثواب ہے۔ پس بعض اکابر کا تو دستور یہ ہوا کہ اپنی بیماری کو چھپاتے اور طبیعت اوسکا ذکر نہ کرتے اور بیماری کی تکلیف کھینچتے رہتے اور خدا و تعالیٰ کے حکم پر رنجی رہتے اور جنت کہ دل پر حق کا غلبہ ایسا ہے کہ مرض سے اوس میں کچھ خلل نہ ہو گا مرض کے باعث صرف اعضا و ظاہری پر اثر ہو گا کہ اعمال سے رک جاویں گے اور جان لیا کہ اگر خدا و تعالیٰ کے حکم پر صبر کے ساتھ بٹھکری نماز پڑھیں تو یہ نماز حالت تندرستی اور صحت کی نماز سے بہتر ہے گو وہ کھڑے ہو کر ادا کیجاوے چنانچہ ایک حدیث قدسی میں مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندے کے وہی عمل صالح لکھو جو جنگویہ کیا کرتا تھا اس واسطے کہ یہ شخص میری قید میں ہے اگر میں اوس کو رہا کر دوں گا تو گوشت کی عوض میں عمدہ گوشت اور خون کی عوض میں چھپا خون بدلوں گا اور اگر اوسکو وفات بھیجوں گا تو اپنی رحمت کی طرف اوسکی وفات کر دوں گا اور ایک حدیث شریف میں ہے اَفْضَلُ الْأَعْمَالِ مَا أَكْثَرَتْ عَلَيْهِ النَّفْسُ بعض محدثین نے اس کے معنی یہ لکھے ہیں کہ اون پر بیماریاں اور مصائب بہت آئیں اور اسکی طرف اشارہ ہے اس آیت میں وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ اور حضرت سہیل ستمی فرماتے ہیں کہ اگرچہ آدمی طاعات سے ضعیف ہو جائے اور فرائض سے قاصر ہے تاہم دو گنا نیکو بہ نسبت اسکے بہتر ہے کہ طاعات کی واسطے علاج کرے اور آپ کو ایک بڑی بیماری تھی مگر اوسکا علاج کبھی نہ کرتے اور لوگوں کو جو اوس میں مبتلا پاتے تو انکی دوا کرتے اور جب کسی شخص کو بٹھکر نماز پڑھتے دیکھتے کہ اعمال نہ لاکر اس لیے دوا کرتا

لشاً بائد فی ان الجنة تو انصار زمین ایسے لوگ بھی تھے جو اندھے ہونے کی تمنا کیا کر رہے تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے جسم و مال پر مصیبت آنے سے خوش نہ ہو اس توقع سے کہ اس کے باعث اس کے گناہوں کا کفارہ ہوگا تو وہ شخص عالم نہیں۔ اور روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ بہت مصیبت کھتا ہے جناب باری تعالیٰ نے عرض کیا کہ الہی سپر رحم فرما حکم ہوا کہ اور کیسے رحم کروں اسی سے تو سپر رحم کر دینا یعنی اس مصیبت کے باعث اس کے گناہ دور کر کے اس کے درجات بڑھاؤں گا۔ چھٹا سبب یہ ہے کہ آدمی زیادہ اچھا بننے سے ڈرتے کہ میرا نفس تکبر اور سرکشی میں مبتلا ہو جائیگا اس فطرت و واجھوڑ دیتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ مرض بلایا ہو یا جو باعث تو پھر وہی غفلت و اترانا اور سرکشی و طبل الہی و لہیت لعل تدارک مافات خود کر لے اور غیر اتین تاخیر کرنے لگے اسلئے کہ تیری اس کی نام ہے کہ صفات سب قوی ہوں اور اوغنیوں کے باعث خواہش نفس و ہستی ہے اور شہوات کہ جنبش موقتی ہے اور معاصی کی رغبت دلاتے ہیں مگر درجہ بہتر کہ مباحات سے لذت حاصل کرنے کی طرف بلاتی ہیں اور یہ اوقات کا ضائع کرنا ہے اور نفع عظیم من لطف اور بلاؤں سے طاعت کو برا دینا۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی بہتری چاہتا ہے تو اس کو امراتین مصائب سے متنبہ کر دیتے سے خالی نہیں چھوڑتا اسی جہت سے مشورہ ہے کہ ایسا اندازت یا قلت یا ذلت سے خالی نہیں ہوتا اور ایک حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مخلص میرا جیل خانہ ہے اور مرض میری بیڑی ہے اور میں میں اس کو قید کرتا ہوں جس کو اپنی مخلوق میں سے دوست کھتا ہوں۔ غرض کہ جب مرض میں آدمی سرکشی اور گناہوں کے ارتکاب سے رکھا رہتا ہے تو اس سے زیادہ اور کوئی خیر ہوگی اور جس شخص کو اپنے نفس پر خوف سرکشی اور گناہوں کا ہو اس کو اپنے مرض کا علاج ہرگز نہ کرنا چاہیے کیونکہ گناہ نہ کرنے ہی میں خیریت ہے چنانچہ بعض عارفین نے کسی سے پوچھا کہ تم میرے بعد کیسے رہے اپنے گناہ خیریت سے رہا اوھون نے فرمایا کہ اگر تم نے کوئی گناہ خدای تعالیٰ کا نہیں کیا تو واقع میں خیریت ہو رہا اور اگر گناہ کیا تو گناہ سے بڑھ کر گناہوں کا ہے جسے گناہ کیا وہ کیا خاک خیریت سے رہا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے عراق میں غیب کے روز کی نیت کو دیکر پوچھا کہ ان لوگوں نے یہ کیا کیا ہے لوگوں نے عرض کیا کہ یہ دن انکی عید کا ہے آپ نے فرمایا کہ جس روز ہم خدا سے تعالیٰ کی مافرائی نکرین تو وہ دن ہماری عید کا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

۵۴۵
 ذاق العارین ترجمہ اجار علوم الدین جلد ہفتم

وَحَصْنِيكُمْ بَعْدَ مَا ارَاكُمْ مَخْبُوتِينَ يَنْبَغِي عَافِيَتُكُمْ كَوَافِرُ مَا يَأْتِي الْاَكْثَرُ لِنَسَانِ يَطْعَنِي
 اَنْ اَكَا اُسْتَعْنِي اَوْ اَسْتَعْنَا خِدَاوَالِ سَبْهُوَ عَافِيَتُكُمْ سَبْهُوَ عَافِيَتُكُمْ سَبْهُوَ عَافِيَتُكُمْ
 کہ فرعون نے جو دعویٰ خدائی کیا تھا اسکی وجہ یہی تھی کہ دیت تک راس سے رہا تھا یعنی چاروں
 برس تک مسرین درد نہ وہ بدن پر حرارت آئی نہ کوئی رگ تیز چلی ایسی دعویٰ خدائی اور
 مردود نہ کیا اور اگر ایک ذکر کو درہم سہری اسکو پہچاتا تو دعویٰ خدائی کا تو کیا ذکر ہے اور
 یہ وہ امور ہے جی بابر تھا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکثر کفرانِ حق کے
 هَادِمُ الدِّينِ اور کہتے ہیں کہ بجا موت کا قاصد ہے تو واقع میں موت کی یاد
 دلانے والا اور لیت و عمل کا دفع کرنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَكْفُرْ
 اَنْتُمْ بِلِقَائِكُمْ هَٰذَا وَحُزْنٌ لِّكُمْ لَا يَبْلُغُ الْاَكْثَرُ لِنَسَانِ اس کے معنی یہ ہیں کہ انکو
 امراض میں مبتلا کر کے انکا امتحان لیا جاتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ بندہ جب بارگاہِ ربوبہ کا
 اور تو بہ نہیں کرتا تو اس سے ملک الموت یہاں کو تہا کہ انو غافل تیرے پاس یہ قاصد ہے
 تھا صدمہ یا مگر تو خبر نہوا۔ اور اکابر سلف کا ایسے دستور تھا کہ اگر کوئی سال نہ یہ ایسا گذرنا
 جسمیں یا نہ کوئی مصیبت نفس مایاں کی نہوتی تو بہت گھبراتے۔ اور بعض کہہ کہ قول ہے
 کہ ایمان دان پر چھاپیس من میں کوئی خوف یا مصیبت نہ جایا کرتی ہے یہاں تک کہ وہ نہ
 کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے ایک عورت سے نکاح کیا وہ بھی جایا نہوتی اسلئے آپ اسکو
 طلاق دیدی۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کی تعریف ہوئی یہاں
 کہ آپ نے چاہا کہ اسکو شرف نکاح سے مشرف فرماوین مگر لوگوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ وہ عورت
 کبھی جایا نہیں ہوئی آپ نے فرمایا کہ تو مجھے اسکی کوہ حاجت نہیں اور ایک بار حضرت علی رضی
 علیہ وسلم نے بیایون اور وہ ان کا ذکر فرمایا کہ وہ سب سے زیادہ غلام و غلام ایسا ہے
 کہا کہ درہم کیا مقاس ہے میں تو اسکو جاتا بھی نہیں آپ نے فرمایا کہ تو مجھے علیحدہ رو جو
 کوئی چلتے کہ دفعتی کو دیکھے وہ اس شخص کو دیکھے اور یہ ایسے فرمایا کہ وہ سب سے زیادہ
 وارو ہو چکا ہے کہ ہر ایمان دار کے لیے سچا راہ کا حصہ ہے آتش و فتن سے اور حضرت اس
 اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے پہنچ کہ
 قیامت کے روز شہیدان کے ساتھ بھی کوئی ہوگا آپ نے فرمایا کہ البتہ جو شخص صبر و
 موت کو پس پا کر لیا کرے اور ایک دایت میں یورہ ہے کہ جو شخص اپنے گناہوں کو یاد کرے

یہاں تک کہ وہ عورت کبھی جایا نہیں ہوئی آپ نے فرمایا کہ تو مجھے اسکی کوہ حاجت نہیں اور ایک بار حضرت علی رضی علیہ وسلم نے بیایون اور وہ ان کا ذکر فرمایا کہ وہ سب سے زیادہ غلام و غلام ایسا ہے کہا کہ درہم کیا مقاس ہے میں تو اسکو جاتا بھی نہیں آپ نے فرمایا کہ تو مجھے علیحدہ رو جو کوئی چلتے کہ دفعتی کو دیکھے وہ اس شخص کو دیکھے اور یہ ایسے فرمایا کہ وہ سب سے زیادہ وارو ہو چکا ہے کہ ہر ایمان دار کے لیے سچا راہ کا حصہ ہے آتش و فتن سے اور حضرت اس اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے پہنچ کہ قیامت کے روز شہیدان کے ساتھ بھی کوئی ہوگا آپ نے فرمایا کہ البتہ جو شخص صبر و موت کو پس پا کر لیا کرے اور ایک دایت میں یورہ ہے کہ جو شخص اپنے گناہوں کو یاد کرے

اور آپ سے اس طرح لیا آپ نے فرمایا کہ یہاں سے مہینا چاہیے وہاں میں داخل ہونا چاہیے جن لوگوں کی تجویز آپ کے موافق نہ تھی اونھوں نے عرض کیا کہ کیا ہم خدای تعالیٰ کی تقدیر سے بھاگیں آپ نے فرمایا کہ ہاں اویسی تقدیر سے اویسی تقدیر کی طرف بھاگتے ہیں یہیں کیا مصلحت ہے پھر آپ نے فرمائی کہ اس لئے ایک مثال بیان فرماتا کہ بھلا اگر کسی شخص کے پاس تمہیں سے ایک گاہک بکریوں کا ہو اور اس کو دو گھنٹیاں چرانے کے لئے ہوں کہ ایک میں سبزی خوب ہو اور دوسری خشک ہو تو وہ اگر سبزی والی میں چراوے گا تب بھی خدای تعالیٰ کے حکم سے مرگا اور اگر خشک میں چراوے گا تب بھی خدای تعالیٰ کی تقدیر سے مرگا لوگوں نے اسکی تصدیق کی پھر آپ نے حضرت عبدالرحمن بن حوٹ رضی اللہ عنہ کو طلب فرمایا کہ اس کی صلاح لین دوسرے روز حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ آئے آپ نے اس سے مصلحت لی اونھوں نے فرمایا کہ اگر امیر المؤمنین اس باب میں میری رائے ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنئے ہیں آپ نے فرمایا اللہ اکبر کو بیان کیجئے اونھوں نے فرمایا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے سنا ہے کہ جب کسی سرنیزہ میں تم وہاں سو تو اس پر حیات کر دو جب ایسی جگہ میں وہاں جو جہان تم موجود ہو تو وہاں اویسی کے لئے موت کا حکم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سنا کہ بہت خوش ہوئے اور اپنی رائے کی مطابقت حدیث سے معلوم کر کے خدائے کا شکر کیا اور لوگوں کو بجا بیعت نہا لائے۔ تو اب کیا نہا چاہتے ہو۔ اب وہاں سے اتفاق ترک تو کھل پر کیا اگر ان سے امیر شریعت کو مل جہاں تو صاحبان کا ترک تو کھل جو اعلیٰ مقامات میں سے ہے لازم آتا ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ پھر جس شہر میں ہو اور جس مکان میں ہو کہ کیوں منع فرمایا ہے حالانکہ وہاں کا باعث سلب میں ہو اسے اور وہاں ہی نص میں اور ظاہر ہے کہ مضر خیر سے گریز کرنا عمدہ علاج ہے تو کیا وجہ ہے کہ اسکی اجازت نہ دی گئی تو اس کا جواب ہے کہ ہمیں تو خلاف نہیں کہ مضر خیر سے گریز کرنا داخل ممانعت نہیں ہے پکھنے لگانا اور منہ لکھانی کہ مضر خیر سے بچنے کے لئے کی جاتی ہے اور ان میں سے باقی میں تو کھل کا یہ جو نہا مباح ہے مگر اس سے کچھ قصہ و مذکور و نابالہ پر دلالت نہیں پاتی جاتی ہے ظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہوا کا مضر صرف ظاہر بدن پر لگنے سے نہیں ہوتا بلکہ ہمیشہ اوس میں سے ہوتا ہے جو تباہی ہے یعنی جب وہاں میں بد بو اور نقصان ہوتا ہے اور اوس میں زیادہ سانس لیا جاتا ہے تو وہ پھینک دیا اور دل و راند کے پردوں میں سانس کے ذریعے سے تبدیل ہو چکا یا تھک کر بیہر حال ظاہر بدن پر وہاں ظاہر نہیں ہوتی جب تک کہ باطن میں خوب تاثیر نہ کر سکے ہضم و

مفتی محمد رفیع

اگر کوئی شہر شہر میں رہتا ہو اور وہاں سے نکلے گا تو غالب یہی ہے کہ جو تاثیر ہو گی اور اسکو ہو گی اور اس سے بچے گا لیکن احتمال خلاصی کا بھی ہے کہ ابھی شاید تاثیر قوی نہ ہوئی ہو تو یہ وہاں سے نکلنا ایک ہی سبب خلاص کا ہو جیسے جھاڑ پھونکا اور شگون وغیرہ ہوتے ہیں اب اگر وہاں سے نکلنے میں صرف یہ بات پائی جاتی تو مخالف توکل نہ تھی اور نہ اسکی ممانعت ہوتی مگر نعمت ایک و سبب ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر تندرستوں کو اجازت نکلنے کی دیجائے تو شہر میں سوا مبتلایان و بیکے اور کوئی نہ رہے کہ انکو کھانا کھلائے یا پانی کا گھنٹ پلائے اور وہ خود بخود ان باتوں کے اپنے مرض کے باعث نہیں ہو سکتے اس حال میں تندرستوں کا وہاں سے نکلنا گویا حقیقت میں بیادوں کو زندہ و رکور کرنا ہے جنکی توقع زیست بھی ہے جیسے تندرستوں کو احتمال بچ جانیکہ و بیکہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی آج جاوین اگر تندرست وہاں ٹھہرے رہیں گے تو موت کا یقین نہیں کہ خواہی خواہی مر جاویں گے اور اگر نکلے جاویں گے تو بچنے کا یقین نہیں مگر اوفکار نکالنا البتہ باقی بیادوں کے حق میں یقینی زہر ہو گا۔ اور مسلمان سبک سپہ میں مثل عمار کے ہیں کہ ایک کی تقویت دوسرے پر مشتمل جسم کے اعضا کے ہیں کہ جب ایک عضو میں بیہوشی تو دوسروں کو بیہوشی ہوتی ہے پس نکلنے سے منع کر دے کہ وہاں سے نکلے نہ ہو تو ایک ہی معلوم ہوتی تو انکے خدا جانے۔ اور جو شخص بھی تک شہر میں داخل نہیں ہوا اس کے حق میں یہ معاملہ یکساں ہے یعنی اس کے باطن میں ہوائے اپنا اثر نہیں کیا نہ شہر کے بیادوں کو اسکی حاجت ہے کہ اگر وہ نہ آوے گا تو یہ تلف ہو جاوے گا ہاں اگر بالفرض وہاں شہر میں سوا و بازوہ لوگوں کے اور کوئی نہ رہا ہو اور انکو حاجت خدمت گزاروں اور تکفلوں کی ہو اور اسوقت کہ لوگ انکی امانت کو آوین تو کیا عجب ہے کہ انکا اسطرح آنا سمجھنا جائے اور منع نہ ہو اسلئے کہ ضرر کا خوف نہ ہو تو افسوس ہے اور بقیہ مسلمانوں سے ضرر کا دفع کرنا یقینی اور یہی وجہ ہے کہ حدیث شریف میں وہاں سے بھاگنے کو ایسا فرمایا ہے جیسے جہاد کی صف سے بھاگنا یعنی اپنے بھاگنے سے دوسرے مسلمانوں کی دشمنی اور انکے تباہ ہونے میں سہی پائی جاتی ہے۔ یہ باتیں بار یک ہیں جو انکو لحاظ نہیں کرتا اور ظاہر احادیث و آثار پر نظر کرتا ہے تو اس کے نزدیک کثر باتیں جو اس کے گوش زد ہوتی ہیں ایک دوسرے کی مخالف معلوم ہوتی ہیں عابدوں اور زاہدوں کو ایسی صورتوں میں بہت دھوکا پڑتا ہے اور غلطی کرتا ہے کہ علم کو خدا تعالیٰ نے اسی سے شرف دیا ہے۔ اب تقریر گذشتہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دوا کو نہ کرنے میں بہتری ہے

ح
بہت باتیں

تو اس پر یہ شبہ ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دوائی جو قی تاکہ فیض بھی آپ کو ملتا تو اس کا جواب یہ ہے کہ دوا اگر کرنے کی نفی صحت اوی شخص کے حق میں ہے کہ جو اپنے بہت سی گناہوں کا مرض کو کفارہ کیا چاہتا ہو یا تندرستی کی حالت میں اپنے نفس کی رشتی سے خون رکھتا ہو یا شہوات کے غلبے کا ڈر ہو یا غلبہ غفلت کی جہت سے موت کا یا درگناہ یا یا مقامات متوکلین اور مرضی شخصوں سے قاصر ہو کر صابرین ہی کے ثواب کا خواہان ہو یا جو فطرت لطیفہ کہ خدای تعالیٰ نے دواؤں میں رکھے ہیں اور ان کا خوب سمجھتا ہو حتیٰ کہ دواؤں کو ٹھیل جھاڑ پھونکت بھی جانتا ہو یا اپنی حالت میں ایسا شغول ہو کہ دوا نہ کر سکتا ہو اور اگر دوا کرے تو اس حالت سے جاتا ہے کیونکہ دونوں کے جمع کی تاب سیٹ صفت کے نہیں رکھتا عرض کہ مافع علاج کی یہی باتیں ہیں اور یہ سب امور بہت بعض لوگوں کے کمال میں داخل ہیں مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے کے لحاظ سے نقصان میں شامل ہیں بلکہ آپ کا مقام ان سب بات سے اعلیٰ اور شرف تھا اس لیے آپ کا حال مقتضی ہے امر کا تھا کہ آپ کا مشاہدہ سب سے وجود و عدم دونوں میں ایک سا رہے کیونکہ آپ کو بہر حال لغات سبب سبب ہی کی طرف تھا۔ اور جس شخص کا رتبہ یہ ہو اس کو سب سے کچھ ضرر نہیں ہوتا جیسا کہ ہم نے مال کے باب میں بیان کیا ہے کہ اگر اس کی رغبت بھی نقصان ہے اور اس سے نفرت بھی کو کمال ہے مگر یہ بھی نسبت اس شخص کے جس کے نزدیک مال کا وجود اور عدم کیا ہو نقصان ہے یعنی ڈھیلے اور سونا کا برابر ہونا اس بات سے کہ مال ہے کہ سونے سے نفرت ہو اور ڈھیلے سے نہ ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حال تھا کہ ڈھیلے اور سونا آپ کے نزدیک برابر تھا اور اس لیے آپ نے نہ کہ خلق کو قائم نہ کی تعلیم فرمائی کہ غایت انکی قوت کی یہی ہے نہ اس خوف سے کہ اس کے رکھنے سے آپ کے نفس کو معاذ اللہ کسی طرح کا ڈر تھا اس سے تو آپ کا رتبہ کو میں ڈھیلے تھا کہ دنیا آپ کو فریب نہ دے کہ آپ کو پر زمین کے ذرا فرونش کی گئے اپنے ان کا قبول فرمایا جیسے شاہدے کی جہت سے آپ کے نزدیک سبب کا استعمال کرنا اور بیکر نامساوی تھا اور استعمال ہوا کو جو چھوڑا تو اس نظر سے کہ خدای تعالیٰ کی عادت اور سطح جاری تھا اور ہمت کو انکی حاجت کی چیز کی اجازت دینی منظور تھی باوجودیکہ اس میں کچھ ضرر نہیں بخلاف مال جمع کرنے کے کہ اس کا ضرر بہت بڑا ہے۔ ہاں دوا کرنے کا ضرر ایک صورت میں ہو سکتا ہے کہ صرف دوا ہی کو نافع سمجھے نہ اس کے پیدا کرنے کے لیے کہ یہ امر البتہ شریف

اس پر یہ شبہ ہوتا ہے کہ دوا اگر کرنے کی نفی صحت اوی شخص کے حق میں ہے کہ جو اپنے بہت سی گناہوں کا مرض کو کفارہ کیا چاہتا ہو یا تندرستی کی حالت میں اپنے نفس کی رشتی سے خون رکھتا ہو یا شہوات کے غلبے کا ڈر ہو یا غلبہ غفلت کی جہت سے موت کا یا درگناہ یا یا مقامات متوکلین اور مرضی شخصوں سے قاصر ہو کر صابرین ہی کے ثواب کا خواہان ہو یا جو فطرت لطیفہ کہ خدای تعالیٰ نے دواؤں میں رکھے ہیں اور ان کا خوب سمجھتا ہو حتیٰ کہ دواؤں کو ٹھیل جھاڑ پھونکت بھی جانتا ہو یا اپنی حالت میں ایسا شغول ہو کہ دوا نہ کر سکتا ہو اور اگر دوا کرے تو اس حالت سے جاتا ہے کیونکہ دونوں کے جمع کی تاب سیٹ صفت کے نہیں رکھتا عرض کہ مافع علاج کی یہی باتیں ہیں اور یہ سب امور بہت بعض لوگوں کے کمال میں داخل ہیں مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے کے لحاظ سے نقصان میں شامل ہیں بلکہ آپ کا مقام ان سب بات سے اعلیٰ اور شرف تھا اس لیے آپ کا حال مقتضی ہے امر کا تھا کہ آپ کا مشاہدہ سب سے وجود و عدم دونوں میں ایک سا رہے کیونکہ آپ کو بہر حال لغات سبب سبب ہی کی طرف تھا۔ اور جس شخص کا رتبہ یہ ہو اس کو سب سے کچھ ضرر نہیں ہوتا جیسا کہ ہم نے مال کے باب میں بیان کیا ہے کہ اگر اس کی رغبت بھی نقصان ہے اور اس سے نفرت بھی کو کمال ہے مگر یہ بھی نسبت اس شخص کے جس کے نزدیک مال کا وجود اور عدم کیا ہو نقصان ہے یعنی ڈھیلے اور سونا کا برابر ہونا اس بات سے کہ مال ہے کہ سونے سے نفرت ہو اور ڈھیلے سے نہ ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حال تھا کہ ڈھیلے اور سونا آپ کے نزدیک برابر تھا اور اس لیے آپ نے نہ کہ خلق کو قائم نہ کی تعلیم فرمائی کہ غایت انکی قوت کی یہی ہے نہ اس خوف سے کہ اس کے رکھنے سے آپ کے نفس کو معاذ اللہ کسی طرح کا ڈر تھا اس سے تو آپ کا رتبہ کو میں ڈھیلے تھا کہ دنیا آپ کو فریب نہ دے کہ آپ کو پر زمین کے ذرا فرونش کی گئے اپنے ان کا قبول فرمایا جیسے شاہدے کی جہت سے آپ کے نزدیک سبب کا استعمال کرنا اور بیکر نامساوی تھا اور استعمال ہوا کو جو چھوڑا تو اس نظر سے کہ خدای تعالیٰ کی عادت اور سطح جاری تھا اور ہمت کو انکی حاجت کی چیز کی اجازت دینی منظور تھی باوجودیکہ اس میں کچھ ضرر نہیں بخلاف مال جمع کرنے کے کہ اس کا ضرر بہت بڑا ہے۔ ہاں دوا کرنے کا ضرر ایک صورت میں ہو سکتا ہے کہ صرف دوا ہی کو نافع سمجھے نہ اس کے پیدا کرنے کے لیے کہ یہ امر البتہ شریف

کر تے ہیں کہ بیمار برسا کا آہ آہ کرنا لگتا جاتا ہے اور اس کا برسا بیکار کی آہ کو برا جانتے تھے اس سبب سے کہ آہ کرنا بھی ایسی بات کا اظہار ہے جو حقیقی شکایت ہی رہا تک روایت ہے کہ حضرت ابوہریرہ علیہ السلام سے شیطان کا بہرہ اور کچھ نہیں ہوا بجز اس کے کہ آپ نے اپنے فریق آہ کی تمہی اس ملعون نے آپ کی اسی آہ کو اپنا بہرہ کر لیا۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ جب بندہ مرض میں مبتلا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ وہ دونوں فرشتوں کو وحی فرماتا ہے کہ دیکھو اپنے عیادت کرنے والوں سے کیا کہتا ہے پس اگر بیمار اپنے پوچھنے والوں سے خدا کا شکر اور وصف بیان کرتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعا سے خیر کہتے ہیں اور اگر وہ شکایت کرتا ہے اور برائی بیان کرتا ہے تو وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں کہ تو ایسا ہی رہیگا۔ اور بعضے عابد شکایت کے خوف سے اور اس ڈر سے کہ کہیں کلام زیادہ نہ ہو جائے اپنی عیادت بری جانتے تھے حتیٰ کہ اگر بیمار پڑتے تو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیتے کوئی لنگہ پاس نہ جاتا جب اچھے ہوتے تو خود ہی لوگوں میں نکلتے یہی مال فضیل بن عیاض اور حبیب بن البرد اور شمر بن الحارث رحمہم کا تھا اور حضرت فضیل رحمہم فرمایا کہ اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ بیمار ہوں مگر عیادت کرنے والے ہوں میں جابی سے انہیں لوگوں کے باعث لگتا ہے

چھٹا باب محبت اور شوق اور ان کی رضا کے بیان میں

رباعی

چاہے جو سلوک راہ دین امر دلیہ	اول ہی سے اپنا رہنما شوق کو کر
بھیر ذرا غ محبت سے بنا دیدہ ہوا	تا انس و رضا کا آئے میدان نظر

جانتا چاہتے کہ محبت الہی سب مقامات میں سے انتہا سے درج کی نایت اور سب میں بلند ترین ہے کہ کوئی اس سے بعد اور اک محبت کے کوئی ساتھ کیون نہ ہو خواہ شوق ہو یا انس و رضا وغیرہ سب اس کے توابع اور ثمرات ہیں اور محبت سے پہلے جن مقامات مثل توبہ اور صبر اور زہد اور دوسرے مقامات کے میں وہ سب محبت کے مقدمات ہیں۔ اور دوسرے مقامات اگرچہ لگتا بہت ناوار ہے مگر بھی سب دلوں میں انکا اسکان ہوتا ہے اور اس کے اسکان کے ایمان سے کوئی دل خالی نہیں ہوتا مگر محبت الہی پر ایمان ہی لانا مشکل ہے کہ یہاں تک کہ بعض علما نے اس کے اسکان ہی سے انکار کیا ہے اور فرمایا کہ محبت الہی کے یہی معنی ہیں کہ اس کی طاعت پر موافقت کی جائے اور محبت حقیقی خدا سے تعالیٰ کے ساتھ حال ہے کیونکہ وہ انہی سے اور شوق کے ساتھ ہوتی ہے اور ان لوگوں نے جب محبت کا انکار کیا تو انس اور شوق

انصاف کا قول ہے کہ الہی میں تیرے سخن میں کھڑا ہوں اور تیری تمنائیں مستغول ہوں تو نے مجھ کو
چھٹپن ہی سے اپنی طرف لے لیا اور لباس اپنی معرفت کا دربر کیا اپنے لطف سے
بہرہ دیا احوال و اعمال و پردہ پوشی اور توبہ اور زہاد و شوق اور رضا اور محبت میں مجھ کو
بدلتا رہا اپنے مضمون میں مجھ کو بلایا اور اپنے باغ و نغمہ میں پھرایا میں تیرے امر کا ملازم اور تیرے
قول میں مشغول رہا اب جب میری ہر چھٹپن نکلیں اور قدرت ہو گئی تو آج بڑا ہو کر میں ہے
کیسے پھر جاؤں میں تو لڑکپن ہی سے ان امور کا تجسّس عادی ہو رہا ہوں میں تو جب تک
بہو لگا تیرے ہی گرجے بھنڈاؤ لگا اور انکسار کے ساتھ تیرے ہی سامنے گر کر ڈاؤ لگا کیونکہ میں
تجسسے محبت رکھتا ہوں اور ہر ایک محب اپنے حبیب ہی سے مشغول رہتا ہے اور اس کے
غیر سے مصروف رہتا ہے۔ غرض کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے باب میں اخبار و آثار اتنے ہیں کہ شمار نہیں ہو سکتے
اور نہ ایک امر ظاہر ہو سکتا ہے تو محبت کے ممنون کی تحقیق میں ہر ایسے ہم اسکی طرف توجہ کرتے ہیں
دوسرا بیان محبت کی حقیقت اور اس کے اسباب کے بیان میں اور اس امر کی تحقیق میں
کہ بندے کی محبت خدا سے تعالیٰ کے ساتھ ہونے کے کیا معنی ہیں۔ واضح ہو کہ اس بیان کا
مطلب جب تک نہ کلیہ کا جب تک کہ محبت کی حقیقت فی نفسہ بیان کی جائے پھر اسکی
شرطوں اور اسباب کی معرفت بیان ہو پھر اس کے بعد اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ
باب میں اس محبت کے ہونے کے کیا معنی ہیں پس سب سے اول تو یہ بات اہم اور قابل
تجسس کے ہے کہ بدون معرفت و ادراک کے محبت نہیں ہو سکتی اس واسطے کہ انسان اگر کسی
چیز سے محبت کرتا ہے جسکو پہچانتا ہے اور بہین لیاظہادات کو اس صفت سے موصوف نہیں کر
بلکہ یہ خاصیت زندہ اور ادراک رکھنے والے کی ہے پھر مدرکات جو دیکھتے ہیں تو وہ یا تو
ادراک ذاتی کی طبیعت کے موافق اور مناسب اور لذت وہ ہوتے ہیں یا اسکی طبیعت
مخالف اور ایندراسان ہوتے ہیں یا انہیں اثر لذت رسانی اور ایندرا ہی کا کچھ بھی نہیں ہوتا
ان تینوں قسموں میں سے ایسے مدرکات جنکے ادراک سے مدرک کو لذت اور حرج ہو
وہ اس کے نزدیک محبوب ہو اگرتے ہیں اور جنکے ادراک سے رنج ہو وہ اس کے نزدیک برک
ہوتے ہیں اور جنہیں ادراک کے بعد نہ رنج ہو نہ راحت اسکو نہ مدرک کے نزدیک محبوب
کہہ سکتے ہیں نہ مبغوض غرض ہر ایک لذت چیز لذت پائے والے کے نزدیک محبوب
ہوتی ہے اور اس کے محبوب ہونے کے یہ معنی ہیں کہ طبیعت میں اسکی طرف کو میل ہے

اور مینغوش کے یہ معنی ہیں کہ طبیعت کو اس سے نفرت ہو پس محبت اسی کا نام ہے کہ طبیعت کی
میل ایسی شہری طرف ہو جس سے لذت ملتی ہو اگر تہ میل طبیعت تہختہ اور قوی ہو جائے
تو اسکو عشق کہنے لگتے ہیں اسی طرح بغض طبیعت کی نفرت کو رنج و معصیت رساں سے
کہتے ہیں اور جب یہ نفرت قوی ہو جاتی ہو تو اسکو نفرت کہتے ہیں۔ یہ ہیں معنی محبت کی
حقیقت کے کہ جسکا جاننا ضرور ہے۔ امر دوم اہم یہ ہے کہ از انجا کہ محبت تابع ادراک اور نفرت
کے ہے تو بحسب انقسام مدرکات اور حواس کے اسکی بھی تقسیم ہوگی ایشیئے کہ ہر حس کے واسطے
مدرکات میں سے ایک خاص چیز کا ادراک ہو تا ہے اور ہر ایک کو بعض مدرکات سے
لذت ہوتی ہے اور اسی لذت کے باعث طبیعت کو اس چیز کی طرف میل ہوتا ہے
تو طبع سلیم کے نزدیک وہ شے محبوب ہوتی ہے مثلاً آنکھ کی لذت دیکھنے کی چیزوں میں ہے
کہ اچھی چیزیں اور طبع صورتیں دیکھنے اور کان کی لذت سناتے دلاویز اور اصوات حرکت کرنے
میں ہر اور ناک کی لذت عمدہ خوشبوؤں میں اور ذائقے کی لذت غذاؤں میں اور لمس کی لذت
نرمی اور نازکی میں اور چونکہ یہ مدرکات حواس کو لذت دیتے ہیں تو ایشیئے محبوب ہیں یعنی
طبع سلیم کو انکی طرف رغبت ہو یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حُبِّ
إِلٰی مِنْ دُنَاكُمْ ثَلَاثُ أَطْيَبُ وَالنَّسَاءُ وَقَرَّاءٌ عِنْفِي فِي الصَّلَاةِ اس حدیث میں آپ نے
خوشبو کو محبوب فرمایا اور نظا ہر ہو کہ اس سے آنکھ اور کان کو کچھ بہرہ نہیں بلکہ صرف سونگھنے کی
حس کو ہے اور عورتوں کو محبوب فرمایا حالانکہ اُن سے بہرہ سونگھنے وغیرہ کو نہیں بنیائی اور
لمس کو ہے اور نماز کو خشکی چشم ارشاد فرمایا اور اسکو سب سے زیادہ محبوب ٹھہرایا اور
نظا ہر ہو کہ نماز سے حواس خمسہ کو کچھ بہرہ نہیں بلکہ ایک چٹھی حس کو جو دل کے ماتحت ہے
اسکا ادراک اُسی کو ہے جسکے دل ہوتا ہے اور حواس خمسہ کی لذات میں تو انسان کے شہوانیہ
بہائم بھی ہیں پس اگر محبت کو مدرکات حواس خمسہ پر منحصر کر کے کہیں کہ خداوند کریم حواس
مدرک نہیں ہوتا اور خیال میں صورت نہیں پکرتا ایشیئے اسکی محبت بھی نہیں ہو سکتی تو
اس صورت میں انسان کی خاصیت بیکار ٹھہریگی اور وہ چٹھی حس جس سے کہ انسان
حیوانات سے ممتاز ہے اور جسکو عقل یا نور یا قلب یا کوئی اور واسطے کا لفظ کہہ سکتے ہیں انکو
ہو جاوے گی اور یہ امر بعید ہے ایشیئے کہ بصیرت باطنی ظاہر کی بنیائی کی نسبت قوی تر ہے اور قلب
نسبت آنکھ کے زیادہ تہادراک ہے اور وہ معانی جو عقل سے مدرک ہوتے ہیں انکا جمال

محبت
عشق
رغبت
میل
ادراک
آنکھ
کان
ذائقہ
لمس
نماز
نساء
انسان
اور
حبیبان

بہ نسبت ظاہر کی صورتوں کے جو آنکھ کو سوجھتی ہیں زیادہ ہر پس ضرور ہے کہ جن امور شریفہ الہیہ کا قلب اور اک کہ باہر اور وہ حواس سے نہیں معلوم ہو سکتے انکے اور اک سے قلب کو جو لذت ہوتی ہو وہ کامل اور مکمل ہو اسی لیے طبع سلیم کا پس اسکی طرف قوی تر ہو گا اور محبت اسی کا نام ہے کہ طبیعت کو ایسی چیز کی طرف رغبت ہو جسکے اور اک میں لذت ہو چنانچہ عنقریب اسکی تفصیل مذکور ہوگی اس صورت میں محبت الہی کا انکار وہی کرے گا جو درجہ بہائم میں ہو اور اور اک حواس سے مطلق اُنکے قدم نہ رکھے تیسرا امر اہم ہے کہ بدیہی بات ہے کہ انسان اپنے نفس کو محبوب جانتا ہے اور اس میں بھی شبہ نہیں کہ انسان کبھی غیر کو بھی اپنے نفس کے واسطے محبوب جانتا ہے اور یہ امر کہ غیر سے محبت صرف اسکی ذات کے لیے ہونے اپنے نفس کی خاطر یہ عینوں پر مشکل ہو گیا ہے اُنکے نزدیک ممکن ہی نہیں کہ انسان دوسرے سے صرف اسکی ذات کے لیے محبت کرے اور اپنے آپ کو اس سے کچھ بہرہ نہو اور احق یہ ہے کہ ایسی محبت ممکن ہے اور موجود بھی ہے اسی لیے ہم محبت کے اسباب و اقسام کو بیان کرتے ہیں اسکی تفصیل یہ ہے کہ ہر ایک زندہ کے نزدیک سب سے اول محبوب اسکا نفس و ذات ہے اور اپنے نفس کی محبت سے یہ غرض ہے کہ اسکی طبیعت میں رغبت اپنے وجود کے دوام اور بقا کی ہے اور عدم اور ہلاک کی نفرت ایسے کہ محبوب بالطبع وہی چیز ہو اگر نہی ہے جو محبت واسلے کے مناسب ہے اور اپنے نفس کے دوام اور بقا سے کونسی چیز زیادہ موافق ہوگی اور اپنے عدم اور ہلاک سے بڑھ کر کیا چیز مخالف ہوگی اسی لیے انسان دوام وجود سے محبت رکھتا ہے اور قتل اور موت سے نفرت نہ ایسے کہ اسکو موت کے بعد کا عذاب و غیرہ ہوتا ہے یا موت کے وقت کی جان کنڈنی سے ڈرتا ہے بلکہ اگر بالفرض ایسی طرح یہ مرے کہ کچھ مصیبت جان کنڈنی کی نہو اور ثواب و عذاب کا تردد ہو تب بھی مرنے پر راضی نہو گا موت کو بڑا ہی جائیگا جان اگر زندگی میں قسمت سے بچ گا تو ہوگا اسوقت موت اور نیستی کو محبوب جائیگا ایسے کہ جب کسی بلا میں پھنسا ہے تو یہ امر محبوب ہوتا ہے کہ بلائیں جائے اس صورت میں اگر نیستی کو محبوب جائیگا تو بلا سے نیستی ہے بلکہ ایسے کہ نیست ہونے سے وہ بلا جاتی رہیگی حاصل یہ کہ ہلاک اور نیستی سے نفرت ہو اگر نہی ہے اور دوام وجود سے محبت اور حبطح کہ دوام وجود محبوب ہے اسی طرح کمال وجود بھی محبوب ہے ایسے کہ ناقص میں کمال نہیں اور نقصان بھی بہ نسبت کمال کے نیستی ہے اور نیستی صفات کی اور کمال وجود کی نفرت کی چیز ہے اور حبطح کہ صفات کمال کے

سبب ہم کو اگر واقع میں غور کرو تو اسکا مال بھی اول ہی سبب کی طرف ہے اسلئے کہ محسن اور سیکو
کتے ہیں جو مال و دیگر اسباب اپنی مدد کے پس ضروری کہ اس کے احسان کے باعث محبوب کا
دوام یا کمال حاصل ہو یا لذت ہی ملین جسے کہ وجود تیار ہوتا ہے ان یہ فرق ہے کہ اعضا کی
محبت اسلئے موقوف ہے کہ اس سے کمال و وجود کا ہے تو خود اعضا ہی بعینہما کمال مطلوب ہیں یا فعل ان
مگر محسن میں کمال مطلوب کا نہیں ہوتا بلکہ کسی سبب کمال ہوا کرتا ہے جیسے طبیب کے کہ جس سبب احسان کی
صحت کے دوام کا ہوتا ہے پس صحت کی محبت اور طبیب کی محبت میں فرق ہی اسلئے
کرتا ہے تو خود مطلوب بالذات ہے اور طبیب اپنی ذات کے باعث محبوب نہیں بلکہ اس سبب
محبوب ہے کہ وہ صحت کا سبب اس طرح علم اور بہت ماز و دون محبوب پذیرین ہیں مگر علم محبوب
بالذات ہے اور اساداس جہت سے محبوب ہے کہ وہ سبب علم محبوب کا ہے اس طرح کمال ناپنا
محبوب ہے اور وہ یہ پس بھی محبوب لیکن غذا بالذات محبوب ہے اور غذا و سکنا و سیدہ و بزرگداشت
محبوب ہے پس فرق دون محبوبوں میں اگر ہے تو ہے کہ ایک مال ہے ایک اس کے
ورنہ اپنے نفس کی محبت و دون میں پائی جاتی ہے یعنی جو شخص محسن اور اس کے احسان کے
باعث محبت کھلتا ہے تو وہ اسکی ذات کا محب نہیں بلکہ اس کے احسان کو دوست کہتا ہے
اور احسان ایک فعل محسن کے افعال میں سے ہو کہ اگر محسن خود فعل سبحانہ لائے تو محبت جاتی
کہ خود اسکی ذات باقی ہے اور اگر فعل احسان کہ یہ کہ ہو جائے تو اس وقت محبت کم جاتی ہے
اور اگر زیادہ ہو تو محبت بھی زیادہ ہو اس محبت کی کمی بیشی احسان کی کمی بیشی پر منحصر ہے
تیسرے سبب محبت کا یہ ہے کہ کسی چیز کو خود اسکی ذات کے باعث محبوب جانے نہ اسلئے کہ اس سے
اپنے آپ کو کچھ فائدہ ہوتا ہو بلکہ خود اسکی ذات ہی عین فائدہ ہو اس محبت کو عشق کہتے ہیں
ایسی محبت کے ہمیشہ ہونے کا اعتماد ہوتا ہے مثلاً محبت حسن و جمال کی کہ ہر ایک جمال حال
مذکور کے نزدیک محبوب ہوتا ہے اور یہ محبت صرف جمال ہی کے باعث ہے نہ کہ
کہ اس میں جمال کا ادراک ہی عین لذت ہے اور لذت خود بالذات محبوب ہوتی کہی اور
جہت سے نہیں۔ اور یہ گمان کرنا چاہیے کہ محبت اچھی صورتوں کی بدون نقصان و شہوت
اور قنا کے ممکن نہیں اسلئے کہ پورا کرنا خواہش اور تمنا کا دوسری لذت ہے اس کے لئے محبت
اوقات صورتوں کو محبوب سمجھا کرتے ہیں اور خود جمال بھی لذت ہے اسلئے ہو سکتا ہے کہ خود
محبوب بالذات ہو مثلاً سیر و آب و ان محبوب ہے نہ اس جہت سے کہ اس سے کمال ناپنے کا

خاتمہ ہو گیا کوئی اور خط سوا دیکھنے کے مانتا ہوا خوشتر کی علی اللہ علیہ سلم کو سبزو اور ابان
 اچھا معلوم ہوا کرتا تھا اور طبائع سلیمہ کے سب نظر کرنا نچھون اور چھو لون اور خوبصورت
 جانوروں اور عمدہ گل بوٹوں اور اچھے نقشہ بن کیطوف باعث لذت جانتے ہیں یہاں تک
 کہ آدمی اونسے اپنا غم غلط کرتے ہیں اور انکے دیکھنے سے دل بہلاتے ہیں پس یہ چیزیں
 لذت رسان ہیں اور ہر ایک لذت چیز محبوب ہوتی ہے اور کوئی حسن و جمال یا نہی کی اور
 اور ایک میں لذت نہ ہو اور نہ کیوں جمال کے محبوب ہونے میں کی سطح کا انکاس ہے اب اگر یہ ثابت
 ہو جائے کہ خدا تعالیٰ صاحب جمال ہے تو ظاہر ہے کہ حسن و جمال کا جمال کا جمال
 اس کے نزدیک بیشک وہ محبوب ہو گا جیسا کہ حدیث شریفین وارد ہے کہ ان اللہ جلیل و
 یحب الجمال چوتھا سبب محبت کا خوب حسن و جمال ہے یہاں میں حسن و جمال کا بیان ضروری ہے
 واضح ہو کہ جو لوگ خیالات اور محسوسات کے محسوس میں قید ہیں وہ اکثر یہی جانتے ہیں کہ حسن
 جمال اسکا نام ہے کہ پیش میں متناسب شکل درست رنگ عمدہ سفید و سرخ قد کشیدہ و غیرہ
 جسے کہ بعض سراپا و انسان کیا کہتے ہیں اسوجہ سے کہ حسن و جمال خلق پر یہی خوب و کھون
 نظر آئے انکا التفات اکثر شخصوں کی نحوہ توان پر ہوتا ہے ایسے گمان کرتے ہیں کہ جو چیز
 یہ نظر آئے بشکل کچھ نہ خیال میں جسے نہ رنگ نہ شک ہو اور کس کس میں نہیں اور حسب سن
 ممکن نہ ہو تو اس کے اور ایک میں لذت بھی نہ ہو کی ایسے محبوب بھی نہ ہو کی اور یہ انکی طبیعت میں
 ایسے کہ حسن و جمال کے محسوسات و متناسب پیشہ اور سفید و سرخ رنگ پر نیا و مثلاً
 ہر کہتے ہیں کہ یہ نوبشت حسین ہے اور یہ آوانما بھی ہے اور یہ کھنڈر حسین ہے بلکہ یہی چیز
 کہ یہ کپڑا اور یہ برتن اچھا ہے پس اگر حسن کے معنی نہ ہو تو ان میں میں خمر سے ماورین تو پھر
 اور خط کے حسن کے کیا معنی ہونگے کیونکہ یہ تو ظاہر ہے کہ انکے کو اپنے خط سے لذت ہوتی
 اور کان کو نوغات عمدہ سے اور جتنے ملکات حواس کے ہیں وہ سب اچھے ہیں یا نہیں
 پس وہ غنی حسن کو جسے میں حسین یہ سب شیا مشتمل ہیں اور کو ہاں کہنا ضروری ہے اور
 بحث طویع ہے علم معاملہ کے شایان نہیں کہ امین لواالت دیجائے البتہ تصریح حق ہے
 نیت میں کہ ہر ایک شے کا جمال و حسن اس امر سے ہوتا ہے کہ بقدر کمال اس کے لائق اور ممکن
 وہ اور حسین آجائے تو جب سب کمالات ممکن ہو سکیں جن میں جو ماورین تو وہ شے نہایت حسین
 ہوگی اور اگر بعض کمالات ہونگے تو حسن و جمال بھی اور حسین کی نسبت پر ہوگا مثلاً کھنڈر حسین

وہ شے کہ جس میں
 حسن و جمال
 ہے وہ حسین
 کہلاتا ہے

وہ ہے جو جتنی باتیں خوبی کی گھونٹے میں بونی چاہیں سب کھتا ہو معنی صورت و شکل اور
 رنگ و ہنگ خوش رقصانی خوش لکھی و خوش روپ غیر سب سے بہتر اور عمدہ خط و
 حسین خوشنویسی کے متعلق سب امور پائے جاویں مثلاً تینا سب سے نامزد و کا اور مقابلہ شہکار
 اور تہنیتی سے اور تہنیتی کرسی اور خوبی و دلاوری وغیرہ۔ اور ہر چیز کے لیے ایک کمال جو جو اس کے
 لائق ہے دوسری چیز میں بعض اوقات اس کمال کے خدائیاں ہوا کرتا ہے اس سے علم و ہوش
 کہ سن ہر چیز کا اسی کمال میں ہو گا جو اس کے شایاں میں مثلاً جن باتوں سے گھونٹے کو اچھا
 کہتے ہیں ان سے آدمی کو اچھا دیکھنے اور چون اور سے خط و عمدہ کہلاوے کا اور سے گھونٹے کو برا عمدہ
 کہلاوے کا اور سے برتن اچھے ہونگے اور سے کپڑے اچھے ہونگے اس طرح سب چیزیں ہوں
 جانا چاہیے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ یہ چیزیں کو سب کی سب لکھتے محسوس نہیں ہوتیں
 مثلاً بازار اور بازار کی شہ کی لکھتے آگے کی کسی سے ہی سے ہر ایک ہوتی ہیں تو محسوسات میں
 داخل ہیں جو حسن و جمال محسوسات سے تو انکا نہیں ذرا سے انکا کہ محسوسات کا ادراک کر
 لذت نہیں ہوتی بلکہ انکا حسن و جمال کا ایسی شیا میں ہے جو جو اس سے ایک ذوق ہو گا
 جو اس سے کہ حسن و جمال محسوسات ہی میں نہیں غیر محسوسات میں بھی حسن و جمال و جو ہر
 مثلاً کہتے ہیں کہ خلاق حسن ہے اور یہ علم اچھا ہے اور یہ نعمات عمدہ ہے اور یہ حسلاق
 بنیادین اور اور سے مراد علم اور عقل و عفت اور شجاعت اور تقویٰ اور کریم اور مروت اور
 نباتات خیر ہوتی ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسی نہیں جو جو اس سے ہر ایک ہو بلکہ یہ شیا
 نور بعیت باطنی سے دریافت ہوتی ہیں اور یہ سب کی سب محبوب ہیں جو شخص ان صفات سے
 متصف ہو وہ بھی بلحاظ محبوب ہوتا ہے اور شخص کے نزدیک جو اس کے صفات سے وقف ہو
 مثلاً دیکھو کہ طبیعت میں یہ امر شرعی ہے کہ انبیاء علیہم السلام سے محبت کریں اور صحابہ و انصار
 محبوب جانیں حالانکہ ان میں سے کسی کو نہیں دیکھا اس طرح محبت ائمہ مذہب کی مثل امام خود خلیفہ
 و امام شافعی رحمہ و امام مالک رحمہ وغیرہم کے ہے یہاں تک کہ آدمی کہہ ہی اپنے امام کی محبت عشق
 سے زیادہ کرتا ہے اور اسی محبت کے باعث اپنا تمام مال اپنے مذہب کی مدد اور حفاظت میں
 خرچ کر دیتا ہے اور جو شخص اس کے امام پر کچھ طعن کرے اس کو مارنے مرنے پر مستعد
 ہو جاتا ہے ارباب مذاہب میں نفرت مذہب کے لیے بہت کشت و خون ہو چکے ہیں و ہر ملک
 معلوم نہیں کہ جو شخص مثلاً امام شافعی رحمہ سے محبت کرتا ہے وہ کیوں کرتا ہو اور انکی صورت

بیشعرت و شوق و انس و رضا و اقبال و محبت و کمال
 ۵۶۵ مذاق انسانی تہذیب احیاء علم و دین و جہاد

تو اسنے کبھی دیکھی ہی نہیں اور اگر بالفرض صورت دیکھتا تو شاید ابھی نہ سمجھتا پاس اب جو وہ
 انگوا چھا جانتا ہے اور فرط محبت رکھتا ہے تو کچھ صورت ظاہری کے سبب سے نہیں وہ تو
 خاک ہو گئی اور مٹی میں مل گئی بلکہ صورت باطنی کی جہت سے ہی یعنی صفات دینی مثل تقویٰ
 اور کثرت علم اور داتھ ہونا طرق دین پر اور ہمت کرنی علم شرع کی تعلیم پر اور عالم میں منتشر
 کرنا خیرات وغیرہ کا اور یہ باتیں ایسی ہیں کہ انکا جمال بدون نور بصیرت کے معلوم نہیں ہو سکتا
 حواس انکے ادراک سے قاصر ہیں اسی طرح جو شخص حضرت ابوبکر صدیق رض سے محبت رکھتا ہے
 اور انکے اور اصحاب سے نفیلت دیتا ہے یا حضرت علی رض سے محبت رکھتا ہے اور انکے انفس سمجھتا ہے اور انکے
 باب میں تعصب کرتا ہے تو انکو صرف امور باطنی کے لحاظ سے محبت جانتا ہے یعنی علم اور دین اور تقویٰ اور
 شجاعت اور کرم وغیرہ کی جہت سے کیونکہ یہ قیظا ہے کہ مثلاً جو شخص حضرت صدیق اکبر رض سے محبت
 رکھتا ہے وہ انکے گوشت و پوست اور ہڈی اور بالوں اور آنکھوں و ناک کے باعث محبت نہیں کرتا
 کیونکہ یہ چیزیں تو سب متبدل اور زائل ہو گئیں باقی وہی ہیں جسے کہ صدیق صدیق کہلاتے تھے
 یعنی صفات محمودہ جو عادات حسنہ کی مصادر و حصین ہیں محبت بھی انھیں صفات کے
 باقی رہنے سے باقی ہے گو صورتیں نہیں رہیں اور ان صفات کا مال صرف دو چیزوں علم
 اور قدرت پر رجوع کرتا ہے کہ آپ نے حقائق امور کو جاننا اور اس بات پر قادر ہوجئے
 کہ اپنے نفس کے شہوات کو دبا کر اسکو تحمل آن اور صاف کا کیا اسی علم و قدرت سے سب
 عادات نیک متفرع ہوتے ہیں اور یہ دونوں جس سے محسوس نہیں ہوتیں اور ان دونوں کا
 محل تمام جسم میں ہے ایک جزو لا تجزی ہے جو واقع میں محبوب ہے اور راز انجائے اس جزو لا تجزی
 کی کوئی صورت اور شکل اور رنگ نہیں جو انکے کو سوجھے اور سوچنے کی جہت سے محبوب قرار
 دیا جائے تو ضرور ہے کہ اسکی محبت بدون ذریعہ جس کے ہوتی ہے سے معلوم ہو کہ اسے وہ عادات دین
 جمل موجود ہے اور اگر سیرت جمیادہ بدن علم اور بصیرت کے صادر ہوتی تو موجب محبت نہ تھی
 حاصل یہ کہ محبوب مصدر سیرت ہے اور وہ اخلاق حمیدہ اور فضائل شریفہ ہیں اور ان سب کا
 مال کمال علم و قدرت کی طرف رجوع کرتا ہے اور یہ طلبا محبوب ہے اور حواس سے ہرگز نہیں
 پہنچ سکتا کہ انکا جو اپنی طبیعت پر چھوٹا ہوا ہو اگر ہم اسکے نزدیک کسی غائب یا غاضبانہ
 یا رے کو محبوب کہنا چاہیں تو اسکی راہ ہمارے پاس اور کوئی نہیں بجز اسکے کہ اس
 شخص کے وصف میں مبالغہ کیا جائے اور اسکی شجاعت و کرم اور علم اور تمام عمدتیں

اور بقائے وجود اور مملکات کے دور کرنے کی امانت ہے تیسرے محبت ایسے شخص کی جو ہذا خود لوگوں سے سلوک کرے گو محب کے ساتھ سلوک نہ کرے چوتھے محبت ایسی چیز کی جو بذات خود جمال والی ہو خواہ و صورت ظاہری ہو یا باطنی یا پھر بن ایسے شخص سے محبت کہ اس میں اور محب میں پوشیدہ مناسبت باطن میں ہو پس اگر یہ اسباب ایک ہی شخص میں جمع ہو جائیں تو بلا شک محبت دو بالا ہوگی مثلاً اگر کسی شخص کے کوئی لڑکا خوبصورت خوش خلق علم میں بکثرت تیسرے میں اچھا لوگوں سے سلوک کرنے والا اور باپ کا ذیست گزار ہو تو ظاہر ہو کہ باپ کو ایسے شخص سے نہایت درجے کی محبت ہوگی اور محبت کی قوت ان اسباب کے جمع ہونے پر اسی قدر زیادہ ہونی چاہیے جتنے کہ یہ عادتیں فی نفسہ قوی ہوں پس اگر یہ صفات کسی شخص میں بدرجہ کمال ہوں تو محبت بھی اعلیٰ درجے کی ہوگی

تیسرا بیان اس امر میں کہ مستحق محبت صرف خدا ہے پاک کی ذات ہے۔ واضح ہو کہ ان اسباب کا ذکر بیان سابق کامل نہ ہوا اور جمع ہونا خدا کی ذات کے سوا اور کسی میں نہیں ہو سکتا اسی لیے واقع میں مستحق محبت بھی سوا اسکی ذات پاک کے اور کوئی نہیں اور جو کوئی غیر خدا سے محبت کرے اور خدا کی طرف اسکا لگاؤ نہ کرے تو اپنی جہالت اور قصور معرفت انہی سے ہے اور یہ کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمدہ ہے اسوجہ سے کہ وہ عین محبت الہی ہے اور اسی طرح محبت علما اور افتیا کو تصور کرنا چاہیے ایسے محبوب کا محبوب اور اسکا رسول اور اسکا محب سب محبوب ہوتے ہیں اور سب کا مال اصل ہی کی محبت کی طرف رجوع کرتا ہو اس کے غیر کی طرف تجاوز نہیں کرتا پس واقع میں انصاف نزدیک سولے خداے تعالیٰ کے اور کوئی محبوب نہیں اور نہ کوئی مستحق محبت ہے اسکی تشریح یہ ہے کہ جو اسباب پانچونہ جتنے ذکر کیے ہیں انکی طرف رجوع کریں اور ثابت کر دیں کہ ہر سب کے سب خداے تعالیٰ میں جمع ہیں اور غیر تقدیر میں اکٹھے نہیں پائے جاتے ایک یا دو پائے جاتے ہیں اور خداے تعالیٰ میں اکٹھا ہونا حقیقت ہے اور دوسرے میں مجازاً بلکہ وہ جو تجمل ہی ہے کہ اسکی کچھ حقیقت نہیں اور جب یہ امر ثابت ہو جائیگا تو اہل بصیرت پر کھانچا کہ جو بات کم عقولوں اور ضعیف دل والوں نے خیال کر رکھی ہے کہ واقع میں محبت الہی محال ہے یہ امر بالکل خلاف ہے بلکہ تحقیق اس امر کی مقتضی ہے کہ سوا خداے تعالیٰ کے اور کسی سے محبت نہ کیجاوے اب سبب اول پر غور کر دیں یعنی انسان اپنے نفس کو

محبوب جانتا ہو اور اسکا وہ ام و کمال و بقا چاہتا ہو اور ہلاک اور نیستی اور نقصان اور موانع کمال سے بخش رکھتا ہو یہ باتیں ہر ایک زندہ کی سرشت میں داخل ہیں اور ممکن نہیں کہ کوئی نفس خالی ہو یہی باتیں مقتضی نہایت محبت الہی کی ہیں اسلئے کہ جو شخص اپنے نفس کو اور اپنے آپ کو پہچانتا ہو وہ یقیناً جانتا ہو کہ اسکا وجود کچھ اسکی طرف سے نہیں بلکہ اسکی ذات کا وجود اور دوام اور کمال اللہ کی طرف سے اور اسی کے باعث ہو تو وہی وجود کا موجد اور وہی اسکا باقی رکھنے والا ہو اور وہی صفات کمال پیدا کر کے اسکو کامل کرتا ہو کمال کی طرف پہنچنے کے اسباب کو پیدا کرتا ہو پھر ہدایت استعمال اسباب کی پیدا کرتا ہو ورنہ بندہ اپنی ذات کی رو سے کچھ وجود نہیں رکھتا محض محو اور عدم ہو اگر فیائے تعالیٰ اپنے فضل سے موجود نہ کرے اور بعد وجود کے اگر اسکا فضل شامل حال نہ ہو تو ہلاک ہو جائے اور اگر وہ اپنے کرم سے کامل نہ کرے تو ناقص رہے حاصل یہ کہ کوئی شے ایسی موجود نہیں جسکو اپنی ہی قیام ہو سوا اسے ذات خدا سے قیوم اور زندہ کے جو بذات خود قائم ہو اور اور اشیا اس کے بخش قائم ہیں پس اگر عباد الہی ذات سے محبت رکھیں گے تو ضرور ہو کہ اس ذات سے محبت رکھے جس سے کہ اسکا وجود ہوا ہو اور جس سے کہ اس کے وجود کو دوام ہو بشرطیکہ اسکو خالق اور موجد اور مختص اور باقی رکھنے والا اور قائم بالذات اور دوسروں کا قائم رکھنے والا جانے اور اگر ایسی ذات سے محبت نہ رکھے تو اپنے نفس اور رب سے دونوں سے جاہل ہو اسلئے کہ محبت تہہ معرفت ہو جب معرفت نہ ہوگی تو محبت نہ ہوگی اور اگر معرفت ضعیف ہوگی تو محبت بھی ضعیف ہوگی اور اگر قوی ہوگی تو قوی ہوگی اسی واسطے حضرت حسن رحمہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے رب کو پہچانے گا وہ اس سے محبت کرے گا اور جو شخص دنیا کو پہچانے گا اس میں نہہ کرے گا اور یہ کیسے خیال میں آسکتا ہو کہ آدمی اپنے نفس سے محبت کرے اور اپنے رب سے محبت نہ کرے جس سے کہ نفس کا قیام ہو اور ظاہر ہو کہ جو شخص کہ آفتاب کی دھوپ میں مبتلا ہو اور اس کے بجائے کے لیے سایے کو محبوب جانے وہ بیشک درختوں کو بھی محبوب جانے لگے سایے کا قیام ہو اور ہر ایک موجد چیز کو خدا سے تعالیٰ کی قدرت کی طرف اسی ہی نسبت کر جیسی سایے کو ہر درخت کی طرف اور نور کو ہر آفتاب کی طرف یعنی جس طرح نور کا وجود تابع آفتاب کا اور سایے کا وجود تابع درختوں کا ہر اسی طرح کل موجودات کا وجود تابع اس کے وجود کا ہو اور سب کچھ اسی کے آثار قدرت میں سے ہو اور یہ مثال جلی

مائل کرو تو محو علم کی فہم کے موافق درست ہے کہ او کو یہ خیال ہے کہ نور آفتاب کا اثر ہو
اور او سمیج سے نکلتا ہے اور او کے باعث موجود ہے حالانکہ یہ خیال غلط ہے اسلئے
کہ اہل دل پر یہ بات آنکھ کے مشاہدے کی نسبت بھی زیادہ کشف جو پہلی ہے کہ نور بھی
قدرت الہی سے حاصل ہوتا ہے یعنی سطح کہ آفتاب و راو کی شکل و صورت خدا کی قدرت
سے بنی ہے سطح جب آفتاب جسم کثیف کے مقابل ہوتا ہے او کا نور بھی او کی قدرت
سے اختراع و ایجاد ہوتا ہے مگر چونکہ غرض مثالوں سے سمجھنا مطلب کا ہو اسلئے نفیست
مطلب بنی عجم نکلا اگر انسان کو اپنے نفس سے محبت ضروری ہے تو اس ذات سے بھی انکی
محبت ضروری جو فی چاہیے جسکے باعث اول تو او کے نفس کو قیام ہے اور پھر او کی
اہل و صفات و نظام و باطن اور جو اس پر اعراض کا وہ او سے ہے بشیر لیلیٰ اس
اور کو سطح جانے اور کوئی شخص اس محبت سے خالی ہوگا بجز ایسے شخص کے کہ اپنے
نفس میں شہوات میں شغول ہو کر اپنے خالق اور رب کے غافل ہو اور او کو جیسا چاہیے یا سمجھتا
اور اپنی نظر کو شہوات اور محسوسات ہی پر مقصور کرے یعنی نظروں عالم شہوات ہی پر ہے
جس میں بہائم ہی اسکے شریک ہیں کہ وہی لذت اور نعم اور کو بھی میسر ہے اور عالم ملکوت سے
قطع نظر کرے جس سر زمین میں وہی پہونچ سکتا ہے جسکو کوہ مناسبت و شہوتوں سے ہوا
او کی نظر اس عالم میں او سیکھ رہو گی جستہ کہ او سکونہ غات میں و شہوتوں سے توب ہوگا اور
جستہ کہ پستی عالم بہائم میں نازل ہوگا او سیکھ رہو گی عالم میں او کی یہ کہ ہوگی اب دوسرا
سبب یعنی ایسے شخص سے محبت کرنی جو اپنے ساتھ مال سے سلوک کرے اور کلام میں ہی رہے
اور ہر ایک طرح سے او کی اعانت کرے اور دشمنوں کے قلع و قمع کرنے میں اور بدوین کی
بدی دور کرنے میں مدد کرے اور تمام غرضوں میں خواہ تعلیم خواہ اس کے نفس کے ہوان
یا اولاد و اتار کے سببین ذریعہ حصول کا ہو تو ظاہر ہے کہ ایسا شخص خواہ خود خواہ محبوب
ہوگا اور یہ سبب بھی مقتضی اسی امر کا ہے کہ خدا تعالیٰ کے سوا اور کسی سے محبت کیجا ہے
اسلئے کہ اگر خدا تعالیٰ کو جیسا حق او کے پہچانے کا ہے ویسا پہچانے تو جانے گا کہ
احسان کرنے والا صرف وہی ہے ہماری غرض یہاں یہ نہیں کہ او کے احسان جو ہم ایک
بندے پر ہیں او کو شمار کریں اسلئے کہ وہ توحیطہ شمار سے باہر ہیں جیسا خود ایشاد فرماتا ہے
وَأَنْ لَّعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ اللَّهُ يَخْصِيكُمْ وَاللَّهُ يَخْصِيكُمْ وَاللَّهُ يَخْصِيكُمْ وَاللَّهُ يَخْصِيكُمْ وَاللَّهُ يَخْصِيكُمْ

اگر کوئی احسان فرمادے
تو اس کو اس کا

بیش از محبت غرض نہیں خواہ مال و محبت کی طرف ۵۷۱ فانی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کا جملہ
 جو مال دیتا ہے تو تم قسم و نہیں ہو بلکہ تمہارا اور مال کو لے لینا اور شخص کی غرض حاصل
 ہونے کا وسیلہ ہے وہ غرض خواہ دنیا ہو یا شکر و ثواب تو اسے تمہارا مال پر جانیں کہ یہ
 سے ذریعہ اپنے نفس کی غرض حاصل ہونے کا یا تو اس صورت میں وہ اپنے نفس ہی کا
 اور مال کے بدلے میں جو چیز اور اس کے نزدیک عمدہ ہے اور سکون لیا یا حساب اگر اس غرض کو
 اس کے عمدے میں ترجیح نہ دیتی تو تمہارے لیے اپنا مال ہرگز نہ چھوڑتا ہر حال میں جس قدر
 شکر و محبت کا نہیں دو وجہ سے اول تو یہ کہ خدا تعالیٰ نے تمام لوازم دینی کے اور ہر
 مسقط کرنے اور سکون کا خلاف کرنے کی مجال نہیں اور کا حال مثل بادشاہی خزانچی کے
 ہے کہ اگر حکم بادشاہ وہ کیسے خلعت دیدے تو اس پر اپنا احسان کو یہ نہیں سمجھتا اس لیے
 کہ اس کو حکم بادشاہی کی تعمیل پر ضرور ہے تا ب مخافت ہرگز نہیں اگر بادشاہ اس کو اس کی
 طبیعت پر چھوڑے تو ہرگز نہ اسے اس طرح اگر اس کو دیکھیں کہ اس کی طبیعت پر چھوڑے
 تو وہ بھی کیسے کو طرہی نہ لے گا اس سے اول اس کے دل میں لوازم اور باعث لینے کے
 مسقط کیے اور پھر یہ دلیل لے گا کہ اس کا فائدہ دینی یا دنیاوی مال کے لینے میں جو تو اسے
 وہ مال دیتا ہے دوسری وجہ یہ کہ جو کچھ یہ دیتا ہے اس کی نسبت کر جو کچھ اس کے نزدیک
 عمدہ چیز ہے اس میں لیتا ہے تو جیسے باغ کو نہیں کہتے کہ یہ سب بیٹے ہی لینے لے گا
 محسن کو ناپا چاہیے اس لیے کہ باغ اپنی چیز بھی دیتا ہے جب اس کا بدلہ خاطر خواہ لے لیتا ہے
 اور لینے والا بھی مال کے عوض ثواب یا حمد دینا یا اور کوئی عوض سمجھ لیتا ہے تو بالکل تیار ہو
 اور عوض میں یہ شرط نہیں کہ وہ کوئی چیز محسوس از قسم مال ہو بلکہ لانا اور دینا ایسی غرضیں
 کہ ایک سامنے مال کی کچھ حقیقت نہیں مگر یہ کہ احسان جو وہ کی صورت میں ہوتا ہو لینے مال کا
 ایسی طرح دینا کہ لینے والے کو نہ کوئی عوض منظور ہو نہ کچھ فائدہ اور جو دوسوا ہرگز نہ کرے
 اور شخص سے سرزد ہونی محال ہے البتہ اس کا احسان و انعام خلق پر خاص خلق کے انفع
 کے لیے ہر خدا تعالیٰ کا فائدہ اور میں کچھ نہیں نہ کوئی غرض اس کی متعلق ہر صورت میں
 غیر کے اور جو وہ احسان کا بولنا یا جھوٹ ہے یا مجازہ دوسری صورت میں جو وہ احسان محال ہوتا ہے
 جیسے سیاہی اور سفیدی کا ایک جگہ جمع ہونا محال ہے خداوند کریم ہی جو وہ احسان اور
 مفصل و سنت میں گمان ہے یہ اگر طبیعت میں محبت محسن کی ہو اگر تیری ہے تو عارف کو
 چاہیے کہ سوا خدا تعالیٰ کے اور کسی سے محبت نہ کرے اس واسطے کہ احسان دوسرے

ہو یا محال ہے صاحبِ حسان صرف خدا کی ذات ہے تو وہی ستمی اس محبت کا بھی ہے وہی شخص جو حسان پر ستمی محبت ہو گا تو ایسی طرح ہو سکتا ہے کہ محبت کرنے والا احسان کے معنی اور حقیقت سمجھتا ہو۔ اور تیسرے سبب یعنی انسان کا محبت کرنا خود محبت سے گواہ کا احسان اپنے اوپر نہ دے یہ بھی سمیعوتون میں موجود ہے مثلاً اگر کسی بادشاہ کی خبر تکو پہنچے کہ وہ عابد اور عابدان اور عالم رحمہم دل لوگوں پر مہربان اور سب سے تواضع پیش کرتا ہے اور تم سے وہ بہت دور ہے اور دوسرے بادشاہ کی خبر پہنچے کہ وہ ظالم اور تکبر اور فاسق شریر لوگوں کی ہتک کر فیو لاس ہے اور وہ بھی دور ہے تو تکو اپنے دل میں ان دونوں میں فرق معلوم ہو گا کہ اول کی طرت دل کا میل باچکے اور دوسرے سے نفرت یعنی اول سے محبت معلوم ہوگی اور دوسرے سے بغض باوجودیکہ اول کی خیر اور دوسرے کی شر سے تمنا امید اور مامون ہو اسوجہ سے کہ توقع روکنے ملکوں میں جانے کی نہیں تو یہ محبت محسن کی صرف اس نظر سے ہے کہ وہ محسن بہت بڑا اس جہت سے کہ تکو بھی کہہ دیتا ہے یہ سبب بھی مقصود خدا تعالیٰ کی محبت کا ہے بلکہ اس امر کو چاہتا ہے کہ سوا اس کے اور کسی سے محبت نہ کی جائے مگر اسی شرط پر کہ کسی سبب سے اس کو لگا خدا تعالیٰ کی طرت ہو اسلئے کہ سبب کا حسن اور تمام قسم خلق پر فضل و انعام کرنے والا وہی کہ اول ان کو ایجاد کیا اور پھر ان کے اعضا کا مل بنانے اور سبب ضروری مہیا کیے پھر ان کی آسائش کے لیے ایسے اسباب کو پیدا فرمایا جنہیں حاجات کا شائبہ تھا گو وہ ضرورت اور شائبہ نہیں تھے پھر اور زوائد سے زمینت دی جو نہ ضرورت میں نہ غل تھے نہ حاجت میں ان اعضا ضروری اور بدل و جگر چین اور حاجت کے اعضا آنکھ اور ہاتھ اور پاؤں میں اور زوائد جیسے لہو کا کمان کی شکل مہیا اور سرخی لب و آنکھوں کا بادامی ہونا وغیرہ کہ ان سے کوئی حاجت متعلق نہیں صرف زمینت مقصود ہے اور نعمت ضروری خارج از بدن انسان پانی اور غذا ہے اور حاجت کی مثال دو اور گوشت و میوے ہیں اور زائد کی مثال دھتور کی سبزی اور کلیوں اور چھوٹی زنگارنگی اور لذتیں میوے اور غذاؤں کی کہ جن کا ہونے سے کوئی ضرورت اور حاجت نہیں زائل نہیں ہوتی اور یہ تینوں قسم کی نعمتیں ہر حیوان کے لیے موجود ہیں بلکہ ہر ایک نبات کے لیے بلکہ تمام مہناؤں خلق کے لیے عرش سے لیکر فرش تک یہ نعمتیں اپنی جاتی ہیں اس سے معلوم ہوا کہ محسن وہی ہے دوسرے محسن کس طرح ہو سکتا ہے اگر کسی نے احسان کیا تو وہ بھی اس کی قدر کی حسانت میں سے ایک حسنت ہے کہ وہی خالق حسن کا پورا اور وہی حسن

احسان اور اسباب احسان کا غرض کہ اس سبب سے بھی غیر سے محبت کو فی محض جہالت ہی اور جو شخص اس بات کو بائیکاٹ اس علت کے باعث بھی سوا خدا سے تعالیٰ کے اور سے محبت نہ کرے لگا اور جو محض سببِ نبی جہالت والا صرف جہالت کے باعث محبوب ہوتا ہے سوا جمال کے اور کوئی فائدہ و محبت والے کو اس سے نہیں جیسا کہ مشہور ہے شعر

گفت خاتوش ہر کس کہ ہالے دارد ہر کجا پائے نہ دست باز نہ تین پیش

اسکے ہم بیان ہی کر چکے کہ یہ بات بھی طبیعتوں کی سرشت میں داخل ہے اور جمال کی جو حسینیت میں ایک ظاہر ہی جو سر کی آنکھ سے سو جھٹا ہے اور ایک باطنی جو دل کی آنکھ اور نور بصیرت سے معلوم ہوتا ہے اور جمال اول کو لوگ کے اور ہوا کم سب سے کہتے ہیں اور دوسرے کے اور اک کے یہ اہل دل مخصوص ہیں اور جو لوگ کہ صرف ظاہر کی زندگی دنیا ہی ہی کو جانتے ہیں وہ ان کے نزدیک نہیں اور جو جمال پر وہ ایک کے نزدیک محبوب ہوتا ہے پس اگر وہ دل سے مددک ہو تو جو خواہی ہوگا اور اسکی مثال انبیاء اور علماء اور کارم اخلاق والوں کی محبت ہو کہ محبت تو ہوتی ہے مگر چہرہ ان محبوبوں کا اور دوسرے اعضا مانا نہیں اور صورت باطنی کے حسن سے مراد یہی ہے اور حسن اس صورت کو اور اک نہیں کہ بتی ہاں جو آثار کہ اس صورت باطنی سے صادر ہوتے ہیں اور آپس دال ہوتے ہیں آنکھ اور اک کہ بتی ہے ہوا متناہک کہ جب دلالت قلب کی آپس ہوتی ہے تو قلب اسکی طرف میل و محبت کرتا ہے مثلاً اگر کوئی محبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صدیق اکبر یا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کرتا ہے تو یہی وجہ ہے کہ کوئی اہل آنکھ اسکو اچھا معلوم ہوا ہے اور یہ بات نہ انکے حسن صورت سے نہ حسن افعال سے بلکہ حسن افعال اس بات پر دال ہیں کہ جو صفات کہ صدراں افعال کے ہیں اور افعال انھیں سے صادر ہو کر تھے ہیں وہ اچھے ہیں جیسے کوئی شخص صنعت کی تصنیف کی نحوئی یا کسی شاعر کے شعر کا حسن بلکہ کسی نقاش یا معمار کے نقش و بنا کی عمدگی دیکھے تو اسکو ان افعال سے انکی صفات جملہ باطنی منکشف ہونگے جبکہ حاصل انجام کو علم قدرت کی طرف رجوع کرتا ہے۔ پھر حقیقت کہ معلوم اشرف اور جمال میں کامل تر اور اعظم ہوگا اسی قدر علم بھی اشرف اور اہل ہوگا اور حقیقت قدرت کی چیز رتبہ اور منزلت میں بڑی ہوگی اسی قدر قدرت بھی رتبہ اور قدر میں اشرف اور اہل ہوگی اور ظاہر ہے کہ سب معلومات میں بزرگ تر خدا سے تعالیٰ ہے تو ضرور ہے کہ علوم میں محمد تر اور اشرف خدا سے تعالیٰ کی

معرفت ہوگی ایسا ہی جو اس کے قریب اور مختص ہو پس جس قدر کہ کوئی چیز متعلق معرفت سے ہوگی اسی قدر اس کو شرف ہوگا اس سے معلوم ہوا کہ صفات صدیقین کا جمال جن کو کہ دلالتا چاہتے ہیں تین امور کی طرف اشارہ ہے اول ان کا علم اللہ تعالیٰ اور فرشتوں اور کتابوں اور رسولوں اور انبیاء کی شہادتوں و دوسرے خود اپنے نفسوں اور اللہ کے بندوں کی اصلاح کی قدرت کہ ارشاد و سیاست سے کر سکتے ہیں تیسرے ان کا پاک ہونا زواہل اور نجاست اور شہوات غالبہ سے جو راہ غیر سے ہٹاتے ہیں اور بدی کی طرف بلا تھین اور انھیں معجزاتی باتوں کے باعث انبیاء و علما اور خلفاء اور وہ سلاطین جو اہل کرم اور صاحب عدل ہیں لوگوں کو محبوب ہیں ان تینوں امور کو خدا سے تعالیٰ کی صفات کی نسبت دیکھنا چاہیے علم کا حال تو یہ ہو کہ اگر تمام اولین اور آخرین کے علم کو اکٹھا کر دو تو خداوند کریم کے علم سے کچھ بھی نسبت نہیں اس کا علم تمام اشیاء پر ایسا محیط ہو کہ جسکی صفت خود ارشاد فرماتا ہے لَا يَكُنْ بَعْدَ عِلْمِهِ شَيْءٌ لَّا يَعْلَمُ الْغَيْبُ مَا هِيَ إِلَّا فِي كِتَابٍ ذُرِّيَّةٍ اور تمام مخلوق کو ارشاد ہوتا ہے مَا أَزْيَسُ لَكُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قِيلٌ بَلَا لَّكَ تَامُ اٰهْلُ زَمِيْنِ اَسْمَانِ جمع ہو کر دریافت کیا یا نہیں کہ مثلاً یونانی اور پنجمر کے پیدا کر سنے میں کتنے کیا حکمت کہیں ہو تو اس کے سوین حصے پر بھی واقف نہ ہونگے اور نہ اس کے علم سے کچھ آگاہ ہونگے نیز اس مقدار کے جو اس کو منظور ہو اور جس قدر حق و قلیل تمام خلقت کو معلوم ہو وہ بھی اسی کی تعلیم سے ہو جیسا خود فرماتا ہے خَلَقَ الْاِنْسَانَ عَلَصَۃً اَلْيَاۤتِیْنَ پس اگر علم کا جمال اور شرف امر محبوب ہو اور بڑا ت خود اپنے موصوف کے لیے زینت اور کمال ہو تو اس نظر خدا سے تعالیٰ کے سوا اور کوئی محبوب نہ ہوا یا ہیے اس لیے کہ علما کے علوم اس کے علم کے مقابل جہل میں پس اگر کوئی شخص اپنے زمانے کے عالم ترکو بھی جانے اور جاہل ترکو بھی تو نہیں ہو سکتا کہ علم کے سبب سے اجہل کو تو محبوب جانے اور عالم کو چھوڑ دے گو اجہل بھی اپنی معیشت کا علم رکھتا ہو اور بندوں کے علم اور خدا سے تعالیٰ کے علم میں جو فرق ہو وہ اس سے زائد ہو جو ان دونوں شخصوں کے علوم میں ہو اس واسطے کہ علم زمانہ اجہل پر جو زیادتی رکھتا ہو وہ علوم متناہی سے رکھتا ہو کہ ہو سکتا ہو کہ اگر اجہل بھی محنت کرے تو ان کو سیکھ لے اور زیادتی خدا سے تعالیٰ کے علوم کی خلافت کے علوم پر بے انتہا ہو کیونکہ اس علمات بے نہایت ہیں جنکی شان یہ ہے کہ دو گوش کے قطرہ در بحر علم ہے

مذاق العلماء میں جو اچھا علم ہوتا ہے وہ علم ہوتا ہے

بہشت محبت شوق و انس و رضا فصل اول محبت کے ذکر میں ۱۱ مذاق اللہ رفیع ترجمہ احیاء علوم الدین جلد چہارم

بہت طویل ہو اور علوم مکاشفہ کے اسرار میں سے ہر اسیلے ہم آسکو نہ کر نہیں کرتے غلام صبر
 کہ اگر محبت تقدس اور تنزہ بھی کمال و جمال محبوب ہو تو اسکی حقیقت بھی جو خدا ہے تعالیٰ
 اور کسی کے لیے نہیں ہو اور اگر کسی میں تنزہ ہو تو وہ اور وہ کی نسبت ہر مثلاً گھوڑا بہ نسبت
 گدھے کے کامل ہو اور انسان گھوڑے کی نسبت کم نقصان کم رکھتا ہو مگر چاہیے کہ کسی میں نقصان
 نہ ہو یہ بات نہیں بلکہ اصل نقصان سب میں ہر فرق صرف درجات نقصان میں ہے کہ بعضوں میں کم
 اور بعضوں میں زیادہ ہو حاصل یہ کہ تمیل محبوب ہو تا ہر او تمیل مطلق وہ یگانہ ہو کہ جسکا کوئی مثل نہیں
 اور فرد ہو کہ جسکی کوئی ضد نہیں وہ ایسا پاک ہو کہ اسکا کوئی مزام نہیں اور ایسا غنی کہ اسکو کسی کی
 حاجت نہیں ایسا قادر کہ جو چاہتا ہو وہ ملتا ہے اور جیسا چاہتا ہے ویسا کم سے نہ کوئی اسکو کم کو ملے نہ اسکی
 تنہا کو کوئی چھپے والے عالم اسطرح کا نہ رہے ہر چیز آسمان و زمین کی اسکی علم سے باہر نہیں تاہر ایسا
 کہ اسکی قبضہ قدرت سے جا بیرون کی گزرتی نہیں بکلیتیں نہ ملک و سلطان اسکی گرفت اور سطوت
 سرکامین ازلی ایسا کہ اسکے وجود کی ابتداء نہیں اور ابھی ایسا کہ اسکی بقا کی انتہا نہیں اپنی اتین
 ایسا ضروری کہ عدم کا تصور اسکی جناب سے کوسوں دور ہو اور ایسا قدیم کہ خود قائم اور
 دوسری چیزوں کا اسی سے قیام اور ظہور آسمانوں اور زمین کا باروہی ہو اور جمادات اور
 حیوانات و نباتات کا خالق وہی عزت و جبروت میں یگانہ اور ملک و ملکوت میں یکتا ہے
 نہایت فضل اور جلال اور کبریا و جمال اور قدرت و کمال سب اسی کے لیے ہیں جسکے جلال کی
 معرفت میں ممکن حیران اور اس کے وہ غن میں زبانیں سرگردان ہیں مانیوں کا کمان معرفت میں
 اسکی معرفت سے عاجزی کا اقرار کریں اور فتہائے نبوت انبیاء میں ہرگز اسکی معرفت سے قصور کا
 اعتراف کریں چنانچہ سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اَلَا اَنْصَحِيْ تَبَاءُ عَمَلِكُمْ اَنْتُمْ
 كَمَا اَقْنَيْتُمْ عَلٰی فَهَيْسَلٍ اَوْ رِبِّ الصَّالِقِ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ لَعَنَ مَنْ ذَكَرَكَ اِلَّا ذَكَرَكَ ذِكْرًا
 سبحان اللہ کیا ذات اقدس ہے کہ اپنے پیچانے کا کوئی طریق سوا عاجزی کے مقرر نہیں فرمایا شعر

حسب رخصوع ونب برکی و اصطبار	اندر آنحضرت مدار و اعتبار
اب ہر معلوم نہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ خدا سے محبت حقیقی نہیں ہو سکتی مجاز	
ہو سکتی ہے وہ کیا ان اوصاف کو اوصاف جمال اور عبادہ کمال نہیں جانتے یا خدا سے تعالیٰ	
ان اوصاف سے موصوف نہیں سمجھتے یا کمال عظمت کو طبعاً محبوب ہونا نہیں تصور کرتے سچ ہے کہ	
شعر کہ زمیند بر روز شہر چشم	چشمہ آفتاب را چہ گشاہ

حسب رخصوع ونب برکی و اصطبار
 اب ہر معلوم نہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ خدا سے محبت حقیقی نہیں ہو سکتی مجاز
 ہو سکتی ہے وہ کیا ان اوصاف کو اوصاف جمال اور عبادہ کمال نہیں جانتے یا خدا سے تعالیٰ
 ان اوصاف سے موصوف نہیں سمجھتے یا کمال عظمت کو طبعاً محبوب ہونا نہیں تصور کرتے سچ ہے کہ
 شعر کہ زمیند بر روز شہر چشم
 چشمہ آفتاب را چہ گشاہ

یہ بھی خدا سے تعالیٰ کی غیرت جمال اور جلال ہے کہ اندھون کی آنکھ سے درپردہ رہتا ہوں اور مجھ
 اُن لوگوں کے جملے لیے ازل سے خوبی لکھی گئی اور آتش حجاب سے دور ہیں اور دن پرانی
 تجلی نہیں فرماتا وہ جیسے ظلمات نابینائی میں حیران ہیں اور وسعت آباد محسوسات اور مہم
 بے ایمان پریشان ظاہر کی زندگی دنیاوی ہی کہ جانتے ہیں اور آخرت سے غافل ہیں افسوس
 کہ یہ لوگ کچھ نہیں جانتے۔ اور محبت اس سبب سے بنسبت احسان کے قوی تر ہوتی ہے کہ احسان
 کم و بیش ہوا کرتا ہے اور عین لحاظ خدا سے تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ
 محبوب تر محبوبان کا میرے نزدیک وہ ہے جو میری عبادت بدوین عطا کے کرے لیکن جو سبب
 اپنا حق اور ضرر سکر رہا ہے۔ اور نہ بوریں ہے کہ اُس شخص سے ظاہر تر کوئی نہیں جو جنت یا
 دوزخ کے سبب میری پرستش کرے اگر میں جنت یا دوزخ کو پیدا نہ کرتا تو کیا اس بات کے
 نشا یان نہ تھا کہ کوئی میری اطاعت کرے اور حضرت عیسیٰ کا گورنا بدین کی جماعت پر ہوا
 جو لاغر ہوئے تھے اور انھوں نے عرض کیا کہ ہم دوزخ سے خوف رکھتے ہیں اور جنت کی
 طمع آپ نے اُنکو فرمایا کہ تم مخلوق ہی سے ڈرتے ہو اور مخلوق ہی کے متوقع ہو اور ایک اور
 لوگوں پر جو گذر ہوا وہ بھی ڈیٹہ تھے انھوں نے عرض کیا کہ ہم خدا کی عبادت اُسکی محبت اور
 تعظیم کے لیے کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ تم واقع میں اللہ کے ولی ہو مجھکو تمھیں لوگوں میں
 سب سے کا حکم ہے۔ اور حضرت ابو حازم رحمہ فرماتے ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے کہ خدا کی عبادت ثواب
 یا عذاب کے مارے کروں اور بدوین غلام کے موافق بنوں کہ اگر ڈر نہ تو تو کام نہ کرے
 یا شرم نہ مزدور جیسا ہو جاؤں کہ اگر مزدوری نہ دی جائے تو کچھ نہ کرے اور یہ مضمون حدیث
 شریف میں بھی ہے کہ تم میں سے کوئی ایسا نہ ہو جیسے بُرا مزدور کہ اگر اجرت نہ پائے تو کام نہ کرے
 اور نہ ایسا ہو جیسا بُرا غلام کہ اگر خوف نہ تو تو کام نہ کرے۔ باقی رہا پانچواں سبب محبت کا یعنی
 مناسبت اور ہم شکل ہونا پس اسکو بھی محبت میں دخل ہے لیسے کہ جو چیز جیسے مشابہ ہوتی ہے وہ اسکی
 طرف کھینچی ہو دیکھو اسی باعث سے لڑکا لڑکے سے الفت کرتا ہے اور بڑا بڑے سے اور
 ہر جانور اپنے جنس سے اور جو اپنی قسم کا نہیں ہوتا اُس سے نفرت کرتا ہے عالم کو عالم سے زیادہ
 افس ہو تا ہے حرفہ والے سے اتنا نہیں ہوتا ماجر و ن کو تا جرون سے زیادہ الفت ہوتی ہے
 کہ اتنی کسانوں سے نہیں ہوتی اور یہ ایک بات ایسی ہے کہ تجربہ اسکا شاہد ہے اور انھیں
 دلائل سے بھی کچھ ایسا ہی معلوم ہوتا ہے چنانچہ اسکا بیان ہم باب آداب محبت میں لکھ چکے ہیں

اسی مناسبت سے ہوا اور اسی کی طرف رہا جو اس حدیث شریف میں **إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَةِ كَيْدِ اس** سے کو تاہ اندیشہ بن نے گمان کر لیا کہ صورت تو نام اسی شکل کا ہو جو ظاہر ہی اور مددک بالحد اس ہو اسی لیے خدا کو دوسری اشیا سے تشبیہ ہی اور جسم اور صورت کے بعد لیے معاذ اللہ منہا اور اسی مناسبت کی طرف اشارہ ہوا اس حدیث قدسی میں کہ جناب حدیث نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ میں جیسا کہ تیرے میری عبادت نہ کی حضرت موسیٰ نے عرض کیا کہ اُمی یہ کیسے ہو سکتا ہو حکم ہوا کہ میرا ظلال نبیہ جیسا کہ تیرے عبادت نہ کی اگر تو اسکی پیار پر سی کرتا تو مجھ کو سکے پاس پاتا۔ اور یہ مناسبت جب ظاہر ہوتی ہے جب فرضوں قائم ہو کر آدمی نوافل پر موعظت کہے جیسا کہ حدیث قدسی میں مذکور ہے **لَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ إِلَى الثَّوَابِ حَتَّى أَحْبَهُ فَإِذَا أَحْبَبْتَهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ وَلِسَانَهُ الَّذِي يَنْطِقُ بِهِ** اور یہ تمام ایسا ہے کہ تشبیہ و تکرار کی باگ کو بیان روکنا واجب ہے اس لیے کہ لوگ اس بات سے بہت متفرق ہو گئے ہیں بعض کو تاہ فہم تو تشبیہ ظاہر کی طرف جھک پڑے اور بعض شرف عالی مناسبت سے بھی بڑھ گئی اور اتحاد کے قائل ہو گئے کہ اے تعالیٰ بندہ میں عابد کہ جاتا ہوں یہاں تک کہ بعضوں نے انا الحق زبان سے نکالا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باب میں نصاریٰ جھگڑ گئے کہ انکو خدا کہنے لگے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ عام ناسوت نے لباس لاموت و بر کیا ہوا اور بعض اس بات کے قائل ہوئے کہ ناسوت اور لاموت متحد ہیں مگر جن لوگوں پر تشبیہ و تمثیل کا حال ہونا اور اتحاد اور طویل کا متعلق ہونا منکشف ہو گیا ہے اور باوجود اسکے امر واقعی اور سر حقیقی بھی جانتے ہیں تو ایسے لوگ کم ہیں اور شاید حضرت ابوالحسن نورانی جو اسی مقام کو تائید کرتے تھے کہ انکو ایک شعر سے وجہ غالب ہو گیا جسکا ترجمہ یہ ہے

مرا عشق بہر دم بہر لے ست نزول | کز ان نزول ہمہ حیرت اند جملہ عقول

اس شعر سے آگیا آنا و جد ہوا کہ اسی حال میں برابر جنگل فیستان میں دوڑتے پھرتے تھے تو کٹ گئی تھی گداسکی جڑیں باقی تھیں ان سے آپ کے پاتوں چر گئے اور ورم کر گئے اور میں آپ کا وصال ہو غافلہ مناسبت بھی اسباب محبت میں سے بہت بڑا سبب ہے اور سب سے زیادہ قوی اور عمدہ اور بعید تر ہے اور اسکا وجود بہت کم ہے پس ان پانچوں اسباب کو کہیں تو خدا سے تعالیٰ میں حقیقتہ جمع ہیں اور سب کے سب اعلیٰ درجات میں ہیں نادانی میں اس صورت میں

احمد قالی
چو ایک آدم کو
اپنی صورت سے
اسکی تشبیہ
کرے ہی اس
نبیہ و عیسیٰ
ذوال صبر
قریب کرے
بہا فلک کہ میں
اسکو دوست
کھتا ہوں اور
جب دوست
کھتا ہوں تو
جو باوجود
اسکا حال
چیتا ہوں
اسکی
میں سے
دیکھتا ہوں
نہی زبان
میں سے
بنا ہوا
بقایا بدعت
ابو جبرہ

ارباب بصیرت کے نزدیک قابل پذیرائی صرف محبت الہی ہی ہو سکتی ہے جیسے انہوں نے
 نزدیک غیر اللہ ہی کی محبت کا وجود ہو نہ پھر خلق میں سے اگر کوئی شخص ان میں سے ایک
 سبب کی جہت سے بھی محبوب ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص وہ سبب بھی اس سبب میں
 شریک ہو تو وہ بھی محبوب ہو اور شرکت محبت کے باب میں نقصان ہو اور محبوب کے کمال
 اعراض اور کوئی وصف محبوب اس طرح کا نہیں کہ جس میں کوئی شخص کیٹا ہو اور اس کا شریک
 بنایا جائے اور اگر بالفرض ایسا ہو بھی تو اسکے لیے شریک کا پایا جانا خالی امکان سے نہیں مگر
 خداوند کریم جو ان صفات کے ساتھ موصوف ہو جو نہایت درجہ کی جلال و جمال کی ہیں اس کا
 شریک ان میں نہ تو کوئی بافضل ہو اور نہ آگے کو ممکن اس سے معلوم ہوا کہ اس کی نسبت میں شرکت
 نہیں ہو سکتی اسی جہت سے اس کی محبت میں نقصان کو بھی دخل نہیں ہو سکتا جیسے کہ شرکت
 اس کی صفات میں نہ میں اثبات ہوا کہ اس محبت و کمال محبت کا مستحق وہی ہے کہ جس میں ہرگز دوست کو شرکت نہیں
 جو تمام بیان اس باب میں کہ سب سے اعلیٰ اور اشرף لذت معرفت الہی اور اسکے
 دیدار کی ہے اور ممکن نہیں کہ اس پر کسی لذت کو ترجیح ہو مگر اسی شخص کے نزدیک جو اس لذت سے
 محروم ہو جانا چاہیے کہ لذتین تابع اور اکاتہ کی ہیں اور انسان بہت سی قوتوں اور طبیعتوں کا
 جامع ہے اور ہر ایک قوت و طبیعت کے لیے ایک لذت جدا گانہ ہے یعنی حصول مقتضا سے
 بلع کا جس کے لیے ہر ایک قوت خلوق ہے اس کی لذت کہا جاتا ہے ایسا کہ انسان میں یہ قوی بنے فائدہ
 تو پیدا ہی نہیں ہوے ہر ایک قوت و طبیعت ایک ایسے امر کے لیے بنی ہے جو اس کا مقتضا سے
 طبع ہے مثلاً طبیعت غضب تشفی اور انتقام کے لیے پیدا ہوئی ہے تو ضرور ہے کہ اس کی لذت ملے اور
 انتقام ہی سے ہو جو اس کے مقتضا سے طبع ہے اور قوت خواہش تمام تحصیل غذا کے لیے مخلوق
 ہوئی ہے جس سے کہ بقاے وجود ہو تو اس کی لذت اسی غذا کے ملنے میں ہوگی جو اس کے مقتضا
 طبع ہے اسی طرح لذت سننے اور دیکھنے اور سمجھنے کی ایسی ہی چیزوں سے ہوگی جو اسکے
 مقتضا سے طبع ہوں پس ان قوی میں کوئی قوت ایسی نہیں کہ جس کو اپنے مدارکات سے رخ
 اور لذت نہ ہوتی ہو اسی طرح دل میں ایک قوت ہے جس کو نور الہی کہتے ہیں جس کے باب میں خدا تعالیٰ
 فرماتا ہے اَلَمْ تَرَ کَمْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَکَ لِاِیْسٰی اِیْمٰنًا کَیْ تَخْرُجَ مِنْہٗ سَیِّدًا وَّ رَاسُوْلًا
 اور بصیرت باطنی اور نور ایمان اور نور یقین بھی کہتے ہیں اور اسکے ناموں میں مشغول ہوئے
 کے بغیر غرض نہیں کہ ہر ایک کی جدا جدا اصطلاح ہو اور کمال عقل یگانہ کرنے ہیں کہ الفاظ کے

مشا
 حیات و علم
 بینہ و کمال
 اللہ تعالیٰ
 سہولت
 سہولت
 بینہ و کمال
 اللہ تعالیٰ

اختلاف سے معنی میں اختلاف ہر اسلئے کہ وہ لوگ الفاظ ہی سے معنی کے نکالنے کے
 پانچدہ میں حالانکہ یہ بات امر واجب کے برعکس ہو بہ حال دل میں ایک ایسی صفت ہو جس سے
 کہ اسکو تمام بدن سے تمیز ہو اسی صفت سے دل اون باتوں کو دریافت کرتا ہو جو نہ تخیل میں نہ
 محسوس مثلاً عالم کا پیدا ہونا یا اسکا ممتنان ہونا ایک خالق مدبر حکیم و قدیم کی طرف جو صفات
 الہیہ کے ساتھ موصوف ہو اور ہم اس صفت قلبی کا نام عقل کہتے ہیں بشرطیکہ کوئی شخص
 عقل سے وہ قوت نہ سمجھے جس سے کہ ادراک طریقہ مجاہدہ اور مناظرہ کا ہوتا ہو کیونکہ بالفصل
 عقل انہیں معنوں میں مشہور ہو اور اسی وجہ سے بعض موصوفہ نے عقل کو برا کہا ہو نہ جو
 صفت انسانی کہ اسلئے باعث بہائم سے تمیز ہو اور معرفت الہی کو اس سے دریافت کہ
 وہ تو بڑی عمدہ صفت ہو اسکو تو بڑا کتنا ہی نہ چاہیے۔ اور یہ قوت اسی لیے پیدا ہوئی ہو
 کہ اسلئے باعث سب امور کی حقیقت معلوم ہو تو اسکا مقتضا سے طبع معرفت اور علم ہو اور
 یہی اسکی لذت ہو نیز اور قوی کا مقتضا سے طبع لائق حق میں لذت ہو اور اس بات میں
 بھی کچھ شک نہیں کہ علم و معرفت میں لذت ضرور ہو یہاں تک کہ اگر کوئی شخص کسی ادنیٰ سی
 چیز کا عالم اور عارف کہلاتا ہو وہ خوش ہوتا ہو اور جو بھل کی طرف منسوب کیا جاتا ہو کہ کسی
 اور حقیر ہی میں ہو تو ناخوش ہوتا ہو دیکھو آدمی اگر کوئی شیر خیز ہی بانٹا ہو تو اس سے فخر اور
 بڑائی کرنے میں صبر نہیں کرتا مثلاً جو شطرنج کھیلتا جانتا ہو اور یہ ادنیٰ بات ہو مگر باوجود اسکی
 غصت کے اسکی تعلیم سے چپ نہیں رہتا اور جو کچھ جانتا ہوتا ہو اسپر زبان چل ہی جاتی ہو
 اور یہ اسی لیے ہو کہ لذت اسلئے جانتے کی بہت ہوتی ہو اور اسلئے علم کو اپنی ذات کا
 کمال سمجھتا ہے اور وجہ یہ ہو کہ علم سب صفات ربوبیت میں سے انھیں جو اور منتہا
 کمال ہو اور اسی لیے جب کسی شخص کی تعریف ذکا اور کثرت علم کی کیجائی ہو تو
 طبیعت کو راحت ہوتی ہو کیونکہ تنہا کے سننے سے اپنے علم اور ذات کے کمال کا وہ فخر
 ہوتا ہو اسی لیے عجب کرتا ہو اور لذت پاتا ہو پھر علم براعت اور وخت کی اتنی لذت
 نہیں جتنی سیاست ملک و تدبیر سلطنت اور امور خلق کے جاننے کی ہو اور نہ لذت علم نحو
 اور شعر کی ایسی ہو جیسے خدا سے تعالیٰ اور اسلئے فرشتوں اور اسرار آسمان وزمین کے علم کی ہو
 بلکہ اصل یہ ہو کہ لذت علم کی بقدر شرف علم کے ہوتی ہو اور شرف علم بقدر شرف معلوم کے
 ہوتا ہو یہاں تک کہ جو شخص لوگوں کے باطن کے حالات دریافت کہے لوگوں سے کہتا ہو

حاکم کا درجہ بہت زیادہ دیکھنے کے غرض سے آسمان و زمین کے ملک عارف کے نزدیک بہت زیادہ ہے وہاں سیر کرے اسکی حاجت نہیں کہ اپنی جگہ سے حرکت کرے اور تن بدن پہاڑ سے اور اسی ملکوت کے جمال کے مطالعہ کے باعث اُس جنت میں رہتا ہو۔ کاعرض آسمان و زمین ہو اور ہر ایک عارف کو اتنا ہی کچھ پڑے نہیں کہ ایک دوسرے پر تنگی یا التماس ہو کہ اتنا ہو کہ حسب قدر جسکی نظر اور معرفت ہوگی اسقدر اسکی سیر گاہ کو وسعت ہوگی اور اسی خدا کے نزدیک اُنکے درجات میں تفاوت ہوتا ہو جو شمار میں نہیں آسکتا اس بیان سے ظاہر ہوا کہ ریاست کی لذت جو باطنی ہو وہ اہل کمال میں جو اسکی سب لذتوں سے بہرہ ور ہوتی ہو اور یہ لذت ہیمنہ اور لڑ کے کم عقل کو نہیں ہوتی اور محسوسات اور حیوانات کی لذت بھی اہل کمال کو ہوتی ہو مگر ریاست کی لذت کو اُس پر ترجیح دیتے ہیں کہ معرفت الہی اور اُس کے صفات و افعال اور آسمانوں اور اسکی سلطنت کے اسرار کی معرفت جو ریاست کی لذت سے بڑھ کر ہر پس اُسکو وہی شخص جانتا ہو جو معرفت کے رتبے کو پہنچے اور اُسکے کامزہ چکھے اسکو ایسے کے سامنے ثابت کرنا جسکے دل نہ ہو غیر ممکن ہوا ایسے کہ دل اس قوت کا مہربان ہو تو جسکے دل ہی نہ ہو گا وہ اس مزے کو کیا جانے گا جیسے لذت باع کی ترجیح لڑ کے کے نزدیک کمیل کو دہر ثابت نہیں کر سکتے نہ نامرد کو اسکی ترجیح خطر ہو گئے پر معلوم ہوا اس واسطے کہ لڑ کے اور نامرد میں وہ قوت ہی نہیں جس سے وہ لذت ملتی ہو مگر جو شخص سو گئے کی قوت بھی درست رکھتا ہو اور نامردی سے بھی بری ہو وہ البتہ دونوں لذتوں کا فرق جانے گا پس اب یہی کہنا چاہیے کہ یہ لذت کہنے کی نہیں جو چکھے سو جانے ہاں طالب علم اگر چہ طالب معرفت امور الہیہ میں مصروف نہیں ہوتے تب بھی اس لذت کی بو اُنکے اُشام جان میں پہنچتی ہو جو قوت مشکلات اور شہات اُن پر منکشف ہوتے ہیں جن کے حل ہونے کے لیے اُنکو کمال حاصل ہوتی ہو کہ اُنکا منکشف ہونا بھی ایک طرح کی معرفت اور علم میں داخل ہوا اُنکے معلومات ایسے شریف نہیں جیسے معلومات معرفت الہی ہوتے ہیں مگر جو شخص اپنی ناک کو معرفت خدا سے پاک میں دیر تک رکھتا ہو اور اس ملک الہی میں سے اُس پر کچھ شہد ہی منکشف ہو جاتا ہو تو اُس سے استغرض خوش ہوتا ہو کہ بھولا نہیں سماتا اور مارے خوشی کے اُڑا جاتا ہو اور تعجب کرتا ہو کہ میرا نفس کیسے ثابت رہا اور اس امر کا متحمل ہوا اور یہ ایسی چیز ہو کہ بدون ذوق اسکا ادراک نہیں ہو سکتا کھنٹے سے آئین

فاما کہم جو تا جو پس استعد۔ بیان سے مکمل معلوم ہوا ہو گا کہ معرفت خدا سے پاک سب اشیاء سے
 لذت تیرے اور یہ کہ کوئی لذت اس سے زیادہ نہیں اور اسی لیے حضرت ابوسلیمان دارانی رح
 فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ انکو خدا سے تعالیٰ سے نہ خوف و نہ
 رے نہ توقع جنت تو ایسے لوگوں کو دنیا کس طرح روک سکتی ہو اور اسی طرح حضرت عیسیٰ
 کے بعض مریدوں نے اُن سے سوال کیا کہ اے ابو محنف ظاہر ارشاد فرماؤ میں کہ کو انسی چیز نے آپ کو
 عبادت کی ترغیب دی اور مذاق سے علویہ کیا آپ چپ ہو رہے اُن سے کہا کہ موت کی یاد نے
 آپ کا یہ حال کیا ہے آپ نے فرمایا کہ موت کی کیا اصل ہو اُن سے پوچھا کہ قبر پر بزرخ کی یاد سے
 ایسے ہوئے آپ نے فرمایا کہ یہ بھی بے اصل ہیں اُن سے کہا کہ دوزخ کے خوف اور جنت کی
 توقع نے ایسا کیا ہے آپ نے فرمایا کہ انکی بھی کچھ اصل نہیں یہ سب چیزیں ایک بادشاہ کے
 قبضے میں ہیں کہ اگر اسکو چاہو تو یہ سب باتیں تم کو بھلا دے اور اگر تم میں اور حسین معرفت ہو جا
 تو پھر اُن سب سے بچاؤ۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ارشادات میں ہو جب تم کسی جوان
 خدا سے تعالیٰ کی جستجو میں فریفتہ دیکھو تو جان لو کہ اُن سے اسکو اور سب چیزوں سے غافل کر دیا
 اور بعض شیوخ نے حضرت بشیر بن الحارث رح کو خواب میں دیکھا اُن سے پوچھا کہ ابو نصر تم
 اور عبد الوہاب دراق رح کا کیا حال ہے آپ نے فرمایا کہ میں نے انکو اسوقت خدا سے تعالیٰ کے
 سامنے کھاتے پیتے جھوٹا ہوا شیخ نے پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہو کہا اللہ تعالیٰ کو عام تھا
 کہ مجھے کھانے پینے کی طرف رغبت کم ہو ایلے مجھ کو انپا دیدار محبت فرمایا۔ اور علی بن نقی
 رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ اُنھوں نے خواب میں دیکھا کہ جنت میں داخل کئے گئے کتبہ
 کہ وہاں کیا دکھتا ہوں کہ ایک شخص دستہ بخوان پر بیٹھا ہے اور دوشترے اُنکے دونوں طرف
 ہیں انواع و اقسام کے میوے انکو کھا رہے ہیں اور ایک شخص کو دیکھا کہ جنت کے دروازے
 کھڑے ہوئے لوگوں کی صورتیں پہچانتے ہیں اور بعض کو اندر کر دیتے ہیں اور بعض کو باہر
 کرتے ہیں پھر میں اُن سے خیرہ قابی انہوں نے آئے بڑھ کیا وہاں سداوقات عرش میں
 ایک شخص کو دیکھا کہ اللہ جل شانہ کی طرف تاک اٹھائے ہوئے ہے اور کسی طرف نہیں دیکھتا
 میں نے رفوان نہر سے پوچھا کہ یہ کون شخص ہو کہا کہ معروف کہ مخفی رح ہیں کہ جنہوں نے
 خدا کی عبادت نہ خوف و نہ آتش سے نہ توقع جنت بلکہ صرف اسکی محبت سے کی
 اللہ تعالیٰ نے انکو قیامت تک اپنی طرف دیکھنے کی اجازت دے دی اور کہہ دیا کہ انکو

شخص دوسرے بشر بن الحارث اور احمد بن حنبل رحمہما - اور اسینو جو سے حضرت ابوسلیمان اہلی فرماتے ہیں کہ جو آج اپنے نفس میں مشغول ہوگا وہ کل کو بھی اسی میں مصروف رہیگا اور جو آج خدا سے تعامل کے ساتھ مشغول ہوگا وہ کل کو بھی اسی کے ساتھ مشغول رہیگا - اور حضرت سیفان ثوری رح نے حضرت رابعہ بصری رح سے پوچھا کہ آپ کے ایمان کی حقیقت کیا ہے انھوں نے فرمایا کہ میں نے اُسلی عبادت دوزخ کے خوف سے نہیں کی اور نہ خبت کے اشتیاق سے تاکہ میرا حال بُرے مزدور کا سا ہو بلکہ عبادت صرف اُسکی محبت اور اشتیاق کے باعث کی ہے اور محبت کے باب میں انھوں نے کچھ شعر مائے ہن جتنا ترجمہ یہ ہے قطعہ

ایک تو عشق کے باعث ہو مجھے تجسے و داد	دوسرے اس سے کہ شایانِ محبت ہو
الغٹ عشق ہی سے ہر مری یہ کیفیت	یاد میں تیری سدِ غیر سے میں ہوں یک سو
اور جس شب کا کہ لائق ہو تو اُس سے تو نے	بر دے یہ کھول دیے دیکھتی ہوں میں تجکو
یہ شینا بھی ہو یا آئین وہ ہر سب تجکو	میری تولف کسی میں بھی نہیں ہر سہو

اور غالباً اُنکی مراد محبتِ عشق سے یہ ہے کہ اللہ کی محبت اُسکے احسان اور انعام کے باعث کی ہو۔ وہ اذات کہ دنیا میں اُسے عنایت فرماتے ہیں وہ باعثِ محبت ہوئے ہوں اور دوسری محبت سے مراد یہ ہے کہ محبت صرف اُسکے جمال اور جلال کے باعث کی جو انکو نکشف ہوا اور ظاہر ہو کہ یہ قسم محبتِ اعلیٰ اور اتوری ہے۔ اور جمال ربوبیت کے دیکھنے کی لذت وہی جب کہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا ہے۔

أَعَدَّتْ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قُلُوبٍ بَشَرٍ اور اگر کسی شخص کی صفاتِ غایت کو پہنچ جاتی ہے تو اُسکو بعض ان لذتوں میں سے دینا ہی میں حاصل ہو جاتی ہیں اسی واسطے بعض اکابر فرماتے ہیں کہ میں یا اللہ اور یا رب نہیں کہتا ہوں اور اپنے دل پر بہائے زیادہ اُسکو بوجہ جانتا ہوں اس واسطے کہ پکارنا پردے کی آڑ سے ہو اگر تاج اور کبھی تھے دیکھا کہ کوئی شخص اپنے ہمیشہ کو پکارتا ہوا اور یہ بھی اُنکا ہی قول ہے کہ جب آدمی اس علم میں نہایت کو پہنچ جاتا ہے تو لوگ اُسکو تھماتے ہیں یعنی اُسکی گفتگو اُنکی عقلوں کی حد سے باہر ہونے لگتی ہے تو اُسکے قول کو جنوں یا کفر سمجھتے ہیں الحاصل مقصد سب مازنوں کا اُسکا وصل اور ملاقات ہی ہو اور وہی اُنکی خلی چشم ہے کہ کسی کو نہیں معلوم ہے

یہ ساری باتیں
میں نے اپنے
مذہب کے
مفسرین سے
سنا ہیں
اور ان کے
قول سے
بہت متاثر
ہوں

لیا انکے لیے آسمین چھپی ہوئی چیز تیار اور جب وہ حاصل ہو جاتی ہے تو اور تر و دوات اور
شعومات بالکل جاتے بہتے ہیں اور دل اسی کی لذت میں مستغرق ہو جاتا ہے یہ اسطرح کا
استغراق ہے کہ اگر وہ شخص آگ میں ڈال دیا جائے تو اسکی تکلیف معلوم نہ ہو اور اگر حبس کی
آسائش اس پر پیش کی جائے تو اس مرنے کے ساتھ اسکو پہنچ جانے کیونکہ وہ مرنے تو ایسا ہی
کے اس سے زیادہ اور کوئی لذت ہی نہیں۔ اب یہ معلوم زمین کہ جو لوگ محسوسات کی محبت کے
سوا اور کچھ نہیں سمجھتے وہ خدا سے تعالیٰ کی صورت نہ سمجھنے کی لذت پر کیسے ایمان لا سکتے ہیں
اسکی تو کوئی شکل و صورت نہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو اپنے بندوں سے اسکا وعدہ فرمایا ہے
اور اسکو سب نعمتوں سے بڑا فرمایا ہے اسکی کیا معنی میں بلکہ اصل یہ ہے کہ جو شخص خدا سے تعالیٰ کو
پہنچاتا ہے وہ اس بات کو جانتا ہے کہ جتنی لذتیں متفرق اور شکستہ شعومات سے ہوتی ہیں
وہ سب اس ایک لذت میں جمع ہیں جب کہ کسی کا قول ہے جسکا ترجمہ یہ ہے **نہ یخلف**

از وہ ہوا دستم و دل خائف یکہ گر	تا تیرا نظارہ کہ دم جمع شد اہوا سے من
شک بر من می بردتخصے کہ بودم حاسدش	گشتہ ام ہوا سے مردم تا توئی مولا سے من
گشت فارغ خاطر م از دین و دنیا ہر مہم	تا بقو شغور لے دین من و دنیا سے من

اور اسی واسطے بعضوں کا یہ قول ہے

جبر او ہولناک تر ز ستر	اوصل او خیر نہ تر از بہشت بین
------------------------	-------------------------------

اور اس سے انکی غرض صرف کھانے پینے اور نکاح کی لذت پر اس لذت کو جو حج و نیکی
جو دل کو معرفت الہی میں حاصل ہوتی ہے ایسے کہ جنت وہ جگہ ہے جہاں خدا اس کو انکی
لذات سے تمتع ہو گا اور قلب کو صرف خدا سے تعالیٰ کی تقابین لذت ہے اور لذتوں کے
باب میں خلق کے حالات اسطرح سمجھنے پر ہمیں ایشیالا لڑ کے میں ابتدا سے حرکت
اور تمیز میں ایک قوت پیدا ہوتی ہے جسکے باعث کھیل کود لذت پہنچاتا ہے حتیٰ کہ اسکے نزدیک
سب چیزوں سے زیادہ لذت کھیل ہی ہوتا ہے پھر اسکے بعد زینت کی اور کپڑے
پہننے اور سوار ہونے کی لذت پیدا ہوتی ہے کہ اسکے سامنے پہلی لذت کھیل کی حقیر
جاننے لگتا ہے پھر اسکے بعد لذت جملع اور عورتوں کی خواہش پیدا ہوتی ہے اسکے باعث
وہ نون پہلی لذتیں بھی چھوڑنے کو تیار ہو جاتا ہے پھر ریاست اور بلندی اور فخر اور
ملل اور اولاد کی کثرت کی لذت پیدا ہوتی ہے دنیا مے لذتوں میں سے یہ لذت

سب سے اعلیٰ اور قوی تر ہے اور انھیں کی طرف قرآن مجید میں بھی اشارہ ہے چنانچہ فرمایا
 اَعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَازِلُ ثُمَّ هُمْ يَكُونُونَ فِي الْأَفْئَالِ
 تو انہوں کو کہو کہ یہ دنیا سب کے ایک قوت پیدا ہوتی ہے جسکے باعث لذت و حُرمت
 الٰہی اور اُسکے افعال کی اور اک کرتا ہے اس لذت کے ہوتے ہوئے تمام پہلی
 لذتوں کو حقیر سمجھتا ہے غرض کہ جو لذت پہنچے ہوتی ہے وہ پیشتر سے قوی تر ہوتی ہے اور
 یہ سب میں بہ کو ہے کیونکہ کبیل کی محبت میں تمیز بین پیدا ہوتی ہے اور عورتوں اور
 زینت کی محبت میں بلوغ میں اور ریاست کی محبت میں سالہ ہو سنے کے اور
 علوم کی محبت میں ترقی پالیں کے اور یہی انتہا کا درجہ ہے اور جسطرح کہ لڑکا ایسے
 شخص پر کہ کبیل کو چھوڑ کر عورتوں سے میل کہے یا ریاست کا طالب ہو مہنسا کرتا ہے
 اسی طرح رئیس بھی اون لوگوں پر ہنستے ہیں جو ریاست کو ترک کر کے معرفت الٰہی میں مصروف
 ہوتے ہیں اور مارتا ہے کہ میں کہ اِنَّ فَتٰى وَ اَمَنًا فَاَنَّا لَنُخْرِجَنَّ مِنْكَوَمَا كُنْتُمْ نَحْنُ كُنْتُمْ قُلُوْبُ
 پانچواں بیان اس بات کی وجہ میں کہ معرفت دنیاوی کی نسبت آخرت میں لذت دیدار
 کیوں زیادہ ہوگی واضح ہو کہ مدرکات دو قسم کے ہیں ایک تو وہ جو خیال میں آتے ہیں مثلاً
 خیالی صورتیں اور رنگ برنگ کے اجسام اور حیوانات اور نباتات جو تکلیف دہ ہوتے ہیں اور
 ایک وہ ہیں جو خیال میں نہیں آتے جیسے خدائے تعالیٰ کی ذات اور دوسری چیزیں جو جسم نہیں
 رکھتیں مثل علم اور قدرت اور اسادہ وغیرہ کے۔ اور اگر کوئی شخص کسی انسان کو دیکھتا ہے
 بندہ کر کے تو اسکی صورت اپنے خیال میں پاویگا اسی طرح کہ اگر با اسکو دیکھ رہا ہو مگر حجب آنکھ
 کھول کر دیکھتا تو کچھ فرق معلوم ہوگا نہ اس معنی کر کہ دونوں صورتوں میں کچھ اختلاف ہوگا
 کہ وہ تو دونوں ایک ہی ہیں صرف فرق اس اعتبار سے ہوگا کہ صورت خیالی میں انکشاف
 اور وضوح خوب نہ تھا جب آئندہ سے اسکی رویت ہوئی تو وضوح خوب ہو گیا اور اسکی
 مثال ایسی جانی چاہیے کہ جیسے کوئی شخص کسی کو پہلے طلوع آفتاب کے گرد دیکھے پھر دن
 اور روشنی پھیلنے کے بعد دیکھے ان دونوں دفعہ کے دیکھنے میں صرف فرق زیادتی انکشاف ہی کا ہے
 اسی طرح خیال بھی اول کے ادراک کا نام ہے اور اس ادراک کی تکمیل کا نام رویت ہے
 اور یہ نہایت درجہ کاشف ہے اور اسکا نام رویت بھی اسی حمت ہے کہ انتہائے درجہ
 کشف ہوتا ہے کچھ اس جہت سے نہیں کہ رویت متعلق آئندہ سے ہو بلکہ اگر اللہ تعالیٰ

دست جان رکھو
 کہ دنیا کا جادو
 کبیل اور دنیا
 اور عورتوں اور
 کمال انھیں اور
 بلکہ انھیں اور
 بلکہ انھیں اور
 بلکہ انھیں اور
 بلکہ انھیں اور

لذت کو جماع سے کچھ نسبت نہیں اور ان دونوں میں زیادہ فرق بدون مثال بیان کیے
 گئے ہیں اسی واسطے ہم کہتے ہیں کہ لذت دینا و معشوق دنیا میں کسی سبب سے متعلق
 ہوتا ہے، دل بھال معشوق کا کامل ہونا اور ناقص ہونا تو ظاہر ہے کہ نظر کو زیادہ کمال کی طرف
 دیکھنے سے زیادہ لذت ہوتی ہے دوسرے محبت اور خواہش اور عشق کا غالب ہونا عاشق کو
 جو لذت ہوگی وہ کم محبت والے کو ہوگی تیسرے ادراک کا کامل ہونا اگر محبوب کو نزدیک سے بے پردہ
 محبت جاننے میں دیکھنے کا تو لذت زیادہ ہوگی بخلاف اُس صورت کے کہ اندھیرے میں یا پردہ
 باریک کی آڑ میں یا دور سے دیکھے اسی طرح پاس لینا اور کپڑے کا حجاب ہونا وہ مزہ نہیں دیتا
 جو حالت برہنگی میں دیتا ہے جو تھے موانع اور دل کے پریشان کرنے والے ترددات کا بربط ہونا
 مثلاً ایک شخص تندرست فارغ البال ہے تردد اپنے محبوب کو دیکھتا ہے تو جو کیفیت اسکو ہوگی وہ اسکو
 ہوگی جو حالت خوف میں اپنے معشوق کو دیکھتا ہے یا بیمار و مریض یا اسکا دل کسی ایسے نزدیک میں مبتلا
 کہ کیفیت دینا، اچھی طرح محسوس نہیں کرتا اب فرض کریں کہ ایک عاشق جب کا عشق ضعیف ہو وہ اپنے
 معشوق کی طرف باریک پردے کی آڑ سے فاصلے سے دیکھتا ہے اسطرح کہ اسکی صورت کی نہایت
 اچھی طرح نہیں سمجھتی اور اسپر طرہ یہ ہے کہ اُس عاشق کے گرد بچھو اور سانپ وغیرہ موزیات
 جمع ہیں کہ اسکو کاٹ رہے ہیں اور اس کے دل کو پرگندہ کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس شخص کو کچھ نہ کچھ
 تو لذت اپنے معشوق کے دیدار کی ہوگی لیکن اگر آپس کا ایک ایسی حالت آجائے کہ جس سے
 فاصلہ بھی بربط ہو جائے اور پردہ بھی اٹھ جائے اور موزیات بربط ہو جائیں اور پھانسا
 بھی غیب ہو جائے اور شخص متنبہ نہ ہو تو بے فکر رہ جائے اور شہوت قوی اور شدت عشق کا جو مقدر
 کہ نہایت دیر پر پہنچ جائے تو سوچنا چاہیے کہ اس شخص کی لذت کا کیا حال ہوگا اور پہلی حالت کو
 اس دوسری سے کیا نسبت ہوگی اسی طرح لذت معرفت کو لذت دیدار کی طرف نسبت سمجھنا
 چاہیے یعنی پردہ باریک تو بہن انسان ہے اور سانپ بچھو وغیرہ شہوات ہیں جو انسان پر
 مسلط ہیں مثل بھوک پیاس غضب غم و اندوہ وغیرہ اور خدو شہوت و محبت یہ جو کہ دنیا میں نفس شوق
 ملاذ اعلیٰ کا کم کھانا ہے اور لذت عرفان میں ناقص ہے اور اسفل السافلین کی طرف راغب ہے
 اور کا باعث چیرا سے کھینچنے کے لذت ریاست کے برعکس سے قاصر ہوتا ہے پس عارف اگرچہ دنیا میں
 اسکی معرفت قوی ہوتا ہے مگر لذت سے خالی نہیں ہوتا اور خالی ہونا ان ترددات سے البتہ
 کامل نہیں ہوتا ان بعض اوقات یہ موانع کسی صورت میں ضعیف ہو جاتے ہیں اُسوقت جمالِ معرفت

لذت رویت کی معلوم ہو گئی اور یہ کہ لذت دیدار سب لذتوں سے عقل و کمال دونوں کے نزدیک لذت تر ہو گا اور اہل نقصان کے عندیہ میں ویسی نہ ہو جیسی کہ ریاست کی لذت لوگوں کی نزدیک غذا کی چیزوں سے عمدہ نہیں ہوتی۔ اب چلو ہم کرنا چاہتے ہیں کہ رویت انہی محفل آخرت میں دل ہو گا یا آنکھ تو لوگوں کو اس باب میں اختلاف ہے اور اہل بصیرت اس خلاف پر دھیان نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ عاقل کو آدم کھانے سے غرض ہے نہ پیر گنہگار تو جو شخص اپنے معشوق کو دیکھنا چاہتا ہو وہ عشق کی حالت میں اس بات کی پرہیز نہیں کرتا کہ دیدار معشوق آنکھوں میں پیدا ہو گا یا پیشانی میں بلکہ اس کی فرض رویت اور اس کی لذت سے ہی برابر ہے کہ وہ آنکھ سے حاصل ہو یا اور کسی عضو سے کیونکہ آنکھ تو صرف محل و ظرف ہے وہ تو دیکھتی نہیں بلکہ خدا کا کچھ اعتبار۔ اور امر حق اس باب میں یہ ہے کہ قدرت الہی میں دونوں باتوں کی گنجائش ہے دونوں سے رویت کی نعمت ملے سکتا ہے تو یہ صورت تو جواز کی ہوتی اور دونوں جائز ہیں دونوں میں سے آخرت میں کوئی ہونگی یہ بات بدون شارب سے سننے کے معلوم نہیں ہو سکتی ٹھیک سمجھ ہی حال ہے جو اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے کہ رویت کے لیے آنکھ میں قوت دیکھا دیکھ اور دلائل شرعی سے بھی ایسا ہی کچھ سمجھ میں آتا ہے اس لیے کہ الفاظ رویت و نظر وغیرہ کے تعلق میں اہل سنت آنکھ ہی کی نظر معلوم ہوتی ہے اور ظاہر الفاظ کو بدون ضرورت تاویل کرنا جائز نہیں چھٹا بیان اون اسباب کے ذکر میں جس نے اللہ تعالیٰ کی محبت قوی ہوتی ہے جانا چاہیے کہ آخرت میں لوگوں میں سے سیدہ و مال و شخص ہو گا جو اون پرستہ اللہ تعالیٰ کی محبت قوی تر رکھتا ہو گا اس لیے کہ آخرت کے معنی یہی ہیں کہ خدا تعالیٰ کے پاس آنا اور سعادت ملاقات سے مشرف ہونا اور ظاہر ہو کہ جب عاشق اپنے محبوب کے پاس پہنچے تو کون اشتیاق کے بعد جائیگا اور اس کے دیدار سے ہمیشہ کو مشرف ہو گا اور کوئی چیز روک ٹوک کی کبھی نہیں پائیگا اور قریب و لغیر اور کدورت اور انقطاع کا خوف کچھ نہ ہو گا تو کیسی نہ خوشی اور لذت اس کو حاصل ہوگی مگر یہ لذت بقدر قوت محبت کے ہوگی پس جس قدر محبت بڑھتی ہوگی اس قدر لذت زیادہ ہوگی اور بندے کو محبت الہی صرف دنیا میں ہوتی ہے اور اصل محبت سے کوئی ایسا ذرا خالی نہیں اس لیے کہ اصل معرفت سب میں ہوتی ہے مگر قوت محبت اور استیلا و محبت جس کو عشق کہتے ہیں یہ بہتوں میں نہیں ہوتی اس کے حال کرنے کے دو طبقے ہیں اول اصحاب دنیا سے علیحدہ ہونا اور غیر اللہ کی محبت دل سے نکال دینا اس لیے کہ دل شل

اہل دل پر آنکھ کے دیکھنے سے بھی زیادہ تر شکست ہوتی ہے اور دل میں محبت دنیا کی بیخ کنی کی تہ پر طریق زہرا و صبر کو اختیار کرنا اور خوف ورجا کی باگ سے اس کا مطیع ہونا ہی ہیں جو مقامات توبہ اور صبر اور زہرا و خوف ورجا کے ہمنے لگے ہیں وہ محبت کے دونوں کنون میں سے ایک کے حاصل کرنے کے ہیں اور وہ دل کا خالی کرنا غیر اللہ سے ہوا اور اس کا شروع اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور جنت و دوزخ پر ایمان لانا ہی پھر اس سے خوف ورجا پیدا ہوتے ہیں اور ان دونوں سے توبہ اور صبر کرنا متفرع ہوتا ہے اور رفتہ رفتہ دنیا اور مال و جاہ میں اور تمام مخطوط دنیا میں رہ کر حاصل ہوتا ہے اور ان سب کے دل غیر اللہ کی محبت سے پاک ہو جاتا ہے یہاں تک کہ بعد اس کے دل میں معرفت الہی اور اس کی محبت آنے لگی گنجائش ہوتی ہے اور یہ سب مقدمات صفائی دل کے ہیں اور یہی صفائی محبت کے دو کنون میں سے ایک ہے اور اسی طرف اشارہ ہوا حدیث میں اَلطُّهُورُ دَشْرُ الْإِيمَانِ جیسا کہ شروع باب طہارت میں ہم نے اس کو لکھا ہے۔ دوسرے سبب محبت کے قوی ہونے کا معرفت الہی کا قوی ہونا اور دل میں اس کا پھیلنا اور یہ امر تمام حقائق دنیاوی اور اس کے شغالات سے دل کے پاک ہونے کے بعد ایسا ہوتا ہے جیسا میر کو گھاس وغیرہ سے صاف کر کے بیج نکالتے ہیں اور یہی دوسرا کن محبت کا ہے پھر اس سے محبت معرفت کا درخت پیدا ہوتا ہے اور اس کا نام کلمہ طیبہ ہے جس کی مثال خدا تعالیٰ بیان فرماتا ہے خَيْرٌ بَلَدٌ مِّثْلًا كَالْبَلَدِ طَيِّبَةٍ كَثِيرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ اور اسی طرف اشارہ ہوا اس آیت میں إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ کلمہ طیبہ مراد معرفت ہے اور عمل صالح اس معرفت کے حق میں مثل جمال و رخاوم کے ہے اور عمل صالح سب سے سب سے پہلے ہے کہ اول دل کو دنیا سے پاک کرے پھر اس کی طہارت کو باقی رکھے غرض کہ عمل صرف اسی معرفت کے لیے مقصود ہوتا ہے اور کیفیت عمل کا علم عمل کے لیے مطلوب ہوتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ علم عمل بھی ہے اور آخر بھی اول تو علم معاملہ ہے اور اس کی غرض عمل اور عمل سے غرض صفائی قلب و اس کی طہارت ہے تاکہ اس میں حق کی تجلی ہو اور علم معرفت سے تربیت پائے جس کو علم کا شہد کہتے ہیں اور جب یہ معرفت حاصل ہوگی تو اس کے پیچھے محبت ضرور ہوگی جیسے اگر کوئی شخص مزاج کا معتدل و صبیح ہو جب خوبصورت کو چشم ظاہر سے دیکھو گا تو اس سے محبت کرے گا اور اس کی طرف رغب ہوگا اور جب محبت ہوگی تو لذت بھی ہوگی کیونکہ لذت محبت کے پیچھے ضرور ہوتی ہے اور محبت ضرور ہے کہ بعد معرفت کے ہو اور دل سے

ح
اس کی صفائی بیان ہے
مستتر بات ہو باک

بیان کی اللہ تعالیٰ مثال
ایک بات مستتر ہے
ایک درخت تہا اس کا
مضبوط ہے اور یہی لفظ
اس کی طرف اشارہ ہے
کلام مستتر اور کام نیک
اور اس کا طہا لفظ ہے

خود ارشاد فرماتا ہے کہ لو کان البحر مداد الکلمات دنی لنفلا لبحر قبل ان تنفد کلمات ربی
تو ایسے ذکر میں مصروف ہونا علوم کماشفہ کے سمندر میں غوطہ مارنا ہے اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ
اسکو علوم کا عالم کا طفیلی کر کے لکھا جائے اس لیے ضرور ہوا کہ مختصر ایک مثال بطور رموز ایا
بیان کر دی جائے تاکہ اس سے اسکی جنس پر تنبیہ ہو جائے پس ہم کہتے ہیں کہ دونوں طریقوں
میں سے سہل تر دیکھنا افعال کا ہے اور اسی کا ذکر کرتے ہیں اور اعلیٰ طریق کو چھوڑے لیجئے
اب افعال الہی کو جو دیکھتے ہیں تو وہ بھی بہت ہیں انہیں سے کتر اور حقیر و صغیر لیکر اسکے عجائبات
نظر کرتے ہیں ظاہر ہے کہ باعتبار فرشتوں اور ملکوت آسمانی کے سب مخلوقات میں سے کتر زمین
اور اسکے اوپر کی چیزیں ہیں زمین کو اگر جسم اور حجم کی رو سے دیکھو تو آفتاب باوجودیکہ چھوٹا
معلوم ہوتا ہے مگر سیکڑوں گنا اس سے زیادہ ہے تو آفتاب کی نسبت کر اسکی چھوٹائی سوچنی چاہیے
پھر آفتاب کی خودی اس آسمان کی نسبت کر دیکھو حسین وہ بڑا ہوا ہے کہ اس سے آفتاب کو
کچھ نسبت ہی نہیں اور آسمان چہاں میں اسکا مقام ہے یہ آسمان اپنے اوپر کے آسمانوں کی نسبت کر
چھوٹا ہے اور ساتوں آسمان کرسی کے سامنے ایسے ہیں جیسے جنگل میں کوئی لوہی کا کڑا پڑا ہو
اور کرسی عرش میں ایسی ہی ہے تو یہ نظر تو انکے وجود پر باعتبار حجم کے ہوئی جسکی رو سے زمین
ساری کی ساری انکے مقابل کتنی حقیر ٹھہرتی ہے بلکہ اگر زمین کو سمندر میں ہی کی نسبت کر دیکھو تو
نہایت چھوٹی ہے جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ اکتہ ذی فی البحر کا الاضطرب فی الاضیاء
اور تجربہ اور مشاہدہ بھی اسکی تصدیق کرتا ہے یعنی معلوم ہوا ہے کہ بسفدر زمین پانی سے باہر ہے اسکو
تمام کرہ کے ساتھ وہ نسبت ہے جو ایک چھوٹے جزیرے کو ہر تمام خشکی کی طرف پھر آدمی کو دیکھنا
چاہیے جو مٹی سے بنا ہے اور مٹی زمین کا ایک جزو ہے اسی طرح تمام حیوانات کو دیکھو کہ زمین کی نسبت
کتنے چھوٹے ہیں ان سب کو جانے دو جن حیوانات کو تم چھوٹا جانتے ہو ان میں سے پھر اور محمد کی
لکھی باجو ایسے ہی ہوں انکو دیکھو مثلاً چھوٹا اس چھوٹے سے جسم پر عقل حاضر اور فکر و انکسار
مائل کر دے اسکو خدا تعالیٰ نے سب سے بڑے حیوان یعنی ہاتھی کی شکل بنایا کہ اسکے ایک سٹ
لگائی اور باوجود اس چھوٹی شکل کے جتنے اعضا ہاتھی کو عنایت فرمائے گئے ہیں اسکو بھی د
اور دبا زو زیادہ پیدا فرمائے پھر یہ دیکھو کہ اسکے اعضا نے ظاہری کو کیسے تقسیم کیا ہے کہ نازک
اور اتمہ پانوں بنائے اور اٹھ اور کان دیے اور باطن کے اعضا بھی مثل تمام حیوانات کے
بنائے اور ان میں قوت غازیہ اور جاذبہ اور دفعہ اور اسکو اور باطنی ہی دی جیسے اور حیوانات میں

یہ تو شکل و صفات کا حال ہوا اب یہ دیکھو کہ اسکی غذا ایسی بتلا دی کہ آدمی کا خون ہو اور آدمی کی طرف اڑنے کا سامان اسکو دیمیا اور سوڈا اسکی نوکیلی تیز پیدا کی اور جلد انسان کے سام کیسے اسکو بتلا دیے کہ اپنی سوڈا آن میں سے ایک میں کھے اور اسکو کیسا سخت بنا یا ہو کہ مسلم میں چمپا دیتا ہو اور اسکو چوسنا اور خون پینا کیسے بتلا دیا اور سوڈا کو باوجود اتنی تیل موندنے کیسا بخوف بنا یا کہ اس میں سے خون پیتا ہو کہ اس کے سپٹ میں چلا جائے اور تمام اعضا میں پھیل کر اسکو غذا پہونچا جسے پھر اس کے معدے اور دیگر اعضا و امعاء باطنی کو خیال کر دو کہ کتنے چھوٹے ہونگے اور اسکو کیسے بتلا دیا کہ انسان اسکو اپنے ہاتھ سے مارا کرتا ہو اور بجھا گئے کا حلیہ بھی سکھلا دیا اور اسکا سامان اسکو غنائت کیا اور اس کے کان ایسے بنائے کہ جس سے ہاتھ کی تھوڑی سی حرکت بھی سن لیتا ہو گوا بھی ہاتھ اس سے دور ہوتا ہو حرکت کے سنتے ہی کاٹنا چھوڑ کر بھاگ جاتا ہو جب ہاتھ ٹھہرتا ہو تو پھر چلا آنا ہو پھر اسکی آنکھوں کے ڈھیلے کیسے بنائے کہ اپنی غذا کی جگہ دیکھ لیتا ہو باوجودیکہ چہرہ ذرا سا ہی ہوتا ہو اور چونکہ ہر چھوٹے حیوان کا ڈھیلہ چھوٹائی کی جہت سے چوٹوں کا شکل نہ تھا اور آئینہ ڈھیلے کے لیے چوٹے بمنزلہ الجلا ہوا کرتے ہیں کہ رخسار خاشاک غبار سے اسکو صاف کتے لہذا پھر اور کھمی کے لیے دو پانون بنا دیے اسی لیے کھمی کو دیکھتے ہو کہ اپنے آن دونوں پانون سے آنکھ کے ڈھیلے ہمیشہ صاف کرتی رہتی ہو اور انسان اور بڑے حیوانوں کے ڈھیلوں کے لیے پوٹے پیدا کر دیے کہ ایک دوسرے سے ملجاتے ہیں اور اُن کے کنارے پتلے کھمے تاکہ غبار ڈھیلے پر آجائے اسکو جمع کر کے پلکوں پر ڈال دیں اور پلکوں کو ساہ بنایا تاکہ آنکھ کی روشنی کو مستتر نہ ہونے دیں اور دیکھنے میں مدد ہوں اور آنکھ خوبصورت معلوم ہوا اور غبار کے وقت آنکھ پر جال سا پڑ جائے کہ غبار تو نہ آنے پائے اور جال کی آڑ سے دیکھنے میں خلل واقع نہ ہو اور مجھ کے دو ڈھیلے نے چوٹوں کے صاف جلا دیا بنا ہے اور اسکو ترکیب اسکی صفائی کی بتلا دی کہ اپنے دونوں پانون سے صاف کرتا ہو اور از انجا کہ اسکی بنیادی ضعیف ہوتی ہو اسی لیے چراغ پر گر کر تباہ ہو لیونکہ ضعف بعصر کی جہت سے دودن کی روشنی کا طالب ہوتا ہو اور جب وہ بیچارہ چراغ کی روشنی دیکھتا ہو تو اپنے آپ کو اندھیری کو بھری میں سمجھتا ہو اور چراغ کی روشنی کو دشمنان سمجھتا ہو اسی لیے روشنی کی طلب میں اسکی طرف جاتا ہو اور جب اس سے آگے بڑھتا ہو تو دیکھتا ہو تو لمان کرتا ہو کہ دشمنان مجھ کو نہیں ملا اور اسکی سیدھ میں نہیں پہونچا تب پھر

انگو ایک دوسرے سے ملانے میں فرجے بیکار رہ جاتے اس واسطے کہ کول چیز میں جب ایک دوسرے ملتی ہیں تو خوب تھل نہیں ہوتیں اور زرا دیہ و از سکون میں ایسی کوئی نہیں کہ گنجائش میں تو گول شکل کا سا کام دیوے اور ملا نے میں اُس میں نہ رہے بجز شکل سدس کے کہ میں دلوں صفتیں موجود ہیں اور یہ خاصیت اسی شکل کی ہے تو غور کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹے جانور کو کیسے یہ باتیں بتائیں اور اُس پر اپنا لطف و کرم کیسے ظاہر کیا کہ جس چیز کی طرف اُس کو حاجت تھی وہ اُس کو سکھادی تاکہ چین سے ہے ان باتوں کو اگر سوچو اور پیٹ کے دھند سے فرصت بھی ہو اور شہوات نفس اور ہوسروں کی عداوت اور بھائیوں کی طرف داری وغیرہ سے بھی بے فکر ہو تو جانو کہ کیسی عجیب باتیں ہیں کہ خداوند کریم عظیم الشان نے اپنی عنایت و احسان سے ذرا ذرا سے جانور و نسل بے قدر میں رکھی ہیں اب انھیں کو دیکھا عبرت مکیرو اور اسرار زمین و آسمان کو جانے دو جب تقدیر کہ ہماری فہم ناقص میں گذرا ہے اس کو اگر واضح کر کے لکھا جائے تو بہت سی عمر میں چاہیں حالانکہ ہمارے علم کو علیادہ اور ابد اس کے علم سے کچھ نسبت نہیں اور سارے خلق کے علم کو فی اسے تعالیٰ کے علم سے کچھ نسبت نہیں بلکہ جو باتیں خلق کو معلوم ہوئی ہیں انکو خداے تعالیٰ کے علم کے سامنے علم ہی نہ کہنا چاہیے غرض کہ اس جیسی باتیں سوچنے سے وہ معرفت زیادہ ہوتی ہے جو دونوں طریقوں میں سے سہل تر سے حاصل ہوئی ہے اور معرفت کی زیادتی سے محبت زیادہ ہوتی پس اگر تم کو سعادت ملاقات انہی سے مشرّف ہونے کی طلب ہو تو دنیا کو پس پشت ڈالو اور ذکر دائم اور فکر لازم میں مت غرق رہو اس سے عجب نہیں کہ کچھ نہ کچھ مل جائے اور اس تھوڑی ہی سی چیز کے عوض میں ایسی سلطنت ملے گی کہ مسکلی انتہا نہ ہو۔

سہا تو ان بیان اس امر میں کہ کیا وجہ ہو کہ لوگ محبت کے باب میں متفاوت ہوتے ہیں
جاننا چاہیے کہ اصل محبت تو سب ایمانداروں میں ہوتی ہے اس لیے کہ ایمان میں مستحکم ترین
مگر محبت میں مختلف ہوتے ہیں اس وجہ سے کہ معرفت اور جست دنیا میں مختلف ہوتی ہیں اور
یہ ظاہر ہے کہ ایسا میں اسی قدر تفاوت ہوتا ہے جتنا ان کے اسباب و ملامتوں میں ہوتا ہے اور اگر کوئی
اکثر ایسے ہیں کہ خدا کے صفات اور اسماء جو ان کے کانوں میں پرے میں وہی سیکھ کر
یاد کرتے ہیں اور کچھ نہیں جانتے اور بعض اوقات اُن اسماء و صفات کے معانی ایسے خیال
کر لیے کہ خداوند بے نشانہ اُن معانی سے مبرا ہے اور بعض اوقات حقیقۃً الامر یہ واقعہ ہو
اور نہ ان کے کچھ ان کے معنی خیال کیے بلکہ تسلیم و تصدیق کے طور پر ایمان لائے اور عمل میں

ہرگز درختان سبز و زلف نظر ہو شبیار ہر در سسکے و فتر نیست معرفت کرو گلزار

اسی وجہ سے اس کے دل میں خدا سے تعالیٰ کی عظمت و جلال اور کمال صفات زیادہ ہوتی ہے اور اس کے باعث محبت بڑھتی ہے اور جب قدر صنائع الہی کی عجیب باتوں پر اطلاع برپا ہوتی ہے اسی قدر اس کی عظمت و جلال دل میں زیادہ معلوم ہوتی ہے اور اتنی ہی محبت بھی برپا ہوتی ہے اور انہی کے عجائب صنع الہی کا دریا ناپیا کنار ہے اسی لیے محبت میں اہل معرفت کا تفاوت بھی بیشمار ہے اور جن میں سے کہ محبت میں اختلاف ہوتا ہے وہ اختلاف ان پانچوں سببوں کا ہے جو محبت کے لیے ہم کچھ ہیں مثلاً اگر کوئی شخص خدا سے تعالیٰ سے اس وجہ سے محبت رکھتا ہے کہ وہ اس کا محسن اور نعمت ہو اس کی ذات سے محبت نہیں رکھتا تو اس کی محبت ضعیف ہے اس واسطے کہ احسان کے بدلنے سے یہ محبت بدل جاتی ہے تو بلا کی حالت میں یہ محبت ایسی نہیں ہوتی جیسے خوشی اور آسائش کی حالت میں ہوتی ہے اور اگر کوئی شخص اس وجہ سے محبت رکھتا ہو گا کہ ذات پاک خداوندی سے محبت ہے کہ کمال و جمال اور مجد و عظمت سب اس کو حاصل ہے تو اس کی محبت احسان کے مختلف ہونے سے نہیں بدلا کرتی ہمیشہ یکساں رہتی ہے و غرض کہ محبت میں لوگوں کے مختلف ہونے کی یہ وجہ ہے اور اسی سے سعادت آخری میں فرق ہوا کرتا ہے اور اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلّٰهِ عِلْمُ الْغُیُوبِ اَلَّذِیْ لَا یَرٰی شَیْءٌ اِلَّا بِحَدِّیْہِ وَیَظُنُّ مَا فِی الْخُلُوعِ

اٹھوا ان بیان اس امر کی وجہ میں کہ معرفت خدا سے پاک میں خلق کی فہم کیوں متاثر ہو واضح ہو کہ موجودات میں سے ظاہر تر خدا سے پاک ہے اور اس سے چاہیے تھا کہ سب معرفتوں سے اول اس کی معرفت فہم میں آتی اور عقل پر پہل تہ ہوتی مگر معاملہ بالکلیں نظر آتا ہے تو اس کی وجہ بیان کرنی ضرور ہوئی اور یہ جو کہنے لگا کہ وہ سب موجودات میں سے ظاہر تر ہے یا باطن سے کہہ جو یہ زبان مثال کے مجھ میں نہیں آئے گا اور وہ یہ کہ ہم اگر کسی انسان کو کہتے یا سیتے یا کوئی اور کام کرتے دیکھیں تو اس کا زندہ ہونا ہمارے نزدیک سب موجودات میں سے ظاہر تر ہے یا باطنی اس کی زندگی اور علم اور قدرت اور ارادہ کام کا ہمارے عندیے میں اس کی اور صفات ظاہری اور باطنی کی نسبت کر زیادہ واضح ہو گا ایسے کہ صفات باطنی مثل شہوت و غضب اور خلقت اور صحت و مرض وغیرہ کو تو ہم جانتے ہی نہیں باقی رہیں صفات ظاہری ان میں بعض کو ہم نہیں جانتے اور بعض میں شک ہے مثلاً مقدار طول اور رنگ جلد وغیرہ آنکھ سے معلوم ہو سکتے ہیں مگر ان میں کسی وجہ سے

۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

ابتدا شمع شوق دانس رضا فضل را در غایت ذکرین ۴۰۶ مذاق سار فین ترمید امیر اعلام الدین جلد چہارم
 شک کبھی رہ سکتا ہے اور حیات اور علم اور قدرت دارادہ ہر دون اسکے کہ ان میں جس اہم کا
 لگاؤ ہو پھر ظاہر ہو جاتی ہیں کہ یہ چیزیں جو اس خمسہ میں سے کسی چیز سے معلوم نہیں ہوتیں لیکن
 ان چیزوں کا علم بدون حرکت کے ممکن نہیں ہو سکتا پھر اگر ہم تمام عالم کی طرف براہ نظر کریں گے
 تو کیا وجہ کہ خداے تعالیٰ کی صفت ہکو معلوم نہ ہو دونوں صورت میں بات تو ایک ہے اور
 صاف صاف ہے بلکہ جب عالم کو مشاہدہ کریں گے اور جو اس ظاہری اور باطنی سے ادراک
 کریں گے خواہ وہ پتھر ہو یا ڈھیل یا نبات و شجر یا حیوان یا زمین و آسمان یا ستارے یا خشکی و
 تری یا عناصر یا عرض و جوہر وغیرہ تو ان سب سے وجود اللہ تعالیٰ کا اور قدرت و علم
 اور تمام صفات ضرور ہی مشاہدہ ہونگے اور سب سے ثبوت کامل اسکے وجود وغیرہ کا ہے
 بلکہ اول دلیل خداے تعالیٰ کے وجود اور صفات پر ہمارے نفس اور جسم اور اوصاف اور
 احوال کا بدلنا اور ہمارے دلون کا اور تمام اطوار کا حرکات و سکنات میں پھر جانا ہے اور
 ہکو علم کی راہ سے ظاہر تر سب میں اپنا نفس معلوم ہوتا ہے پھر وہ چیزیں جو ہمارے جو اس خمسہ
 معلوم ہوتی ہیں پھر وہ جو عقل و بصیرت سے مرک ہوتی ہیں اور ان سب مدرکات میں سے
 ہر ایک چیز ایک شاہد اور دلیل جدا گانہ ہو اور جتنی چیزیں عالم میں ہیں سب کی سب شواہد
 مطلقہ اور دلائل کاملہ اس بات پر ہیں کہ انکا پیدا کرنے والا اور مدبر اور بدلنے والا اور حرکت
 دینے والا موجود ہے اور اسکے علم و قدرت اور لطف و حکمت پر بھی دال ہیں اور ان سب موجودات
 مدرکات کی کچھ انتہا نہیں تو خداے تعالیٰ کے وجود اور صفات کے دلائل کی بھی کچھ شمار نہیں
 اگر کتاب کی حیات و علم و قدرت ہکو صرف ایک دلیل یعنی اسکے ہاتھ کی حرکت دیکھنے سے ثابت
 اور ظاہر ہو جاتی ہے تو خداے تعالیٰ کا وجود و حیات وغیرہ کس طرح ظاہر ہوگا اسکے لیے تو
 کوئی چیز ایسی ممکن ہی نہیں کہ اسکے وجود وغیرہ پر دال نہ ہوں ہمارے نفسون کے اندر کوئی شے
 ایسی ہونہ باہر اسلئے کہ ہر ایک ذرہ زبان حال سے پکار رہا ہے کہ میں اپنے آپ موجود اور متحرک
 نہیں میرا موجود متحرک کوئی اور ہے اور اسی پر ہمارے اعضا کی ترکیب اور ہڈیوں کے جوڑ
 اور گوشت پٹھہ اور مسامات اور ہاتھ پاؤں کی صورت اور تمام اجزاء ظاہری و باطنی شاہد ہیں
 اسلئے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ ہی آپ مرکب نہیں ہوئیں جیسا یہ جانتے ہیں کہ کتاب کا ہاتھ
 خود بخود نہیں ہلتا لیکن از انجا کہ موجودات میں سے کوئی شے مددک اور محسوس اور معقولہ اور
 حاضر اور غائب ایسی نہیں جو خداے تعالیٰ کے وجود پر شاہد نہ ہو تو اسی لیے اسکا ظہور اتنا ظاہر ہو

اور عقلمند اسکے اور اک سے پتھر رکھیں ایسے کہ جو شکر اسکے سمجھنے میں ہماری عقل قاصر ہو اسکے تصور کے دو ہی سبب ہوتے ہیں یا اس شے کا بذات خود خفیہ اور باریک ہونا جسکی مثال ہر ایک کو معلوم ہو یا اس شے کا وضوح حد سے زیادہ ہونا جیسے شبیر رات کو دیکھتی ہو اور دن کو نہیں دیکھتی نہ اس وجہ سے کہ دن نسبت رات کے پوشیدہ ہو بلکہ اس وجہ سے کہ شدت سے ظاہر ہو کر شے اپنے ضعف بصر سے اسکی تاب نہیں رکھتی آفتاب کا نور چمکنے اور خوب ظاہر ہونے کے قوت اسکی دنیا کی کونستہ کردیتا ہواں جب آسمان کچھ تاریکی ملجاتی ہو اور ظہور میں ضعف آجاتا ہو تو اسکی دنیا کی کام نشہ لگتی ہو اسی طرح ہماری عقلیں ضعیف ہیں اور جمال حضرت الہی کا نہایت درجہ کی چمک اور نور اور شدت کا شمول رکھتا ہو کہ کوئی فیض اسکے ظہور سے نہیں چھوٹا مصرعہ
ہر رنگ میں شرار ہو تیرے ظہور کا ہر صدق اس بیان کا ہو پس جب ملکوت زمین آسمان میں کوئی نور اسکے ظہور سے خالی نہیں تو یہی ظہور سب اسکے خفی رہنے کا ہو گیا ہو سبحان اللہ
اس شرط نور آ رہا ہو جسکے جمال کی | کب چشم و دل کو تاب ہو اسکے جلال کی

اور شدت ظہور کے باعث خفی رہنے سے تعجب نہ کرنا چاہیے ایسے کہ چیزیں یا اپنی ضدوں سے مکمل جلیا کرتی ہیں اور جس چیز کا وجود ایسا عام ہو کہ کوئی ضد ہی نہ ہو اسکا اور اک نہ ہو مشکل ہو گا یا اشیاء مختلف اس طور کی ہوں کہ کچھ دلالت کرتی ہوں اور کچھ نہ کرتی ہوں تو جلد ان میں فرق معلوم ہو سکتا ہو اور اگر سب اشیاء دلالت میں ایک ہی طور پر شترک ہوں تب بھی مکمل بیہیگی مثلاً آفتاب کا نور جو زمین پر پڑتا ہو ہر کوئی معلوم ہو کہ یہ آفتاب کے غروب ہونے پر جاتا رہتا ہو اور ایک مثل آفتاب کے ساتھ قائم ہو پس اگر آفتاب ہمیشہ روشن رہتا اور غروب نہوتا تو ہر گاہ کہ کسی گمان ہوتا کہ اجسام میں جو انکے رنگوں سیاہی اور سفیدی وغیرہ کے اور کوئی چیز نہیں کیونکہ ہر وقت یہی رنگ نظر پڑتے ہیں روشنی تو جسم نہیں ہو کہ نظر پڑے مگر جب آفتاب غروب ہو گیا اور تاریکی سب جگہ پھیلی تو ہم کو دونوں حالوں میں فرق معلوم ہوا اور جان لیا کہ اجسام کو روشنی دھوپ سے نمی اور ان میں ایک بات تھی کہ وہ غروب پر جاتی ہی غرق ہو پ کا وجود اسکے عدم سے معلوم ہوا اگر وہ نیست نہوتی تو اس پر اطلاع مشکل سے ہوتی ایسے کہ اجسام ایک شے نظر پڑتے اندھیرے آجائے کا کچھ فرق نہوتا پس دیکھنا چاہیے کہ نور سی چیزیں عسوسات میں سے ظاہر تر ہو اور دوسری چیزیں ظاہر کر تا ہو صرف ظہور کے باعث اسکا حال کیسے مشتبہ ہو سکتا ہو بشرطیکہ اندھیرا نہ ہو اب خدا سے تعالیٰ تو سب امور

ظاہر تر ہو اور سب چیزیں اسی سے ظاہر ہونی ہیں اگر اسکو عدم یا غائب ہو نایا بد لانا ہو تو آسمان و زمین گر پڑتے اور ملک و ملکوت بیکار ہو جاتے اور دونوں حالوں میں فرق معلوم پڑتا اسی طرح اگر بعض چیزیں اسکے ساتھ موجود ہوتیں اور بعضی غیر کے ساتھ تب بھی فرق دونوں چیزوں کی دلالت میں ہوتا مگر اسکی دلالت سب اشیاء میں ایک ہی طرح ہو اور اسکا وجود سب احوال میں دائم قائم ہو کہ اسکے خلاف ہونا محال ہو تو بالضرور شدت ظہور موجب خفا ہی ہو ایسے ہی باعث فہم کے قاصر رہنے کا ہو مگر جس شخص کی بصیرت قوی اور قوت غالب ہو وہ اپنے اعتدال کے حال میں سوا خدا سے تعالیٰ کے اور کسی کو نہیں دیکھتا نہ اور کو سچا اور جانتا ہو کہ موجود سوا خدا سے تعالیٰ کے اور کوئی نہیں غیر کے افعال اسی کے آثار قدرت میں سے ایک اثر ہیں تو وہ اسی کے تابع ہیں واقع میں بدون اسکے غیر کو وجود نہیں بلکہ وجود اسی واحد برحق کو ہر جیسے باعث تمام افعال کا وجود ہو اور جس شخص کا یہ حال ہو وہ کوئی فعل ایسا نہیں دیکھتا جس میں نظر فاعل حقیقی کی طرف نہ ہو نہ آسمان کو نہ آسمان جاسنے نہ زمین کو نہ زمین نہ درخت و حیوان کو انکے وجود کے اعتبار سے دیکھے بلکہ ان اشیاء میں اس نظر سے دیکھتا ہو کہ واحد برحق کے افعال صنائع میں نہ ضمایہ اسکی نظر غیر کی طرف جاتی ہی نہیں جیسے کوئی شخص کوئی شعر یا خط یا تصنیف دیکھا یا شاعر اور کاتب اور مصنف کی طرف لحاظ کرے اور ان چیزوں کو اس اعتبار سے دیکھے کہ ان اشخاص کے آثار میں سے ایک اثر میں نہ نظر سے کہ سیاہی سے کاغذ پر لکھے ہوئے ہیں تو ظاہر ہو کہ اس شخص کی نظر غیر مصنف کی طرف نہ ہوگی اور چونکہ تمام عالم تصنیف خدا سے تعالیٰ کی ہو تو جو شخص اسکی طرف اس اعتبار سے دیکھے کہ وہ خدا کا فعل ہو اور اسی اعتبار سے اسکو پہچانے اور محبت کرے تو وہ خدا کے سوا اور کسی میں نہ داخل ہو گا نہ اور کا عارف نہ دوسرے کا محب اور واقع میں سوجہ حقیقی وہی ہو گا جو خدا سے تعالیٰ کے سوا اور کسی کی طرف نظر نہیں کرتا یہاں تک کہ اپنے نفس کی طرف بجز اس اعتبار کے نہیں دیکھتا کہ خدا کا بندہ ہو پس ایسے ہی شخص کو کہا کرتے ہیں کہ توحید میں فنا ہو گیا اور اپنے نفس سے فنا ہو گیا اور اسی کی طرف اشارہ ہو اس قول میں کسی بزرگ کے کہ فرمایا ہم اپنے آپ تک بھڑخو وہی سے فنا ہو گئے تو اب بدون خودی کے رہ گئے پس یہ اصول بصیرت کے نزدیک معلوم ہیں لوگوں کی فہم بسبب ضعف کے آموخاوم نہیں کر سکتے اور علماء سے ان کی تشریح اور توضیح ایسی عبارت میں نہیں ہو سکتی جس سے اور لوگ بھی غرض کو سمجھ جاویں علاوہ اسکے وہ اپنے اپنے نفس میں مشغول ہیں اور

اعتقاد رکھتے ہیں کہ اس بات کو غیر سے ذکر کرنا کچھ مفید نہیں ہے جیسا کہ لوگوں کی فہم معرفت الہی سے قاصر ہیں اور اسکے اوپر یہ امر زائد ہو گیا کہ درکات سب کے سب جو خدا سے تعالیٰ پریشان ہیں آدمی کو انکا ادراک رکھنے میں بے عقلی کی حالت میں ہوتا ہے پھر آہستہ آہستہ عقل پیدا ہوتی ہے حالانکہ اسوقت اپنی شہوات میں ڈوبا رہتا ہے اور برکات و محسوسات کو دیکھتے دیکھتے اُسے مالوف و مانوس ہو جاتا ہے دل میں انکی کچھ قدر بہ منزلت نہیں ہتی کہ اُنکے باعث کوئی نئی بات معرفت کی اس سے سرزد ہو جائے اگر یکایک کوئی ناد حیوان یا سبزہ یا کوئی اور فعل خدا کے افعال میں خلل عادت عجیب نظر پڑتا ہے تو خود طبیعت سے معرفت کا قول زبان پر آ جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے سبحان اللہ اور اپنے نفس و اعضا اور اقسام حیوانات کو جسے مالوف ہو رہا ہے دن بھر دیکھتا ہے اور سب کے سب شواہد قاطعہ ہیں مگر اُسکو زیادتی انس سے انکا شائبہ ہونا محسوس نہیں ہوتا اور اگر کوئی اندھا مادر زاد عاقل مانع ہو پھر ایک بارگی اسکی آنکھ کھل جاوے اور آسمان و زمین اور درختوں اور نباتات و حیوانات پر دفعۃً اُسکی نگاہ پڑے تو خوف آوے کہ کہیں اُسکی عقل چکر میں نہ آ جائے کیونکہ ایسی عجائب چیزوں کی شہادت اُنکے خالق پر اُسکو نہایت عجیب معلوم ہوگی حاصل یہ کہ اسی جیسے اسباب اور شہوات میں ڈوبا رہنے سے خلق پر راہ معرفت بند ہے تو یہاں پیشل صادق آتی ہے کہ نفل میں گھوڑا اور شہر میں ڈھنڈھورا اور اسی لیے کسی نے قطعہ کہا ہے جسکا ترجمہ یہ ہے

تو وہ ظاہر ہے کہ پوشیدہ نہیں خلقت پر	ایک جو اصل سے اندھا ہونہ دیکھے ہوتا
ہر تر پر وہ فقط یہ جو ہر شدت کا ظہور	کیسے معلوم ہو جسکا کہ ہوشہر ہی حجاب
طریق معرفت اتنا پاس اور لوگ اس سے لٹے دور شعر	
دوست نزدیک تر از من بہن بست	دین عجب ترکہ من از وے دورم

میری امور جب مطلوب ہوتے ہیں تو مشکل ہو جاتے ہیں
 نوان بیان شوق الہی کے معنوں کے ذکر میں۔ جاننا چاہیے کہ جو شخص محبت الہی کا واقع میں ہونے کا منکر ہے اُسکو شوق کی حقیقت سے بھی انکار ضرور ہوگا اسیلے کہ شوق تو محبوب ہی کی طرف ہوتا ہے اور ہم یہاں ثابت کرتے ہیں کہ عارف کو شوق خدا کی طرف ضرور ہوتا ہے اور وہ شائق ہونے پر مجبور ہے اور اسکا ثبوت دو طرح پر ہے اول بطریق نظر اور ثانی بصیرت کے دوم بطور اخبار و آثار کے اول طریق کے اثبات میں تو وہی کافی ہے جو اثبات

مذہب تلخ کر گئے ہیں اور ان خیالات پر کار و بار دنیاوی بھی اضافہ ہو جاتے ہیں ہر حال کمال وضوح
مشاہدہ اور تجلی کے اشراق تام کا نام ہے جو دنیا میں نہیں ہو سکتی آخرت میں ہوگی اور جو کلمہ تھا
محبوب عارفوں کا وہی ہے تو بیشک موجب شوق ہوگی تو ایک شوق کی تو ہو گئی یعنی
جس چیز کا انکشاف کسی قدر ہوا تھا اسکے کامل انکشاف کا شائق ہونا آب و دوسری شوق
کہ اسوۂ انبیاء کی کچھ انتہا نہیں ہر بندہ کے لیے کسی قدر انکشاف ہوتے ہیں اکثر دقیق باتیں
بہا معلوم رہ جاتی ہیں اور عارف کو انکے وجود کا علم ہوتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ یہ امور خدا سے تعالیٰ
معلوم ہیں اور یہ جتنی باتیں مجھ کو معلوم نہیں وہ معلومات کی نسبت کر زائد ہیں اسی لیے ہمیشہ
انکا طالب اور شائق رہتا ہوں یہاں تک کہ اسکو اصل معرفت ان معلومات کی ہو اسکو معلوم
ہونے سے باقی ہیں نہ انکا علم واضح طور پر آیا نہ مجھل طور پر اور شوق اول تو آخرت میں تمام ہوگا
یعنی اس حال کے حاصل ہونے سے جسکو مشاہدہ اور دیدار کہتے ہیں اس شوق کا دنیا میں
فرد ہو جانا ممکن نہیں خلیفہ حضرت ابراہیم بن ادہم جو مشتاقوں میں سے ہیں کہتے ہیں کہ ایک دن
میں نے عرض کیا کہ اتنی تو اگر اپنے عاشقوں میں سے کسی کو ایسی چیز عنایت فرماتا ہو جس سے
اسکے دل کو تسلی تیرے وصال سے بیشتر ہو جاتی ہو تو وہ چیز مجھ کو بھی مرحمت ہو مجھ کو طرب نے
بہت تنگ کیا ہو پس رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ خداوند کریم نے مجھ کو اپنے سامنے
کھڑا کیا اور ارشاد فرمایا کہ اے ابراہیم تجھے شرم نہیں آتی کہ مجھے ایسی چیز مانگتا ہو جس سے
میری ملاقات کے پیشتر ہی تسکین خاطر کرے تب تو سہی کہیں مشتاق کو اپنے حبیب کے ملنے سے
پیشتر بھی تسکین ہوا کرتی ہو میں نے عرض کیا کہ اتنی میں نے تیری محبت میں حیرت زدہ ہو کر
معلوم نہ کیا کہ کیا کہوں اب تو میرا قصور معاف فرما اور مجھ کو سکھلا دے کہ کیا کہوں ارشاد ہوا
کہ یون کہ اللہم رضی بقضائک و صبرہ فاعلم بلائک و اذنی غنی شکر نعمائک کیونکہ یہ
شوق آخرت میں فرد ہوگا۔ اور دوسری شوق کی تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسکا
انجام نہ دنیا میں ہونہ آخرت میں اسواسطے کہ اسکا انجام جب موجب آخرت میں بندہ کے
خدا سے تعالیٰ کا جلال اور اس کے صفات اور حکمت اور افعال اس قدر معلوم ہوں جس قدر
کہ خدا سے تعالیٰ کو معلوم ہیں اور یہ امر قطعاً محال ہے اسواسطے کہ معلومات انہی کی کچھ انتہا نہیں
اور ہمیشہ بندہ ہی جانتا کہ جلال اور جلال میں سے ابھی اور کچھ باقی ہے جو مجھے نہیں کھلا اور
کبھی اسکا شوق فرد ہوگا خصوص وہ شخص جو اپنے درجے پر اور بہت سے درجات دیکھتا ہو

۴
یہاں تک کہ
اس کا دل
تسلی تیرے
وصال سے
بیشتر ہو
جاتی ہو
تو وہ چیز
مجھ کو بھی
مرحمت ہو

سناسے کہ آپ بھی یہی فرماتے تھے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کو اخبار میں مروی ہو کہ
خداوند تعالیٰ نے اُنکو ارشاد فرمایا کہ اے داؤد میری مین اُنکو سناسے کہ جو مجھے محبت کرے گی کامین
اوسکا سبب ہوں اور جو میرے پاس بیٹھے کامین اوسکا جلیس ہوں اور جو میرے ذکر سے انس
حاصل کرے گی کامین اوسکا انیس ہوں اور جو میرے ساتھ بیٹھے کامین اوسکے ساتھ ہوں اور جو مجھکو
اختیار کرے گی کامین اوسکو اختیار کرے گا اور جو میرے کہا مانے کامین اوسکا کہا مانوگا اور جو شخص مجھے
محبت کرتا ہو اور اوسکی محبت دل سے مجھکو خوب معلوم ہو باقی ہو توہمین اوسکو اپنے واسطے مقبول
کرتا ہوں اور اوس سے اسی محبت کرتا ہوں کہ میری خلق میں سے اوسپر کوئی مقدم نہیں ہوتا
جو مجھکو سچ سچ طلب کرتا ہو وہ مجھکو پاتا ہو اور جو غیر کو طلب کرتا ہو وہ مجھکو نہیں پاتا تو اوز میں سے
باشند تو ہم اس حال میں ہو کہ دنیا کے فریب میں آتے ہو اوسکو چھوڑو اور میری کرامت اور
محبت اور پاس بیٹھنے کی طرف چلو اور میرے ساتھ انس کرو میں تمھارے ساتھ انس کروں گا اور
تمھاری محبت کی طرف سرعت کروں گا ایسے کہ میں نے اپنے احباب کا خیر ابراہیم اپنے خلیل اور موسیٰ
اپنے کلیم اور محمد اپنے محسنی کے خیر سے بنایا ہو اور میں نے مشتاقوں کے دل اپنے نور سے بنا دیئے
اور اپنے جمال سے اُنکو پرورش کیا ہو اور بعض کا برتے روایت ہو کہ اللہ تعالیٰ نے بعض
صدیقین پر بھی بھیجی کہ میرے بندوں میں سے کچھ خاص بن جائیے ہیں جو مجھے محبت کریں
اور میں اپنے محبت رکھتا ہوں اور وہ میرے مشتاق ہیں اور میں اُنکا مشتاق ہوں اور وہ
مجھکو یاد کرتے ہیں میں اُنکو یاد کرتا ہوں وہ میری طرف دیکھتے ہیں میں اُنکی طرف دیکھتا ہوں
اگر تو بھی اُنکی راہ چلے گا تو میں تجھے محبت کرے گا اور اگر اُنکی راہ سے پھر گیا تو تجھپر غصہ ہوگا
اوس بزرگ نے عرض کیا کہ اے اویں بدوون کی سچان کیا ہو حکم ہوا کہ دن کو سائے کو ایسا
تھا کہ میں جیسے چہرہ یا شفیق اپنی کبریوں کو تاکتا رہتا ہو اور سوچ رہتا ہوں کہ ایسے مشتاق
ہوتے ہیں جیسے پرندہ شام کو اپنی گھونسل کو مشتاق ہوتا ہو میں حبیبیت چھا جاتی ہو اور اندھیرا
کھینچتا ہو اور بچھوڑنے کچھ جلتے ہیں اور اندر داغ لگاتے ہوتے ہیں اور ہر ایک بیبے پڑ بیٹے
ملتا ہو اور وقت وہ میرے لیے اپنے قدم اوٹھاتے ہیں اور پیشانی بچھاتے ہیں اور میرے
کلام سے مجھے سرگوشی کرتے ہیں اور میرے انعام کے باعث میری خوشامد کرتا ہوں اور نہیں
کوئی چیتا ہے کوئی روتا ہو کوئی آہ کرتا ہو کوئی شاکی ہو کوئی کھڑا ہے کوئی بیٹھا ہو کوئی کھڑ
کرتا ہو اور کوئی سجدہ جو کچھ وہ لوگ میرے باعث سے برداشت کرتے ہیں اور میری محبت میں

بیشتم محبت و شوق و اشتیاق و محبت ذکر میں ۶۱۵ ذلیق العارضین ترجمہ اخبار علوم الدین جلد چہارم
 شکایت کھتے ہیں وہ سب بسر و چشم سب سے پیشتر جو میں اونکو دوزخ کا تین تین باتیں میں اول کہ
 اپنے نور سے اونکے دلوں میں ڈال دوزخ کا کہ وہ میرے حال سے خبر دینگے جیسے میں اونکے حال سے خبر
 دیتا ہوں دوسرے یہ کہ اگر آسمان وزمین اور جو چیز ان دونوں میں ہر اونکے وزن کے مقابل
 ہوگی تو میں اونکی خاطر اون شیا کو کم جانو گا تیسرے یہ کہ میں اپنا چہرہ مقدس دوزخ کی طرف
 کر دوزخ کا اور تمکو معلوم ہر کہ جسکی طرف میں متوجہ ہوں کسیکو معلوم ہوگا کہ میں اسے کیا کر دیا چاہتا
 اور یہ بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے اخبار میں منقول ہے کہ خدای تعالیٰ نے اوپر وحی بھیجی کہ اگر
 داؤد جنت کو کب تک لے کر گیا اور میری طرف شوق کی درخواست مجھے نکرے گا عرض کیا کہ الہی
 تیرے مشتاق کو ان میں ارشاد ہوا کہ وہ لے کر میرے مشتاق میں جنکو میں نے ہر ایک کو برتے
 صاف کر دیا ہے اور خوف سے آگاہ کر دیا ہر اونکے دلوں میں اپنی طرف سوراخ کر دیا ہے جس سے
 وہ میری طرف دیکھتے ہیں میں انکے دلوں کو اپنے ہاتھ میں لیکر اپنے آسمان پر رکھتا ہوں پھر عہد
 فرشتوں کو بلاتا ہوں جب وہ اٹھتے ہوتے ہیں تو مجھ کو سجدہ کرتے ہیں میں اونکو ارشاد فرماتا ہوں
 کہ میں نے تمکو سب سے کریم نہیں بلایا بلکہ اسیلے بلایا ہے کہ اپنے مشتاقوں کے دلوں کو تمکو دکھائے
 اور اونکے باعث تم پر فخر کہ وہ انکے دل میرے آسمان میں فرشتوں کو ایسا نذریتے ہیں جیسے
 آفتاب میں دلوں کو روشنی دیتا ہوا اور داؤد میں نے مشتاقوں کے دل اپنی رضا سے بھائے
 اور اپنے چہرے کے نور سے اونکی تربیت کی اونکو اپنی ذات کے لیے بات کرنے والا بنایا
 اور اونکے دلوں کو زمین میں سے اپنی نظر کی جگہ مقرر کی اور اونکے دلوں میں ایک راہ
 رکھ دی جس سے میری طرف دیکھتے ہیں اور ہر روز اونکا شوق زیادہ ہوتا جاتا ہے حضرت داؤد
 نے عرض کیا کہ الہی مجھ کو اپنے عاشقوں کی زیارت کرنے کے حکم ہوا کہ پہاڑ لبنان پر جاؤ اور ان
 جو تود آدمی کہ اون میں جوان اور بوڑھے اور ادھیڑ سب قسم کے لوگ ہیں اون سے جا کر میرا
 سلام کہنا اور کہتو کہ تمہارا رب بعد سلام تم سے کہتا ہے کہ مجھے تم کچھ حاجت کیوں نہیں کہتے
 تم تو میرے دوست اور برگزیدہ اور ولی ہو میں تمہاری خوشی سے خوش ہوتا ہوں اور تمہاری
 محبت کی طرف سبقت کرتا ہوں حضرت داؤد پر جب شاو کے کوہ لبنان کو گئے اور لوگوں کو
 ایک چشمہ کے پاس لکھا کہ خدای تعالیٰ کی عظمت میں فکر کر رہے ہیں جب انھوں نے حضرت داؤد
 کو دیکھا تو اونٹھے تاکہ اون سے علمی ہو جاوین آپ نے فرمایا کہ لوگو میں رسول خدا ہوں تمہارا
 پاس ایک پیام ربانی پہنچانے آتا ہوں اور تمہیں نے آپ کی طرف متوجہ ہو کر کان لگا دیا

نظر کرنے سے ہمہ احسان کرتے ہوئے کہتا کہ میری تویہ دینو بہت ہی کہ خداوند دنیا و مافیہا سے
کی طرف دیکھنے سے میری آنکھ اندھی کر اور آخرت میں شغول ہونے سے میرے دل کو اندھا کر
جو وہوین نے کہا کہ الہی تو میں جانتا ہوں کہ تو اپنے او لیا کو چاہتا ہو تو ہمہ اتنا احسان کر کہ
اپنے سوا جتنی چیزیں ہیں اور جسے ہمارے دل کو صرف اپنے ساتھ مشغول کرے۔ اللہ تعالیٰ نے
حضرت داؤد علیہ السلام پر بھی بھیجی کہ اور جسے کہہ دو کہ میں نے تمہاری گفتگو سنی اور جو کہ تم کو
محبوب ہو وہ میں نے قبول کیا تم ایک ایک آدمی ایک دوسرے سے جدا ہو جاؤ اور اپنے واسطے
زمین میں یہ خانہ بنا لو کہ میں تم میں اور اپنے درمیان سے حجاب بٹھایا چاہتا ہوں تاکہ تم میرے
نوا اور جلال کو دیکھو حضرت داؤد علیہ السلام نے غرض کیا کہ الہی یہ لو کہ اس شخص کو کیسیو پہونچے
حکم ہوا کہ میرے ساتھ گمان اچھا رکھتے ہیں اور دنیا اور اس کے باشندوں سے نکلے ہوئے ہیں میرے
ساتھ تنہا رہتے ہیں اور مجھ کو پکارا کہ میں اور یہ وہ تبتہ ہو کہ اسکو بجز تارک دنیا و مافیہا کے جو
اوسمیت سے کسی چیز کی یاد میں شغول نہ ہو اور دل پیامیر سے لے خالی کرے اور تمام سے غافل
پہونچو ہی اختیار کرے اور کیسکو بخل زمین بہت واجب ایسا ہو جاتا ہے تو اوسپر ہی لطافت کرنا ہوا
اور اس کے نفس کو فانی البال کرے اور اسکے اور اپنے درمیان سے پردہ اوٹھا دیتا ہوتا ہے کہ
مجھ کو ایسے دیکھے جیسے کوئی آنکھ سے پہونچ دیکھا کرتا ہو اور اسکو اپنی کرہت و کھلاتا ہوں اور
اپنے چہرہ مقدس کے نوبت ہر وقت قریب کرتا جاتا ہوں اگر وہ جیار ہو جائے تو میں اسکو
علاج ایسا کرتا ہوں جیسے ماہ شفقتہ اپنے پیٹے کا علاج کرتی ہو اور اگر اسکو پیاس لگتی ہو تو اسکو
اپنے ذکر کی چاٹ سے سیراب کرتا ہوں چہرے اسکے بعد میں اسکو دنیا و مافیہا سے اندھا کر دیتا ہوں
دنیا اوسکی نظر و بین محبوب بن کر اسکو بوقت میرے ساتھ مشغول ہونے سے دماغ میں لیتا
اور اسکا یہ حال ہوتا ہو کہ میرے پاس آنے کے لیے مجھے جلدی کرتا ہو اور میں اس کے سامنے کو بڑا
سمجھتا ہوں ایسے کہ خلق میں سے میری نگاہ اوس پر ہوتی ہو وہ میرے غیر کو زمین کی حیت
زمین اس کے غیر کو دیکھو ان اور داؤد جب میں اسکو دیکھتا ہوں کہ اسکا نفس کھل گیا اور جسم
لاغر ہو گیا اور اعضا ٹوٹ گئے اور جب میرے ذکر کو سنتا ہو تو اسکا دل بھکٹنے نہیں بہت
تبت اس کے باعث میں اپنے فرشتوں اور باشندگان آسمان پر فخر کرتا ہوں تو اسکو خوف
زیادہ ہو جاتا ہو اور عبادت بہت کرنے لگتا ہو اپنی عزت و جلال کی قسم ہر کہ میں اسکو
فر دوس میں بٹھاؤنگا اور اس کے دل کو اپنی طرف دیکھنے سے اتنی تسلی و فغا کہ وہ صہنی ہو جاوے

بلکہ اضعی میں سے بھی زیادہ اسکو اطمینان ہو دے۔ اور یہ بھی حضرت وافر علیہ السلام کے اخبار میں ہے کہ اگر وہ جو بندے کہ میری محبت کی طرف متوجہ ہیں ان سے کہہ دے کہ اگر میں خلقت سے پوشیدہ رہوں اور تم میں اور اپنے درمیان میں ہر دے کو دور کر دوں تو اس میں تمہارا کیا ضرر ہو تم مجھ کو اپنے دلوں کی آنکھ سے دیکھتے رہو گے اور اگر میں بنیاد تم سے علیحدہ رہوں اور میں کو تم پر فراموش کر دوں تو اس میں تمہارا کیا نقصان ہو اور جبکہ تم میری رضا کے طالب ہو تو خلق کا ناراض ہونا تم کو کچھ ضرر نہ لگے گا اور یہ بھی انہیں کے اخبار میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اویس پر بھی بھیجا کہ تجھ کو یہ گمان ہو کہ تو مجھے محبت کرتا ہو پس اگر یہ بات سچی ہو تو دنیا کی محبت اپنے دل سے نکال ڈال اس لیے کہ میری محبت اور دنیا کی محبت ایک ل میں جمع نہیں ہوتی اور اگر وہ میری محبت اگر کرتا ہو تو بخل کر اور باشندگان دنیا سے ظاہری ماننا مل دین میں میری تقابلاً کہ لوگوں کی مت کر جو بات اور سید سے اسی ہو کہ میری محبت کے موافق تجھ کو معلوم ہو تو اسکو اختیار کر اور جو شکل ہو اسکو میرے حوالہ کر علاوہ ازیں میں تیری سیاست اور یہی آپریشن کی طرف سبقت کرتا ہوں اور تیرا ہادی اور قیام ہوں وہ سب اس کے تجھ کو دیتا ہوں اور سچائیوں پر پادار ہوں اور میں نے اپنے نفس پر قسم دے لی ہو کہ وہ ان سے بندے کے کسی کو اب نہ دیکھا جسکا مطالبہ راہ میرے سامنے عاجزی کا مجھ کو معلوم ہو جاوے اور جو بدوں میرے نہ رہ سکے پس اگر تو ایسا ہو جاوے گا تو میں نکلتا اور جنت کو تجھے دوا کر کے تیرے دل میں غنا جھہدے گا اس لیے کہ میں نے اپنے نفس پر قسم دے لی ہو کہ جو بندہ اپنے نفس پر مطمئن ہو کر اچھے افعال کا نگران ہو جائے تو میں اسکو اس کے نفس کے حوالہ کر دیتا ہوں تو اشیاء کو میری طرف نسبت کرتیرے عمل اس کے خلاف نہ ہوں تو گناہ کا ہو گا اور تجھ سے تیرے ساتھیوں کو نفع نہ ہو گا اور میری معرفت کی کچھ حد تجھ کو نہ ملے گی کیونکہ اسکی کچھ انتہا میں اور جب تو زیادہ مجھے مانگے گا تو میں تجھ کو دے گا اور میری طرف سے زیادتی کی بھی کچھ انتہا میں پھر بنی اسرائیل کو جہان کہ مجھ میں اور کسی مخلوق میں کوئی رشتہ نہیں اس صورت میں انکی غربت اور اراوت ہی میرے نزدیک یاد ہوئی چاہیے میں انکو وہ چیز دے گا کہ نہ انھوں کو بھی کماؤ سنی نہ کسی آدمی کے دل پر گدیزی مجھ کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھے اور اپنے دل کی آنکھ سے میری طرف دیکھے اور اپنے سر کے آنکھ سے ان کو ان کی طرف مت دیکھے جسکے دل اور انھیں مجھے محبوب ہیں اور شہر بنہ ہمارا ہوتا ہے میں نے ان سے ثواب قطع کر دیا ہو میں نے

اپنی عزت و جلال کی قسم کھاتی ہو کہ اپنا ثواب بس بندے کے لیے نہ رکھو بلکہ جو میری طاعت میں
تجربے کے لیے یا آلا بالا بتانے کے لیے داخل ہوا اور جن لوگوں کو تو بسکھلا دے اور فریفتی کر
اور اراوت والوں پر زیادتی مت کر کیونکہ ان کا مرتبہ میرے نزدیک اتنا بڑا ہو کہ اگر اہل محبت کو
معلوم ہو جائے تو ان کے پاؤں میں گرترین کہ اوٹھیں گے اور کہ اراوت والے راستہ چلیں
اور داؤد اگر تو ایک مرتبہ فوشتہ غفلت سے نکال کر صاف کر دے تو تین بجو اپنے یہاں بڑا دانا ہو
جو شیار لکھو گا اور جسکو میں اپنے یہاں ایسا لکھتا ہوں وہ سپر حشت و محتاج خلق نہیں ہوتی
اور داؤد میرے کلام سے تمسک کر اور اپنے نفس کو واسطے نفس ہی سے نہ اوسمیں سے کچھ
مت لے ورنہ میں تجھے اپنی محبت کو محبوب کر دے گا میرے بندوں کو میری رحمت سے ناامید
مت کر اور اپنی شہوت کو میرے لیے ترک کر میں نے شہوات کو اپنی مخلوق میں سے ضعیف بنکے
مباح کیا ہر قوی کو لیکو کیا ہوا ہو کہ وہ شہوات کو محال کریں انہیں تو میری مناجات کی حدایت
کو ہو جاتی ہو اور نہ بدستون کی ادنیٰ سزا میرے یہاں یہ تقریر کو عین حصول شہوت کی جگہ تین
اونکی عقلمندی پر اپنی طرف سے حجاب الہی بیا ہوں سلیم کو دین پر حبیب کے واسطے دنیا پسند نہیں کر
اوسکا دوست صاف رکھتا ہوں اور داؤد اپنے اوپر میرے درمیان کسی ایسے عالم کو ذریعہ تسلیم
جو بیکو اپنی غفلت کے باعث میری محبت سے محبوب کرنے اس قسم کے لوگ میرے اراکین
بندوں کے راہزن ہیں ترک شہوات کے لیے روزی کی ملامت سے استعانت لے اور خبردار
افطار کا تجربہ مت کرنا ایسے کہ میں روزی کو ملامت کے ساتھ ہی اچھا جانتا ہوں اور داؤد
اپنے نفس کی دشمنی کر کہ میری حبیب بن اور نفس کو شہوات سے باز رکھ کہ میں تیری طرف مبین
اور بیکو اپنے اوپر میرے درمیان کے حجاب و نظر آویں چونکہ بیکو اپنے ثواب کا احسان جو کچھ کرنا
تو تیری مدارات اپنے کرتا ہوں کہ میرے ثواب پر قادر ہو جائے اور جب تک تو میری مناسبت
متمسک ہو گا میں ثواب تجھے نہ رکھوں گا۔ اور خدا ہی تعالیٰ نے یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام
پر بھیجی کہ اور داؤد جو لوگ تجھے روگردان ہیں اگر انکو معلوم ہو کہ میں انکا کیسا منتظر ہوں
اور ان سے نرمی کرتا ہوں اور انکے گناہوں کے ترک کے لیے کیسا مشتاق ہوں تو وہ لوگ
میرے طرف شوق کے مارے مر جاویں اور انکے جزایات دوسرے سے میری محبت کے باعث
بچا ہو جاویں اور داؤد یہ تو میرا ارادہ اون لوگوں کے ساتھ جو مجھے روگردان ہیں تو جو
لوگ میری طرف متوجہ ہیں انکے باب میں میرا ارادہ کیسا ہو گا اور داؤد جب بندہ مجھ سے فریاد

اور مشفق اس خواہش کے غلبے اور افراط کا نام ہو اور یہ بھی جتنے بیان کر دیا ہو کہ احسان اور جمال
 و دونوں نفس کے موافق ہیں اور یہ دونوں کبھی تو ایک ہی سے مدد کرتے ہیں اور کبھی بصیرت
 اور محبت و دونوں صورتوں میں لازم ہو کچھ آنکھ کی نہ مروت نہیں عم دیتنا عشق از دیدار خیرہ
 خدا شہور ہو مگر خدا و تعالیٰ کی محبت بندے سے اس طرح ممکن نہیں بلکہ جتنے الفاظ کہ اللہ تعالیٰ
 بڑے جلت ہیں مثل شے جانتے وغیرہ کے وہ ایسے نہیں ہیں کہ خلق یہ اور خالق پر ایک ہی طرح
 ہوتے جلتے ہو یہاں تک کہ جو یہ جو سب الفاظ میں است باعتبار اشتراک کے عام تر ہو وہ بھی غلط
 اور خالق پر ایک ہی طرح نہیں بولا جاتا ایسے کہ ہر ایک سو اللہ کا موجود خدا و تعالیٰ کے وجود
 سکھ ہو تو مانع اور متبوع کا وجود ایک ہی کیون ہوئے لگا تھا البتہ لفظ کے اعتبار سے صرف شرکت
 پائی جاتی ہو کہ دونوں کو وجود کہتے ہیں اور اسکی مثال یہ ہے کہ مثلاً گھوڑا اور دست جسم دونوں
 شریک ہیں کہ معنی جسمیت کے اور اسکی حقیقت دونوں میں ایک ہی معلوم ہوتی ہو یہ بات نہیں
 کہ ایک میں تو جسمیت اصلی ہو اور دوسرے میں ذری کیونکہ ایک کی جسمیت دوسرے سے نہیں نکلی اور
 وجود کے لفظ میں جو اللہ تعالیٰ اور مخلوق پر بولا جاتا ہو یہ بات نہیں اور یہ فرق سب الفاظ میں ہے
 یعنی علم و ارادہ و قدرت سب ایسے ہی ہیں کہ ان میں خلق اور خالق دونوں ایک ہی نہیں واضح
 لذت نے یہ الفاظ خلق کے لیے اول بنائے تھے بیونہ کہ عقل و فہم میں خالق ہی پیشتر ہے پس اسکا
 استعمال خالق کے حق میں بطور ہمتا رہ اور مجاز اور نقل کے ہو گیا اور مطلب یہ ہے کہ خواہش کرنا
 طرف موافق اور مناسب چیز کے اور نفس میں ہو سکتی ہو جو موافق چیز کے نہ ملنے ناقص ہو اور
 جانے سکھو وہ مل جائے تو اس سے فائدہ اور ٹھائے اور کامل ہو جائے اور یہ بات خدا و تعالیٰ پر
 محال ہو ایسے کہ وہاں تو ہر ایک کمال و جمال و بہار و جلال اس کے لیے ممکن ہو وہ ایسے پاس پہنچنا
 اور کمال و راہ سہل تک جب الحصول ہو نہ وہ پناہ ہو سکے نہ اس سے کمال ہو نہ وہ تو اس کے
 غیر کثرت نظر اس اعتبار سے نہیں ہو سکتی کہ وہ غیر ہو بلکہ اس جہت سے ہو کی کہ ہمارا فعل ہمارا
 واقع میں بجز اسکی ذات اور افعال کے اور کوئی موجود بھی نہیں اور یہیں کا طبع و شعور اور حیوانی
 سامنے جب یہ آیت برحق گئی کہ لَیْسَ لَہُمْ شَیْءٌ مِّنْ شَیْءٍ مَّا رَزَقْنَاهُمْ فَاذْكُرُوا أَنفُسَکُمْ لَیْسَ بِہِمْ
 محبت و ناما ہو یعنی کل وہی ہو اور اس کے سوا اور کوئی وجود نہیں تو محبت ہی انہی نفس کے
 ساتھ ہوئی جیسے کوئی شخص نہ اپنے نفس سے محبت کرے اور اپنے افعال و تصانیف کو
 پس یہ تو ظاہر ہو کہ اسکی محبت اسکی ذات سے جدا و کرب کی خواہشات سے ہو کی یا نہ ہے

اور یہ بھی
 یاد رکھو کہ
 یہاں بھی
 نفس و
 ہوا و
 بدن و
 اعضا و
 جوارح
 و
 اعضا و
 جوارح
 و
 اعضا و
 جوارح

سہارن پور لکڑی

مواضع سے بہر حال وہ اپنے نفس میں کی محبت کو یکساں نہ جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں بند ہو سکے ساتھ ساتھ وہ اپنی مثال میں اور مثال میں محبت کے معنی کا یہ جو کہ خدا تعالیٰ کو بندہ کے دل پرست حجاب کے لئے دیتا ہے یہاں تک کہ بندہ اس کو اپنے دل سے نکالنے لگتا ہے جو بندہ کو اپنے قریب بہت قریب کر دیتا ہے اور ان میں اور کو قریب کرنا منظور تھا پس اگر محبت کو اس کے لئے کیڑا نہ کہتا ہے کہ بندہ طریق قریب کا سالک ہے اور تو اس صورت میں محبت خدا تعالیٰ کی کسی بندے کے ساتھ لازمی ہوگی اور اگر محبت کو اس فعل کے طیف نسبت کیا جائے جو حجاب کو بندے کے دل سے دور کرتا ہے تو اس صورت میں محبت حادث ہوگی کہ سب کے پیش سے نئی ہو وہ ہوگی چنانچہ حدیث قدسی میں ارشاد ہے **وَلَا يَكُنْ لَكَ مَوْلَا يُقَرِّبُكَ إِلَيْهِ بِاللَّحْنِ** اخیل خلیفہ اللہ یعنی فواہل سے تقرب کرنا سبب بے وفائی باطن اور ارتفاع حجاب کا دل سے اور درجہ قریب الہی ہے جو ہوا جو اور یہ سبب مومن خدا تعالیٰ کے فعل اور لطیف و کرم سے اس کے ساتھ ہوتے ہیں نئی سنی خدا تعالیٰ کی محبت کو میں اور یہ بات بدوین مثال کے سمجھ میں نہ آئیگی اور وہ یہ جو کہ شلا ایک بادشاہ اپنے کسی غلام کو اپنا معرب بناتا ہے اور ہر وقت اپنے حضور میں حاضر رہنے کا اور حکم دیتا ہے اور اس غرض سے کہ وہ اس کی مدد کرے یا اس کے مشاہدے سے آرام پا سکے یا اس کی رائی کسی امر میں لکھا یا اسباب کھانے پینے کا اس کے لئے تیار کرے یا تو لوگ یہ کہیں گے کہ بادشاہ اس غلام سے محبت کرتا ہے یعنی بادشاہ اس کی طرف اس محبت سے مائل ہو کہ اس میں ایک امر موافق اور مناسب بادشاہ کے پایا جاتا ہے تو یہ صورت تو محبت کے اول عنوان کے چوبیس اور کبھی بادشاہ کسی غلام کو قریب بناتا ہے اور حضور سلطانی میں اس کے لئے اس کو منع نہیں کرتا نہ اس محبت سے کہ اس کے اپنے بادشاہ کو نفع یا تقویت ہوگی بلکہ اس محبت سے کہ اس غلام میں بذات خود وہ عمدہ اخلاق اور خصائل حمیدہ پائے جاتے ہیں کہ اس کے ہوتے ہوئے اس کو بھی زیبا ہو کہ بادشاہ کی حضور میں بکری قریب نام سے بھر دیا ہو کہ بادشاہ کو اس سے کچھ بطلت نہیں سنو اس صورت میں اگر بادشاہ اس شخص کے اور اپنے درمیان کا حجاب و عداوت کا تو یہی کہا جاوے گا کہ بادشاہ اس سے محبت کرتا ہے اور اگر وہ غلام خصائل حمیدہ میں سے وہی حاصل کرے جو باعث ارتفاع حجاب ہوں تو کہا جاوے گا کہ اس نے فریضہ پیدا کر کے اپنے آپ کو بادشاہ کا محبوب کر دیا پس محبت الہی بندے کے ساتھ ان معنوں کے ساتھ سمجھنی چاہئے نہ اول معنوں کے ساتھ بلکہ دوسرے معنوں کے ساتھ بھی پیشہ بطور کہ اس قریب سے سمجھو

محبت بندے کے ساتھ اس طرح ہو کہ بندے پرستہ شواغل و رکنا ہو کئی مٹا کر اور اوس کے باطن کو کہ ورات دنیا میں سے پاک کر کے اپنے ذات پاک سے قریب فرمائے اور اوس کے دل سے حجاب و غشاٹے میان تک کو بندہ اوس کا مشاہدہ ہر ہر طرح کرے گویا اپنے دل سے اوس کو دیکھ رہا ہو الامت محبت بندے کی مذہب کے ساتھ اوس کے یہ معنی ہیں کہ بندے کا خواہش کرنا اس حال کہ جس سے وہ غافل ہے توجہ بہ ہو کہ جو چیز اوس کو نین ملی اوس کی طرف اوس کا اشتیاق ہوگا اور جب وہ میں سے کسی قدر اوس کا دیکھا تو اس میں سے لذت یاب ہوگا اور یہ محبت شوق خدا و تعالیٰ کی طرف سے محال ہو۔ اب اگر یہ کہو کہ خدا و تعالیٰ کی محبت بندے کے ساتھ ایک قرشتیہ ہی ہم سطح جانیں کہ وہ وہیب خدا ہو تو اس کا جواب یہ ہو کہ اوس کی علامتیں ہر شیء کو اوس کا محبوب ہونا معلوم ہوا کرتا ہو چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِذَا احَبَّ اللَّهُ عَبْدًا ابْتَلَاهُ فَاِذَا احَبَّهُ احْبَبَ الْبَالِغَ اَقْتَنَاعًا لَفْظِ اقْتِنَاعٍ کے معنی جواب سے یہ چھ گئے تو فرمایا کہ یہ معنی ہیں کہ اوس کے پاس مال چھوٹے نہ اہل اس سے معلوم ہوا کہ محبت الہی کی بناء کو ساتھ یہ چچان ہو کہ اوس کو غیر سے متنفر کرے اور وہ میں اور غیر امت میں حامل ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہنے عرض کیا کہ آپ اپنی سواری کے لیے کوئی دراز گوشت کین نہیں خریدتے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات گران ہو کہ مجھ کو اپنی ذات پاک سے چھوڑ کر دراز گوشت کا شغل عنایت فرمائے۔ اور حدیث شریف میں ہو کہ اِذَا احَبَّ اللَّهُ عَبْدًا ابْتَلَاهُ فَاِنْ صَبَّ بِنَبْلٍ اَوْ اِنْ رَضِيَ اصْطَفَاهُ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ جب تر خدا سے محبت کرے اور خدا و تعالیٰ تم کو مبتلا کرے تو جان لے کہ خداوند کریم تم کو برگزینہ فرمایا چاہتا ہو۔ اور بعض مریوں نے اپنے مرشد سے عرض کیا کہ مجھ کو کچھ محبت سوچھائی ہوئی اور غصوں نے پوچھا کہ بھلا خدا و تعالیٰ نے تم کو اپنے سوا کسی اور محبوب کا مبتلا بھی کیا ہے کہ اوس کے اوپر تو نے خدا و تعالیٰ کو ترجیح دی ہو اور نے کہا کہ یہ بات تو نہیں ہوئی اور غصوں نے فرمایا کہ تب محبت کی طمع مت کر کہ خدا و تعالیٰ بدوان مبتلا کرنے کے اوس کو عنایت نہیں کیا کرتا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو اِذَا احَبَّ اللَّهُ عَبْدًا جَعَلَ لَهُ وَاَعْظَمَ مِنْ نَفْسِهِ وَرَاجِعًا مِنْ قَلْبِهِ يَا صِرَافُ وَاَنْتَ نَمَاهُ اور دوسری حدیث میں فرمایا اِذَا ارَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا اَجْعَلْهُ لِيَعْبُوهُ نَفْسِهِ غرض کہ خاص تر علامات محبت الہی کی یہ ہو کہ بندہ خدا و تعالیٰ سے محبت کرے اسی سے یہ پایا جاوے گا کہ خدا و تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰
 ۲۰۱
 ۲۰۲
 ۲۰۳
 ۲۰۴
 ۲۰۵
 ۲۰۶
 ۲۰۷
 ۲۰۸
 ۲۰۹
 ۲۱۰
 ۲۱۱
 ۲۱۲
 ۲۱۳
 ۲۱۴
 ۲۱۵
 ۲۱۶
 ۲۱۷
 ۲۱۸
 ۲۱۹
 ۲۲۰
 ۲۲۱
 ۲۲۲
 ۲۲۳
 ۲۲۴
 ۲۲۵
 ۲۲۶
 ۲۲۷
 ۲۲۸
 ۲۲۹
 ۲۳۰
 ۲۳۱
 ۲۳۲
 ۲۳۳
 ۲۳۴
 ۲۳۵
 ۲۳۶
 ۲۳۷
 ۲۳۸
 ۲۳۹
 ۲۴۰
 ۲۴۱
 ۲۴۲
 ۲۴۳
 ۲۴۴
 ۲۴۵
 ۲۴۶
 ۲۴۷
 ۲۴۸
 ۲۴۹
 ۲۵۰
 ۲۵۱
 ۲۵۲
 ۲۵۳
 ۲۵۴
 ۲۵۵
 ۲۵۶
 ۲۵۷
 ۲۵۸
 ۲۵۹
 ۲۶۰
 ۲۶۱
 ۲۶۲
 ۲۶۳
 ۲۶۴
 ۲۶۵
 ۲۶۶
 ۲۶۷
 ۲۶۸
 ۲۶۹
 ۲۷۰
 ۲۷۱
 ۲۷۲
 ۲۷۳
 ۲۷۴
 ۲۷۵
 ۲۷۶
 ۲۷۷
 ۲۷۸
 ۲۷۹
 ۲۸۰
 ۲۸۱
 ۲۸۲
 ۲۸۳
 ۲۸۴
 ۲۸۵
 ۲۸۶
 ۲۸۷
 ۲۸۸
 ۲۸۹
 ۲۹۰
 ۲۹۱
 ۲۹۲
 ۲۹۳
 ۲۹۴
 ۲۹۵
 ۲۹۶
 ۲۹۷
 ۲۹۸
 ۲۹۹
 ۳۰۰
 ۳۰۱
 ۳۰۲
 ۳۰۳
 ۳۰۴
 ۳۰۵
 ۳۰۶
 ۳۰۷
 ۳۰۸
 ۳۰۹
 ۳۱۰
 ۳۱۱
 ۳۱۲
 ۳۱۳
 ۳۱۴
 ۳۱۵
 ۳۱۶
 ۳۱۷
 ۳۱۸
 ۳۱۹
 ۳۲۰
 ۳۲۱
 ۳۲۲
 ۳۲۳
 ۳۲۴
 ۳۲۵
 ۳۲۶
 ۳۲۷
 ۳۲۸
 ۳۲۹
 ۳۳۰
 ۳۳۱
 ۳۳۲
 ۳۳۳
 ۳۳۴
 ۳۳۵
 ۳۳۶
 ۳۳۷
 ۳۳۸
 ۳۳۹
 ۳۴۰
 ۳۴۱
 ۳۴۲
 ۳۴۳
 ۳۴۴
 ۳۴۵
 ۳۴۶
 ۳۴۷
 ۳۴۸
 ۳۴۹
 ۳۵۰
 ۳۵۱
 ۳۵۲
 ۳۵۳
 ۳۵۴
 ۳۵۵
 ۳۵۶
 ۳۵۷
 ۳۵۸
 ۳۵۹
 ۳۶۰
 ۳۶۱
 ۳۶۲
 ۳۶۳
 ۳۶۴
 ۳۶۵
 ۳۶۶
 ۳۶۷
 ۳۶۸
 ۳۶۹
 ۳۷۰
 ۳۷۱
 ۳۷۲
 ۳۷۳
 ۳۷۴
 ۳۷۵
 ۳۷۶
 ۳۷۷
 ۳۷۸
 ۳۷۹
 ۳۸۰
 ۳۸۱
 ۳۸۲
 ۳۸۳
 ۳۸۴
 ۳۸۵
 ۳۸۶
 ۳۸۷
 ۳۸۸
 ۳۸۹
 ۳۹۰
 ۳۹۱
 ۳۹۲
 ۳۹۳
 ۳۹۴
 ۳۹۵
 ۳۹۶
 ۳۹۷
 ۳۹۸
 ۳۹۹
 ۴۰۰
 ۴۰۱
 ۴۰۲
 ۴۰۳
 ۴۰۴
 ۴۰۵
 ۴۰۶
 ۴۰۷
 ۴۰۸
 ۴۰۹
 ۴۱۰
 ۴۱۱
 ۴۱۲
 ۴۱۳
 ۴۱۴
 ۴۱۵
 ۴۱۶
 ۴۱۷
 ۴۱۸
 ۴۱۹
 ۴۲۰
 ۴۲۱
 ۴۲۲
 ۴۲۳
 ۴۲۴
 ۴۲۵
 ۴۲۶
 ۴۲۷
 ۴۲۸
 ۴۲۹
 ۴۳۰
 ۴۳۱
 ۴۳۲
 ۴۳۳
 ۴۳۴
 ۴۳۵
 ۴۳۶
 ۴۳۷
 ۴۳۸
 ۴۳۹
 ۴۴۰
 ۴۴۱
 ۴۴۲
 ۴۴۳
 ۴۴۴
 ۴۴۵
 ۴۴۶
 ۴۴۷
 ۴۴۸
 ۴۴۹
 ۴۵۰
 ۴۵۱
 ۴۵۲
 ۴۵۳
 ۴۵۴
 ۴۵۵
 ۴۵۶
 ۴۵۷
 ۴۵۸
 ۴۵۹
 ۴۶۰
 ۴۶۱
 ۴۶۲
 ۴۶۳
 ۴۶۴
 ۴۶۵
 ۴۶۶
 ۴۶۷
 ۴۶۸
 ۴۶۹
 ۴۷۰
 ۴۷۱

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي جعل القرآن
مكتوباً في كتابه العزيز
والمؤمنين في الدنيا والآخرة
والذين آمنوا بالله ورسوله
والذين هم على صراط مستقيم

[illegible]

اور جو فعل کہ اس سے بندے کا محبوب ہونا چاہتا ہو وہ یہی ہے کہ خداوند کریم اس کے سب امور
ظاہری اور باطنی اور خفیہ اور علانیہ کا کھل ہو وہی مشورت اور تدبیر بتلاشے وہی اخلاق کی
دستی فرمائے وہی اس کے اعضا کو عمل میں مصروف کرے وہی اس کے ظاہر و باطن کو راہ راست پر
لائے اس کی فکر و دین کو تیسرے ایک فکر میں لگا کر اس کا کام ہواوردنیائے بغض اور غیر سے دست
اور غلبت کی مناجات سے اس کا دنیا اور اپنے اور اس کے درمیان سے حجاب کا دور کرنا سب
اس کی طرف سے ہو اس طرح کی علامات سے محبت اللہ تعالیٰ کی بندہ سے ثابت ہوا کرتی ہے
اب ہم علامات بندے کی محبت کے خدا سے تعالیٰ سے لگتے ہیں کہ وہ بھی اس
محبت پر دال ہوا کرتے ہیں۔ علامات بندے کی محبت کے خدا تعالیٰ سے
جانتا چاہیے کہ محبت کا دعویٰ تو ہر شخص کرتا ہے مگر دعویٰ تو آسان بات ہے لیکن محبت کا پایا جانا
سخت کم ہوتا ہے آدمی کو سچا یہی کہ شیطان کے فریب سے نفس میں دعویٰ محبت الہی کرے تو وہ
غریبیت ہو جائے جب تک کہ نفس کا امتحان محبت کی علامات سے نہ کرے اور محبت و برہان سے
صادق دعویٰ معاوم نہ ہو جائے محبت نہ اذیت عمدہ جو جسکی بڑبیریاں ہوا و شاخ بالا و آسمان
اس کے پھل لال در زبان اور اعضا میں ظاہر ہوتے ہیں اور اسے محبت کا وجود ایسا معلوم ہوتا ہے
یسے دعویٰ میں سے اک کا وہ دیا چلے نہ دینے کا اور اس طرح کے آثار بہت ہیں۔ ایک تو
یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی تھا کو کشف و رشاہد سے کے طور پر اسلام میں اچھا جانے اسے کہ
ہو نہیں سکتا کہ دل کسی محبوب کو چاہے اور اس کے مشاہدے اور تقاضا کو نہ چاہے اور اس کا معلوم
کہ وہ دن دنیا سے کوچ و مفارقت کے یہ آئے پوری نہوگی تو چاہیے کہ موت سے محبت کرے
اور اس سے نفرت نہ کرے ہوا سنے کہ شوق کو اپنے وطن سے سفر کیا اور محبوب کے دیا میں
ویدار سے بہرہ ور ہونے کو جاڑنا اگر ان نہیں معاوم ہوتا اور موت دیدار کی کلیہ اور مشاہدہ
میں داخل ہونے کا دروازہ ہوا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ
أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ اور حضرت خذیفہ رضی اللہ عنہ نے موت کی بوقت ارشاد فرمایا کہ ایک حبیب
عاجت کی بوقت آیا جو اس سے پشیمان ہوا اس کو فلاح نہو۔ اور بعض کا فرماتے ہیں کہ بندہ جو
بعد محبت خدا تعالیٰ کے کوئی اور غصہ کثرت سجد سے بڑھ کر نہیں کہ خدا تعالیٰ کو پسند
پس سجد سے پر محبت دیدار الہی کو مقدم کیا اور خداوند کریم نے محبت کے صادق ہونے کے
راہ خدا میں مارا جانا ارشاد فرمایا یعنی جب کو کون نے دعویٰ کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت

یہ قول اللہ تعالیٰ ہے
مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ
أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ
اور بعض کا فرماتے ہیں کہ بندہ جو
بعد محبت خدا تعالیٰ کے کوئی اور غصہ کثرت سجد سے بڑھ کر نہیں کہ خدا تعالیٰ کو پسند
پس سجد سے پر محبت دیدار الہی کو مقدم کیا اور خداوند کریم نے محبت کے صادق ہونے کے
راہ خدا میں مارا جانا ارشاد فرمایا یعنی جب کو کون نے دعویٰ کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت

اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت کے کمال میں نقصان ہو گیا ہے اس لیے کہ محبت کامل وہ ہوتی ہے جو تمام دل پر محیط ہو مگر محبت بن و فرزند کے ہوتے ہوئے کچھ دشوار نہیں کہ کچھ ضعیف سی محبت خدا و تعالیٰ کی بھی ہو آخر لوگ محبت الہی میں تفاوت تو ہوتے ہی ہیں چنانچہ تفاوت پر یہ دلیل ہے کہ حضرت ابو حذیفہ بن عتبہ نے اپنے بیٹے بن فاطمہ کو نکاح اپنے غلام زنا و سلم سے کر دیا تو قریشیوں نے انکو برا کہنا شروع کیا اور کہا کہ تم نے ایک عقیل عورت قریش کے غلام سے بیاہ دی اپنے جواب دیا کہ میں نے بیاہ کیا ہے جسے جان لیا ہے کہ سالم فاطمہ سے اچھا ہے یہ جواب اہل قریش کو نکاح سے بھی زیادہ گراں گذرا اور کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے فاطمہ تمہاری بہن ہے اور سالم تمہارا غلام ہے جو اپنے فرمایا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ جو شخص چاہے کہ ایسے آدمی کو دیکھے جو اللہ تعالیٰ کو تمام دل سے چاہتا ہو تو وہ سالم دیکھے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمیوں میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو تمام بہن نہیں چاہتے بلکہ اس سے بھی محبت رکھتے ہیں اور غیرت بھی محبت رکھتے ہیں تو ضرور ہے کہ جب خدا کے پاس جاویں تو انکو دینا کی لذت بقدر محبت ہوگی اور بقدر دنیا سے محبت کمتر ہوگی اور اسکے چھوڑنے کے وقت وسیقت اور کدو در فراق ہوگا۔ دوسرا باعث موت کے برا جاننا کہ یہ ہے کہ بجا مقام محبت کے شروع میں ہوا اور موت کو برا تو سمجھتا ہو مگر اس کے جلد آنے کو برا جانتا ہو یعنی ملاقات خدا و تعالیٰ کے لیے جو سامان کرنے سے پیشتر موت کا انابرہ معلوم ہو تو یہ حال محبت کے کم ہونے پر دلالت نہیں کرتا بلکہ اس شخص کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شے اپنے معشوق کے آنے کی خبر اپنے پاس نہ اور یہ چاہے کہ وہ ایک ساعت کے بعد آئے تو بہتر ہو تاکہ اس کے لیے گھر کو آ رہا ہے کہ اسے اور سامان خانہ داری سے فراغت ہو جائے کہ غلط ہو اور اسے فارغ البال ہو کر ملے کوئی مانع اور باج نہ ہے پس اس سے موت کو برا جاننا کمال محبت کے خلاف نہیں اس حال کی پہچان یہ کہ عمل میں کوشش کیے اور اپنی فکر کو آخرت کی تیاری میں متغرق رکھے۔ اور ایک علامت محبت کی یہ ہے کہ جس چیز کو خدا و تعالیٰ پسند کرے اسکو اپنی محبوب چیز پر ظاہر و باطن میں ترجیح دے اور اس کے لیے بڑی بڑی مشکل و محنت کے عمل سجلائے اور اپنے ہوا و نفس کے اتباع سے اجتناب کرے اور کسلب و ستی کو بلا کر رکھے ہمیشہ کہ طاعت الہی میان جان چسپت با نہ ہلکے نوافل سے تقرب کا جو بیان ہوا اور اور نزدیک یا دتی درجات کا خواہان جیسے عاشق اپنے معشوق کے ولیمین زیادہ تر قرب کا

۵
بیشتر محبت شوق نہیں ہوا فصل اول محبت کے ذکر میں ۶۲۷ مذاق العارفین ترجمہ جابر علوم الدین جلد چہم

بلکہ حبیب وہ ہر جو مناسبت سے بھی بچے اور یہ قول انکا واقع میں درست ہوا سوہلے کہ بندہ کی محبت خدا کے ساتھ سبب محبت الہی کا بندے کے ساتھ ہوتی ہر حبیب کا خود فرماتا ہر
يُحِبُّهُنَّ وَيُحِبُّونَهُ اور جب اللہ تعالیٰ بندے کو محبوب جانتا ہو تو اسکا کفیل ہوتا ہو اور اسکو
بہمنون پر غالب رکھتا ہو اور از انجا کہ آدمی کے دشمن اسکا نفس اور شہوات ہیں تو
بالضرور اللہ تعالیٰ اسکو رسوائہ کرے گا اور خواہش و شہوات کے حوالہ نہ فرماوے گا اور اسی طرح
ارشاد فرماتا ہو وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاَعْدَاكُمْ وَكَفَى بِاللّٰهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللّٰهِ فَصِيْرًا اب یہ معلوم کرنا
چاہیے کہ نافرمانی اصل محبت کے خلاف نہیں بلکہ کمال محبت اس سے نہیں ہوتا مثلاً بہت
آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے نفس سے محبت رکھتے ہیں اور بیمار ہوتے ہیں اور شفا کو محبوب
جانتے ہیں اور جو چیز انکو مضر ہو اسکو کھا لیتے ہیں گو یہ جانتے ہیں کہ یہ چیز انکو مضر ہو تو اس سے
یہ نہیں پایا جاتا کہ انکو اپنے نفس سے محبت نہیں بلکہ معرفت کم ہو اور خواہش غالب سیلے حق محبت پر
قائم ہونے سے عاجز ہیں اور نافرمانی کی اصل محبت کے مخالفت نہ ہونے پر یہ دلیل ہو کہ ایمان بہت
جلد جلد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بسبب ارتکاب گناہوں کے پکڑ لیا گیا تھا
کہ کبار جو آیا اور آپ نے اسکو مد لگوائی تو ایک شخص نے اسکو لعنت کی اور کہا کہ یہ شخص کتنا
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر کیا جاتا ہو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسکو لعنت مست کر کہ
وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہو غرض کہ گناہ کے باعث اسکو محبت سے خارج
نہ فرمایا مان گناہ کہ ناکمال محبت سے خارج کر دیتا ہو۔ اور بعض عارفین فرماتے ہیں کہ جب آدمی کا
ایمان ظاہر دل میں ہوتا ہو تو خدا سے تعالیٰ متوسط محبت رکھتا ہو اور جب ایمان سویا سے
دل میں چلا جاتا ہو تب پوری محبت کرتا ہو اور گناہوں کو چھوڑ دیتا ہو۔ الحاصل محبت کا دعویٰ
کرنے میں خطر ہو اسی لیے حضرت فضیل رحم فرماتے ہیں کہ جب تم سے پوچھا جائے کہ خدا سے تعالیٰ
محبت رکھتے ہو تو چپ ہو رہو اور کچھ جواب نہ دو ایسے کہ اگر زمین زبان سے نکالو گے تو کان نہ ہو جاوے
اور اگر ان کو ہو گے تو تمہارے اوصاف محبوبوں کے سے نہیں ہیں پس غضب الہی سے ڈرو اور
جھوٹا دعویٰ نہ کرو۔ اور بعض علما فرماتے ہیں کہ جنت میں کوئی راحت اہل معرفت و محبت کی
لذت سے بڑھ کر نہیں اور نہ دوزخ میں کوئی عذاب سخت تر اس شخص کے عذاب سے کہ
دعویٰ محبت کرے اور محبت کی کوئی بات اس میں نہ پائی جائے اور ایک علامت محبت کی
یہ ہرگز ذکر الہی کا شدت سے حریص ہو کہ نہ زبان اس سے شکے نہ دل خالی ہو ایسے کہ جو شخص

[illegible]

کسی چیز سے محبت رکھتا ہو وہ اسکا ذکر بہت کیا کرتا ہو اور اس کے متعلق جو اشیا ہوتی ہیں انکو بہت یاد کیا کرتا ہو پس محبت الہی کی علامت یہ ہے کہ اس کے ذکر سے محبت ہو اور اس کے کلام یعنی قرآن مجید اور اس کے رسول پاک سے محبت ہو اسی طرح جو چیز خداے تعالیٰ کے سامنے منسوب ہو اس سے محبت رکھے آدمی کئی دوسرے آدمی کو چاہتا ہو تو محبوب کے محلے کے گھٹے سے بھی محبت کیا کرتا ہو اور ظاہر یہی ہے کہ جب محبت قوی ہوتی ہو تو محبوب سے متعدی ہو کر حقین چیز میں اس سے متعلق ہوتی ہیں ان کے ساتھ بھی ہو جاتی ہو اور اسکو بے شک محبت میں سمجھنا چاہیے اسلئے کہ رسول محبوب سے اسلئے محبت کر لے کہ یہ اسکا رسول ہو یا کلام کو بہت چاہے محبوب جانا کہ یہ اسکا کلام ہو یعنی محبوب ہی کی محبت ہو اس کے غیر کی نہیں بلکہ اس کے مقامات سے محبت ہونی کمال محبت پر دلالت کرتی ہے جس شخص کے دل پر محبت الہی غالب ہو جاتی ہو وہ تمام مخلوق خدا سے محبت کرتا ہو ہمیں لحاظ کہ پیدائش محبوب حقیقی کی ہے پس قرآن مجید اور رسول کریم اور علیؑ کیسے محبت نہ کر گیا اور ہم اس امر کی تحقیق باب اداب العجب اور بھائی چارہ میں لکھ چکے ہیں اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِیْ یُحِبِّبْکُمْ اللّٰهُ وَرَاضِیًۢمٌ سَلٰی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلٰمٌ فَمَنْ مِّنْہُمْ اٰجَبَ اللّٰہَ لِمَا یَنْدُوْکُوْہُ مِنْ نِّعْمَہٖ وَاٰجَبُوْہُ لِلّٰہِ تَعَالٰی اور حضرت سفیان رحمہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے محب سے محبت کرتا ہو وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہو اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے اکرام و تعظیم کرنے والی کی تعظیم کرتا ہو وہ خدا سے تعالیٰ کی تعظیم کرتا ہو اور بعض مریدین سے روایت ہے کہ ایام ارادت میں جگہ نماجات کا مزہ ملا ہے رات کو قرآن مجید کی تلاوت اختیار کی پھر چند روز قرأت چھوٹ گئی تو خواب میں میں نے ایک کھنٹے والے کو سنا کہ مجھ سے یہ کہتا ہے کہ اگر تجھ کو مجھ سے دعویٰ محبت ہو تو تو فی ہمارے کتاب پر کیون ظلم کیا کیا تو نے ہمارے عتاب لطیف کو جو آئین ہر حال نہیں کیا اس کے بعد جو میں بیدار ہوا تو دل میں محبت قرآن کی بھری پائی اور اپنی پہلی حالت پر بدستور ہو گیا۔ اور حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی اپنے نفس سے جو قرآن کے اور کسی چیز کی درخواست نہ کرے اسلئے کہ جو قرآن سے محبت کر گیا تو اللہ تعالیٰ سے بھی محبت کر گیا اور اگر قرآن سے محبت نہ ہوگی تو خدا سے تعالیٰ سے بھی نہ ہوگی۔ اور حضرت سہیل تستریؒ فرماتے ہیں کہ محبت الہی کی پہچان محبت قرآن مجید کی ہے اور خدا سے تعالیٰ و قرآن سے محبت کی پہچان حضرت علیؑ و سلم کے ساتھ محبت کرنی ہے اور آپ کے ساتھ محبت کر سکی علامت محبت آپ کے طریق کی ہے اور آپ کے طریق

مست کویاگر
همچو زلفی که پود
اشک قهری
راه پر بلورانه
نیکو عاید است
مع اصدقای
سب دین
عجبت کرد
کرد و نیکو بینی
منت است
چند صفا
از با جوان
نیکی نیست
است بقا
راست کرد
چنانکه

محبت کا نشان آخرت کی محبت ہو اور آخرت کے محبوب ہونے کی پہچان دنیا کا بغض ہو اور دنیا کے بغض کی علامت یہ ہو کہ اس میں سے بجز زاد آخرت کے اور کچھ نہ لے۔ اور ایک علامت محبت یہ کہ غلویت اور مناجات اور تلاوت قرآن مجید سے انس ہو اور تسبیح پر مداومت کرے اور رات کے اطمینان اور غوائل کے برطرف ہونے سے صفائی وقت کو غنیمت جانے اور کمتر درجہ محبت کا یہ ہو کہ حبیب سے خلوت اور انکی مناجات سے لذت پانے کو آسائش و راحت سمجھے تو جو شخص کہ اسکے نزدیک خواب اور گفتگو سے باہر گرسناجات الہی کی نسبت کر عہد اور لذت جہنم اسکی محبت کیسے درست ہو گی حضرت براہیم بن اہم رحمہ سے کسی نے اسوقت پر چھا کہ وہ ہمارے پر سے تھے کہ آپ کہاں سے تشریف لائے انھوں نے فرمایا کہ انس باللہ سے اور حضرت ابو دعلیہ السلام کے اخبار میں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے انکو ارشاد فرمایا کہ میری مخلوق میں سے انس کے ساتھ انس بہت کر ایسے کہ میں دو طرح کے شخصوں کو پسندیاں سے علیحدہ کر دیتا ہوں ایک تو وہ شخص جو میرے ثواب کو دیکر چاٹتا رہے اور دوسرے وہ شخص کہ مجھ کو بھول کر اپنے مال سے راضی ہو اور اسکی پہچان یہ ہو کہ میں اسکو اسکے نفس کے سپرد کر دیتا ہوں اور دنیا میں حیران چھوڑ دیتا ہوں۔ اور جب غیر اللہ سے آدمی مانوس ہو گا تو جس قدر انس غیر اللہ سے ہو گا اسی قدر خدا سے تعالیٰ سے دُشمن ہو گی اور درجہ محبت سے ساقط ہو جائیگا۔ اور مرغ غلام حبشی کے احوال میں جسکے طفیل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے باران رحمت کی دعا کی تھی لکھا کہ خدا سے تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ بیش اپنا بندہ ہو مگر اس میں ایک عیب ہو آپ نے عرض کیا کہ اسی اسکا عیب کیا ہو فرمایا کہ اسکو سیر سحر چھٹی معلوم ہوتی ہو اسکی طرف رغبت کرتا ہو اور جو شخص مجھ سے محبت کیا کرتا ہو وہ کسی چیز کی طرف رغبت نہیں کرتا اور روایت ہو کہ ایک عابد نے خدا سے تعالیٰ کی عبادت مدت تک کسی جنگل میں کی پھر ایک پرنا کو دیکھا کہ ایک درخت پر اشیانہ بنایا ہو اس میں بیٹھ کر چھوڑتا ہو عابد نے کہا اگر میں اپنی عبادت کی بجائے اس درخت کے پاس کروں تو اس پرند کے چھوڑے کچھ دل لگی ہو جب عبادت کی جگہ درخت کے پاس کر لی تو خدا سے تعالیٰ نے اسوقت کے نبی پر وحی بھیجی کہ فلاں عابد سے کہہ دو کہ تو نے ایک مخلوق سے انس کر لیا ہو اسکی سزا میں نے تیرا ایسا درجہ کم کر دیا کہ اب کسی عمل سے کبھی نہ لیگا اس سے معلوم ہو کہ علامت محبت کی کمال انس کا ہونا مناجات محبوب کا ساتھ اور کمال لذت کا ہونا اسکے ساتھ تنہا ہونے میں اور جو شہر کہ ظہوت

یہ مناجات میں کہ دست پیدا کرے اس سے مال درجے کی دستہ ہو اور انس کو علامت
 یہ ہو کہ عقل و فہم باکل لذت مناجات میں متفرق ہو جیسے کوئی اپنے مستوق سے مکالم ہو کر
 اس سے مناجات کرتا ہو اور بعض اکابر پر یہ لذت اس درجے کو پہنچی ہو کہ وہ نماز میں تھے
 اور گنت گہرین آگ لگی مگر انکو خبر نہ ہوتی اور بعض شخصوں کا یہی حال ہے کہ نماز میں تھے
 کاٹا گیا اور خبر نہ ہوتی۔ اور جب محبت و انس غالب ہو جاتے ہیں تو خلوت و مناجات آنکھوں
 شمعندک اندر کیجیے کی راحت ہوتی ہیں کہ ان سے تمام فکر دور ہو جاتی ہے یہ دونوں دل پر ایسی
 مادی ہوتی ہیں کہ جب تک امور دنیا کئی دفعہ کان میں نہیں پڑتے تب تک انکی جمعیت میں
 نہیں آتے جیسے کوئی عاشق شہید کہ زبان سے تو لوگوں سے گفتگو کرتا ہو مگر باطن کو اس حبیب کی
 یاد سے ہوتا ہوا غرق محب اسی کو کہتے ہیں جسکا اطمینان بدون محبوب نہ ہو حضرت قتادہ رضی
 اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے الَّذِينَ آمَنُوا وَ تَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ
 کہ اطمینان سے غرض خوشی اور انس دلون کا ہو۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی فرماتے ہیں کہ جو
 کوئی خالص محبت الہی کا ذائقہ چکھتا ہو اسکو یہ مزہ دنیا کی طلب سے روک دیتا ہو اور سب
 آویزین سے متنفر کر دیتا ہو اور مطرب بن ابی بکر رضی فرماتے ہیں کہ عاشق اپنے محبوب کے ذکر سے
 ملواری نہیں ہوا کرتا۔ اور خدا سے تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ جو شخص میری
 محبت کا دعویٰ کرے اور جب رات ہو تو مجھ سے غافل ہو کر سو رہے وہ جھوٹا ہو ایسے کہ وہ
 کو نسا محب ہو جو اپنے حبیب کی ملاقات نہیں پسند کرتا ہو میں تو اسوقت طالبوں کے لیے
 موجود رہتا ہوں وہ سب ہوتا تو مجھ کو طلب نہ کرتا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جناب باری
 میں عرض کیا کہ اے تو کہاں ہو کہ میں تیرے پاس آنے کا قصد کروں حکم ہوا کہ جب تو قصد کرے گا
 فوراً پہنچ جاویگا۔ اور حضرت یحییٰ بن ساذر رضی فرماتے ہیں کہ جو شخص خدا سے تعالیٰ سے محبت
 رکھتا ہو وہ اپنے نفس سے بغض رکھتا ہو اور یہ بھی انھیں کا ارشاد ہو کہ حسین بن خلیفہ نہیں وہ
 عاشق نہیں اول یہ کہ کلام خدا کو کلام خلق پر ترجیح دے دوم خدا سے تعالیٰ کی ملاقات کو خلق کی
 ملاقات پر زیادتی نہ سے سوم عبادت الہی کو خدمت خلق سے زیادہ سمجھے اور ایک علامت محبت یہ
 کہ جو چیز سوائے خدا سے تعالیٰ کے اسکے پاس سے جاتی رہے اسکا تو افسوس نہ کرے لیکن اگر کوئی اس
 بدون ذکر و عبادت الہی گزر جائے تو اسکا نہایت افسوس کرے اور جب غفلت ہو جاوے
 اسی وقت اس سے توبہ اور استغفار کرے۔ بعض اکابر کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ بند

نہایت
 دو چوتھی
 اسناد
 میں ہرگز
 دین شہنا
 دل انکی
 یاد سے
 سند ہر
 انکی
 یاد سے
 نہ تہ
 دین

ایسے ہیں کہ اوسکو اپنا محبوب کر کے اوس پر اطمینان کر لینا ہے کئی چیز کا اوسکو غم نہیں ہوتا اور اپنے نفس کی لذت میں مصروف نہیں ہوتے بایں وجہ کہ اوسکے مالک کا ملک کامل ہے اور جو وہ چاہتا ہو وہی ہوتا ہو جو اس کے واسطے ہو وہ اوسکو پہنچتا ہی ہو اور جو اسے بتا رہا ہو وہ اوسکے لیے اوسکی اچھی تدبیر کرتا ہو اور جب کہ چاہیے کہ جب اپنی غفلت سے رجوع کرے تو اپنے محبوب حقیقی کی طرٹ متوجہ ہو کر اس طرح اوسکے عتاب کے دور کرنے کی تدبیر کرے کہ الہی توبہ کے کون سے مقصود پر بحکمے اپنا احسان عملی کر لیا اور اپنے دربار سے دور کر کے میرے نفس اور شیطان کی پیروی میں شغول کر دیا اس سے ذکر الہی کی صفاء اور دل کی نرمی پیدا ہوگی اور یہاں غفلت کا عہد ختم ہو جائیگا اور لغزش باغث نہ بنے جو نے ذکر و صفاء قلبی کا ہوگی۔ اور جب محبوب سوا محبوب کے اور کوئی چیز نہ دیکھیں اور یہ سب چیزیں اوس سے جانیکا تو کسی چیز پر انیسوس کر لیں اور بیشک سب حال میں اسی رہیں اور جانیکا کہ محبوب حقیقی نے میرے حق میں وہی قدر کیا جو حسین میری بہتری ہوا اور اوسکے ارشاد کو یاد کر لیں کہ **فَوَاصِلُ الْعَسْنَىٰ اِنْ تَكُنْ هُوَ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ** اور ایک علامت محبت کی یہ کہ طاعت الہی سے آسائش پائے اور اوسکو بیگانہ سمجھے اور طاعت میں مشقت کہ نہ معلوم ہو یہ ہے بعض کا برکا قول ہو کہ ہنٹے بیس برس رات کو صیبت بھری اور بیس برس لذت ڈرائی۔ اور حضرت بنید رحم فرماتے ہیں کہ محبت کی علامت ہمیشہ خوش رہنا اور ایسی طرح کوشش کرنا کہ بدن نہ ٹھک جائے اور دل نہ تھکے اور ہنسنا کا ہر فرماتے ہیں کہ محبت کے عمل میں تنگی نہیں ہوتی۔ اور بعض علما فرماتے ہیں کہ بچہ سب کو کبھی طاعت سے سیر نہیں ہوتی کو برسے و سیلون پر پہنچ جائے پس اس طرح باتیں مشاہدے میں بھی ہو جو دین و دنیوی عاشق اپنے مشوق کی محبت میں سعی کرنے سے نہیں تھکتا اور دل سے اوسکی خدمت کہ اچھا جائتا ہے اور اس میں مدد معلوم ہوتا ہو کہ وہ اپنے وہ خدمت شاق ہوا اور اگر بالفرض بدن عاجز ہو جائے تو سب سے محبوب چیز ان کے نزدیک ہو کہ پھر سے قدرت آجائے اور عاجزی جاتی ہے تاکہ اوس کی خدمت میں مصروف ہو جائے اس طرح محبت الہی ہوا کرتی ہو کہ اس کے غلبے میں طاعت اور خدمت سے بہتر کوئی چیز نہیں معلوم ہوتی اور تمام حد سے کی بات ہو کہ جو محبت الہی پر غالب ہو جاتی ہے وہ اوس سے کثیر کو زیادہ ہوتی ہو مثلاً جس شخص کا محبوب اس کی نسبت کر اوسکے نزدیک محبوب تر ہوگا تو وہ اس کو اوسکی خدمت میں ترک کر دے گا اور اگر مال کی نسبت کر محبوب زیادہ ہوگا تو اوسکی

ملاحظہ فرمائیے کہ محبت الہی کی علامت یہ ہے کہ طاعت الہی سے آسائش پائے اور اوسکو بیگانہ سمجھے اور طاعت میں مشقت کہ نہ معلوم ہو یہ ہے بعض کا برکا قول ہو کہ ہنٹے بیس برس رات کو صیبت بھری اور بیس برس لذت ڈرائی۔ اور حضرت بنید رحم فرماتے ہیں کہ محبت کی علامت ہمیشہ خوش رہنا اور ایسی طرح کوشش کرنا کہ بدن نہ ٹھک جائے اور دل نہ تھکے اور ہنسنا کا ہر فرماتے ہیں کہ محبت کے عمل میں تنگی نہیں ہوتی۔ اور بعض علما فرماتے ہیں کہ بچہ سب کو کبھی طاعت سے سیر نہیں ہوتی کو برسے و سیلون پر پہنچ جائے پس اس طرح باتیں مشاہدے میں بھی ہو جو دین و دنیوی عاشق اپنے مشوق کی محبت میں سعی کرنے سے نہیں تھکتا اور دل سے اوسکی خدمت کہ اچھا جائتا ہے اور اس میں مدد معلوم ہوتا ہو کہ وہ اپنے وہ خدمت شاق ہوا اور اگر بالفرض بدن عاجز ہو جائے تو سب سے محبوب چیز ان کے نزدیک ہو کہ پھر سے قدرت آجائے اور عاجزی جاتی ہے تاکہ اوس کی خدمت میں مصروف ہو جائے اس طرح محبت الہی ہوا کرتی ہو کہ اس کے غلبے میں طاعت اور خدمت سے بہتر کوئی چیز نہیں معلوم ہوتی اور تمام حد سے کی بات ہو کہ جو محبت الہی پر غالب ہو جاتی ہے وہ اوس سے کثیر کو زیادہ ہوتی ہو مثلاً جس شخص کا محبوب اس کی نسبت کر اوسکے نزدیک محبوب تر ہوگا تو وہ اس کو اوسکی خدمت میں ترک کر دے گا اور اگر مال کی نسبت کر محبوب زیادہ ہوگا تو اوسکی

اور شدت سے احتراز کرنا دلیل صدق محبت کی ہوا سیکے کہ جو شخص کسی چیز سے محبت رکھتا ہے
ظاہر ہو کہ اس کے جلتے رہنے سے ہمارا کرتا ہو تو لازم آیا کہ جو محبوب ایسا ہو کہ اس کا جاتا رہنا ممکن ہو
تو محب کو خوف ضرر ہوگا۔ اور بعض عارفین نے فرمایا ہو کہ جو شخص خدا کی عبادت میں
محبت سے بدرون خون کے کرتا ہو وہ باعث ناز کرنے کے اور زیادہ بدرون پھیلائے کے
ہلاک ہوتا ہو اور جو شخص اس کی عبادت صرف خون کے طور پر بدرون محبت کے کرتا ہو وہ اس
وحشت ناک اور بعید ہو کر علمی رہے جاتا ہو اور جو شخص اس کی عبادت محبت اور خون دونوں سے
کرتا ہو اس کو خدا تعالیٰ محبوب و مقرب بناتا ہو اور اس کو قدرت و علم عنایت فرماتا ہو پس
محب کو خوف ضرر ہو اور مخالفت کو محبت لیکن جس شخص پر کہ محبت غالب ہو کہ اس میں غلبہ
پھیل گئی ہو اور خوف تمنا سا ہو تو اس کو کہیں کہ مقام محبت میں ہو اور اس کی شمار حسین بن
ہوگی اور خوف کی آمیزش سکر محبت کو کچھ تسکین دیتی ہوگی اور اگر محبت و معرفت اور زیادہ
ہو جاوے تو طاقت بشری اس کی تحمل نہ ہوگی خوف سے البتہ اوس میں اعتدال و تخفیف ہو جاتی
اور دل پر اس کا واقع ہونا آسان معلوم ہوتا ہو چنانچہ روایت ہو کہ بعض ابدال نے کسی صدیق کو
درخواست کی کہ خدا تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ایک ذرہ بھرا اپنی معرفت مجھ کو عنایت فرمائے
اور خوف دعا کی اور وہ مقبول ہوئی اور بزرگ کا یہ حال ہوا کہ پہاڑوں میں سرگردان پھر
عقل حیران اور دل پریشان تھا سات روز تک آنکھیں پتھر گئیں نہ اپنے آپ کسی چیز سے نفع لیا
نہ اس نے کسی چیز کو فائدہ ہوا صدیق نے خدا تعالیٰ سے اس کے لیے دعا مانگی کہ اگلی ذرہ بھرا
معرفت سے کچھ کم کرنے اور پیروی ہوئی کہ ہم نے اس کو ذرہ بھر معرفت کا لاکھوں حصہ عنایت
فرمایا ہو اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ جب تجھ نے اس کے لیے دعا کی تھی اور وقت جائے لاکھ بندوں نے
بھی درخواست کی تھی میں نے اس کی دعا قبول کرنے میں تاخیر کی تھی کہ جب تو اس شخص کا
سفارش ہو اور تیری دعا قبول کی تو اس کی بھی دعا قبول فرمائی اور ذرہ بھر معرفت کو لاکھ
بندوں تقسیم کر دی جس کا نتیجہ تو نے دیکھا صدیق نے عرض کیا کہ اس حکم الحاکمین جس قدر تو نے
اس کو عنایت فرمایا ہو اوس میں سے کم کرنے اللہ تعالیٰ نے دس ہزار دان حصہ دس لاکھوں
حصہ کا پہنچے دیا اور باقی کو سلب کر دیا تب اس کا خوف و محبت و جانتھکانے ہوئی اور پریشانی
دفع ہوئی اور اور عارفوں کی طرح ہو گیا عارف کا حال ایسا ہو

صفا ترش دیگر و غلمش غریب است بمقصد ہائے او کے پہے ہر دس ہمیشہ چسبہ دار و دین ویر بعید دیگر است او شاد و خوشیم	دلش محکم جو الواح مسدست جہان آن بینا کہ حال حلق ویت ہزاران غیب ہر روزش بدست نہ آن عیدے کہ نزدیک تو عیدست
--	---

اے حضرت بنیہ بغدادی ہم چند اشعار مضمون ہے یا حالات نارغیں کے پڑھا کرتے تھے
گواہان اسرار کا نظام کہ ناما جائز ہے مگر آپ اشارہ فرمادیا کرتے تھے اور کاتر جہت یہ شمار

جماعتی ست کہ اہل علوم و کسرا نہ در وید شان بود جز بود عزت ہمیشہ بر سر غریبے گذار شان ز غفات مقام شان پس ازان برتر از بیان شد بیوشم آنچه کہ بنیم کہ دوست می پوش جہنم گان نہ ہم آنچه حق شان بود بنابر انکہ حد است نہ مکتونی	ز قریب حق بقامات قدس ستا نہ رجوع شان بقامے کہ خوشتر انکار نہ سجائے پوشی تو جیب نماز خوش دار نہ مسلخ نیست کہ احوال بزبان آرد اگویم آنچه قضا و قوت روا دار نہ بہمسم براچہ بقولین آن سر اوار نہ اکیہ اہل راز شناسند باقی غبار نہ
---	---

اور ان جیسے معارف میں سب لوگوں کا شریک ہونا نہیں ہو سکتا اور نہ یہ جائز ہو کہ جسکو سیکھنے
انہیں سے منکشف ہو جاوین وہ اور لوگوں سے کہ جسکو کچھ منکشف نہیں ہوا بلکہ اگر
سب لوگ اس میں شریک ہوتے تو دنیا خراب ہو جاتی دنیا کی آبادی کے لیے حکمت الہی ہی
بات کی مقتضی ہو کہ سب پر غفلت ہے اور یہ معارف تو سب کو منکشف ہونے دیکتا اگر
بالفرض لپسین و رنگ سب لوگ حلال کھاوین تب بھی دنیا اجڑ جائے کہ سب سکوڑ کر کوڑ
اور بازار اور عیشت سب بیکار ہو جاوین بلکہ اگر علما حلال کھانے لگیں تو اپنی ہی جان ویر
مشغول ہو جاوین اور زبانیں اور قلم ترک جاوین اور علوم و ہنر پھیلے ہوئے ہوں و نہیں
بہت کچھ جاتا ہے مگر اللہ تعالیٰ نے اس چیز میں جو بظاہر تربی ہے اسرار و حکمتیں
رکھی ہیں جیسے کہ خیر میں اسرار و حکمتیں ہیں اور اوسرار و حکمتوں کی کچھ انتہا نہیں ہے
کہ اوسکی قدرت کی غایت نہیں۔ اور ایک علامت محبت یہ ہو کہ محبت کو چھپائے اور
دعویٰ سے اجتناب کرے اور محبوب کی تعظیم کے باعث اظہار و جہد و محبت سے تہران
کرے کہ اسکی بھید کو غیر سے کہنے میں اور سکو غیرت ہوگی اسلئے کہ محبت بھی محبوب کا ایک

بھید ہو اور ایک جہد کہ دعویٰ میں کبھی ایسی بات بھی منہ سے نکلتی ہو کہ مہلکات سے بڑھ کر ہو تو یہ بہتان ہو گا اور سکا نتیجہ آخرت میں بُرا ہو گا اور دنیا میں بھی جلد مصیبت آتی ہو گی اور کبھی غشی ہو گا شہادت محبت آتا ہو گا کہ اوس سے بدبوش ہو جاتا ہو اور خیال مضطرب ہو تا ہو اور سوقت محبت ظاہر ہو جاتی ہو پس اگر اس قسم کا اظہار بدون تکلف اور ہتھیار کے سرزد ہو تو مجبوری ہو آتش محبت کبھی ایسی شعلہ ہوتی ہو کہ اوسکی تاب کیسکو نہیں جیتی کبھی دیکھو بہا دیتی ہو اور سکا کوئی روکنے والا نہیں ہوتا عرض جو شخص کہ راہِ محبت کے خفیہ رکھنے پر قادر ہے وہ تو یوں کہا کرتا ہے **نظم**

گر چہ سنے گویند نزدیک ست دوست	بندہ رانفتے کجا در قرب دوست
دیکھتا رہم کر نشیند آفتاب	دیدہ کے گرد و زویدین بھرہ یاب
نیست جز یاد سے مراد دل ازو	سوز عشق در درون حاصل ازو

اور جو شخص کہ اوس راز کو چھپا نہیں سکتا اوس سے عاجز ہو وہ یوں کہتا ہو سے

گریہ از شش را ہمید را بزم گاہ	آشکارا نے شود از اشک و آہ
-------------------------------	---------------------------

اور یہ بھی کہتا ہے سے

جسکا دل ہو غیر کے جہاد اور سکا حال کیا	راز جسکا آنکھ میں ہو کب ہو ممکن لے چھپا
--	---

بعض عارفین فرماتے ہیں کہ لوگوں میں دو ترخدا سے وہ ہوتا ہے جو اوسکی طرف اشارہ بہت کرے یعنی ہر ایک چیز میں تکلف اور بناوٹ سے ہر ایک کے سامنے خدا کی طرف اشارہ کرے تو ایسا شخص عاشقین اور خدایاں کو دھنیں کے نزدیک محبت نہیں بلکہ مبغض و مقتوت ہو۔ حضرت ذوالنون مصریؒ نے اپنے کسی بھائی کے پاس تشریف لے گئے جو اپنی محبت کو لوگوں سے کیا کرتا تھا آپ نے اوسکو نصیحت میں مبتلا کیا اور فرمایا کہ جو شخص خدای تعالیٰ کی طرف اشارہ کی تکلیف معلوم کرتا ہو وہ اس سے محبت نہیں کرتا اس شخص نے کہا کہ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جو شخص اسکی جوٹ سے لذت یا نین ہو تا ہو وہ اس سے محبت نہیں کرتا حضرت ذوالنونؒ نے فرمایا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ جو شخص اپنے نفس کو اوسکا محب نہ ہو کہتا ہو وہ اس سے محبت نہیں کرتا اس شخص نے استغفار و توبہ کی کہ پھر میں ذکر محبت کسی سے نہ کرؤں گا۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ محبت الہی منہما و مقامات میں سے ہو اوسکے ظاہر کرنے میں تو بہتری ہی معلوم ہوتی تو کیا وجہ ہو کہ اظہار اسکا برا قرار دیا گیا تو اسکا جواب یہ کہ محبت عمدہ چیز ہو اور اسکا خود بخود ظاہر ہونا بھی اچھا البتہ یہ امر برا ہو کہ اوسکو تکلف ظاہر کرے اسلئے کہ ظاہر کرنے میں دعویٰ

ہائے شرم و محبت شوق و انس رضا فضل دل و محبت دلکین ۱۴۴ ہذا
 مذاق العارفین ترجمہ اجماع علوم الدین جلد چہارم
 پایا جاتا ہے اور جتنی بات ہو اس سے زیادہ ظاہر ہونے کی گنجائش ہو حالانکہ سزا و محبت
 یہ ہو کہ اسکی پوشیدہ محبت پر اس کے افعال و احوال دال ہوں نہ اقوال اور یہاں یہ محبت
 ایسی طرح ظاہر ہو کہ اسکو قصد اظہار محبت یا اظہار فعل جو محبت پر دلیل ہوں وہ اسکا قصد ہمیشہ
 یہی ہے کہ عیب کے سوا اور کسی کو اسکا علم نہ ہو اور جب یہ ارادہ ہو کہ دوسرا بھی اس سے قہقہہ
 تو یہ بات محبت میں شرم کہلاتی ہے اور اس میں خلل انداز ہے چنانچہ انجیل میں مذکور ہے کہ جب تو صدقہ
 کرے تو ایسی طرح صدقہ کر کہ تیرا بیان ہاتھ نہ جانے کہ اپنے ہاتھ نے کیا کیا اسکا بدلہ تجھ کو ملے
 وہ شخص دیکھا جو خفیہ چیزوں کو دیکھتا ہے اور جب تو روزہ رکھے تو اپنا منہ دھوا اور سر میں
 تیل ڈال تاکہ روزے کا حال تیرے رب کے سوا دوسرے کو معلوم نہ ہو اس سے معلوم ہوا
 کہ ظاہر نہ بقول اور فعل دونوں کا برابر ہو مگر اس صورت میں کہ نشاء محبت غالب ہو کر زبان
 اوہا ہو جائے اور اعضا بے چین ہو جاویں تو اس صورت میں اس شخص پر ملامت نہیں ہو سکتی
 روایت ہے کہ ایک شخص نے بعض مجنونوں سے ایک ایسا امر دیکھا کہ اپنے آپ کو امین جابل پایا
 اسکا حال حضرت معروف کرشی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ بھائی خدا کے محبت سب
 قسم کے ہیں چھوٹے بھی ہیں اور بڑے بھی ہیں عاقل ہیں اور مجنون ہیں یہ حال جو تو نے دیکھا
 مجنون ہیں سے مجنونوں کا ہے اور انکو اسی پر سوج لینا چاہیے۔ اور محبت کے ظاہر کرنے کی برائی
 اس وجہ سے بھی ہے کہ محبت اگر عارف ہوگا اور احوال فرشتوں کی محبت دائمی اور شوق لازمی
 بھی واقع ہوگا جسکے باعث انکا یہ حال رہتا ہے *يَسْكُوْنَ لَيْلًا وَالنَّهَارَ لَا يَفْزُونَ* اور
لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ تو اپنے نفس اور اظہار محبت سے شرم نہ کرے
 اور جان لیگا کہ میں سب محبوبوں میں سے کتر ہوں خدا سے تعالیٰ کی سلطنت میں جتنے اس کے
 محبت ہیں میری دوستی سب کی نسبت کر کتر ہے بعض مکاشفین بیان کرتے ہیں کہ میں نے
 تیس برس ظاہر و باطن سے جتنی کچھ میں طاقت تھی کوشش کے ساتھ عبادت کی مانتا تھا
 کہ مجھ کو گمان ہوا کہ خدا سے تعالیٰ کے نزدیک میرا کچھ رتبہ ہوا ہو گا اور ان بزرگ نے اپنے مکاشفان
 اور اسرار سادہ کے ظاہر ہونے کو ایک برسی داستان میں بیان کر کے آخر میں لکھا ہے کہ میں
 ایک فرشتوں کی صف میں پہنچا جکی تعداد عدد مخلوقات کی برابر تھی اسے میں نے پوچھا
 کہ تم کون ہو جواب دیا کہ ہم خدا سے عزوجل کے محبت میں اسکی عبادت یہاں تین لاکھ برس
 ایسی طرح کرتے ہیں کہ ہمارے دل و زبان پر سوا اسے اس کے اور کچھ نہیں گذرتا تب تو مجھ کو

ملامت یاد
 کرنا
 اہل
 ان بنی
 شرم و محبت
 نہیں کرنا
 اندک
 انکو فرمائی
 اور وہی
 کہہ رہی
 ہو

اپنے عمل سے بہت حیا آئی اور سب اعمال میں نے ان لوگوں کو بخشدیے جو مستحق و عید میں تیار
 ان پر دروغ میں تخفیف ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص اپنے نفس کو اور اپنے رب کو پہچانتا ہو
 اور اس سے جیسا چاہیے ویسا چلا کر تا ہو تو اسکی زبان دعویٰ اطہار محبت سے گونگی ہو جاتی ہو
 ہاں اسکے حرکات و سکنات اور تردوات البتہ محبت پر شاہد ہوتے ہیں چنانچہ حضرت جنید رحمہ
 اپنے استاد مرشد حضرت مہری رحمہ کا حال بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار وہ بیمار ہوئے ہکو نہ تو سبب
 انکی بیماری کا معلوم ہوا نہ دوا ہم سے کسی نے ایک طبیب حاذق کا ذکر کیا تو میں انکا قارورہ
 لے کر اس طبیب کے پاس گیا اسنے قارورہ دیکھا اور بڑی دیر تک دیکھتا رہا پھر مجھے کہا کہ یہ
 قارورہ تو عاشق کا سا معلوم ہوتا ہو میں نے یسکندر بچھاڑ کھائی اور بیہوش ہو گیا شیشی میرے
 ہاتھ سے گر گئی بعد بیہوش آنے کے مرشد کی خدمت میں آکر سب حال کہا آپ نے تم کو کہہ
 فرمایا کہ واقع میں وہ قارورہ بہت خوب پہچانتا ہو میں نے پوچھا کہ کیا قارورہ سے میں بھی عشق
 ظاہر ہو جاتا ہو آپ نے فرمایا کہ ہاں قارورہ سے میں بھی ظاہر ہو جاتا ہو اور ایک بار حضرت سری
 فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو کہہ دوں کہ کسی کی محبت نے میرا پوسٹ ہڈیوں پر لگا دیا اور بدن کو
 دبلا کر دیا پھر بیہوش ہو گئے بیہوشی سے یہ معلوم ہوتا ہو کہ آپ سنے یہ قول غلبہ وجد میں
 جسوقت کہ بیہوشی آنے کو تھی بیان فرمایا تھا۔ اور علامت محبت میں سے انس اور
 رضا بھی میں جنکا بیان مختصر یہ آتا ہو یہاں تک علامات محبت اور اسکے خمرات کا بیان ہوا
 الحاصل تمام دین کی خوبیاں اور اخلاق حمیدہ ثمرہ محبت کا ہیں اور جس چیز کی ثمرہ محبت نہیں
 اسکو اتباع ہوائے نفسانی جاننا چاہیے جو ذائل اخلاق میں سے ہو۔ ہاں اللہ تعالیٰ کے
 ساتھ محبت دو قسم کی ہوتی ہو کوئی تو اس سے محبت کرتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کا احسان اُسپر ہو اور
 کوئی صرف اُسکے جلال اور جمال کے باعث محبت رکھتا ہو کہ اسکی طرف کچھ احسان نہ ہو اور
 اسی لیے حضرت جنید بغدادی رحمہ نے فرمایا ہو کہ آدمی خدا سے تعالیٰ کی محبت میں دو قسم ہیں
 ایک عام اور ایک خاص عوام تو محبت اسیلے کرتے ہیں کہ اُسکا احسان اور کثرت انعام
 ہمیشہ دیکھتے ہیں پس اُسکے الطاف و مہربانی سے کہ اسکی محبت نہ کریں مگر انکی محبت میں کمی مشی
 بقدر نعمت و احسان کے ہوتی رہتی ہو۔ اور خواص کو جو دولت محبت ملی ہو تو اللہ
 جل شانہ کی قدر اور قدرت اور علم و حکمت کی عظمت کے باعث اور سلطنت میں یکتا
 ہونے کی جنت سے ملی ہو رہے ہیں جب انھوں نے اسکی صفات کاملہ اور اسماء حسنی کو

زبان میان آنیکہ تیر و ہر برستا	ہر چہ برو سے رسد ز حکم قصا
زبان میان آنیکہ چہ وراش یوں باغ	باشد و قلب مثل لاله باغ

لیا ہوا ان میان معنی انس کے خدا سے تعالیٰ کے ساتھ ہم بیٹے لکھ چکے ہیں کہ انس اور خوف اور شوق آثار محبت ہیں سے ہیں مگر یہ آثار محبت پر باعتبار غلبہ کیفیت وقت اور عملی اظہار کے مختلف ہو کر ستنے ہیں تو جس صورت میں کہ محب پر یہ کیفیت غالب ہو کہ حجاب سے غیب سے لے کر منتہا سے ہمال تک تاک لگائے ہو اور کمنہ بلال کے واقف ہونے سے اپنا خاصہ ہونا سمجھ گیا ہو تو اس وقت اس کی طلب میں براہ گنجہ ہوتا ہو اور اس کی طرف جوش با تاجہ ہوتا ہو اس کا ہر امر غالب کی طرف ہوتا ہو اس کو شوق کہتے ہیں اور جس صورت میں کہ محب پر قرب کی توقع اور ہر کشف ہوا ہو اس کے باعث مشاہدہ حضور ہی غالب ہو اور اس کی نظر صرف مطلق اس بلال پر مقصور ہو جو اس کو ماکشوف ہوا ہو اور توت مدر کے پاس موجود ہو اور جو چیز کہ اس کے دل میں ہو اس کی طرف التفات ہی نہیں کرنا تو جس چیز کو دیکھتا ہو اس سے دل کو ایک سرور ہوتا ہو اس سرور کو انس کہتے ہیں۔ اور اگر محب کی نظر عزت اور استغنا اور سبب دانی و بیرونیات محبوب پر ہو اور امکان زوال اور دور ہو جانے کا بھی پیش نظر ہو تو ان امور کے جاننے سے دل میں رنج ہوتا ہو اس اسطرح دل کا درد مند ہونا خوف کہلاتا ہے اور غرض یہ مانتین اپنے اپنے ملاحظات کی تابع ہیں اور یہ ملاحظات ایسے اسباب سے پیدا ہوتے ہیں جو ان ملاحظوں کے مستحق ہیں اور ان کا حصہ ممکن نہیں۔ حاصل یہ کہ انس کے معنی یہ ہیں کہ مطلقاً جمال سے دل کو سرور و خوشی ہو یہاں تک کہ یہ سرور جو وقت غالب ہو اور جو چیز کہ غائب ہو اس کا کمال نہ رہے اور خیر زوال بھی دل پر راہ دہ پائے تو اس سرور میں کمال درجے کی لذت اور راحت ہوگی۔ اور یہی وہ جہنمی کہ جب ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ تم مشتاق ہو انھوں نے جواب دیا کہ شوق تو غائب چیز کی طرف ہوا کرتا ہے جب غائب حاضر ہو جائے تو شوق کس چیز کی طرف ہے اس پر جواب سے پایا جاتا ہے کہ بزرگ مذکور کو بقدر حاصل ہوا تھا اس کی خوشی میں اتنا ڈوبے تھے کہ جو کچھ مبالغہ زیادتی الطاف کے باقی ہے تھے اس کی طرف بالکل التفات نہ تھا۔ اور جس شخص پر حالت انس غالب ہوتی ہو اس کا میل صرف تنہائی اور خلوت کی طرف ہوا کرتا ہے چنانچہ حضرت ابراہیم بن ادہم ہار سے اترے اور کسی نے پوچھا کہ آپ کہاں سے تشریف لے رہے ہیں فرمایا کہ انس باللہ سے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا کے ساتھ انس کر سنے کو غیر سے وحشت کرنی لازماً ہے

بلکہ جو اس مانع خلوت سے ہوتا ہو وہ دل پر سب سے زیادہ گران گذر تا ہو چنانچہ رعایت ہر
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب خداوند عالم سے کلام کیا تو چند روز تک یہ نوبت ہو گئی کہ
جس آدمی کی گفتگو سنتے بیہوش ہو جاتے اس لیے کہ محبت کے باعث کلام محبوب کا اور اس کا
ایسا شیریں ہو جاتا ہو کہ دوسری چیز کی جلالت دل سے نکلتی ہو اور اسی وجہ سے بعض حکما
اپنی دعائیں یہ کلمات فرماتے تھے کہ اے وہ شخص کہ اپنے ذکر سے مجھ کو مانوس کیا اور اپنی خلقت سے
مجھ کو وحشت دی۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی ہوئی کہ اے داؤد میرا ہی شتاق ہو اور
مجھ سے ہی انس کر اور میرے غیر سے متنفر ہو۔ اور حضرت رابعہ بصریؒ سے پوچھا کہ مگویہ مرتبہ
سلوک کا کیسے ملا فرمایا کہ بے فائدہ امور کو زمین نے ترک کیا اور اُس ذات سے جو قدیم ازلی بری ہو
انس حاصل کیا۔ اند عبد الواحد بن زبکہ کہتے ہیں کہ میں ایک راہب کے پاس گیا اور اس سے
کہا کہ تمکو تنہائی بہت پسند ہو اس نے جواب دیا کہ میان صاحب اگر تم تنہائی کا مزہ چکھو تو اپنے
نفس سے بھی نفرت کرنے لگو تنہائی ہی تو عبادت کی جڑ ہو میں نے پوچھا کہ کم سے کم تنہائی کا
فائدہ تمکو کیا ہو اس نے کہا لوگوں کی خوشامد سے راحت اور اُن کے شر سے محفوظ رہنا چھوڑنے
کہا کہ آدمی انس باللہ کی جلالت کب پاتا ہو اس نے کہا کہ جب محبت صاف اور معاملہ خالص ہو
میں نے پوچھا کہ محبت صاف کب ہوتی ہو اس نے کہا کہ جب سب فکری طاعت میں آکر ایک ہو جائے
اور کوئی باقی نہ رہے۔ اور بعض حکما کا قول ہے کہ لوگوں سے تعجب ہو کیسے وہ تجھے بدل
پاہتے ہیں یعنی تیری عوض دوسری چیز میں مصروف ہیں اور دلوں سے یہ تعجب ہو کہ
وہ تجھ کو چھوڑ کر تیرے غیر سے کس طرح مانوس ہوئے ہیں۔ اب جاننا چاہیے کہ انس باللہ کی
علامت خاص یہ ہے کہ لوگوں کی صحبت سے دل تنگ ہو اور اُن میں گھبراہٹ یا دلہن کی شیرینی کا
حاصل شدت ہو اس صورت میں اگر وہ ملے جلے گا تو ایسا ہوگا جیسے کوئی جماعت میں اکیلا ہو
اور خلوت میں مجتمع اور وطن میں مسافر اور سفر میں مقیم اور غائب ہونے کی حالت میں موجود
اور جمع میں غائب کہ دن سے تو ملا جلا ہو اور دل سے علیٰ شیرینی ذکر میں ڈوبا ہوا چنانچہ
حضرت علی کرم اللہ وجہہ ایسے لوگوں کے وصف میں فرماتے ہیں کہ وہ ایسے لوگ ہیں
جنہر حقیقت امر کا علم بحجم کر گیا ہو یقین کی آسائش سے بہرہ مند ہوئے ہیں اور جس چیز کو
اہل دولت نے مشکل جانا ہو اسکو وہ آسان سمجھتے ہیں اور اُس ذات سے انس حاصل کیا کہ
جس سے جاہل نے وحشت اختیار کی ہو دنیا کا ستارہ فانی ہے پسند سے کیے ہیں اور اُن کی

روحانی محل اعلیٰ میں لگی ہیں یہ لوگ خدا سے تعالیٰ کے نائب اسکی زمین میں اور اس کے دین کی طرف بلائے والے ہیں۔ یہاں تک معنی انس کے اور اسکی علامت اور دلیلین ہو چکی ہیں اور بعض شکلیں اس بات کے قائل ہیں کہ انس اور شوق اور محبت کچھ بھی نہیں اور اسکی وجہ اپنے سنگمان میں آنھوں نے یہ رکھی ہے کہ محبت وغیرہ سے تشبیہ پائی جاتی ہے جو خدا سے تعالیٰ کی شان اعلیٰ کے لائق نہیں اور انکو یہ معلوم نہیں کہ جن باتوں کا جمال بصیرت سے معلوم ہوتا ہے انکی خوبصورتی نسبت آنکھ کی محسوس چیزوں کی خوبصورتی کے کامل تر ہے اور اہل دل پر لذت معرفت اول قسم کی غالب تر ہوتی ہے۔ منکرین محبت میں سے ایک احمد بن غالب معروف بہ غلام علی کہ حضرت جنید بغدادی رحمہ اور حضرت ابو اسن نوری رحمہ وغیرہا پر محبت و شوق و عشق کا منکر تھے اور بعض لوگ مقام رضا کے منکر ہیں وہ کہتے ہیں کہ صبر کے سوا اور کوئی مقام نہیں رضا نہیں ہو سکتے اور سب کلام کم فہموں کا ہے جو مقامات دین سے پوست کے سوا کچھ نہیں جانتے اور انکے گمان میں بجز پوست کے اور کسی چیز کو موجود نہیں سمجھتے یعنی صرف محسوسات کے وجود کے قائل ہیں اور محسوسات اور خیالات دین کے طریق میں صرف پوست ہیں۔ غرض انکے بعد ہے جب مطلوب ہے۔ جو شخص احمروت سے چٹکے ہی کو جانتا ہے اس کے گمان میں وہ سب لکڑی ہے اور اس میں سے تیل نکلنا اسکے عندیہ میں محال ہے مگر وہ شخص معذوریہ اور اسکا عذر قابل پذیرائی نہیں نظر میں

نشان اہل انس شامنے دیگر است	آن سزیزان را نشانے دیگر است
انس حق شایان ہر بطنان نیست	کاین طریق حیلہ محتال نیست
لائق انس ویند اہل وفا	کار ایشان نیست جز صدق و وفا

بارھو ان بیان اس انبساط اور ادلال کے معنوں میں جملہ انس کے باعث ہو جایا کرتا ہے واضح ہو کہ انس جب دائمی اور غالب اور مستحکم ہو جاتا ہے اور شوق کا قلع اور تغیر اور حجاب کا خوف اسکو مکر اور منہص نہیں کرتا تو اس طرح کا انس ایک انبساط اور کشادگی اقوال اور افعال اور خدا سے تعالیٰ کی مناجات میں پیدا کرتا ہے اور بعض اوقات بظاہر ہوتا ہے اور اس وجہ سے کہ شخص جہالت اور قلت ہیبت کا ہوتا ہے مگر جو شخص کہ مقام انس میں مقیم ہوتا ہے اس سے وہ کشادگی برداشت کر لیتی ہے اور جو اس مقام میں مقیم نہیں اور فعل و کلام میں انس والوں کی مشابہت کرتا ہے وہ ہذاک ہو جاتا ہے اور قریب بہ کفر ہو جاتا ہے اسکی مثال مناجات میں اسودگی کے باب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا تھا کہ اس سے درخواست کرو کہ بنی اسرائیل

یہ تیرا علم اور تجھ کو کیا سوچھی ہو خوشگلی کر رکھی ہو کیا تیرے پاس کے چٹے گھٹے گئے ہیں یا ہو ایں
 تیری طاعت سے خوف ہیں یا جو تیرے یہاں چیز دہہ نہ کر گئی ہو یا گناہگاروں پر تیرا عقبت
 ہو گیا ہو کیا خطاواروں کے پیدا کرنے سے پہلے تو غفلت میں تھا تو نے ہی تو رحمت کو پیدا کیا اور
 مہر کا حکم دیا کیا اب ہما کیو دیکھا تاہم کہ تم تک کسی کی رسائی نہیں یا جلد سزا سیلے دیتا ہو کہ کہیں
 مخلوق تجھ سے بھاگ نہ جائے اسی طرح کی باتیں کہتا رہا تھا تک کہ پانی پر سنا شنہ ہوا اور بنی اسرائیل
 تر ہو گئے اور گھاس خدا کے حکم سے جتنا شرب ہوا اس زور سے ابھر کہ دوپہر میں زانو تک پہنچ گیا
 اسکے بعد بریخ واپس آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اسکو بٹھ تو کہا کہ کیوں میں اپنے رب سے کیسا
 جھگڑا اور اسنے میرے ساتھ کیسا انصاف کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسپر قہر کیا تو
 خدا نے تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ بریخ مجھ سے دن میں تین بار ہنستا ہے۔ اور حضرت حسن رحمۃ سے روایت
 کہ بصرے میں ایک بار چند چھراگ سے جل گئے انکی بیچ میں ایک چھراقی رہ گیا اسوقت حضرت
 ابو موسیٰ رحمہ بصرے کے سردار تھے آپ کو اس حال کی جو خبر ہوئی تو اس چھپر کے لک کو بلوایا
 دیکھا تو ایک پیر مرد تھے آپ نے اسے پوچھا کہ یہ کیا بات ہو کہ تمھارا چھپرہ جلانھوں نے کہا
 کہ میں نے خدا سے تعالیٰ تو قسم دے ہی تھی کہ اسکو نہ جلائے حضرت ابو موسیٰ رحمہ نے فرمایا کہ میں نے
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ میری امت میں ایسے لوگ ہونگے جنکے

خیر بنام بریخ ہوا آپ نے فرمایا کہ ہم تو مدت سے تمھاری تلاش میں ہیں جاسے ساتھ چلو اور
 باران رحمت کے لیے دعا مانگو وہ آپ کے ساتھ نکلا اور اس طرح دعا مانگی کہ آپ ہی نہ تو یہ قرار کام ہو
 یہ تیرا علم اور تجھ کو کیا سوچھی ہو خوشگلی کر رکھی ہو کیا تیرے پاس کے چٹے گھٹے گئے ہیں یا ہو ایں
 تیری طاعت سے خوف ہیں یا جو تیرے یہاں چیز دہہ نہ کر گئی ہو یا گناہگاروں پر تیرا عقبت
 ہو گیا ہو کیا خطاواروں کے پیدا کرنے سے پہلے تو غفلت میں تھا تو نے ہی تو رحمت کو پیدا کیا اور
 مہر کا حکم دیا کیا اب ہما کیو دیکھا تاہم کہ تم تک کسی کی رسائی نہیں یا جلد سزا سیلے دیتا ہو کہ کہیں
 مخلوق تجھ سے بھاگ نہ جائے اسی طرح کی باتیں کہتا رہا تھا تک کہ پانی پر سنا شنہ ہوا اور بنی اسرائیل
 تر ہو گئے اور گھاس خدا کے حکم سے جتنا شرب ہوا اس زور سے ابھر کہ دوپہر میں زانو تک پہنچ گیا
 اسکے بعد بریخ واپس آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اسکو بٹھ تو کہا کہ کیوں میں اپنے رب سے کیسا
 جھگڑا اور اسنے میرے ساتھ کیسا انصاف کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسپر قہر کیا تو
 خدا نے تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ بریخ مجھ سے دن میں تین بار ہنستا ہے۔ اور حضرت حسن رحمۃ سے روایت
 کہ بصرے میں ایک بار چند چھراگ سے جل گئے انکی بیچ میں ایک چھراقی رہ گیا اسوقت حضرت
 ابو موسیٰ رحمہ بصرے کے سردار تھے آپ کو اس حال کی جو خبر ہوئی تو اس چھپر کے لک کو بلوایا
 دیکھا تو ایک پیر مرد تھے آپ نے اسے پوچھا کہ یہ کیا بات ہو کہ تمھارا چھپرہ جلانھوں نے کہا
 کہ میں نے خدا سے تعالیٰ تو قسم دے ہی تھی کہ اسکو نہ جلائے حضرت ابو موسیٰ رحمہ نے فرمایا کہ میں نے
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ میری امت میں ایسے لوگ ہونگے جنکے

سورن کے بال پر کندہ اور کپڑے سے میلے ہونے کے وہ لوگ اگر خدا سے تعالیٰ کو کچھ قسم دینگے تو
 خدا تعالیٰ انکو سچا کر دیگا۔ اور یہ بھی انھیں سے روایت ہو کہ بصرے میں ایک بار آگ لگی تو
 وہ عیب یہ خواہ اس میں تشریف لائے اور آگ پر کھینچے گئے حاکم بصرہ نے اسے عرض کیا کہ دیکھو آپ
 جہل نہ جائیں آپ نے فرمایا کہ میں نے خدا سے تعالیٰ کو قسم دی ہے کہ جگہ آگ سے نہ جلائے حاکم نے عرض کیا
 کہ تو میرا کونسی قسم دیکھ کر بھلا ہے آپ نے آگ کو قسم دی وہ بجھ گئی اور ایک روز انھیں جہلے جاتے تھے
 سامنے سے ایک دوستائی آیا جسکے ہوش ٹھکانے نہ تھے آپ نے اس سے پوچھا کہ تم پر کیا مصیبت
 پڑی ہے اسنے کہا کہ میرا گدھا لگو گیا ہے اور اس کے سوا میرے پاس اور نہیں یہ سنکر آپ ٹھہر گئے اور
 جناب باری میں عرض کیا کہ قسم ہر تیری عزت و جلال کی میں ایک قدم بھی نہ چلونگا جب تک تو
 اس شخص کا گدھا اس کے پاس نہ پہنچا دیگا آپ کا یہ کہنا تھا کہ اسی وقت گدھا موجود ہوا اور آپ
 وہاں سے آگے بڑھے جس سطح کے معاملات اُنس والوں سے ہوا کرتے ہیں دوسرے کو نہیں پہنچتا
 کہ ان لوگوں جیسا بھلا ہے حضرت جنید بغدادی رحمہ فرماتے ہیں کہ اُنس والے اپنے کلام میں اور
 حال و تون کی مناجات میں ایسے امور کہتے ہیں کہ وہ عوام کے نزدیک کفر ہوتے ہیں اور ایک بار
 یہ فرمایا کہ اُن کو اگر عوام سنیں تو اُنس والوں کو کافر کہنے لگیں حالانکہ انکو اپنی حالات میں ان امور
 حشری معلوم ہوتی ہیں اور اُنسے انکی برداشت بھی کی جاتی ہے اور انھیں کو وہ امور زیبا بھی ہیں
 اور اسی کی طرف اشارہ ہے اس نظم میں

کہ بھولا سے خلیش سے نادند
 بندہ بر قدر خواجہ ناز و بس
 بعد دیدار او زہے دیدار

تو سے از جملہ خلق مست ازند
 چہ عجب گر بختی بنا زد کس
 در گذشتہ از ہمہ اغیار

اور اس امر کو کچھ بعید مت جانو کہ ایک ہی بات پر خدا سے تعالیٰ ایک بندے سے راضی ہو
 اور دوسرے سے ناراض بشرطیکہ ان دونوں کے مقامات مختلف ہوں ایسے کہ اگر آدمی کو
 غم و بصیرت ہو تو قرآن مجید میں اس باب میں بہت سے اشارات ہیں تمام قصے قرآن شریف
 اہل بصیرت کے نزدیک تنبیہات اور اشارات ہیں کہ انھیں عبرت پکڑیں گو مغالطہ میں رہنے
 والوں کے نزدیک وہ کہانیاں مثلاً اول قصہ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس لعین کا
 دیکھو کہ معصیت اور مخالفت میں دونوں شریک ہیں مگر ابلیس اسی معصیت سے رجوع
 و در ہوا اور دوام کو طوق نعمت اسکی گردن میں پڑا اور حضرت آدم علیہ السلام کے حق میں

کہ خداے تعالیٰ فرماتا ہو کہ میرے اولیا کو دنیا کی فکر سے کیا کام ہو فکر دنیاوی میری مناجات کی
ملاو شائے کہ دلون سے کھو دیتا ہوا میرا دواؤ دین اپنے اولیا سے یہ بات محبوب جانتا ہوں
کہ روحانی ہون کچھ غم نہ کریں۔ اور روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جناب باری میں
عرض کیا کہ اے میرے محبوب وہ بات بتاؤ جسے میں تیری رضا ہوتا کہ میں اسکو کروں حکم ہوا کہ میری رضا
تیری ناخوشی میں ہو تو پسے دل نہ چاہتی بات پر صبر نہیں کرتا کا عرض کیا کہ وہ کونسی بات ہو ایشاکی
حکم ہوا کہ تیری رضا اس میں ہو کہ میری قضا پر تو راضی ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
اپنی مناجات میں عرض کیا کہ اے میری تیری خالق میں سے کونسی ترے نزدیک زیادہ محبوب ہو
ارشاد ہوا کہ جس شخص سے میں اسکی محبوب چیز ہے دلون تو مجھے میل رکھنے عرض کیا کہ پھر وہ
کون ہیں جس پر تو خفا ہوتا ہو حکم ہوا کہ وہ لوگ ہیں کہ کسی کام میں مجھے خیر کی طلب کرتے ہیں جب
میں انکے لیے حکم کر دیتا ہوں تو میرے حکم سے ناخوش ہوتے ہیں۔ اور ایک روایت اس
بھی سخت ہو کہ خداے تعالیٰ ارشاد فرماتا ہو کہ کوئی بیوہ و سوا میرے زمین ہو جو میری محبت پر
محیر نہ کرے اور میری نعمتوں کا شکر نہ ہو میرے حکم پر راضی نہ ہو اسکو چاہیے کہ میرے سوا
کوئی اور رب بنا لے اور اسی جیسے نہایت قدسی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مروی ہو
کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہو کہ میں نے سب مقتادیر کو مستدر کیا اور انکی تدبیر کی اور کام کو محکم کیا
پس جو راضی ہوا تو اسکے لیے میری رضا ہر میان تک کہ مجھے ملے اور جو ناخوش ہوا اسکے لیے
میری خفگی ہو بیان تک کہ میرے پاس آئے اور ایک حدیث قدسی مشہور میں ہو کہ خداے تعالیٰ
فرماتا ہو میں نے خیر و شر دونوں پیدا کیے میں پس اچھا حال وہ جو جسکو میں نے خیر کے لیے
پیدا کیا اور اسکے ہاتھوں کو خیر پر چلایا اور برائی ہو اسکو جسکو میں نے شر کے لیے بنایا اور
شر کے اسکے ہاتھوں پر جاری کیا اور ہلاکی پر ہلاکی ہو اسکی جسے چون دچرا کیا۔ اور اخبار مشہور میں
مروی ہو کہ ایک پیغمبر نے دس برس تک خداے تعالیٰ سے بھوک اور غلشی و رجوون کی شکایت
کی مگر کچھ مفید نہ پڑی پھر اللہ تعالیٰ نے آپر وحی بھیجی کہ تو اسطرح کب تک شکایت کرتا رہیگا
میرے یہاں ام الکتاب میں پیدائش زمین و آسمان سے پہلے قیرا حال اسی طرح کھتا ہوا اور
ویسے ہی ہوتا جاتا ہو میں نے دنیا کی پیدائش سے پہلے تجھ پر اسی طرح حکم کیا ہوا کہ کیا تو یہ چاہتا
کہ تیرے لیے میں نے سر سے دنیا دوبارہ بناؤں یا یہ چاہتا ہو کہ جو میں نے تیرے لیے مقدر
کیا ہو اسکو بدل دوں تو جو تو چاہے اور پسند کرے وہ میری خواہش اور پسند سے بڑھ کر ہو تم ہو

لکھنؤ میں علی علیہ السلام نے
سیدنا و شہداء میری
محببت پر راضی ہو
کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہو
کہ میں نے سب مقتادیر کو
مستدر کیا اور انکی تدبیر
کی اور کام کو محکم کیا
پس جو راضی ہوا تو اسکے
لئے میری رضا ہر میان تک
کہ مجھے ملے اور جو ناخوش
ہوا اسکے لئے میری خفگی
ہو بیان تک کہ میرے پاس
آئے اور ایک حدیث قدسی
مشہور میں ہو کہ خداے
تعالیٰ فرماتا ہو میں نے
خیر و شر دونوں پیدا کیے
میں پس اچھا حال وہ جو
جسکو میں نے خیر کے لئے
پیدا کیا اور اسکے ہاتھوں
کو خیر پر چلایا اور برائی
ہو اسکو جسکو میں نے شر
کے لئے بنایا اور شر کے
اسکے ہاتھوں پر جاری کیا
اور ہلاکی پر ہلاکی ہو
اسکی جسے چون دچرا کیا۔
اور اخبار مشہور میں مروی
ہو کہ ایک پیغمبر نے دس
برس تک خداے تعالیٰ سے
بھوک اور غلشی و رجوون
کی شکایت کی مگر کچھ
مفید نہ پڑی پھر اللہ
تعالیٰ نے آپر وحی بھیجی
کہ تو اسطرح کب تک
شکایت کرتا رہیگا میرے
یہاں ام الکتاب میں پیدائش
زمین و آسمان سے پہلے قیرا
حال اسی طرح کھتا ہوا
اور ویسے ہی ہوتا جاتا ہو
میں نے دنیا کی پیدائش سے
پہلے تجھ پر اسی طرح حکم
کیا ہوا کہ کیا تو یہ چاہتا
کہ تیرے لئے میں نے سر سے
دنیا دوبارہ بناؤں یا یہ
چاہتا ہو کہ جو میں نے تیرے
لئے مقدر کیا ہو اسکو بدل
دوں تو جو تو چاہے اور
پسند کرے وہ میری خواہش
اور پسند سے بڑھ کر ہو
تم ہو

اپنی خدمت و جلال کی گریبات تیرے دل میں گذر گئی تو تیرا نام دفتر نبوت سے محو کر دوں گا اور روایت ہو کہ حضرت آدم علیہ السلام کا کوئی چھوٹا لڑکا آپ کے بدن پر چڑھتا اترتا تھا یعنی آپ کی پسلیوں پر بیٹھ کر کسی کی طرح پائوں کے گھر رکھ کر تنک چڑھ جاتا اور پھر وہاں سے اُسی طرح اترتا آپ اپنا سر زمین کی طرف ڈالے رہتے اور کچھ نہ کہتے نہ سناٹھاتے آپ کے کسی لڑکے نے عرض کیا کہ بابا جان یہ آپ کے ساتھ کیا کرتا ہو آپ اسکو منع نہیں فرماتے آپ نے فرمایا کہ جو میں دیکھتا اور جانتا ہوں مگر معلوم نہیں ایک حرکت میں نے کی تھی تو اسے عرض میں کراست اور آسائش کے گھر سے خواری اور بخشی کے گھر میں اتار دیا گیا اب ڈر ہو کہ اگر دوسری حرکت کروں تو اور نہ جانوں کیا مصیبت بچھڑاؤ گی۔ اور حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے دس برس خدمت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کی اگر میں نے کوئی کام کیا تو آپ نے یہ نہ فرمایا کہ کیوں کیا اور اگر نہ کیا تو یہ نہ فرمایا کہ کیوں نہ کیا اور جو پھر ہو گئی تو اسکو یہ نہ فرمایا کہ کاش نہ ہوتی اور اگر نہ ہوتی تو یہ نہ کہا کہ کاش ہوتی اور اگر آپ کے گھر والوں میں سے مجھے کوئی جھگڑتا تو فرماتے کہ اسے چھوڑ دو حق قدر میں کچھ ہونا ہو وہی ہو گا۔ اور روایت ہو کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اے داؤد تو مجھے چاہتا ہو اور میں بھی چاہتا ہوں اور ہو گا وہی جو میں چاہتا ہوں پس اگر تو میرے پاس ہے پر راضی ہو گا تو میں تیری خواہش سے جھکوں گی اور اگر تو میری خواہش نہ مانے گا تو جھکوں گی تیری خواہش میں شقت میں ڈالوں گا پھر بھی وہی ہو گا جو میں چاہتا ہوں اور آثار میں بھی فضیلت و رخصا کی بہت ہو چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اول جو لوگ جنت میں بلائے گئے جاؤ گے وہ وہ ہونگے جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں یعنی ہر حال میں راضی رہتے ہیں اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو سوائے موقع حکم الہی کے اور کوئی خوشی باقی نہیں رہی اور اُن سے جو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ جو کچھ خدا سے تعالیٰ میرے لیے حکم کرے۔ اور میمون بن مہران رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص حکم الہی پر راضی ہو تو مشکل بیوقوفی کا کچھ علاج نہیں اور حضرت فضیل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تو تقدیر الہی پر درست نہ دیکھا تو اپنے نفس کی تقدیر پر بھی درست نہ رہیگا۔ اور عبدالعزیز ابن ابی رواد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو کج روی سر کر کے ساتھ کھانے میں اور سون پینے میں شان نہیں ہے بلکہ شان و روشی خدا سے عرضی راضی رہنے میں ہے عذر و پیش صفت باش و کلام ستری و دلدادہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میں آگ کی چنگاری پاؤں جو جلا دے سو جلا دے اور چھوڑ دے سو چھوڑ دے

اور یہی ہے جو میں چاہتا ہوں

نہو نا بلکی سی محبت میں تصور ہو تو بڑی محبت میں بڑے درد کا معلوم نہ بنا جی ہوسکتا ہے
 ایسے کہ جیسے درد کی زیادتی ممکن ہو ویسی ہی محبت کی بھی زیادتی ہو سکتی ہے اور جس طرح کہ
 محبت خوبصورتوں کی جو آنکھ سے سمجھتی ہو تو ہی ہوتی ہو اس طرح محبت اور اس پر مہر توں کی
 جو باطن کی بصیرت سے معلوم ہوتی ہیں بھی قوی ہوتی اور سب ان صورتوں میں سے حال
 حضرت ربوبیت کا اور اس کا جلال ایسا ہو کہ اوپر اور کوئی جلال و جلال قیاس نہیں کیا جاتا
 تو ظاہر ہو کہ جس شخص کو کوئی چیز اور زمین سے منکشف ہو جائے تو کیا عجب ہو کہ ایسا ہوش ہو
 کہ غرض آجائے اور اپنے اوپر جو درد گذرے اور اسکی خبر نہ ہو چنانچہ روایت ہو کہ حضرت فتح رسولی
 کی بی بی انوش کھا کر گرین اور ماخن ٹوٹ گیا آپ نہیں چہین کھینے پوچھا کہ آپ کو درد نہیں
 معلوم ہوتا جواب یا کہ ثواب کی لذت نے میرے دل سے درد کی کھنچ دو کر دی۔ اور حضرت
 سہیل رحمہ کو ایک مرنے والا اور بدن کو وہ ہوتا تو اسکا علاج کیا کرتے اور اپنا علاج نہ کرتے
 اور اسے کھینے پوچھا کہ یہ کیا بات جو آپ نے فرمایا کیا دوست کی ماریں آزار نہیں ہوا کرتا۔
 اور دوسری صورت یہ ہو کہ وہ تو معلوم ہوتا ہو مگر اس سے رہتی ہو بلکہ رغبت و خواہش سے
 اور اس کو مایا ہوتا ہو یعنی گو طبیعت یا گوار گذرے مگر عقل کی رو سے اسکی طرف رغبت نہ ہوتا
 جو شخص فضا سے فضا کو لے یا چھینے لگوا دے تو اسکو فضا و جہات کا درد تو معلوم ہوتا ہو
 مگر فضا و جہات پر غلبہ ہوتا ہو اور فضا و جہات کے فعل کا انہوں پر قابو نہیں ہی حال اس
 شخص کا ہو تو کلیتہً کی چیز میں یہ رہتی ہے اس طرح جو شخص فضا کی طلب میں سفر کرتا ہے
 اور اسکو سفر کی تکلیف معلوم ہوتی ہو مگر وہ سفر ایسا اچھا ہو کہ اسکو نزدیک ہو کہ اسکو بابت
 تکلیف سفر کو گوارا کرتا ہو اور اس سے رہتی ہو اور جب وہی کو یہ یقین ہو کہ یہ بابت کا ثواب
 جو خدا تعالیٰ کے یہاں ذخیرہ ہو بہ نسبت اس چیز کے جو اسکو بے یاس سے جاتی ہو یہ جھکنا
 تو بیشک جو نصیب خدا تعالیٰ کی طرف سے آئیگی اسپر رہتی ہو گا اور اسکی رغبت کر گیا اور اچھا
 مانگا اور خدا تعالیٰ کا شکر ادا کر گیا۔ یہ اسی صورت میں ہو کہ اس ثواب و جہان کا
 لحاظ رکھے جو اسکو نصیب کے عوض ملے گا۔ اور ہو سکتا ہو کہ محبت ایسی غالب کہ عیب کی
 مراد اور رضا ہی مطلوب مقصود ہو جائے اور کچھ مراد ہی نہ رہے اور یہ سب باتیں خلق کی محبت پر
 دلچسپی جاتی ہیں و صفت کرنے والوں نے اپنی نظم و شریں ان کو بیان کیا ہو اور وہیں ہو کر
 بات نہیں صرف لحاظ صورت ظاہری کے حال کا ہو جو آنکھ سے سمجھتی ہے۔ اب حال ہو

لو کیجو تو صرف گوشت و پوست و نمون ہر جسمین نجاست اور خاک بالائی ہوتی ہے اور سکا آفتاب
 ایک نطفہ نام پاک ہو اور اسکا انجام ایک پلید مردار اور چرچین پاٹنے کو اور ٹھکانے پتھر ہے
 اور اگر مردک کو دیکھتے تو آنکھیں سر ہو جواکثر دھوکا دیتی ہو یعنی چھوٹی چیز کو بڑی دیکھتی ہے اور
 بڑی کو چھوٹی اور دور کو نزدیک اور بصورت کو خوبصورت پس جب ایسی حالت میں محبت کا
 یہ حال ہوتا ہے تو جہاں زلی اور ابھی کی محبت میں یہ امر کیسے محال ہو سکتا ہے اس جہاں کے
 کمال کی تو کچھ نہایت ہی نہیں اور اسکا اور اکیسٹم بصیرت سے ہوتا ہے جس میں کبھی غلطی
 نہیں ہوتی اور نہ اس پر موت آتی ہے بلکہ بصیرت باطنی اور موت کے باقی رہتی ہو اور خداوند
 کے نزدیک زندہ اور اس کے رزق سے خوش ہو کر بے موت زیادتی تبتہ اور انکشاف سے
 بہرہ ور ہوتی ہو اس بات کو اگر چشم غربت سے دیکھو تو سامان ظاہر ہو اور ہر کچھ پائیدار و باقی
 احوال و اقوال اس پر شاہد ہیں خیاں پختہ شدت فیض باطنی و فرائض بین کہ جو شخص چھٹی کا شائبہ دیکھتا ہے
 وہ اویس مکلفا نہیں پاتا اور خط مغیبہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے مشاہدہ سے غلطی سے
 پوچھا کہ عاشق کہ بالائی تکلیف ہوتی ہو یا نہیں اور جنوں سے فرمایا کہ نہیں میں نے کہا اگر آپ
 تمکو اسے مارا جائے آپ فرمایا کہ ابکو اسے ستر زہر زہر کا فی جاوین اور جنوں کا ہر فوٹو
 کہ مجھ کو یہی اچھا معلوم ہوتا ہو جو اسکو پسند ہو بیان تک کہ اگر وہ میرے لیے دینے پسند کرے
 تو میں دینے میں جانا محبوب جانتا ہوں۔ اور بشر بن احارشد کہتے ہیں کہ بغداد کے غلام
 شیر قیہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے ہزار گوشے لگا ہوئے کہ یہ آیت نکلیا اور اسکو
 قید خانے میں لگے میں اس کے پیچھے گیا اور پوچھا کہ تجھ کو کیوں مارا اس نے کہا اس لیے کہ میں عاشق ہوں
 میں نے کہا کہ تو چھپا کیوں رہا اس نے کہا کہ میرا معشوق میرے سامنے مجھ دیکھتا تھا میں نے کہا کہ
 پھر کیا اچھا ہو جو تو معشوق حقیقی کی طرف دیکھے یہ سنا اس نے ایک چنچ ماری اور پھپھار کھا کر مر گیا
 اور یہ بھی من معاذ رازی رحم فرماتے ہیں کہ جب اہل جنت خدام تعالیٰ کی طرف دیکھتے تو لذت دینا
 ان کے لیے اونکی نکھیں اونکے دلوں میں چلی جاوونگی اور اٹھ سو برس تک اونکی طرف پیش آوونگی
 تو اب بتاؤ کہ جو دل اس کے جلال و جلال میں پڑے ہوئے ہوں کہ اگر جلال کو دیکھیں تو مخالف ہوں
 اور جہاں پر نظر کریں تو متحیر ہوں اور کھا کیا حال ہوگا۔ اور بشر رحم کہتے ہیں کہ میں نے شرف
 سلوک میں جزیرہ عبادان کا قصد کیا وہاں ایک شخص کو دیکھا کہ اندھا اور کور بھی اور جنوں
 اور مرگی زندہ ہو اور چہوئی بیان اسکا گوشت کھا ہی دین میں نے اسکا سر دیکھا کہ اپنی گوبین

کہ او سکوا آتش و وزغ کی تخلیف بالکل محسوس نہوا و اما اگر وہ بھی تو وہ لذت حصول رضا و محبوب میں محبت و ہوا
یعنی حب و سکوا ہس بات کا مزاسے کہ مجبور و وزغ میں ڈلنے سے اسکی رضا پوری ہوگی اور اسکی
رضا میں مقصود ہے تو اس لذت کے سامنے و وزغ کی تخلیف اگر ہو بھی تو وہ حب و ہوا کے خلاف کرنا
حالت فحش و لامرین محال نہیں گوہر جیسے صنعتیوں کے حالات کی نسبت اگر بعد معلوم ہوتا ہو پس
جو ضعیف کہ کسی کیفیت سے عاجز ہوا و سکوا نچا بیہ کہ زبردستوں کے حالات کا منکر ہوا اور گمان کری
کہ جس امر میں عاجز ہوں اس سے او لیا بھی عاجز ہیں۔ اور وہ دہری رح کہتے ہیں کہ میں نے
ابو عبد اللہ بن جلا شہرتی سے پوچھا کہ یہ جو فلان شخص کا قول ہے کہ میں دوست کہتا ہوں کہ میرا ہم
مقرضوں سے ٹکڑے کیا جائے اور تمام خلق اسکی اطاعت کریں اسے کیا معنی ہیں اور وہ نے
فرمایا کہ بیان صاحب اگر یہ قول بطور تعظیم و اجلال کے ہے تب تو مجبور معلوم نہیں اور اگر خالق کی خیر خواہی
اور شفقت سے سرزد ہوا ہے تو البتہ جانتا ہوں ماوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد او کو خوش آگیا۔ اور حضرت
عمران بن محسن م کو استحقاق مرض تھا تیس سہن تک پشت پر لیٹے رہے نہ اوٹھ سکتے تھے یہ تیس سہن
تقاضا حاجت کے لیے پانی کے بان کاٹ دی گئے تھے او کے پاس مطوف اور او کے بھائی عمار
اسے پس او کے بھائی ان کا حال دیکھ کر روئے لگے او ٹھونکے پوچھا کہ تم کہیں شہر کہہ لو کہ تم صاحب
او پر یہ بڑی سختی دیکھا کرو تا ہوں او ٹھونکے فرمایا کہ مت ڈرو اس سے کہ جو پیہ خدا و تعالیٰ کو یاد
محبوب ہو وہی مجبور یا وہ پسند ہو اور میں تم سے ایک بات کہتا ہوں غالباً خدا و تعالیٰ اس سے تم کو
نفع دیکھا کہ میرے مرنے تک تم او سکوا کسی سے مت کہنا وہ بات یہ ہو کہ فرشتے میری زیارت و زیارت
میں او سے انس پاتا ہوں اور مجبور سلام کرتے ہیں میں او کا سلام نہتا ہوں اس میں جانتا ہوں کہ
جس میں میں پر غم نہ ہو وہ مذاب نہیں پس جو شخص اپنی عصیت میں ایسے امور شاہد کرے جھلاو
کیسے، اصلی ہلو کا سطر کہتے ہیں کہ پھر سوید بن شعبہ کی عیادت کو گئے جو نے دیکھا کہ ایک کپڑا او پر
ہلو گمان ہوا کہ اس کے پیچے کچھ نہیں یہاں تک کہ او کے منہ پر سے کپڑا ہٹایا گیا او کی بی بی نے کہا کہ
او کو کیا کھلائیں کیا پلائیں او ٹھونکے کہ او کے پیٹے لیٹے کر میں و کھ گئیں جو تو بچل گئے اور دلا ہٹا
ہو گیا ہوں کہ اس قدر سے کھانا پینا تو رک ہے مگر مجبور یہ اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ اس کیفیت میں
ماخن کی ہر ابر بھی میں کمی کروں۔ اور جب معدن ابی و قاص نہ مکہ میں تشریف لائے او او کی عیادت
جانی رہی تھیں لوگ او کے پس جوق جوق دوڑے چلے آتے تھے او آپ سے دعا کی ہتھ دعا
کرتے تھے آپ ہر ایک کے لیے دعا مانگتے تھے اور وہ دعا مانگو اسے کی یہ بھی کہ آپ تعالیٰ ہوا

حضرت عبدالقادر السائب کہتے ہیں کہ میں بھی اون دنوں لوگوں کا تھا آپ کی خدمت میں آیا اور آپ کو اپنا نشان بتایا آپ نے مجھے پہچانا اور فرمایا کہ اہل مکہ کا تو قاعی ہے میں نے کہا کہ البتہ پھر اور گفتگو ہوئی یہاں تک کہ آخر کو میں نے کہا کہ چچا جان آپ اور وہ کس واسطے دعا کرتے ہیں اپنے واسطے بھی دعا فرمائیے کہ خدا تعالیٰ آپ کی مینائی جون کی تون کرے آپ نے تبسم فرما کر کہا کہ بیٹا خدا پاک کے حکم کی مضامیر سے نزدیک بنائی سے اچھی ہے اور ایک صوفی کا لوگوں کا چھوٹا ساتین بن بکٹ ملا اور نہ سکا حال معلوم ہوا لوگوں نے اونٹے کہا کہ آپ خدا تعالیٰ سے دعا مانگیے کہ اوسکو وہیں لائے اور تے ملائے اور بخون نے فرمایا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر حکم کیا اوپر اعراس کرنا میرے نزدیک لڑکے کے جاتے ہننے سے زیادہ سخت ہے۔ اور بعض عابد کہتے ہیں کہ میں نے ایک بڑا گناہ کیا تھا جسکے عوض میں ساٹھ برس سستہ قیام ہونا اور یہ عابد نہایت محنت عبادت میں کرتے تھے کہ کس طرح توبہ اوس گناہ سے قبول ہو لوگوں نے پوچھا کہ وہ کونسا گناہ ہے اور بخون نے فرمایا کہ لایات ہو گئی تھی میں نے اوسکو کہا تھا کہ نہوتی تو خوب ہوتا۔ اور بعض سلف کا قول ہے کہ اگر میرا جسم و عمر رضوں سے کتر جائے تو میرے نزدیک اس بات سے محبوب ہو کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کی ہو اوسکو میں گمون کہ اگر بکرتا تو خوب تھا۔ اور عبدالواحد بن بدیع کو کسی نے خبر دی کہ یہاں ایک شخص ہے کہ اوسٹھے چچا اس برس عبادت کی ہے وہ اوسکے پاس گئے اور پوچھا کہ یا اپنا حال تو کہو محبوب حق تعالیٰ قانع ہوئے ہو کہ نہیں اوسنے کہا نہیں پوچھا کہ اوس سے اس ہو کہ نہیں کہا نہیں پھر پوچھا کہ اور راضی ہوئے ہو کہ نہیں اوسنے جواب دیا کہ نہیں کہا کہ اس تکو اوسکے پاس سے بہرہ صرف نماز روزہ ہی اوسنے کہا کہ بان او بخون نے کہا کہ مجھے تم سے شرم آتی ہے نہیں تو میں کہہ دیتا کہ تیرا چچا اس معاملہ اندر سے نکلا ہے یعنی اتنے دنوں تک تیرے دل کا دروازہ نہ کھلا کہ اوس سے بسبب اعمال دلی کے درجات قرب کی طرف ترقی کر تا اب تک طبقات اصحاب میں میں ہی رہا اوسو سٹے کہ جسکو اوس سے افزونی اغال غلام ہی میں ہوئی جو عوام کو بھی ہوا کرتی ہے۔ اور ایک جامع حضرت شبلی رح کے پاس ملتان میں لئی جہاں وہ قید تھے اور اپنے ساتھیوں سے ٹھیکے کر رکھے تھے ان لوگوں سے آپ نے پوچھا کہ تم کون ہو اور بخون نے کہا کہ ہم آپ کے دوست ہیں آپ او علی طرح کہ ڈھیلے مارنے لگے یہاں تک کہ وہ بھاگ گئے پھر آپ نے کہا کہ تم کو کیا ہوا ہے تم میری محبت کا دعویٰ کرتے ہو اگر سچے ہو تو میری مصیبت پر صبر کرو اور حضرت شبلی رح نے ایک شعر کہا جو حکایت مجیدہ ہو

بادہ عشق الہی سے نشا ہے مجھ کو کہیں بستا دو کہ ناشق تو ہوا ویرت نمود

یہ شعر حضرت شبلی رح کے ہاں لکھا ہوا ہے

اُس جوان نے کہا کہ کیا خوب تو نے گایا اب کیا مجھ کو تو اجازت مرنے کی دیتی ہو اُس نے کہا کہ اگر راست بانہو تو مرجا۔ راوی کہتا ہے کہ اُس نے اپنا سر ٹکے پر رکھا اور سنا اور آنکھیں بند کر لیں مینے جو اُس کو بلایا تو مردہ پایا۔ اور حضرت جنید صرح فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ ایک کتے کے آستین پر ٹپے اُس سے عاجزی کی باتیں کر رہا تھا اور اپنے آپ کو اُس کا عاشق بتاتا تھا اُس نے اُس کی طرف دیکھ کر کہا کہ تیرا جھوٹ کب تک رہیگا اُس نے کہا کہ میں جھوٹا نہیں ہوں خدا جانتا ہے کہ جو کچھ میں کہتا ہوں اُس میں سچا ہوں یہاں تک کہ اگر تو کہے کہ مرجا تو میں مرجاؤں لڑکے نے کہا کہ اگر تو سچا ہو تو مرجا اُس شخص نے علیحدہ ہو کر اپنی آنکھیں بند کر لیں پھر جو لوگوں نے دیکھا تو وہ پایا اور سہمنوں محب کہتے ہیں کہ ہمارے ہمسایہ میں ایک شخص رہتا تھا اُس کے پاس ایک لڑکی تھی جس سے اُس کو کمال ہی محبت تھی اتفاقاً وہ بیمار پڑی ایک روز وہ شخص اُس کے لیے خرا اور غیر کا گھی میں حلوا بناتا تھا جب وقت وہ چھ بھیر تھا اُس لڑکی نے کہ ب مرض میں آہ کہا اُس شخص نے جو یہ آواز سنی اُس کے ہوش جاتے رہے اور چمچ ہاتھ سے گر پڑا اور اضطراب میں اُن گلیوں ہی سے باندھی چھانے لگا یہاں تک کہ اُن گلیاں اُس کی سب جل کر گئیں اُس لڑکی نے پوچھا کہ یہ کیا ہو اُس نے کہا کہ یہ تیری آہ کی تاثیر ہے۔ اور محمد بن عبد اللہ بغدادی کہتے ہیں کہ میں نے بصرہ میں ایک ان کو اونچی چھت پر چڑھے دیکھا کہ جھانک کر لوگوں سے ایک شعر اس مضمون کا کہتا تھا شعر

مرنا ہو جسے عشق میں یوں جی سے گذر جائے | بے موت نہیں عشق میں کچھ غیر تو مرجائے

کچھ اپنے آپ کو زمین پر گرا دیا اور مر گیا پس اس جیسے امور مخلوق کی محبت میں جب ہو سکتے ہیں تو خالق کی محبت ہونی تو بطریق اولیٰ ہیں اس واسطے کہ باطن کی بصیرت بہ نسبت چشم ظاہری کے راست تر ہو اور حضرت ربوبیت کا جمال ہر ایک جمال سے کامل تر ہو بلکہ عالم میں جتنا جمال ہو اُسی جمال کی غیبت میں سے ایک غیبی ہو۔ مان جسکی آنکھ نہیں ہوتی وہ صورتوں کی غیبی کا نگار کیا کرتا ہو اور جو بھرا ہوتا ہو وہ لذت لغات موزون کا سنکر ہوتا ہو تو ضرور ہو کہ جسکے دل ہو گا وہ بے شک ان لذتوں کا سنکر ہو گا جنکو بد و نل کے سمجھ ہی نہیں سکتے

تیسرا بیان اس باب میں کہ دعا کرنی مخالف رضا کے نہیں۔ واضح ہو کہ دعا کا باعث دعا مانگنے والا مقام رضا سے خارج نہیں ہوتا اسی طرح گناہوں کو بُرا جانا اور مجرموں سے خوار ہونا اور اسباب گناہوں کو بُرا سمجھنا اور اُنکے دور کرنے میں امر معروف اور نہی منکر کا اپنا بھی مخالف نہیں اور اس باب میں بعض نافع والوں کو غلطی ہوئی ہو وہ کہتے ہیں کہ گناہ اور بدکاری کو غور و تنقید سے

بہت ہیں چنانچہ محبت فی اللہ اور بغض فی اللہ کے ذکر میں باب آداب صحبت اور باب امر معروف اور نہی منکر میں آنکھ لکھا ہے دوبارہ بیان نہیں لکھتے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ آیات و احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ قضا اللہ پر راضی ہونا چاہیے پس اگر سادھی بدون قضا اللہ کے ہیں تو یہ محال ہے اور اس سے توحید میں خلل ہوتا ہے اور اگر قضا اللہ سے ہیں تو انکا بڑا جاننا اور اپنی حفاظت ہونا قضا اللہ کا بڑا جاننا ہے پس طریق ان متدین کے جمع کرنے کا کیا ہے رضا اور کراہت ایک ہی چیز میں کیسے جمع ہو سکتی ہیں تو ہکا جواب یہ ہے کہ واقع میں جو لوگ ضعیف اور اسرار علوم سے کم واقف ہیں آپس یہ امر مشتبہ ہو جاتا ہے چنانچہ بعض لوگوں کو جو شبہ پڑا تو منکرات پر سکوت کرنے کو رضا کا مقام سمجھ گئے اور اسکا نام حسن خلق رکھ لیا حالانکہ یہ محض جہالت ہے اصل یہ ہے کہ رضا اور کراہت جب ایک چیز پر ایک ہی جہت سے ایک طرح پر وارد ہوں تو البتہ ایک دوسرے کی ضد ہیں لیکن اگر کراہت اور جہت سے ہو اور رضا اور جہت سے تب کیا ضد ہو مثلاً اگر کوئی تمھارا دشمن ہو جاوے کہ تمھارے کسی دشمن کا بھی دشمن جانی ہو اور اس کے ہلاک میں سعی رہتا ہو تو ظاہر ہے کہ تم کو اسکا مرنا اس وجہ سے تو بڑا معلوم ہو گا کہ وہ تمھارے دشمن کی فکر میں رہا کرتا تھا اور اسوجہ سے اچھا معلوم ہو گا کہ تمھارا ایک دشمن کم ہو گیا اسی طرح معصیت کے بھی دو رخ ہیں ایک اللہ کی طرف رکھنے کے فعل و اختیار اور ارادہ سے ہوئے اسوجہ سے تو معصیت پر رضا چاہیے کہ جسکی چیز ہے وہ اپنی چیز میں جو چاہے سو کرے اور ایک رخ بندے کی طرف ہو کہ اس کے کسب سے حاصل ہوئے اور اسکی صفت کہلاتی ہے اور اس کے لیے اس بات کی علامت ہے کہ خداے تعالیٰ کے نزدیک مغضوب و غضب ہو گیا اسوجہ سے کہ اسنے بندے پر اسبابے ری اور خنکی کے مسلط کر دیے پس اس نظر سے معصیت بری اور مذموم ہے اور چونکہ یہ بات بدون مثال کے سمجھ میں نہیں آنے کی اس واسطے اسکی مثال کے لیے ہم ایک معشوق مخلوق میں سے فرض کرتے ہیں کہ اسنے اپنے عاشقوں کے سامنے یہ بات کہی کہ ہمارا ارادہ ہے کہ اپنے دوستداروں اور بغض الوں میں تمیز کریں اور اس کے لیے ایک سچی آزمائش مقرر کریں یعنی اول فلان عاشق کی طرف قصد کریں اور اسکو اتنا ستاویں اور ماریں کہ وہ ہو گا گیان دینے کو مضطر ہو پس جبہ گیان دینے لگیگا تو ہم اس سے بغض کرینگے اور اسکو اپنا دشمن جانینگے پھر جبکہ وہ محبوب جانینگا ہو گا معلوم ہو گا کہ وہ ہمارا دشمن ہے اور جس سے وہ بغض کرے گا اسکی محبت اور صدق کا حال معلوم ہو گا پھر اسنے جیسا کہا تھا ویسا ہی کیا اور اسکی مراد بھی پوری ہوئی جیسا کہ مارا اور ستایا اسنے گیان دینے جو بغض کا سبب تھیں اور بغض بھی ہو گیا جو عداوت کا باعث ہے

ج
خانہ
میں
میں
میں

اس صورت میں جو شخص اور کما عاشق صادق اور شریط محبت سے واقف ہو اور کو چاہے کہ معشوق سے
یون کہے کہ جان میں تم نے جو تدبیر اس شخص کے انداز کی اور ماننے کی اور نکالنے کی اور بغض و عداوت پر آمادہ
کرنے کی یہ سب مجھ کو پسند ہو اور میں اس سے بھی ہوں کیونکہ وہ تیری تجویز و تدبیر و فعل و ارادہ ہو مگر
اس شخص نے جو مجھ کو گالی دی تو اس کی طرف سے زیادتی ہو کیونکہ اس کا شایان تھا کہ صبر کرتا اور گالی نہ دیتا
مگر چونکہ تیری مراد اس کی ضرب سے یہی تھی کہ کس طرح گالی منہ سے نکالے جو سبب غصہ کا ہو تو یہ فعل اس
جہت سے کہ تیری مراد تدبیر کے موافق ہو امین اسپر رہی ہوں اگر تیری مراد حاصل نہ ہوتی تو تیری تدبیر
نقصان اور مطلوب میں تاخیر ہوتی یہ بات مجھے اچھی نہیں معلوم ہوتی کہ تیری مراد تجھ کو نہ ملے لیکن اس نظر سے
کہ یہ فعل اس شخص کا وصف اور کسب ہے اور اس کی زیادتی اور گستاخی ہو کہ ایسے خوبصورت کا مقابلہ کیا بلکہ
مقتضی تیرے جمال کا یہ تھا کہ مار کو برداشت کرتا اور گالی نہ دیتا تو البتہ اس کی زیادتی کو میں برا جانتا ہوں
اور تو جو اس کو گالیوں کے باعث دشمن جانتا ہے تو میں اسپر رہی اور اس کو پسند کرتا ہوں کیونکہ تیری مراد
اور تیری مواظقت کے باعث میں اس سے بغض بھی رکھتا ہوں ایسے کہ شرط محبت یہ ہو کہ محبوب کے
حبیب کا دوست اور او اس کے دشمن کا دشمن ہو اور وہ جو تجھے بغض رکھتا ہو تو اس وجہ سے کہ تو نے اس پر دہنی
بغض مسلط کیے اور اپنے نفس سے دور کر دیا ارادہ کیا میں اسپر رہی ہوں مگر اس وجہ سے کہ وہ بغض اس
شخص کا وصف اور کسب و فعل ہو اور اس کو برا جانتا ہوں غرض کہ ان امور میں سے ہر ایک چیز کو معشوق کی طرف
منسوب کرنے سے اچھا جانتا ہو اور مجرم کی طرف نسبت کرنے سے برا اور تناقض سمجھ ہے کہ یوں کہے
کہ راضی بھی اسی نظر سے ہوں کہ تیری مراد ہو اور برا بھی اسی نظر سے جانتا ہوں کہ تیرا مقصد ہو اور جب اس کو
اس نظر سے مکر وہ جانا کہ وہ دوسرے کا کسب و وصف اور فعل ہو یہ معشوق کی مراد ہونے کی جہت سے تو
اس میں کس طرح کی خرابی نہیں اور ایسا ہو سکتا ہو کہ آدمی ایک چیز کو ایک وجہ سے برا جانے اور دوسری وجہ
اوس سے رہی ہو اس کی نظیریں شیار ہیں پس اب مطلب اصلی پر رجوع کرنا چاہیے کہ جب خداوند تعالیٰ نے بندے پر
لو انہم شہوت کے مسلط کر دیے یہاں تک کہ وہ معصیت سے محبت کرنے لگا اور محبت کے واسطے
مترکب معصیت ہو تو یہ ایسا ہی ہے جیسا مثال مذکورہ بالا میں معشوق نے اپنے عاشق کو اتنا مارا کہ مایہ کے
باعث اس کو غصہ آیا اور غصہ کے باعث گالیوں دیں۔ اور خداوند تعالیٰ جو اپنی نافرمانی کرنے والی
خدا ہوتا ہو تو گواہی اس کی خطا خداوند تعالیٰ کی ہی تدبیر سے ہوتی ہو مگر وہ ایسی ہو جیسے معشوق اپنے گالی دینے والے
بغض کرے ہر چند گالیوں اور نئے معشوق کی تدبیر سے وہ ایسے سبب اختیار کرتا نہ ہو جیسا
گالیوں دیتا۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہر ایک اپنے بندے کے ساتھ ہی کرتا ہو یعنی دواعی معصیت کو اور ہر

مذاہم دوسرے سبب کا مباح شر ہونا جسکو سبب لاسباب نے کسی دوسری چیز کے لیے بنایا ہو رضا کو خلاف نہیں اس طرح دعا بھی ایک سبب ہو جسکو خدا و تعالیٰ نے مفتاح اور موجب جلا و ملک غیر کا بنایا اور اس کے لیے امر فرمایا پس دعا کرنا کیسے رضا کے خلاف ہوگا اور ہم پہلے لکھ آئے ہیں کہ سبب پر موافق عادت الہی کے متک کرنا مخالف توکل کے نہیں چنانچہ اسکا بیان مشرعب باب التوکل میں لکھ ہے اس طرح رضا کے بھی مخالف نہیں کیونکہ رضا ایک مقام متصل توکل کے ہے۔ بان نصیبت کا طہر کرنا شکایت کے طور پر اور دل میں اوسکو خدا و تعالیٰ کی طرف سے برا جاننا رضا کے خلاف ہو مگر بلا کا ظاہر کرنا شکر کے طور پر اور قدرت الہی کے مشکافت ہونے کے طور پر خلاف نہیں۔ بعض کا بفرماتے ہیں کہ قضاء رضا کی خوبی میں داخل ہو کہ شکایت کے طور پر کر میں میں یوں کہے کہ یہ دن بہت گرم ہو مگر جاڑوں میں یا داخل شکر ہو اور شکایت بہر حال رضا کے خلاف ہے۔ خدا کو برا کہنا اور عیب کا لٹنا بھی رضا کے خلاف ہے کہ مذمت کسی چیز کی مذمت اور اس کے بنانے والے کی ہوتی ہے اور ظاہر ہو کہ سبچہ پرین و سبکی بنائی ہوئی ہو اور اگر کوئی یوں کہے کہ فقیر ہی بلا و محنت ہو اور عیال بچ و شقت اور پیشہ و سی اندوہ و کلفت تو یہ قول بھی رضائیں غلط انداز ہو بلکہ چاہیے کہ تدبیر و ملک کو برا اور مالک کے سپرد کرنے اور وہ قول کہ جو حضرت عمرؓ فرمایا کرتے تھے کہ میں نہیں پروا کرتا خواہ فقیہ ہو جاؤں یا تو انکر اسوا سطلے کہ میں

نہیں جانتا کہ ان دونوں میں سے میرے حق میں کون شہر بہتر ہو چوتھا بیان اس باب میں کہ اون شہر میں بھاگنا جہان گناہ کا ظہور ہو اور گناہوں کی مذمت کرنی رضائیں غلط انداز نہیں۔ واضح ہو کہ کم فہم آدمی بھی یہ خیال کرتا ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طاعونوں سے شہر سے نکلنے کو منع فرمایا جو تو آپ کا منع فرمانا اس بات پر دلالت کرتا ہو کہ جس شہر میں گناہ ظاہر ہوے ہوں وہاں سے بھی نکلنا سچا ہے اسوا سطلے کہ دونوں صورت میں قضا و اللہ سے بھاگنا لازم آتا ہے اور یہ بات نہیں ہو بلکہ نہی کی علت بعد ظہور طاعون کے یہ ہو کہ اگر یہ باب مفتوح ہو تو تہ بیت لعل تو شہر سے چلے جاؤں اور بیار آدمی رہ جاؤں کوئی اور کجا خبر گیر ان نہو لا غری و میر حسن تباہ ہو جاؤں اور ایسیلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اوسکو شہر سے نکلنے سے منع کیا ہے بھاگنے کے ساتھ ہی تھی اور اگر یہ بھی اسی جہت سے ہوتی کہ نکلنا بھاگنے کی صورت ہو تو جو شخص شہر و باکے قریب پہنچ جاتا ہو اوسکو وہاں سے پھر جانے کی کیوں اجازت دیتے اور اسکا حال ہنسا با توکل میں لکھا ہو اور جب علت نہی کی علامت ہوئی تو ظاہر ہو کہ جن شہروں میں ظہور گناہوں کا ہو وہاں سے بھاگنا قضا سے بھاگنے میں داخل نہیں بلکہ چہیز سے بھاگنا ضرور ہو اور اس سے بھاگنا بھی داخل حکم الہی ہے۔ اس طرح

الح
اولیٰ انک صبر و شہد
کندی و کمال شہد و شہد
شہد و شہد و شہد
شہد و شہد و شہد

اون مواضع کی مذمت جو گناہوں پر برا بکھوتہ کریں اور اون اسباب کی بُرائی جو موجب مصیبت ہوں
 دو گون کے علمیہ کرنے کے واسطے بیان کرنی مذکور ہمیں سلف کے صلحا اکثر اس بات کے عادی
 بہت ہیں یہاں تک کہ ایک جماعت نے بغداد کی بُرائی پر اتفاق کیا تھا اور سب سے ظاہر کرتے تھے
 اور اوس سے بھاگنے کی تلاش میں بہت تھے چنانچہ حضرت ابن مبارک رحم فرماتے تھے کہ میں شریعہ اور
 مغرب میں پھر کوئی شہر بغداد سے زیادہ بُرا نہیں دیکھا لوگوں نے پوچھا کہ وہ شہر کیسا ہے آپ نے فرمایا
 کہ اوسمیں خدا تعالیٰ کی نعمت کی حقارت ہوتی ہے اور اوسکی نافرمانی کو ادنیٰ بات سمجھتے ہیں اور جب کہ
 آپ خراسان میں تشریف لائے تو لوگوں نے بغداد کا حال آپ سے پوچھا آپ نے فرمایا کہ میں نے اوسمیں
 صرف تین قسم کے لوگ دیکھے یا سپاہی غضبناک یا سوداگر حسرت خور یا قاری حیرت زدہ۔ اور یہ گناہ
 نکرا چاہیے کہ یہ قول و کا غیبت تھا اسلئے کہ آپ کسی شخص معین کا تو نام لیا ہی نہیں کہ اوسکو اس سے
 ضرر ہو نہ کسی بغدادی کو ہون بنایا بلکہ آپ کا قصد اس بیان سے لوگوں کا ذرا تھا اور جب آپ مکہ
 تشریف لیجھاتے تو بغداد میں اس قدر بچھڑتے کہ قافلہ سولہ روز میں تیار ہو جاتا آپ سولہ روز کے ٹھہرنے کی
 عوض میں سولہ دینار خیرات کہتے دن چھٹے ایک دینار پڑ جاتا۔ اور بعض لوگ عراق کو بڑا کہتے تھے مثلاً
 حضرت عمر بن عبدالعزیز اور حضرت کعب جبار رضی عنہما کہ عراق کو بڑا کہا کرتے تھے۔ اور حضرت ابن عمر رضی
 عنہما اپنے ایک غلام سے پوچھا کہ تو کہاں رہتا ہے اوسنے عرض کیا کہ عراق میں آپ نے فرمایا کہ تیرا وہاں
 کیا کام ہے میں نے یوں سنا ہے کہ جو شخص عراق میں رہتا ہے اوسکے پیچھے اللہ تعالیٰ کوئی بلا لگا دیتا ہے
 اور حضرت کعب جبار رضی عنہما نے ایک ذرا عراق کا ذکر فرمایا تو کہا کہ اوسمیں دس حصوں میں سے نو حصہ بُرائی
 ہے اور اوسمیں درو لا علاج ہے اور یہ بھی کسی بزرگ کا قول ہے کہ خیر کے دس حصہ ہوئے اوسمیں سے نو حصہ
 شام میں ہیں اور ایک حصہ عراق میں اور شمر کے دس حصوں میں سے نو حصے عراق میں ہیں اور ایک
 حصہ شام میں اور بعض محدثین کہتے ہیں کہ ہم ایک ذرا فضیل بن عیاض رحم کی خدمت میں تھے اتنے میں
 ایک صوفی عبا پہنے آیا آپ نے اوسکو اپنے برابر بٹھلایا اور اوسکی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ تمہارا مکان کہاں ہے
 اوسنے کہا کہ بغداد میں آپ نے اوس سے منہ پھیر لیا اور فرمایا کہ ہمارے پاس لوگ کیسے تو رہتے ہیں وہاں کا سا
 پہنکر آتے ہیں اور جب ہم اوسے پوچھتے ہیں کہ کہاں رہتے ہو تو کہتے ہیں کہ غلاموں کے گھونسلے میں
 رہتے ہیں۔ اور حضرت بشر بن الحارث رحم فرمایا کرتے کہ بغداد میں جو عابد ہو چاہے وہ اسپاہی کہ باخانی
 میں عابد بنے۔ اور فرماتے کہ میں جو بیان مقیم ہوں میری اقتدا یہاں کے رہنے میں مت کر جب کارل
 باہر جانے کو ہو چلا جاوے اور حضرت احمد بن حنبل رحم فرمایا کرتے کہ اگر ان بال بچوں کا تعلق ہم سے ہو تو

ابو مخنف نے کہا کہ میں پورا سات ہون اور یہ بزرگ فرمایا کرتے کہ جب تم نے مجھ کو دیکھ لیا تو چالیس
بدال کو دیکھ لیا لوگوں نے کہا کہ آپ تو ایک ہی ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کا دیکھنا چالیس کے
نیکنے کے برابر ہو اور انھوں نے فرمایا کہ اسکی وجہ یہ ہے کہ میں نے چالیس بادل کو دیکھا ہے اور ہر ایک بادل سے
ایک خلق اس کے اخلاق میں سے حاصل کیا ہے۔ اور اوس نے کہنے سوال کیا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ حضرت
علیہ السلام سے ملاقات کیا کرتے ہیں آپ نے قسم کیا اور کہا کہ جو شخص حضرت علیہ السلام کو دیکھے اوس سے
تعجب کیا ہے بلکہ تعجب ایسے شخص سے ہے کہ حضرت اس کو دیکھنا چاہیں اور وہ چھپ جائے۔ اور حضرت
نفس علیہ السلام سے مروی ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ جب کبھی کسی دن میرے دل میں یہ خطہ
پڑا ہے کہ اب کوئی اللہ کا ولی ایسا نہیں با جسکو میں نہ جانتا ہوں اوس روز مجھ کو ایسا ولی ملا ہے کہ
میں نے اس سے میں اس کو نہ جانتا تھا۔ اور حضرت ابو یزید بسطامی ہم سے ایک بار کہنے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کا
مشابہہ جو آپ کو پہنچا ہے اوس کا حال تم سے ارشاد فرمائیے آپ نے حج ماری اور فرمایا کہ تمھاری شان کے
ساواں نہیں کہ تم اس کو جانو لوگوں نے عرض کیا کہ خدا تعالیٰ کے باب میں جو سخت سے سخت مجاہد
آپ نے اپنے نفس پر کیا ہونے کے بعد تب بھی آپ نے فرمایا کہ تمھو اوس سے واقف کرنا بھی جائز نہیں
اور جو بچے عرض کیا کہ تو شروع طریقت میں جو کچھ اپنے نفس کی ریاضت آپ کیا کرتے تھے وہی فرمایا
آپ نے فرمایا کہ ہاں اس طرح سے کہ میں نے اپنے نفس کو خدا تعالیٰ کی طرف بلایا اوس سے سرکشی کی بین
اوس کو قسم دیدی کہ ایک برس نہ پانی پیو نہ کھانا نہ خواب کا ذائقہ چکھو نہ گالیں نہ لیں اوس کو پورا کر دیا۔ اور زبیری
بن معاذ رحمہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابو یزید رحمہ کو نماز عشا کے بعد اوس کے بعض شہادت میں دیکھا
کہ صبح صادق تک اس صورت سے بیٹھے ہیں کہ گھٹنے زمین پر رکھے پنچون کے بل تلوے ورا یڑیاں
زمین سے اٹھائے ٹھوڑی کو سینے سے لگائے دونوں ہاتھیں کھلی ہوئی زرا نہ جھکتی تھیں جب صبح
قرب ہوئی تو آپ نے ایک بڑا سجدہ کیا پھر بیٹھے اور جناب باری میں عرض کیا کہ الھی کچھ لوگوں نے
تجھ سے مانگا اور تو نے ان کو پانی پرا اور ہوا میں چلنا عنایت فرمایا وہ لوگ اسی پر رہی ہوئے اور ان
تجھ سے ان امور سے پناہ مانگتا ہوں اور بعض لوگوں نے تجھ سے درخواست کی تو نے ان کو زمین کا طر کرنا
مرحمت کیا اور وہ اوس پر رہی ہوئے اور زمین اس سے تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اور ایک قوم نے جو تجھ سے
سوال کیا تو تو نے ان کو زمین کے خزانے دیدیے اور وہ خوش ہو گئے مگر میں تجھ سے اوسے بھی پناہ
مانگتا ہوں یہاں تک کہ کچھ اوپر بس مقلم کرامات اولیاء کے آپ نے اپنی دعائیں شمار کیے پھر جو میری
طرف التفات فرمایا اور دیکھا تو فرمایا کہ کبھی ہی میں نے عرض کیا کہ خادم حاضر ہے ارشاد فرمایا کہ

تو یہاں کہ ہے ہر مین نے عرض کیا کہ بڑی دیر سے حاضر ہوں آپ چپ ہوئے ہیں میں نے عرض کیا کہ مجھے کچھ حال بیان فرمائیے آپ نے فرمایا کہ جو تیرے حال کے مناسب ہے وہ کہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خدای تعالیٰ نے مجھ کو فلک اسفل میں داخل کیا اور ملکوت سفلی میں مجھ کو بھرا یا اور زمینوں اور تحت الثریٰ کی سیر کرائی پھر فلک علوی میں داخل کیا اور آسمانوں میں مجھ کو بھرا یا اور جنت سے لیکر عرش تک جو چیزیں آسمانوں میں تھیں سب مجھ کو دکھائیں پھر مجھ کو اپنے سامنے کھڑا کر کے ارشاد فرمایا جو نسی چیزیں تو نے دیکھیں اور زمین سے جو مانگیا میں تجھ کو دینا لوں گا میں نے عرض کیا کہ خداوند! میں نے کوئی چیز ایسی نہیں دیکھی جسکو میں اچھا جانتا ہوں اور تجھے اوسکو مانگوں فرمایا کہ تو میرا بندہ سچا ہے تو مجھ کو میرے ہی واسطے میری عبادت کرتا ہے میں تیرے ساتھ یہ کروں گا اور یہ کہ دیکھا بہت سی باتیں فرمائیں مجھ سے میں نے کہا کہ میں نے کتنے ہیں کہ مجھ کو اس بات سے ہول آئی اور اوس سے بھر گیا اور تعجب کیا اور عرض کیا کہ حضور آپ نے خدای تعالیٰ سے اوسکی معرفت کا سوال کیوں کیا آپ کو آخر تو اوس شایہ شاہ کا حکم تھا کہ مانگ کر مانگتا تو حضرت ابو یزید نے مجھ پر ایک چٹ ماری اور فرمایا چپ رہ مجھ کو اپنے نفس سے خدای تعالیٰ پر غیبت آئی کہ اوسکے سوا اور کوئی اوسکو نہ پہچانے اوسکی معرفت غیر کو مجھے اچھی نہیں معلوم ہوتی سچ ہو

ہاں یہ تراغیہ پسندم | عشق ست و ہزار بدگمانی

اور روایت ہے کہ ابو تراب شبی رہ کسی مرید پر از ان تھے اوسکو اپنے پاس جبہ دیتے اور اوسکی خدمت کرتے اور وہ عبادت میں مشغول رہتا ایک روز اوسکو ابو تراب نے فرمایا کہ ابو یزید بیٹا میں کی ملاقات کر لے اوسنے کہا کہ مجھ کو اونکی حاجت نہیں جب وہ بخون نے ہستہ منہ کیا تو میرا کوئی باب نہ کھلا گیا اور کہا کہ میں ابو یزید کو کیا کروں گا میں نے خدای تعالیٰ کو دیکھا ہے اوسنے مجھ کو ابو یزید سے یہ کہنے کو کہ بے پروا کر دیا ابو تراب کہتے ہیں کہ جب تو میری طبیعت بھی بگڑ گئی اور نفس قابو میں نہ رہا اور بول اٹھا کہ خدای تعالیٰ کے دیکھنے پر مخرور ہوتا ہے اگر ابو یزید کو اکیلا روکے گا تو خدای تعالیٰ کو ستہ بار دیکھنے سے تیرے حق میں زیادہ مفید ہوگا وہ مرید بہت حیران ہوا اوسنے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ابو تراب نے کہا کہ تو خدای تعالیٰ کو اپنے پاس بیکھتا ہے تو وہ تیری مقدار کے موافق ظاہر ہوتا ہے اور ابو یزید کو تو خدا کے پاس دیکھے گا کہ اوسکے لیے اوسکی مقدار کے موافق ظہور ہوگا اوسنے اس قول کا بھیجہ معلوم کر لیا اور کہا کہ مجھ کو اوسکے پاس لیچو ابو تراب نے یہاں ایک بڑا قصہ لکھا ہے اوسکے آخر میں لکھا ہے کہ ہم جا کر ایک ٹیلے پر کھڑے ہوئے اس انتظار میں کہ ابو یزید ہمیشہ سے سکھیں کیونکہ وہ اوان دنوں دنوں کے جھگڑ میں رہا کرتے تھے اسی اثنا میں حضرت ابو یزید ایک پوسٹ میں اپنی کمر پڑا لے سکے میں نے اوس

جو ان سے کہا کہ یہ ہیں ابو یزید انکی طرف دیکھا اوسکا دیکھنا تھا کہ اوسنے پچھاڑ کھائی پھر جو ہم نے
 اوسکو پلا تو مردہ پایا ہم سبے ملکر اوسکو دفن کیا اور میں نے حضرت ابو یزید ہم سے عرض کیا کہ حضرت
 آپکی طرف دیکھنے سے یہ شخص مر گیا آپ نے فرمایا کہ یہ بات نہیں بلکہ تیرا مرید چاہتا تھا اور اس کے دل میں ایک
 بھید پوشیدہ تھا کہ اوسکا وصف اوپر منکشف نہیں ہوا تھا جب اسنے محکوم دیکھا تو اس کے دل کا
 بھید کھل گیا اوسکو تاب و سکی برداشت کی نہ تھی اسلئے کہ وہ ضعیف مریدوں کے مقام میں تھا اسی سے
 مارا پڑا۔ اور جبکہ زنگی بصرے میں داخل ہوئے اور کشت و خون کیا اور مال غارت کیا حضرت سہیل کے
 مرید ان کے پاس جمع ہوئے اور آپکی خدمت میں عرض کیا کہ آپ خدای تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ انکو دفع
 کرے آپ چپ ہوئے پھر فرمایا کہ اس شہر میں اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ اگر طاعون یا
 بددعا کریں تو کوئی ظالم زمین کے پردے پر صبح تک زندہ نہ رہے ایک ہی رات میں سب کا خاتمہ ہو جاوے
 مگر وہ بددعا نہیں کی تھی کیونکہ آپ نے فرمایا اوسکو جو چیز خدای تعالیٰ کو اچھی نہیں معلوم ہوتی اوسکو
 وہ بھی اچھی نہیں سمجھتے پھر دعا کے قبول ہونے میں چند اشیا ذکر فرمائیں جنکا ذکر نہیں کیا جاسکتا
 یہاں تک کہ یہ بھی کہا کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں کہ قیامت برپا کرے تو خدای تعالیٰ
 اوسکو بھی نہ خاتم کرے۔ اور یہ بات خود ممکن ہیں پس جس شخص کو انہیں سے کچھ بھی بہرہ نہ ہوا اوسکو
 چاہیے کہ انکی تصدیق اور ایمان سے تو خالی نہ ہو یعنی اسقدر کی تصدیق کرے کہ ممکن ہیں اسلئے کہ
 قدرت خدای تعالیٰ کی وسیع اور اوسکا فضل عام اور ملک و ملکوت کے عجائب بہت ہیں اور خدای تعالیٰ
 کے مقدرات کی کچھ انتہا نہیں اور اوسکا فضل جو برگزیدہ بندوں پر کرتا ہے اوسکی بھی کچھ حد نہیں
 اور اسی جہت سے حضرت ابو یزید فرمایا کرتے تھے کہ اگر تجھکو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سی مناجات
 اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سی روحانیت اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سی خلت عنایت فرماوے
 تو اور اس سے زیادہ طلب کر اسلئے کہ اس کے پاس کچھ کمی نہیں ان مراتب سے صد ہا گنا زیادہ اوسکی پاس
 موجود ہیں اگر تو کسی بے ہمتے پر مطمئن ہو جاوے گا تو اوس سے تیرا حجاب کر دیگا۔ اور یہ بلا و غصہ لوگوں کے
 لیے ہر جو اوسکا ساحل کھتا ہوا واسطے کہ وہ بڑے صبر کے لوگ ہیں۔ اور بعض عارفین فرماتے ہیں
 کہ محکوم کا شغف میں ایسا معلوم ہوا کہ چالیس جوہر ہوا میں دوڑتی ہیں اور اوپر لباس فرخ زبور سونے
 اور چاندی اور جہلم چھن چھن بوتا ہوا اوس کے ساتھ ساتھ پھر تاہی میں نے اوسکو ایک نظر دیکھ لیا
 اوس کے عوض میں چالیس ہند کی سزا محکوم کی پھر بعد کے ایسی حدیں نظر آئیں کہ بیشتر کی حدوں سے
 حسن و جمال میں زیادہ تھیں اور مجھے کہا گیا کہ انکی طرف دیکھ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور

اور سجدہ کیا اور عرض کیا کہ الہی تجھے میں تیرے سوا ہے پناہ انگتا ہوں مجھ کو انکی حاجت نہیں اس طرح
میں قشر کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرے پاس سے ابھڑا لیا۔ پس مومن کو چاہیے کہ
اس طرح کے مکاشفات کا انکار کرے اسوجہ سے کہ اپنے آپ کو ویسا کیون نہیں ہوتا اور اگر یہی ہوا کرے
کہ ہر کوئی وہی بات مانا کرے جو اس کے نفس تنگ تاریک میں مشاہدہ ہو جائے تو راہ ایمان بالکل تنگ
ہو جاوے گی۔ یہ حالات اس طرح کے نہیں کہ جلد ظاہر ہوں بلکہ یہ حالات بعد گھائیوں کے گزرنے اور مقامات
کثیرہ کے حاصل ہونے کے ظاہر ہوا کرتے ہیں اور مقامات میں سے ادنیٰ اخلاص کا کرنا اور غلط فہمی
اور ملاحظہ خلق کو تمام اعمال ظاہری اور باطنی سے نکال دینا پھر اس امر کو لوگوں سے نفیہ رکھنا اور گوشہ
گنہامی میں بیٹھ رہنا یہ نہیں یہ باتیں اور لوگوں کی سلوک کے اوائل اور مقامات کے آغاز کی ہیں جو
لوگوں میں سے بڑے پرہیزگاروں میں بھی کثرت ہو جودہیں اور دل کو کہ ورات التفات سے صاف کر دینا
بعد اس پر نور یقین کا فیض ہوتا ہوا اور مبادی حق کے منکشف ہونے لگتے ہیں اور بدون تجربہ اور سلوک
طریق کے اسکا انکار کرنا بیخیاں ایسا ہے جیسے کوئی کہے کہ صورت کا منکشف ہونا تو ہے میں گو وہ بلا کیا جاوے
اور آئینہ کی صورت کا کر دیا جائے ممکن نہیں اس کے انکار کی وجہ یہی ہو کہ اپنے ہاتھ کے لوہے کو جس پر
زنک اور زیل چڑھا ہو دیکھتا ہو کہ اس میں تو کوئی صورت بنتی ہی نہیں اس لیے اس نے اسوقت کی انکشاف
بھی انکار کیا جب اسکو بلا کر کے جو ہر نکالا جائے مگر اس امر کا انکار نہایت جہل اور گمراہی ہی ہے حکم
اس شخص کا ہو جو کلمات اولیا کا منکر ہو اس لیے کہ اس کے پاس اور تو کوئی دلیل نہیں بجز اس کے کہ خود
اس کی کیفیت سے قاصر ہو اور جسکو اس نے دیکھا اسکو قاصر پایا الایہ حجت انکار قدرت الہی نہایت آہستہ
مکاشفہ کی خوشبو وہ شخص سونگھتا ہو جو کچھ بھی مبادی طریقت میں سے چلا ہو اور جب تک وہ راہ بنی نہیں
چلیگا تب تک کیا جانیکا کہ اس میں کیا کیا ہوتا ہو۔ حضرت بشر ہم سے کیسے پوچھا کہ تو اس سے متنبہ ہو
کیسے پوچھے آپ نے فرمایا کہ میں خدا ہی تعالیٰ سے دعا مانگا کرتا تھا کہ میرا حال خفیہ کئے کسی پر ظاہر
نکرے۔ اور یہ ایت ہو کہ انھوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھا اور اسے کہا کہ آپ میرے لیے
دعا کیجیے حضرت خضر نے فرمایا کہ خدا ہی تعالیٰ تم پر اپنی طاعت آسان کرے پھر کہا کہ اور کچھ دعا کیجیے
انھوں نے فرمایا کہ خدا ہی تعالیٰ اس طاعت کو خلق سے پوشیدہ رکھے یا یہ کہ اس طاعت کو خود بخود سے
خفیہ رکھے کہ تو اس پر التفات نہ کرے۔ اور بعض کا برسے مروی ہو کہ مجھ کو شوق حضرت خضر کے دیکھنے کا
بہت ہوا میں نے ایک بار اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اس کی زیارت مجھ کو کرائے تاکہ مجھے وہ بات تعلیم کرے
جو سب زیادہ میرے لیے مفید ہو خدا ہی تعالیٰ نے میری دعا قبول فرمائی اور اس کی زیارت مجھ کو پہنچی

اوسوقت مجھ کو اور کچھ سوچھی میں نے یہی کہا کہ اے ابوالعباس آپ مجھ کو ایسی چیز سکھائیے کہ جب میں اوسکو پڑھوں تو لوگوں کے دلوں سے محبوب ہو جاؤں ان کے دلوں میں میری کچھ قدر پڑی اور میری نیک نیتی اور دیانت کو کوئی سجانے اور ٹھونسنے فرمایا کہ یہ دعا پڑھا کر اللہ تعالیٰ علیٰ کتف شریک و خط علی سر او کات حججک و اجمع علی فی مملکتک غلبتک و اجمع علی عرش قلوبہ خلقتک پھر آپ غائب ہو گئے میں نے ان کو پھر دیکھا نہ کبھی مشتاق ہوا کہ جو دعا اوں نے سکھائی تھی اوسکو ہمیشہ پڑھتا رہا۔ بیان کرتے ہیں کہ اوس دعا کی تاثیر اور پڑھتی ہوئی کہ ذلت آتی اور بقدری اس درجے کو پہنچی کہ ذمی لوگ بھی اون سے مستحق کیا کرتے اور بیکار میں گزارنا بوجھ و سر پر رکھتے اور چونکہ انکی وقعت کچھ اونکی نظر و عین نہ تھی یہ سب کچھ برہوت کرتے لڑکے ان کو کہا کہ کھیل بناتے چال یہ کہ اون کے دل کا چین اور درستی حال ذلت اور گنہامی میں تھی یہ حال اولیاء اللہ تھا انکی تلاش بھی ایسے ہی لوگوں میں چاہیے اور معاملہ کھانڈالے لوگ ان کو ایسے شخصوں میں تلاش کرتے ہیں جو بیونہ کار گدیان اور چادرین پہنتے ہوں اور علم اور وسع اور ریاست کی راہ سے خلق میں مشہور ہوں حالانکہ غیرت اقدس جل شانہ کی اپنے اولیاء پر اسی بات کی تقاضی ہو کہ ان کو ہنسی سے جیسے کہ حدیث قدسی میں ارشاد ہے کہ میرے اولیاء میری قبا کے نیچے ہیں ان کو سوا میرے اور کوئی نہیں پہچانتا اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ سر ب اشعث اغبر خدی طہرین لایا بک کہ فتم علی اللہ لا یستلک خلاصہ یہ کہ ہٹا معانی کی خوشبو سے زیادہ تر دراون و لون کے مشام میں جو بکبر اور عجب کرتے ہیں اور اپنے عمل اور علم سے اپنے لیے خبر خوش پاتے ہیں اور نزدیک تر وہ دل میں جو شکستہ ہیں اور اپنے نفسوں کی ذلت اس قدر سمجھتے ہیں کہ اگر ذلیل و نوار کیے جاویں تو ذلت ان کو معلوم نہیں جیسے غلام ذلت کو معلوم نہیں کرتا بسوقت کہ اوس کا آقا اوپر اوں چاہتا ہو پس جب کیفیت ہو جاوے کہ ذلت کو معلوم نہ کرے نہ یہ خبر ہو کہ میرا لقا ذلت کی طرف ہو بلکہ اپنے جیسے ہیں کسی بھی کہ مرتبہ ہو کہ تمام اقسام ذلت کو اپنے حق میں ذلت سمجھے معنی اپنے نفس کو سب دلوں سے کمتر جانے یہاں تک کہ تواضع بالطبع اوں کی ذات کی صفت ہو جائے تو اپنے دل سے توقع ہو کہ وہ اوں خوشبوؤں کے مبادی کی لبت سوکھے پس اگر ہم میں ایسا دل نہ ہو اور ایسی رفیع سے بھی ہم محروم ہوں تو مجھ کو نہیں چاہی کہ جو لوگ اسکے اہل ہیں ان کے لیے ان کلمات کے امکان کا ایمان نہ کہیں کیونکہ اگر آدمی جو یہ نہ ہو کہ خدا تعالیٰ کا ولی ہو تو بھلا اتنا تہجد کہ اوس کے اولیاء سے محبت کھتا ہو اور اوپر ایمان ہو شایہ اسوہ سے ان کے زمرے میں حشر ہو کہ اکثر دفعہ من حب حدیث مشہور ہو اور سکت اور ذلت کے

ایسی دعا ہے کہ جو پڑھا کر اللہ تعالیٰ علی کتف شریک و خط علی سر او کات حججک و اجمع علی فی مملکتک غلبتک و اجمع علی عرش قلوبہ خلقتک پھر آپ غائب ہو گئے میں نے ان کو پھر دیکھا نہ کبھی مشتاق ہوا کہ جو دعا اوں نے سکھائی تھی اوسکو ہمیشہ پڑھتا رہا۔ بیان کرتے ہیں کہ اوس دعا کی تاثیر اور پڑھتی ہوئی کہ ذلت آتی اور بقدری اس درجے کو پہنچی کہ ذمی لوگ بھی اون سے مستحق کیا کرتے اور بیکار میں گزارنا بوجھ و سر پر رکھتے اور چونکہ انکی وقعت کچھ اونکی نظر و عین نہ تھی یہ سب کچھ برہوت کرتے لڑکے ان کو کہا کہ کھیل بناتے چال یہ کہ اون کے دل کا چین اور درستی حال ذلت اور گنہامی میں تھی یہ حال اولیاء اللہ تھا انکی تلاش بھی ایسے ہی لوگوں میں چاہیے اور معاملہ کھانڈالے لوگ ان کو ایسے شخصوں میں تلاش کرتے ہیں جو بیونہ کار گدیان اور چادرین پہنتے ہوں اور علم اور وسع اور ریاست کی راہ سے خلق میں مشہور ہوں حالانکہ غیرت اقدس جل شانہ کی اپنے اولیاء پر اسی بات کی تقاضی ہو کہ ان کو ہنسی سے جیسے کہ حدیث قدسی میں ارشاد ہے کہ میرے اولیاء میری قبا کے نیچے ہیں ان کو سوا میرے اور کوئی نہیں پہچانتا اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ سر ب اشعث اغبر خدی طہرین لایا بک کہ فتم علی اللہ لا یستلک خلاصہ یہ کہ ہٹا معانی کی خوشبو سے زیادہ تر دراون و لون کے مشام میں جو بکبر اور عجب کرتے ہیں اور اپنے نفسوں کی ذلت اس قدر سمجھتے ہیں کہ اگر ذلیل و نوار کیے جاویں تو ذلت ان کو معلوم نہیں جیسے غلام ذلت کو معلوم نہیں کرتا بسوقت کہ اوس کا آقا اوپر اوں چاہتا ہو پس جب کیفیت ہو جاوے کہ ذلت کو معلوم نہ کرے نہ یہ خبر ہو کہ میرا لقا ذلت کی طرف ہو بلکہ اپنے جیسے ہیں کسی بھی کہ مرتبہ ہو کہ تمام اقسام ذلت کو اپنے حق میں ذلت سمجھے معنی اپنے نفس کو سب دلوں سے کمتر جانے یہاں تک کہ تواضع بالطبع اوں کی ذات کی صفت ہو جائے تو اپنے دل سے توقع ہو کہ وہ اوں خوشبوؤں کے مبادی کی لبت سوکھے پس اگر ہم میں ایسا دل نہ ہو اور ایسی رفیع سے بھی ہم محروم ہوں تو مجھ کو نہیں چاہی کہ جو لوگ اسکے اہل ہیں ان کے لیے ان کلمات کے امکان کا ایمان نہ کہیں کیونکہ اگر آدمی جو یہ نہ ہو کہ خدا تعالیٰ کا ولی ہو تو بھلا اتنا تہجد کہ اوس کے اولیاء سے محبت کھتا ہو اور اوپر ایمان ہو شایہ اسوہ سے ان کے زمرے میں حشر ہو کہ اکثر دفعہ من حب حدیث مشہور ہو اور سکت اور ذلت کے

ایسی دعا ہے کہ جو پڑھا کر اللہ تعالیٰ علی کتف شریک و خط علی سر او کات حججک و اجمع علی فی مملکتک غلبتک و اجمع علی عرش قلوبہ خلقتک پھر آپ غائب ہو گئے میں نے ان کو پھر دیکھا نہ کبھی مشتاق ہوا کہ جو دعا اوں نے سکھائی تھی اوسکو ہمیشہ پڑھتا رہا۔ بیان کرتے ہیں کہ اوس دعا کی تاثیر اور پڑھتی ہوئی کہ ذلت آتی اور بقدری اس درجے کو پہنچی کہ ذمی لوگ بھی اون سے مستحق کیا کرتے اور بیکار میں گزارنا بوجھ و سر پر رکھتے اور چونکہ انکی وقعت کچھ اونکی نظر و عین نہ تھی یہ سب کچھ برہوت کرتے لڑکے ان کو کہا کہ کھیل بناتے چال یہ کہ اون کے دل کا چین اور درستی حال ذلت اور گنہامی میں تھی یہ حال اولیاء اللہ تھا انکی تلاش بھی ایسے ہی لوگوں میں چاہیے اور معاملہ کھانڈالے لوگ ان کو ایسے شخصوں میں تلاش کرتے ہیں جو بیونہ کار گدیان اور چادرین پہنتے ہوں اور علم اور وسع اور ریاست کی راہ سے خلق میں مشہور ہوں حالانکہ غیرت اقدس جل شانہ کی اپنے اولیاء پر اسی بات کی تقاضی ہو کہ ان کو ہنسی سے جیسے کہ حدیث قدسی میں ارشاد ہے کہ میرے اولیاء میری قبا کے نیچے ہیں ان کو سوا میرے اور کوئی نہیں پہچانتا اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ سر ب اشعث اغبر خدی طہرین لایا بک کہ فتم علی اللہ لا یستلک خلاصہ یہ کہ ہٹا معانی کی خوشبو سے زیادہ تر دراون و لون کے مشام میں جو بکبر اور عجب کرتے ہیں اور اپنے نفسوں کی ذلت اس قدر سمجھتے ہیں کہ اگر ذلیل و نوار کیے جاویں تو ذلت ان کو معلوم نہیں جیسے غلام ذلت کو معلوم نہیں کرتا بسوقت کہ اوس کا آقا اوپر اوں چاہتا ہو پس جب کیفیت ہو جاوے کہ ذلت کو معلوم نہ کرے نہ یہ خبر ہو کہ میرا لقا ذلت کی طرف ہو بلکہ اپنے جیسے ہیں کسی بھی کہ مرتبہ ہو کہ تمام اقسام ذلت کو اپنے حق میں ذلت سمجھے معنی اپنے نفس کو سب دلوں سے کمتر جانے یہاں تک کہ تواضع بالطبع اوں کی ذات کی صفت ہو جائے تو اپنے دل سے توقع ہو کہ وہ اوں خوشبوؤں کے مبادی کی لبت سوکھے پس اگر ہم میں ایسا دل نہ ہو اور ایسی رفیع سے بھی ہم محروم ہوں تو مجھ کو نہیں چاہی کہ جو لوگ اسکے اہل ہیں ان کے لیے ان کلمات کے امکان کا ایمان نہ کہیں کیونکہ اگر آدمی جو یہ نہ ہو کہ خدا تعالیٰ کا ولی ہو تو بھلا اتنا تہجد کہ اوس کے اولیاء سے محبت کھتا ہو اور اوپر ایمان ہو شایہ اسوہ سے ان کے زمرے میں حشر ہو کہ اکثر دفعہ من حب حدیث مشہور ہو اور سکت اور ذلت کے

زیادہ تر مفید ہونے کی یہ دلیل ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے بنی اسرائیل سے یہ چھاکہ لھیتی کہاں جمتی ہے لوگوں نے عرض کیا کہ مٹی میں آپ نے فرمایا کہ تو میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ حکمت بھی اسی دل میں جمتی ہے جو مثل مٹی کے ہو اسی مضمون کو اس صرع میں ادا کیا ہے مصرعہ خاک شو پیش از خاک خاک شوی ۴ اور اللہ تعالیٰ کی ولایت کے طالبوں نے شروط ولایت کی جستجو کے لیے نفس کو ذلیل کرتے میں کہاں مجھے کی فروتنی اور خست پر پہنچا دیا ہے یہاں تک کہ یہ بتا کر کہ ابن کرتبی جو حضرت جنید رحمہ کے استاد تھے او کو ایک شخص نے دعوت کے لیے بلایا جب وازر کے قریب پہنچے تو ہتا دیا تھوڑی دور جب چلے گئے تو پھر اس شخص نے بلایا پھر دروازے کے پاس سے ہٹا دیا اسطرح تین بار بلایا اور ہٹایا چوتھی دفعہ او کو گھر میں لیکھا اور کہا میں نے آپ کی تواضع کے امتحان کے لیے یہ حرکت کی تھی آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے نفس کو بیس برس سے ذلت پر عادی کر لیا ہے یہاں تک کہ اب ہنزدہ گنے کے ہو گیا ہے کہ اگر ہٹا دو تو ہٹ جاؤں اور جب اس کی طرف ذی بھینک تو چلا آئے پس تو اگر مجھ کو پاس دفعہ ہٹا دیتا اور بلاتا تو میں پھر چلا آتا۔ اور ہمیں کا حال یہی ہے کہ فرماتے ہیں کہ ہر ایک محلہ میں اتر اور وہاں نیک نیتی میں نگاشت نہا ہوا میرا دل اس سے پریشان ہوا ہے میں حرام میں گیا اور وہاں قصد عمدہ کپڑے کیسے ادا نہ کیے اور او کو پہنکر اونکے اوپر اپنی گدڑی پہن اور باہر نکلا آہستہ آہستہ چلنے لگا لوگوں نے جھکو پکڑا اور میری گدڑی اوتا کر وہ کپڑے مجھ سے لیے اور خوب وصول چہیت سے میری خبر لی آئندہ کو میں تمام کا چور مشہور ہوا تب میرا دل مطمئن ہوا۔ اب تامل کرنا چاہیے کہ یہ لوگ اپنے نفسوں کی سی یا ضمت لیتے تھے تاکہ خدا تعالیٰ او کو خلق کرے اور دیکھو یہی چھوڑ آئے اور رفتہ رفتہ اپنی نفس کی طیروں بھی التفات نہ رہی سو اس طرح جو شخص اپنے نفس کی طیروں سے اتفاق کرتا ہے وہ خدا تعالیٰ سے محجوب رہتا ہے اور اس کا غل نفس ہی اس کے تعمیر چاہتا ہے اور ایسے کہ خدا تعالیٰ میں دیکھیں کہ فی دوری حجاب یا حامل نہیں بلکہ دین کی دوری ہی ہے کہ وہ غیر اللہ میں یا اپنے نفسوں کے ساتھ مشغول ہوں اور سے زیادہ حجاب شغل نفس ہو ایسے منقول ہے کہ ایک خوبصورت شخص عظیم الشان روسا و بسطام میں سے کبھی حضرت ابو یزید بسطامی کی مجلس سے جدا ہوتا ایک دواؤں سے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ میں پس برس برابر روزہ رکھتا ہوں کبھی افطار نہیں کرتا اور رات بھر جاگتا ہوں کبھی نہیں سوتا کہ باوجود اس یا ضمت کہ جو علم کہ آپ بیان فرماتے ہیں اس میں سے اپنے دل میں کچھ نہیں پاتا حالانکہ میں اس کی تصدیق کرتا ہوں اور اس سے محبت رکھتا ہوں آپ نے فرمایا کہ اگر تو تین سو برس یا پھر ہزارہ رکھیکا اور راتوں کو جاگیکا اس علم میں سے ایک ذرہ نہ پا دیکھا او سے عرض کیا کہ کی کیا وجہ ہے

فی النبی والفضل والفضل فی الغنی والفقیر ۱۰۰۰۰ اللہ فی البیت والعلیٰ ۱۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰
 کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کے لیے ارشاد فرمائی ہیں پس اُس شخص سے تعجب ہو کہ دین کا
 تودعویٰ رکھتا ہو اور اپنے آپ میں ان شرطوں میں سے ذرہ بھر بھی نہ پاتا ہو پھر اپنے علم اور عقل سے
 بھی بہرہ رکھتا ہو کہ جو بات ایمان کی بعد بڑے بڑے مقامات طے کرنے کے حاصل ہو اگر نہ ہو اُس کا
 انکار کرے اور قبار میں وارد ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض پیغمبروں کی طرف وحی بھیجی کہ میں
 اپنا خلیل اُس شخص کو بنایا کرتا ہوں جو میرے ذکر میں سستی اور قصور نہ کرے اور سوا میرے
 اور کوئی اُس کو فکر نہ نہ میرے اوپر کسی چیز کو میری مخلوقات میں سے اختیار کرے اور اگر اُس کو
 آگ میں جلا دین تو آگ کی سوزش سے درد نہ معلوم ہو اور اگر آرون سے چیریں تو اُس سے بھی تکلیف
 محسوس نہ ہو پس جس شخص کی محبت اس درجے کو بھی نہ پہنچی ہو اُس کو محبت کے بعد کی کرامات اور کاشفات
 کیسے معلوم ہونگے یہ کاشفات تو سب بعد محبت کے ہوتے ہیں اور محبت کمال ایمان کے بعد ہوتی ہے
 اور ایمان کے مقامات اور اُس کے کم و بیش ہونے کے اختلاف کی کچھ شمار نہیں اور اسی وجہ سے آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق کو فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اتنا ایمان دیا ہے کہ وہ اُن سب
 لوگوں کے ایمان کی برابر ہے جو میری مٹ میں سے مجھے ایمان لائے ہیں اور مجھ کو ایمان دیا ہے وہ سب
 اولاد آدم کے ایمان کی برابر ہے جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے
 تین سو اخلاق ہیں جو شخص توحید کے ساتھ ایک خالق لے کر بھی اُس سے ملیگا وہ داخل جنت ہو گا حضرت
 ابو بکرؓ نے پوچھا کہ یا حضرت مجھ میں بھی کوئی اُن اخلاق میں سے ہے آپ نے فرمایا کہ اے ابو بکرؓ تجھ میں
 سب کے سب ہیں اور اُن سب میں محبوب اللہ تعالیٰ کے نزدیک سخاوت ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک ترازو آسمان سے اُنکائی گئی اُس کے ایک
 پلہ میں مجھ کو رکھا اور ایک پلہ میں میری امت کو رکھا میرا پلہ بھاری ہوا اور ابو بکرؓ کو ایک پلہ میں رکھا اور میری امت کو
 لا کر ایک پلہ میں رکھا ابو بکرؓ کا پلہ جھکا رہا اور باوجود اُن سب امور کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ کے
 ساتھ سچے طرح کا شغراق تھا کہ آپ کے دل میں گنجائش غلت کی دوسرے کے ساتھ نہ تھی اسی واسطے
 فرمایا کہ اگر میں لوگوں میں سے کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکرؓ کو بناتا مگر میں اللہ تعالیٰ کا خلیل ہوں
 خاتمہ کچھ کلمات متفرق متعلقہ محبت کے ذکر میں جن سے فائدہ ہو اگر تاہر

۱۰۰۰۰
 ۱۰۰۰۰
 ۱۰۰۰۰
 ۱۰۰۰۰

۱۰۰۰۰
 ۱۰۰۰۰
 ۱۰۰۰۰
 ۱۰۰۰۰

۱۰۰۰۰
 ۱۰۰۰۰
 ۱۰۰۰۰
 ۱۰۰۰۰

۱۰۰۰۰
 ۱۰۰۰۰
 ۱۰۰۰۰
 ۱۰۰۰۰

اور بعضوں کا بقول ہے کہ دنیا میں باقی شے کو بڑا بتا محبت ہو اور یہ محبت الٰہی محبت کے ثمرات کی طرف اشارہ کرتے ہیں نفس محبت کو کسی نے بیان نہیں کیا اور کسی نے یہ کہ یہ قول ہے کہ محبت و محبت محبوب کی جو جودوں کو بخوبی علم زبان کا اور الٰہی زبان کا جو بین نمودار جنت و دہان کہ شکل و الٰہی محبت حرام ہو اور فرمایا کہ محبت عفو کے مقابل معنی ہے تو عجیب عن عالمیہ محبت بھی جاتی تھی ہے۔ اور حضرت ذوالنونؒ نے فرمایا کہ جو شخص محبت خدا کی تلاش کرے اس سے کہہ دو کہ اس بات کو کہ غیر اللہ کے لینے و لینے اور تھی حضرت نبیؐ سے پوچھا کہ ہمیں عارف و محبت کی نسبت کیا ہے فرمایا کہ عارف اگر بولے تو ہاں کہی جائے گا اور اگر بولے تو ہاں کہی جائے گا اور آپ ایک قطعہ کہا ہے چکڑی ہے اور خداوند در رب اور کریم قطعہ عشق تیرا ہر میرے دل میں ہے تو نے کھوئی ہے میری آنکھ سے بند بھیس جو گزرے ہے تو ہی ہے غلام

اور چند اشعار ایک اور شخص نے اسی باب میں کہے ہیں خیال تیرے میرے قطعہ
 جو محبت گر کیسے کوئی کہ حبیب آیا یاد
 یاد سے تیری میں مریا ہوں یہی اٹھنا ہوں
 آرزوؤں سے مرا جیسا ہے اور شوق سے موت
 یاد و عشق سے گوشت نے پیے جام پیام
 خوب ہو سانسے گمراہ کے ہو اسکا خیال
 اس کو کیا بھول گیا ہوں کہ ہوں یاد آیا
 حسن ظن مجھ کو ہوتا تو میں کیسے جیت
 مرنے جینے کام سے تجھ سے یہ دستور بندھا
 پر وہ مری چکی اور نہ میں سیو ا
 پھر جو کوتاہی کروں وید میں تو ہوں اندھا

اور حضرت رابعہؒ نے ایک۔ و فرمایا کہ کوئی ہے جو مجھ کو ہمارے حبیب کا پتا بتا دے اُن کی فادہ سے لے لیا کہ ہمارا حبیب ہمارے ساتھ ہو مگر دنیا نے اُس سے علیحدہ کر رکھا ہے۔ اور ابن جلدی کہتے ہیں کہ خدا سے آگے نہ جاتا ہے حضرت حبیبی علیہ السلام پر وہی بھی کہ میں جب کسی بندے کے سر پر طبع ہوتا ہوں اور اس میں محبت و بنا اور آخرت کی بینن پاتا ہوں اس کو اپنی محبت سے بھر دیتا ہوں اور اپنی حفاظت سے اُس کا کفیل ہوتا ہوں۔ اور روایت ہے کہ حضرت سمنونؒ نے ایک روز محبت کے باب میں گفتگو کی اتنے میں ایک پیر مذہب کے سامنے اُترے اور زمین کو اپنی چوخی سے گردیدار ہا یہاں تک کہ اُس میں سے خون نکلا اور چل گیا۔ اور حضرت ابراہیمؒ بن آدم نے جناب باری میں عرض کیا کہ الٰہی تو جاتا ہے کہ تو نے جو اپنی محبت سے مجھ پر کرام کیا ہے اور اپنے ذکر سے مجھ کو مانوس کیا ہے اور اپنی غفلت کی فکر کے لیے مجھ کو مخصوص کر دیا تو اُس کے مقابل جنت میرے نزدیک تجھ کے پر کی برابر بھی نہیں۔ اور حضرت سریؒ نے فرماتے ہیں کہ جو شخص خدا سے تعالے سے محبت کرتا ہے وہ عیش کرتا ہے اور جود دنیا کی طرف رغبت کرتا ہے وہ خفیف ہوتا ہے اور احمق وہ ہے جو صبح اور شام تک چیز میں سعی کرتا ہے اور عاقل آدمی اپنے عیوب کا مشا مشی رہتا ہے۔ اور حضرت رابعہؒ نے کسی نے پوچھا کہ آپ کو بیسول قبول

نبی اللہ علیہ وسلم سے کسی محبت پر انھوں نے فرمایا کہ مجھ کو محبت تو آپ کے ساتھ بہت ہو مگر خدا سے
 تعالیٰ کی محبت نے مجھ کو مخلوق کی محبت سے روک رکھا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے
 کسی نے پوچھا کہ اعمال میں سے افضل کون سا ہے آپ نے فرمایا کہ خدا سے راضی ہونا اور اُن کی محبت
 اور حضرت ابونیرید فرماتے ہیں کہ محبت نہ دنیا کی محبت کرتا ہوں نہ آخرت کی بلکہ اپنے مولا سے مولا ہی کی
 چاہتا ہوں۔ اور حضرت ثعلبی رحمہ کا قول ہے کہ محبت لذت میں مدہوشی اور تغلیم میں صبر کا نام ہے اور
 بعضوں نے کہا ہے کہ محبت اسکا نام ہے کہ اپنے آپ سے نشان سناوے یہاں تک کہ کوئی چیز ایسی باقی نہ ہو
 جسکا مال محبت اُسی کی طرف راجع ہو۔ اور بعضے کہتے ہیں کہ محبت یہ ہے کہ محبوب سے دلخوشی اور بشارت کے
 ساتھ تردید نہ ہو۔ اور خواص رحمہ فرماتے ہیں کہ محبت ارادوں کا سنا نا اور سب صفات و عبادات کا جلا کر
 اور حضرت سہل سے جو محبت کا حال پوچھا گیا تو فرمایا کہ محبت یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کسی اپنے بندہ کے
 دل کی قراؤں سمجھ لی تو اُس کو اپنے شاہد کے لیے پھیر دیا اور بعضوں نے کہا ہے کہ محبت کا سوا علم
 چار مقاموں پر ہوتا ہے اول محبت دوم تہنیت سوم حیا چہارم تعلیم اور ان چاروں میں افضل تعلیم
 اور محبت ہیں اس لیے کہ یہ دونوں اہل جنت کے ساتھ جنت میں باقی رہتے ہیں اور اُن کے سوا اور پھرین
 اُن سے علیحدہ ہو جاتی ہیں۔ اور ہر مہر میں جہان رحمہ کہتے ہیں کہ مومن حیا اپنے رب کو پہچانتا ہے تو
 اُس سے محبت کرتا ہے اور جب اُس سے محبت کرتا ہے تو اُس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور جب توجہ کا
 فرمایا ہوتا ہے تو دنیا کی طرف تفرخ و اہش سے ہین و کھینا نہ آخرت کی طرف نظر کا ملی سے دیکھ اور وہ اپنے
 جسم سے تو دنیا میں رہتا ہے اور روح سے آخرت میں۔ اور عبداللہ بن محمد رحمہ کہتے ہیں کہ میں نے
 ایک عابد عورت کو دیکھا کہ رُور ویکہ رہی تھی اور اُن سوچے پر بارہی تھی بخدا کہ میں خدا سے اُن کے
 کے شوق میں اور اُس کی ملاقات کے اشتیاق میں زندگی سے تنگ آگئی ہوں بیان تک کہ اگر موت
 کہتی ہوتی تو میں اُس کو خرید لیتی راوی کہتے ہیں کہ میں نے اُس سے پوچھا کہ تجھ کو اپنے عمل پر اطمینان ہے
 اُس نے کہا کہ اطمینان تو نہیں مگر میں اُس سے محبت رکھتی ہوں اور اُس پر مجھ کو حسن ظن ہے تو کیا تم کو
 یہ خیال ہے کہ باوجود محبت کے وہ مجھ کو عذاب دیگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام
 وحی بھیجی کہ جو لوگ مجھے روگردان ہیں اگر اُن کو معلوم ہو جاوے کہ میں اُن کا کیا ستار رہتا ہوں
 اور اُن کے ساتھ نرمی بہتا ہوں اور اُن کے گناہ چھوڑنے کا مشتاق ہوں تو اُن کو میری طرف اتنا
 شوق ہو کہ اُن میں مرا جہ میں اور میری محبت سے اُن کے جوڑ بڑبھا ہو جاوے اور داؤد میری خواہش
 پر روگردانوں کے باب میں یہ کچھ ہے جو لوگ سب میری طرف متوجہ ہیں اُن کے باب میں

قیاس کے ناجائز ہے کسی بڑی اور دوسرے سے زیادہ متعلق میری طرف بندہ اس حال میں ہوتا ہے جب
بھگت سے بے پروا ہو جاتا ہے اور زیادہ تر ہم اپنے بندے پر ہیں جب ہوتا ہوں تب مجھ سے روگردان ہو جاتا ہے
اور زیادہ تر زہد میرے بندے کو اس وقت ہوتی ہے جب وہ میری عزت رجوع کرتا ہے۔ اور
ابو خالہ صغار کہتے ہیں کہ ایک نبی انبیاء میں سے کسی عابد سے ملے اور فرمایا کہ اگر وہ عابد
میں جس بات پر عمل کرتے ہو ہم آپس میں کرتے تم تو خوف و جا پر عمل کرتے ہو اور ہم محبت و شوق پر
اور حضرت شبلی رح کہتے ہیں کہ خدا سے تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اے داؤد اگر میرا
ذکر ذاکرون کے واسطے ہو اور حجت طاعت کرنے والوں کے لیے ہو اور دیدار شتاقون کے لیے اور میں
خود اپنے محبوب کے لیے ہوں۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کو وحی ہوئی کہ جو شخص کسی حبیب سے محبت کرتا ہے
اسکے قول کو سچا جانتا ہے اور جو شخص اپنے حبیب سے مانوس ہوتا ہے اسکے فعل سے راضی ہوتا ہے اور جو
اسکی طرف شتاق ہوتا ہے تو اپنا اپنا رستہ بدل چلتا ہے۔ اور خواص رح اپنی چھاتی پر ماتہ مارتے اور کہتے
کہ ہمارے شوق اکھا جو مجھ کو دیکھتا ہے اور میں اسکو نہیں دیکھتا اور حضرت جنید رح فرماتے ہیں کہ حضرت
یونس علیہ السلام اتنا روئے کہ اندھے ہو گئے اور اتنا کھرے رہے کہ کڑے ہو گئے اور نماز اتنی بڑھی
کہ طاقت حرکت کی نہیں اور فرمایا کہ قسم ہر سحر و جلال کی اگر مجھ میں اور میرے درمیان میں
کوئی آگ کا سمندر ہوتا تو مجھ کو تیرا شوق ہو کہ میں اُس میں بھی گھس جاتا۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ
فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا طریق پوچھا آپ نے فرمایا کہ معرفت میرا
اس لہال ہے اور عقل میری دین کی اصل ہے اور محبت میری بنا ہے اور شوق میری سواری اور
ذکر خدا میرا نین اور عطا میرا خزانہ اور خزن میرا رفیق اور علم میرا ہتھیار اور صبر میری چادر اور رضا
میرا غنیمت اور عاجزی میرا فخر اور زہد میرا پیشہ اور یقین میری قوت اور صدق میرا سفاشی اور
طاعت میرا حبیب اور جہاد میرا خلق ہے اور میری انکم کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اور حضرت ذوالنون
فرمایا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جسے ارواح کو لشکر کے لشکر بنا دیے پس عارفین کی روحیں تو جلالی
اور قدسی ہیں اسی واسطے اللہ تعالیٰ کی طرف وہ لوگ شتاق ہوئے اور مومنوں کی روحیں
روحانی ہیں اسی حجت سے جنت کے شائق ہوئے اور غافلون کی روحیں ہوائی ہیں وہ
بہمین وجہ دنیا کے رغب ہوئے۔ اور بعض مشائخ سے عروسی ہے کہ انھوں نے ایک شخص
گندم گون لاغر تن کو جبل سگام بدین دیکھا کہ ایک تھر پر سے دوسرے پر کودتا تھا اور کہتا تھا

وہ شوق و محبت
میرا ہے جس سے
میں نے اپنے آپ کو
بے پروا کر دیا ہے
اور میں نے اپنے آپ کو
اللہ تعالیٰ کے لیے
سacrificed کر دیا ہے

ترے شوق و الفت نے مارا ہے جاں | پھنسا پانچھے اور کیا ہے یہ حال

اور کہتے ہیں کہ شوق لیک آتش الہی ہے جسکو خدا تعالیٰ اپنے اولیاء کے دل میں روشن کر دیا تاکہ
اوسکے باعث تمام انوکھوں کی خیریں نیک خواہ اور اوقات اور عوارض و حاجات کی سبب مل جاتے ہیں۔

اب اس باب کو ہر قدر پر تمام کیا جاتا ہے

ساتوان باب نیت اور اخلاص وصدق کے بیان میں

باسم

نیت پر شریعت میں ہے موقوف عمل	اسلام میں تو ہے وہ مختل
نیت کی درستی بھی ہو اور ہو اسلام	بے صدق مگر نہ کو بھی عفت دہل

واضح ہو کہ اہل دل کو ایمان کی بصیرت اور نور قرآن سے یہ بات منکشف ہوئی ہے کہ بدون غسل و عمل کے شرف سعادت حاصل نہیں ہو سکتا اس لیے کہ آدمی سب تباہ کار ہیں بجز علم والوں کے اور عالم بھی سب ہلاک ہیں بجز عالموں کے اور عامل بھی سب الیموی ہیں اور خلاص والوں کے اور اخلاص والے

بڑے خطرے میں ہیں غرضکہ عمل بدون نیت کے ہر ہی مشقت ہو اور نیت بدون اخلاص کے ریا اور مثل نفاق اور مصیبت کے ہو اور اخلاص بدون صدق اور تحقیق کے ایک دھوکا سا ہی چٹا پنچہ

خداوند تعالیٰ اوس عمل کا مال حسینؑ ارادہ غیر اللہ کا مغللوں پر ہوا سطح ارشاد فرماتا ہے وَقَدْ مَنَّا لَكَ
مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ نَبَاً مُنَشُوراً اور یہی معلوم نہیں کہ جو شخص نیت کی حقیقت کو نہ پہچانتا ہو

وہ اوسکو درست کیسے کریگا یا جو حقیقت اخلاص سے ناواقف ہو وہ کیسے اخلاص بجالاویگا اور جب صدق کے معنی بجاتا ہو تو اپنے نفس سے صدق کا مطالبہ کیسے کریگا۔ اسلئے جو بندہ کہ عبادت الہی

کیا چاہے اوپر اول یہ ضرور ہر کہ نیت کو سیکھے تاکہ اوسکی شناسائی ہو پھر حقیقت صدق و جہان کی سمجھ کر نیت کو عمل سے پیچ کرے کہ صدق و اخلاص ہی سبب بندگی نجات اور خلاص کا ہیں اور اسلئے

ہم اس باب کو تین فصلوں میں بیان کرتے ہیں ہر ایک فصل میں ان تینوں چیزوں میں سے ایک ایک کی تفصیل ہے۔

پہلے ایمان نیت کی فضیلت میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْعَدَا
وَالْعِشْيِ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۖ اِنَّ آيَاتِ مِیْنِ اَرَاۤءَیْکُمْ سَ ۚ اَوَّلَ نِیَّتِمْ یَوْمَ اَنتُمْ تَدْعُوۤنَ ۚ فَاَمِنْ

فَقَصَصْنَاهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هَجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ أَمْرَةٍ يَتَرَذَّرُ بِهَا فَحَصَّوهُ إِلَى مَا هَجَرَ إِلَيْهِ

اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ میری امت کے اکثر شہید بستر پر مرنے والے ہوں گے اور بہت سے

[illegible]

ایسے حال میں آویگا کہ او سکی خوشبو مشک سے بھی عمدہ ہوگی اور جو شخص غیر اللہ کے لیے خوشبو لگا دیکھا قیامت کے دن آدے گا اور او سکی بدبو مردار سے بھی زیادہ ہوگی ۔
 اور اگر نیت کے فضائل میں یہ ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سب اعمال میں افضل وہ ہے جو خدا و تعالیٰ نے فرض کیا ہے اور چہنا اون اشیاء سے جو خدا و تعالیٰ نے حرام فرمائی ہیں اور درستی نیت کی اون امور میں ہے جو خدا و تعالیٰ کے پاس ہیں ۔ اور سالم بن عبد اللہ نے حضرت عمر بن عبد العزیز کو لکھا کہ جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے کیوں نیت کی مقدار پر ہوتی ہوگی جسکی نیت کامل ہوگی او سکے لیے خدا و تعالیٰ کی مدد بھی پوری ہوگی اور اگر نیت میں نقصان ہوگا تو وہ بھی اویس قدر ناقص ہوگی ۔ اور بعض کا بر سلف کا قول ہے کہ اکثر کام چھوٹے ہوتے ہیں او کم نیت بڑا کر دیتی ہے اور اکثر کام بڑے ہوتے ہیں نیت او کم چھوٹا کر دیتی ہے ۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص نیکو کار کہ او سکی نیت قوی کی ہوتی ہو اگر او سکے تمام خدا دنیا میں متعلق ہو جاوے تو او سکی نیت کسی روز او سکونیک نیت کی طرف ہٹا دیگی اور جاہل کا حال اس کے خلاف ہے ۔ اور حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ پہلے لوگ نیت کو اس طرح سیکھا کرتے تھے جیسے تم عمل کو سیکھتے ہو ۔ اور بعض کا قول ہے کہ عمل سے پیشتر نیت عمل کی تلاش کرنی چاہیے اور جب تک خیر کی نیت نہ کرے جب تک خیر نہ ہو کہ اور کوئی طالب علم کے پاس پھر اکتا تھا او لکھتا تھا کہ کوئی شخص مجھ کو ایسا عمل بتائے کہ او سکے باعث میں ہمیشہ خدا و تعالیٰ کی واسطے عامل رہوں اسلئے کہ مجھ کو اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ مجھ پر کوئی گھڑی رات اور دن ایسی گزری جس میں میں خدا کو واسطے عمل نہ کرتا ہوں او سکونے لکھا کہ کمال تیرا مطلب تجھ کو حاصل ہے جس قدر ہو کہ خیر کیا اگر وہ عمل خیر سے تھکے یا او سکونچھوڑے تو دل سے او سکے کرنے کا قصد کر اسلئے کہ جو عمل خیر کا قصد کرتا ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ گویا خیر کرتا ہے ۔ اور بعض کا بر سلف کا قول ہے کہ خدا و تعالیٰ کی نعمت تم پر شمار سے زیادہ ہے اور تمہارے گناہ تمہاری دہشت سے پوشیدہ ترین لیکن اگر صبح و شام کو توبہ کر لیا کرو تو جوچ کے گناہ بخش دیے جاویں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مردہ ہے او س آئیکھ کو جو سوڑے او قصد معصیت نہ کرے او بیکنا ہی پر جاگے ۔ اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ قیامت کو لوگ اپنی نیت کی مقدار پر اوٹھائے جاویں گے اور حضرت فضیل بن عیاض ہم جب یہ آیت پڑھتے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالضَّالِّينَ وَنَبْلُوَنَّكُمْ رُفُوفًا رُفُوفًا اور اسکو مکر پر پڑھتے اور کہتے کہ الکی اگر تو ہمارا امتحان کرے گا تو ہمکو فیض اور سوا کر لیا اور حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ نیتوں ہی کے باعث جنتی جنت

نیت کی فضیلت میں
 باب نمبر نیت منہم فصل اول
 نیت کی فضیلت میں

ہمیشہ رہینگے اور دوزخی دوزخ میں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تو ریت میں لکھا ہو کہ جس تل سے میری رضا مطلوب ہو وہ تھوڑا بھی بہت ہو اور جس سے میرا غم و غمہ اور وہ لگیا ہو گا وہ بہت بھی تھوڑا ہو اور بلال بن سعد ان جہت سے کہ بندہ مومن کا سا قول کہتا ہو مگر اللہ تعالیٰ اسکو اور اس کے قول کو نہیں چھوڑتا جب تک کہ اس کے عمل کو نہ دیکھے پس اگر عمل کرتا ہو تو اس کے دوزخ کو دیکھتا ہو اور اگر دوزخ بھی کرتا ہو تو یہ دیکھتا ہو کہ اس کی نیت کیا ہو پس اگر نیت درست ہوئی تو اس کے سب کام درست ہونگے۔ حال یہ کہ اعمال کی بنائیت میں ہر عمل اپنے خیر ہونے میں نیت کا محتاج اور نیت خود اپنے آپ خیر ہو کسی مانع کی وجہ سے عمل نہ ہو سکے

دوسرا بیان نیت کی حقیقت کا۔ جاننا چاہیے کہ نیت اور ارادہ اور قصد الفاظ متصرف ہیں جو ایک معنی کے وسط آتے ہیں اور وہ دل کی ایک حالت اور صفت ہو کہ علم عمل کے بیچ میں ہوتی ہو علم تو اس سے پہلے آتا ہو سو جب سے کہ اصل اور شرط اس حالت کی علم ہی ہوتا ہو اور عمل اس کے بعد ہوتا ہو بدین نظر کہ اس حالت کا ثمرہ اور فرع ہو کیونکہ یہ ظاہر ہو کہ ہر ایک کام معنی ہر ایک عمل اور سکون اختیار میں خیر و ن سے پورا ہوتا ہو علم اور ارادہ اور قدرت اس لیے کہ انسان جس خیر کو چاہتا ہو اس کا ارادہ نہیں کرتا پس اس کا جاتا ضروری ہو اور کام نہیں کرتا جب تک کہ ارادہ نہیں کرتا تو عمل کے لیے ارادہ کا ہونا ضرور ہو اور ارادے کے معنی یہ ہیں کہ دل کا باہر نکلنا ہو یا کسی طرف جو اس کے غم و غم میں اس کے مقصود کے موافق ہو خواہ ہر وقت ہو یا انجام کو اور چونکہ انسان کی شرط ہی طرح کی ہو کہ بعض امور اس کے موافق اور اس کی غرض کے مناسب ہوتے ہیں اور بعض مخالف تو ضرور ہوا کہ اسکو احتیاج مناسب موافق خیر کے اپنی طرف کھینچنے اور بری خیر کو اپنے نفس سے علیحدہ کرنے کی پوری اس لیے اس بات کی حاجت ہوئی کہ مضور مفید خیر و ن کو جاننے اور پہچاننے تاکہ مفید کو حاصل کرے اور مضر سے بچے مثلاً جو شخص غذا کو نہیں دیکھتا اور نہیں پہچانتا تو ممکن نہیں کہ غذا کھاوے اور جو شخص آگ کو نہیں دیکھتا اس سے بھاگ بھی نہیں سکتا اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر ایسا و زحمت کو پہچان دیا اور اس کے لیے سبب بنا یعنی جو اس ظاہری اور باطنی اور اسے ہماری غرض نہیں پھر اگر غذا کو دیکھا اور جاننا کہ یہ موافق ہو تب بھی کھانے کے لیے یہ امر کافی نہیں جب تک کہ آدمی میں اس غم و غم خواہش غذا پر نہایت کرنے کی نہ ہو کیونکہ بعض غذا دیکھتا بھی ہو اور جانتا ہو کہ یہ موافق ہو مگر غم و غم کے ہونے اور قوت محرکہ کے جتنا دھن سے اسکو کھانا نہیں دیکھ سکے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس غم و غم ارادہ پہچان دیا اور مراد ہماری اس سے یہی ہو کہ نفس میں ایک اشتیاق اول میں تو برہم رکھدی پھر یہ غم و غم اور ارادہ ہی کافی ہیں

چنانچہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ باج آدمی کھانا دیکھتا بھی ہو اور اسکا تناول کرنا بھی چاہتا ہو مگر اپنے
 باج ہونے کی وجہ سے نہیں کھا سکتا پس اسوقت کے دفع کے لیے قدرت اور اعضا کے محرک
 پیدا کیے جسے تناول کامل ہو نہیں عضو بدون قدرت کے حرکت نہیں کرتا اور قدرت ارادہ کی
 منتظر رہتی ہے اور ارادہ علم و معرفت خواہ ظن و اعتقاد کا منتظر رہتا ہے یعنی اس بات کا دل میں ایسا
 پختہ ہو جاوے کہ وہ شے ہمارے موافق ہو جو بہ معرفت مصمم ہو جاتی ہے کہ فلان چیز مرضی کے موافق ہو
 اور اسکا کرنا ضرور ہے اور کوئی دوسرا مانع بھی نہ ہو تو ارادہ اٹھتا ہے اور رغبت ثابت ہوتی ہے اور
 جب ارادہ اٹھتا ہے تو قدرت اعضا کے حرکت دینے کو تیار ہو جاتی ہے مگر یہ کہ قدرت ارادہ کی
 تابع ہے اور ارادہ حکم اعتقاد کا خادم ہے تو نیت کی تعریف اس صورت میں یہ ہوتی کہ وہ ایک صفت متو
 اعتقاد اور قدرت کے درمیان میں ہو یعنی ارادہ اور نفس کا ابھرنا رغبت اور میل کے حکم سے
 ایسی چیز کی طرف جو اسکی غرض کے موافق حال میں یا حال میں ہو پس اول محرک تو غرض مطلوب ہوتی ہے اور
 باعث اسی کو کہتے ہیں اور یہی غرض بھانسنے والی نیت کیا ہوا مقصد ہے اور ابھرنا قصد و نیت ہے اور
 قدرت کا ہاتھ پالون وغیرہ کو ہلانے پر مگر از انجا کہ برانگیختہ ہونا قدرت کا عمل کے لیے کبھی ایک ہی
 باعث سے ہوتا ہے کبھی دو باعثوں سے جو ایک ہی فعل میں اکٹھے ہو جاتے ہیں وارن دونوں بھی
 کبھی یہ صورت ہوتی ہے کہ ہر واحد قدرت کے برانگیختہ کرنے پر قادر ہوتا ہے اور کبھی قاصر کہ دونوں اجتماع
 دوسرے باعث کے کافی نہیں ہوتا اور کبھی ایک کافی تو ہوتا ہے مگر دوسرے باعث اسکا معاون و مددگار
 ہو جاتا ہے گو اکیلا خود مستقل نہیں ہوتا تو اسی لیے ان چاروں اقسام کے لیے جدا جدا نام اور مثالیں پہنی
 چاہئیں پہلی قسم یہ ہے کہ باعث صرف اکیلا ایک ہی ہو مثلاً اگر آدمی پر کوئی درندہ حملہ کرے تو
 جیسے ہی وہ سگو دیکھ لگا فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوگا اس صورت میں اسکا محرک بجز بھانسنے کی غرض کے
 اور کوئی نہیں اس لیے کہ جب اسے ذرے کو دیکھا اور اسکو اپنے نفس کے لیے مضر مانا اسی وقت اسکا
 نفس بھانسنے پر رغبت ہوا اور اسی رغبت کے بموجب قدرت بھی کام کرنے لگی اسی صورت میں یہ
 کہا جاتا ہے کہ نیت اس شخص کی ذرے سے بھانسنے ہی کی ہے کھڑے ہونے سے اور کچھ مطلب نہیں
 ایسی نیت کو نیت خالص کہتے ہیں اور اس نیت کے مقصد کے موافق عمل کرنے کو خلاص کہتے ہیں
 یعنی اگر بھانا غرض باعث کے دیکھا جاوے تو اس عمل کو خلاص کہنا چاہیے جسکے معنی ہیں
 کہ غیر کی مشارکت اور خلط سے خالص ہو دوسری قسم یہ ہے کہ عمل کے لیے دو باعث جمع ہوں
 اول نہیں ہے ہر ایک تنہا بھی قدرت کے محرک ہونے کے لیے مستقل ہو سکی مثال محسوسات میں یہ ہے کہ

دو آدمی ملکر ایک بھاری بوجھ اتارنے زور سے اٹھادیں کہ اگر تنہا بھی اتنا زور ہوتا تو کافی تھا اور ہماری غرض کے بموجب یہ مثال ہو کہ آدمی سے اسکا کوئی فقیر رشتہ دار کچھ حاجت کی درخواست کرے اور وہ اسکو پورا کر دے اور اس کے فقر اور قربت دونوں کا لحاظ کرے اور اس بات کو جانے کہ اگر یہ فقیر نہوتا تب بھی میں صرف قربت کے باعث اسکی حاجت پوری کر دیتا یا قربت نہوتی تو فقیر ہی کی وجہ سے حاجت روائی کرتا اور دل میں اس بات کا شہہ نفس سے یقین ہو کہ اگر کوئی رشتہ دار غنی درخواست کرے تو اسکی قضاے حاجت میں رغبت کرے گا یا ولی فقیر اجنبی سوال کرے تب بھی رغبت ہوگا۔ اسی طرح جس شخص کو طبیب نے حکم ترک غذا کا دیا ہو اور اسی اثنا میں عرفہ کا دن آجائے اور وہ روزہ رکھ لے اور جانے کہ اگر عرفہ نہوتا تو پیرہیز کی وجہ سے غذا ترک کر دیتا اور پیرہیز نہوتا تو اب کی خاطر کھانا نہ کھاتا اور اب دونوں جمع ہو گئے اور اسنے عمل کیا اور دوسرا باعث پہلے باعث کا رفیق ہوا تو اس دوسرے باعث کا نام تم رفیق کہتے ہیں یعنی دونوں باعث ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ اور تیسری قسم یہ ہے کہ دونوں باعثوں میں سے تنہائی کی صورت میں کوئی بھی مافیہ ہو مگر دونوں ملکر باعث حرکت قدرت کے ہوئے ہوں محسوسات میں اسکی مثال یہ ہے کہ دو کمرہ دار ملکر کسی پیر کو اٹھادیں کہ جدا جدا اسنے نہ اٹھ سکتی ہو اور ہمارے مطلب کی مثال یہ ہے کہ کسی آدمی کا رشتہ دار آدمی اسکے پاس آوے اور ایک روپیہ مانگے تو اسکو نہ دے اور اجنبی فقیر آکر مانگے تو اسکو بھی نہ دے لیکن اگر یہ غریب مفلس مانگنے آوے تو اسکو دیدے اس صورت میں اسکے ارادے کا باعث دونوں باعث یعنی قربت و فقر کے ملنے سے ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص لوگوں کے سامنے ثواب کے لیے اور دنیا کی غرض سے عہدہ دیوے اور اسی طرح ہو کہ اگر صرف قصد ثواب ہی ہوتا اور اسکا مل تنہائی میں ملتا تو دینے پر آمادہ نہوتا یا صرف غرض دنیا ہوتی اور مانگنے والا ایسا فاسق ہوتا کہ اسکے دینے میں ثواب نہوتو نہ دیتا اور جب دونوں باتیں جمع ہو گئیں تو ملکر دل کو حرکت دی اس قسم کے باعث کا نام ہم شریک کہتے ہیں۔ اور چوتھی قسم یہ ہے کہ دونوں باعثوں میں سے ایک تو ایسا ہو کہ اگر تنہا ہر تو کار کر رہا ہو جاوے اور دوسرا ایسا ہو کہ جب پہلے کے ساتھ ساتھ ہر تو کچھ نہ کچھ مدد اور سہولت کر دیتا ہو اسکی مثال محسوس چیزوں میں یہ ہے کہ کوئی شخص زبردست کچھ بوجھ اٹھاتا ہو اور اسکو کوئی کمرہ ور بھی سہارا دیدے ہر چند قوی آدمی خود اسکو اٹھا سکتا تھا اور ضعیف سے ممکن نہ تھا کہ اٹھا سکے مگر تاہم کچھ آسانی اٹھانے پر ہوجاتی ہے اور ہماری مراد کے موافق یہ مثال یہ ہے کہ مثلاً کوئی شخص کسی وظیفہ یا مسدودہ کا حامی ہو اور اتفاق سے وظیفہ یا صدقے کے وقت کچھ لوگ آگئے تو انکے دیکھنے کے باعث

اُس پر وہ عمل سنان ہو گیا اور اپنے نفس سے اس بات کو جانتا ہو کہ اگر تمنا ہو تا بہت بھی اپنے عمل سے متنی نہ کرتا اور اگر طاعت کا خیال نہ ہوتا تو صرف ریاضت ہی جس سے وہ عمل سزرد ہو تا پس سطح کی نیت میں کسی قدر خللا ہو جاتا ہو قسیمی قسم کے باعث کو معین کہتے ہیں حال یہ کہ دوسرا باعث یا رفیق ہوتا ہو یا شریک یا معین و این سب کا حکم خلاص کی فصل میں لکھینگے بیان مقصودیت کے قسم کے بیان سے ہو سوا سطلے کہ عمل تابع نیت کا ہوتا ہو اور اسی سے حکم حاصل کرتا ہو پہلے ارشاد ہوا
 اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ اور ظاہر ہو کہ تابع کا خود کچھ حکم نہیں ہوتا ہو حکم متبوع ہی کا رکھتا ہو
 تفسیر بیان اس حدیث کے بعد کیا بیان میں نیت المؤمنین خیر من عملہا یعنی ایماندار کی نیت ان کے عمل سے بہتر ہو حدیث میں جو وارد ہو تو اسکی کیا وجہ ہو اور اس سے کیا مراد ہو۔ بعض شخصوں کو یہ خیال ہو کہ نیت کی ترجیح کا باعث یہ ہو کہ نیت ایک پوشیدہ چیز ہو خدا ہی تعالیٰ اُس پر کوئی واقع نہیں ہوتا اور عمل ظاہر ہو اور پوشیدہ عمل کو فضیلت ہو اگر تیری ہر نیت کو بھی ترجیح ہو پس ہر چہ اپنی بات درست ہو کہ پوشیدہ عمل کو فضیلت ہو اگر تیری ہو مگر یہاں ہر آدمی میں اس سے یہ لازم آتا ہو کہ اگر آدمی نیت کرے کہ خدا ہی تعالیٰ کا ذکر اپنے دل سے کرے یا مسلمانوں کو کام میں فکر کرے تو نیت تفکر کی خود تفکر سے بہتر ہو۔ اور بھی یہ گمان ہوتا ہو کہ ترجیح نیت کی وجہ ہو کہ نیت تو ختام عمل تک تھی ہو اور اعمال میں وہ نہیں ہوتا اور یہ وجہ بھی ضعیف ہو سلیے کہ اس سے یہ لازم آتا ہو کہ عمل کثیر عمل قلیل کی نسبت کہ بہتر ہو علاوہ ازیں یہ ضرور نہیں کہ نیت کو دوام ہو اگر سے پہلے کہ نیت اعمال نماز کی کبھی صرف چند گنتی کے لحاظ تک ہو اگر تیری ہو اور اعمال ترک ہا کرتے ہیں اور محموم حدیث سے یہ پایا جاتا ہو کہ نیت کو عمل پر ترجیح ہو۔ اور بعض یہ تقریر کرتے ہیں کہ اس کے معنی ہیں کہ اگر نیت صرف ہو تو وہ محض عمل بدون نیت سے بہتر ہو ہر چہ یہ تو ہو کہ عمل بدون نیت سے نیت اچھی ہو مگر یہ مراد نہیں ہو سکتی اسلیے کہ عمل بدون نیت یا غفلت کے ساتھ میں کچھ بھی نہیں اور نیت اگر عمل سے تنہا ہو تو وہ بالکل خیر ہو اور ترجیح نہیں شیا میں ہونی چاہیے جو اصل خیر میں مشترک ہوں بلکہ مراد یہ ہو کہ جو طاعت کہ نیت و عمل سے مرکب ہو اور نیت بھی من جماعت نیت ہو اور عمل بھی تو ساری طاعت میں سے نیت بہ نسبت عمل کے بہتر ہو یعنی نیت و عمل ہر چہ دونوں مقصود میں تاثیر رکھتے ہیں مگر نیت کی تاثیر عمل کی نسبت کہ بہت ہوتی ہو پس حدیث مذکور کے معنی یہ ہوے کہ نیت مومن کی منجاء اسکی طاعت کے اس عمل سے بہتر ہو جو وہ بھی منجاء اسکی طاعت کے ہوا اور غرض یہ ہو کہ بندے کو نیت میں بھی اختیار ہو اور عمل میں بھی ہو سطلے کہ دونوں عمل کی

اح
 اعمال نیتوں
 ہی سے ہیں
 پر ترجیح دینی
 ح
 طرانی
 برایت
 سبب
 بن جمہ
 ضعیف

مگر بہتر فیت ہی کو یہ تو مغنی اس حدیث کے بموجب اب باقی رہا یہ کہ عمل سے اس کے بہتر اور افضل بزرگ کیا ہو سکتا
تو اس کو وہی سمجھے گا جو دین کے مقصود اور اس کے طریق کو سمجھتا ہو اور بتاتا ہو کہ طریق کی تائید
مقصود کے پہونچانے میں کس طرح ہوتی ہے اور بعض اثروں کو بعض پر قیاس کرتے تاکہ معلوم ہووے کہ
مقصود کے لحاظ سے فلانے اثر کو افضلیت ہے مثلاً جو شخص کسے کہ روٹی میوے کی نسبت کہ بہتر ہے تو
اسکی مراد یہ ہو کہ روٹی بلحاظ مقصود کے یعنی قوت اور غذا ہونے کے بہتر ہو اور اس بات کو وہی سمجھے گا جو
یہ سمجھے کہ غذا کسی مطلب خاص کے لیے ہے جسکو صحت اور بقا کہتے ہیں اور غذائیں تاثیرات مختلف ہوتی ہیں
کھیتی ہیں اور انکی تاثیرات کو بھی ایک دوسرے سے مقابلہ کر کے معلوم کر لے کہ اصل مقصود کس میں ہے
اور طاعات پر جو غور کیا جاتا ہے تو یہ بھی دلون کی غذائیں ہیں اور ان سے مقصود دلون کی شفا اور بقا اور
آخرت میں سلامت رہنا اور سعادت اخروی سے بہرہ ور ہونا اور خدا کی تعالیٰ کے دیدار سے لذت پائی
غرض کہ مقصود لذت سعادت اقرار ہے فقط اور اس سعادت سے لذت یاب وہی ہوگا جو خدا کی تعالیٰ کا
عارف اور محب ہو کر مرے اور اس سے محبت وہی کرے گا جو اسکو جانے گا اور اس سے انس و سیکہ ہوگا
جو زیادہ تر اسکا ذکر کرے پس اس دوام ذکر سے حاصل ہوتا ہے اور معرفت دوام فکر سے اور محبت معرفت
کی تابہ ہوتی ہے اور قلب دوام ذکر اور فکر کے لیے فارغ نہیں ہوتا مگر اس طرح کہ دنیاوی مشغولوں سے فارغ ہو کر
اشغال دنیاوی سے فراغت جب ہوتی ہے جبکہ دل سے دنیا کے شہوات علیحدہ ہو جائیں یہاں تک کہ خبر کی
طرف مائل اور رغب ہو جائے اور شر سے نفرت اور بغض کرے اور غیر اور طاعات کی طرف میل اور سوق
پیدا ہوتا ہے کہ جان لیوے کہ سعادت اخروی انھیں چیزوں سے وابستہ ہے جیسے کہ عاقل فہم اور کچھ کھانا
جب مائل ہوتا ہے کہ جان لیتا ہے کہ میری سلامتی اس میں ہے اور جب اصل میل معرفت سے حاصل ہو جاتا ہے تو
عالم سے قوی ہو جاتا ہے یعنی اگر مقتضای میل کے بموجب عمل پر موانعت کبھی جاتی ہو تو عمل کو اتھوڑ دیتی جاتی
اس لیے کہ موانعت ایسے اعمال پر کرنی قائم مقام غذا اور قوت کے صفات قلبی کے لیے ہوا کرتی ہے جس
صفت قلبی زور پکڑ جاتی ہے اور خوب جم جاتی ہے مثلاً جو شخص طلب علم یا راست کی طرف مائل ہو تو شروع میں
اسکا میل ضعیف ہوتا ہے مگر جب مقتضای میل کے بموجب علم میں مشغول ہوتا ہے خواہ حصول راست کے لیے
بیشایان عمل میں لاتا ہے تو وہ میل واضح ہو جاتا ہے حتیٰ کہ اس سے علیحدہ ہونا اسکو مشکل پڑ جاتا ہے اور اگر میل
کے خلاف کرتا ہے تو اسکو ضعف ہو جاتا ہے اور اکثر جاتا ہے رہتا ہے یا جو شخص کہ کسی خواہش سے کوتاہی کرتا ہے
تو اسکو رغبت کچھ ضعیف ہوتی ہے پھر اگر اس کے مقتضای میل کے بموجب ہمیشہ پاس بیٹھا اور دیکھتا اور کہتا ہے
ہونا اور ملنا اختیار کرے تو وہی رغبت اتنی قوی ہو جاتی کہ انجام کو کلام اپنے اختیار سے نکل جاوے گا

چوتھو سبب ان جو اعمال کو نیت سے متعلق ہیں اور انکی تفصیل کے ذکر میں۔
 واقع ہو کہ اعمال اگرچہ بہت سے اقسام میں منقسم ہو سکتے ہیں یعنی کہہ سکتے ہیں کہ وہ فعل ہیں یا قول
 اور حرکت ہیں یا سکون اور حصول فائدہ کے لیے ہیں یا دفع ضرر کے لیے اور فکر کے ہیں یا ذکر کے
 اس طرح بہت سے ہوتے ہیں کہ انکا شمار بھی نہیں ہو سکتا مگر تاہم انکی تین قسمیں ہیں اول معاصی
 دوم طاعات سوم مناجات ان تینوں قسموں میں نیت کے باعث جو تغیر ہوتا ہے وہ مفصل لکھا جاتا ہے
 قسم اول معاصی کا حال تو یہ ہے کہ نیت کے باعث اس میں کچھ تغیر نہیں ہوتا پس اگر کوئی جاہل حدیث
 اَنَّا اَعْمَالُ بِالْاِثْمَاتِ سے یہ سمجھے کہ معصیت بسبب نیت کے طاعت ہو جاتی ہے تو یہ محض غلطی ہے
 مثلاً ایک شخص کے پاس غلط طر کے باعث کوئی شخص دوسرے کی غیبت کرے یا فقیر کو کسی دوسرے کا
 مال کھلائے یا مال حرام سے مدرسہ یا مسجد یا سرکاری نامے اور میت خیر کرے تو سب جہالت کی ہیں
 نیت کے باعث ان امور کا ظلم اور معصیت ہونا جاتا ہے کیونکہ ایسے شرع کے خلاف ہے
 خیر کی نیت کرنی دوسری برائی جو پس اگر درستہ ایسا کرے تو دشمن شرع ہو گا اور اگر نادانستی میں کرے گا
 تو جہالت کے باعث گناہگار ہو گا کیونکہ علم کی طلب ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اور خیرات کا خیر ہونا
 شرع ہی سے معلوم ہوتا ہے جو چیز شرع سے وہ خیر کیسے ہو سکتی ہے بلکہ اہل پیغمبر کہ شہوت مخفی اور ہو
 باطنی اس امر کو دل میں ڈال دیتے ہیں اس لیے کہ جب دل طلب جہاد اور لوگوں کے دل اپنی طرف کرنے کا
 اور خطوط نفسانی کا مائل ہو جائے تو جاہل آدمی پر شیطان کو خوب دغا کا بہانہ مل جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے
 حضرت سہیل رحم فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی نافرمانی کسی معصیت سے اتنی بڑھکر نہیں جتنی جہل کی
 معصیت ہے لوگوں نے پوچھا کہ حضرت جہل سے بڑھکر بھی کوئی چیز آپ کو معلوم ہے اور خون نے فرمایا کہ ان
 اپنی جہالت سے جاہل ہونا زیادہ سخت ہے اور واقع میں آپ کا قول درست ہوا اس لیے کہ جہل مرکب بالکل
 راہ تعلم کی بند کردیتا ہے مثلاً جو شخص جانتا ہو کہ مجھے علم ہے وہ کیوں سمجھے گا کہ میں نے سچ کہا ہے

انکس کہ نداند و بداند کہ بداند

و جہل مرکب ابداً بداند

اسی طرح علم سے خدا تعالیٰ کی اطاعت کرنی سب طاعتوں سے افضل ہے اور علم کا علم سب علموں
 جڑ ہے جیسے کہ جہل کا جہل سب جہالتوں کی اصل ہے تو جس شخص کو علم نافع اور ضرر کا حال معلوم ہو وہ ان
 علوم میں مشغول ہو گا جنہر لوگ جھکے ہوئے ہیں اور وہ علوم و اہیات ہیں جو ان کے لیے دنیا کے وسیلہ ہیں
 اور ایسے ہی علوم میں مصروف ہونا مادہ جہالت اور معدن فساد عالم ہے۔ حال یہ کہ جو شخص جہالت کے
 باعث معصیت سے تمذیر کرے تو اس کا عذر جہالت نہیں سنا جاوے گا البتہ ایک صورت میں عذر دیا جاوے گا

اور عاصی کے لیے نہیں ہر اس لیے کہ طاعت تو نیت کے سبب سے معصیت بھی ہو جاتی ہے اور نیت ہی سے طاعت بھی رہتی ہے اور براح کا بھی یہی حال ہے کہ نیت ہی سے معصیت و طاعت دونوں ہو سکتی ہے مگر معصیت کی طاعت طاعت نہیں ہو سکتی بلکہ نیت سے اس میں عکس تاثر ہے کہ جب معصیت میں معصیت میں طاعتی ہیں تو اس کا وبال ہلکا گناہ اور زیادہ ہو جاتا ہے چنانچہ اکابر بیان باب اتوبہ میں گذر اور دوسری قسم اعمال کی طاعت ہیں وہ وہ باتوں میں نیت سے متعلق ہیں اول تو اصل صحت میں دوم ثواب کی زیادتی میں اصل تو اس طرح کہ عمل سے عبادت خدا کے نیت کرے اور کچھ نہ ہو یعنی اگر یا کی نیت کرے گا تو وہ عبادت معصیت ہو جائیگی اور ثواب کا زیادہ ہونا اس طرح کہ بہت سی نیتیں جن سات کی ایک عمل میں کرے تو جب ایک طاعت میں نیت چند خیرات کی کرے گا تو ہر ایک نیت پر ایک ثواب جدا گانہ ملیگا کیونکہ ہر نیت ایک حسنہ ہے اور ایک حسنہ پیچھے ہو جب حدیث شریف کے دس گنا ثواب مل سکتا ہے تو کوئی شخص مسجد میں بیٹھے اور اس بیٹھنے میں نیت سی نیتیں کرے ہر چند یہ ایک طاعت ہے مگر بہت سی نیتوں سے اتنی ہو سکتی ہے کہ اعمال متقین کی فضیلت اس میں آ جاوے اور مقررین کے درجے کو اس کے باعث پہنچ جاوے پہلی نیت یہ ہے کہ یوں جانے کہ مسجد خدا کا گھر ہے اور جو اس میں آتا ہے اس کو خدا کی زیارت ہوتی ہے تو مسجد میں بیٹھنے سے زیارت اپنے پروردگار کی نیت کرے تاکہ وہ ثواب جس کا وعدہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہے حاصل ہو چنانچہ آپ فرماتے ہیں مَنْ قَعَدَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَدْ زَارَ اللَّهَ تَعَالَى وَصَحَّ عَلَيْهِ وَفِي الْمَسْجِدِ ثَلَاثُونَ دُورًا یہ کہ ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کی نیت کرے تاکہ جب تک انتظار میں ہے نماز ہی کا ثواب ملے اور یہ مرد و عورت و کم و بزم و قرآن مجید میں وارد ہے میرے کان اور ناک کا رکن اور اعضا کو حرکات اور ترددات سے محفوظ رکھ کر رہب بننا اس لیے کہ ہفت روزہ کے مثل باؤ رہنے کا نام ہے اور وہ ایک قسم کی رہبانیت ہے اسی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رُحِبُّوا لِمَنْ قَعَدَ فِي الْمَسْجِدِ وَفِي الْمَسْجِدِ جَوْشَنُ هِمَّتِ كَمَا مَقَرَّ نَاخِدَا تَعَالَى بِرَأْوِ فَلَآخِرَتِ كَيْسِدِ كَايَا لِنَا اور جو شغال اس کے رکھو وہ میں انکو دفع کرنا یا بچونے کی راہی کے لیے تنہا ہو جانا یا مرنے کا ذکر سننے کے لیے یا اس کی یاد کے لیے ہو رہنا جیسے کہ حدیث شریف میں وارد ہے مَنْ قَعَدَ فِي الْمَسْجِدِ لَمْ يَكُنْ يَتَذَكَّرُ لِقَاءِ اللَّهِ كَمَا كَانُوا يَتَذَكَّرُونَ فِي الْمَسْجِدِ جِسْمُ اللَّهِ تَعَالَى جِسْمُ قَوْمٍ مَعْرُوفٍ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کرنا اس لیے کہ مسجد میں یہ لوگ بھی ہوا کرتے ہیں جو نماز بھی طے نہ پڑھیں یا اسے حرکات کے مرکب ہوں جو انکو جائز نہ ہوں تو مسجد میں بیٹھنے والا انکو اچھی بات سکھاوے اور دین کی راہ بتاوے تاکہ جو ام خیر وہ اس سے یکمیں آئیں یہ بھی شریک ہوا اور خیرات اس کی زیادہ ہو جاوے سنوین کے کسی ہمارے دینی سے کچھ استفادہ کی نیت ہو کہ سب بد میں اکثر دیندار خدا سے تمنا لے کے محب

۱۔ شخص مسجد میں بیٹھا ہے
۲۔ نیت کی زیادت
۳۔ اس کی اور کئی نیتیں
۴۔ کی اور کئی نیتیں
۵۔ نیت کی زیادت
۶۔ اگر اس کے لیے
۷۔ مع جلد سے لیا جائے
۸۔ مع کثرت سے
۹۔ مع کثرت سے
۱۰۔ مع کثرت سے
۱۱۔ مع کثرت سے
۱۲۔ مع کثرت سے
۱۳۔ مع کثرت سے
۱۴۔ مع کثرت سے
۱۵۔ مع کثرت سے
۱۶۔ مع کثرت سے
۱۷۔ مع کثرت سے
۱۸۔ مع کثرت سے
۱۹۔ مع کثرت سے
۲۰۔ مع کثرت سے
۲۱۔ مع کثرت سے
۲۲۔ مع کثرت سے
۲۳۔ مع کثرت سے
۲۴۔ مع کثرت سے
۲۵۔ مع کثرت سے
۲۶۔ مع کثرت سے
۲۷۔ مع کثرت سے
۲۸۔ مع کثرت سے
۲۹۔ مع کثرت سے
۳۰۔ مع کثرت سے
۳۱۔ مع کثرت سے
۳۲۔ مع کثرت سے
۳۳۔ مع کثرت سے
۳۴۔ مع کثرت سے
۳۵۔ مع کثرت سے
۳۶۔ مع کثرت سے
۳۷۔ مع کثرت سے
۳۸۔ مع کثرت سے
۳۹۔ مع کثرت سے
۴۰۔ مع کثرت سے
۴۱۔ مع کثرت سے
۴۲۔ مع کثرت سے
۴۳۔ مع کثرت سے
۴۴۔ مع کثرت سے
۴۵۔ مع کثرت سے
۴۶۔ مع کثرت سے
۴۷۔ مع کثرت سے
۴۸۔ مع کثرت سے
۴۹۔ مع کثرت سے
۵۰۔ مع کثرت سے
۵۱۔ مع کثرت سے
۵۲۔ مع کثرت سے
۵۳۔ مع کثرت سے
۵۴۔ مع کثرت سے
۵۵۔ مع کثرت سے
۵۶۔ مع کثرت سے
۵۷۔ مع کثرت سے
۵۸۔ مع کثرت سے
۵۹۔ مع کثرت سے
۶۰۔ مع کثرت سے
۶۱۔ مع کثرت سے
۶۲۔ مع کثرت سے
۶۳۔ مع کثرت سے
۶۴۔ مع کثرت سے
۶۵۔ مع کثرت سے
۶۶۔ مع کثرت سے
۶۷۔ مع کثرت سے
۶۸۔ مع کثرت سے
۶۹۔ مع کثرت سے
۷۰۔ مع کثرت سے
۷۱۔ مع کثرت سے
۷۲۔ مع کثرت سے
۷۳۔ مع کثرت سے
۷۴۔ مع کثرت سے
۷۵۔ مع کثرت سے
۷۶۔ مع کثرت سے
۷۷۔ مع کثرت سے
۷۸۔ مع کثرت سے
۷۹۔ مع کثرت سے
۸۰۔ مع کثرت سے
۸۱۔ مع کثرت سے
۸۲۔ مع کثرت سے
۸۳۔ مع کثرت سے
۸۴۔ مع کثرت سے
۸۵۔ مع کثرت سے
۸۶۔ مع کثرت سے
۸۷۔ مع کثرت سے
۸۸۔ مع کثرت سے
۸۹۔ مع کثرت سے
۹۰۔ مع کثرت سے
۹۱۔ مع کثرت سے
۹۲۔ مع کثرت سے
۹۳۔ مع کثرت سے
۹۴۔ مع کثرت سے
۹۵۔ مع کثرت سے
۹۶۔ مع کثرت سے
۹۷۔ مع کثرت سے
۹۸۔ مع کثرت سے
۹۹۔ مع کثرت سے
۱۰۰۔ مع کثرت سے

اور اللہ تعالیٰ کے باب میں دینی کرنے والے موجود رہا کرتے ہیں اُن سے استفادہ ہوتا ہے اور عزت اور محبت ہے
 انہوں نے یہ کہنا ہون کو خدا سے تعالیٰ کی شرم سے چھوڑ دے اور اس بات سے محترز رہے کہ اللہ تعالیٰ
 کلمہ میں وہ بات نہ کرے جو تعقیبی نہ ہو اور حضرت حسن بصری رحمہ فرماتے ہیں کہ جو شخص
 کثرت سے آمد و رفت مسجد کی رکعتا ہر اتد تعالیٰ اُسکو سات بانوں میں سے ایک عنایت فرماتا ہے یا کوئی
 بھائی ملتا ہے جس سے خدا سے تعالیٰ کے باب میں استفادہ ہو یا رحمت نازل ہوتی ہے یا علم عجیب یا ایک
 کلمہ جو راہت بناوے یا کلمی بات سے چھڑاوے یا کلمہ ہون کا چھوڑنا خدا سے تعالیٰ کے خوف سے
 یا اسکی شرم سے پس بہت سی نیتیں کرنے کا یہ طور ہے اسی پر سب طاعات و سباحت کو قیاس کر لینا چاہیے
 اس واسطے کہ کوئی طاعت اسی نہیں جو محتمل بہت سی نیات کی نوبت ہو جس کے دل میں انہیں سے
 اسی قدر آتی ہیں جب قدر کہ وہ طلب خبر بن جہد و فکر کرنا ہے اسی سے اعمال تھرے ہوتے ہیں اور سنات باور
 ہوتے ہیں سیر می شتم سباحت میں انہیں بھی ایک یا کئی نیتیں اس قسم کی ہو سکتی ہیں جیسے کہ سباحت عمدہ
 قربات میں سے ہو جاوے اور اُسے بلند مراح حاصل ہون بڑ نقصان اُسکو ہے جو اُن سے غافل ہو اور
 جانوروں کی طرح ہوا و غفلت سے اُنکو بجا لاوے اور یہ نچاہیے کہ آدمی کسی خطرہ یا قدم و خطہ کو خیر سمجھے
 اس لیے کہ قیامت کو ان سب کی پوچھ ہوگی کہ کیوں کیا تھا اور اس سے کیا نیت تھی یہ صورت اُس
 سباحت میں جو زمین کر سہت کا غلط نہوا اور اس لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ **حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ
 وَحِّاشٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دَاوُدَ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
 إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا سَأَلَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنْ شَيْءٍ حَقَّقَ عَنْ كَيْفِ يَتَذَكَّرُ بِمَا ضَمَّ فِيهِ وَغَنَّى بَلَسَتْ
 قَوْلُهُ يَتَذَكَّرُ** اور دوسری حدیث میں ہے کہ جو شخص خدا کے واسطے خوشبو لگاوے قیامت کو اسی طرح آوے گا
 کہ اسکی خوشبو مشک سے بھی عمدہ ہوگی اور جو غیر اللہ کے واسطے خوشبو لگاوے وہ قیامت کو اسی طرح آوے گا
 کہ اسکی بدبو واری بدبو سے بھی زیادہ ہوگی بیان دیکھو کہ خوشبو لگانا سباحت ہے مگر نیت کا ہونا انہیں ضرور ہے
 اب اگر پوچھو کہ خوشبو لگانا نفس کے حظوظ میں سے ہے وہ خدا کے واسطے کیسے ہو سکتی ہے تو اسکا جواب
 یہ ہے کہ جو شخص جمعہ کو یا اور اوقات میں خوشبو لگاوے تو ہو سکتا ہے کہ اسکا مقصد صرف دنیاوی لذت ہے
 رحمت پانے کا ہو یا اظہار اپنے فخر کا اور مالی کی کثرت کا ہونا کہ ہر جسد کرین یا خلق کو دکھانا منظور ہو
 تاکہ اُنکے دلوں میں اسکی جگہ ہو اور اسکا ذکر جب کرین تو کہیں کہ خوشبو پسند آدمی ہے خوشبو سے ذوق ہے یہاں
 منظور ہو کہ جتنی عورتوں کے دلوں میں محبوب ہو جاوے بشرطیکہ اُنکو دیکھا کرنا ہو اور اور بہت سے امور
 اسی طرح کے ہو سکتے ہیں اور ان سب سے خوشبو لگانا محبت ہو جاتی ہے اسی وجہ سے اسکی بدبو واری ہے

ان کے حال میں
 صاحب ہر وہ علم میں
 مذاب ہر وہ علم میں
 میں کہ وہی ۱۲ ج بند
 قیامت کے روز پوچھا جائے گا
 کیا وہ اسکی نیت سے
 کیا وہ اسکی نیت سے
 کیا وہ اسکی نیت سے
 کیا وہ اسکی نیت سے

بڑھکر قیامت میں پہنچ کر صرف پہلا قصد یعنی لذات دنیاوی سے راحت پانی البتہ معصیت
سوال دس بجے بھی ہوگا اور جس سے حساب کا جھگڑا ہوگا اور اسکو عذاب ہوگا اور جو شخص کہ کوئی چیز دنیا کا
مباحات میں سے کر لیا تو قیامت کو اس پر عذاب تو ہوگا مگر اوس قدر راحت آخرت کہ کر دی جاوے گی
اور اگر تامل کر دو تو بڑے نقصان کی بات ہو کہ یہاں کے ایک مرفانی کے عوض میں وہ رحمت جاودانی
کم ہو جائے۔ اور اچھی نیتیں خوشبو میں یہ ہیں کہ مثلاً اوس سے اتباع سنت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کی جمعہ کے روزنیت کرے اور خانہ خدا کی تعظیم کی نیت کرے کہ خدا تعالیٰ کی زیارت کو مسجد میں
بے خوشبو نہ جانا چاہیے یا اپنے پاس الون کو راحت پہنچانے کی نیت کرے یا خود اپنے نفس سے بدبو
دور کرنے کی نیت کرے کہ جو میرے پاس بیٹھے اور اسکو ایذا میری بدبو کی نہو یا نیت کرے کہ بدبو کی
صورت میں لوگ میری غیبت کرتے ہوئے وہ غیبت سے باز رہیں اور میرے سبب سے خدا تعالیٰ کی
معصیت نہ کریں اسلئے کہ جو شخص غیبت کا متعرض ہوتا ہے اور وہ اوس سے بچنے پر قادر ہو تو وہ معصیت میں
شریک ہوا کرتا ہے خیر اللہ تعالیٰ فرماتا ہو کہ لَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا
بِدِينٍ عِلْمًا اس میں اشارہ ہے کہ اگر کوئی بھی شر ہو اور نیت اپنے دماغ کے علاج کی کرے تاکہ خوشبو سے دھڑن کا
زیادہ ہو اور امور دینی کا سمجھنا اور اومنین فکر کرنا آسان پڑے چنانچہ امام شافعی رحم فرماتے ہیں کہ کسی
خوشبو اچھی ہوتی ہے اور کسی عقل زیادہ ہوتی ہے غرض کہ اسطر حکمی نیتیں ایسی ہیں کہ جب آدمی کے دل پر
تجارت آخرت اور طلب خیر غالب ہوتی ہے تو ایسی نیتیں کرنے سے عاجز نہیں ہو کر سکتا ہے اور جو نیتیں
کہ اوس کے دل پر آسائش دنیا ہی غالب ہو تو البتہ نیتیں اوس کے دل میں نہیں آتیں اور اگر کوئی نوکر بھی
کرے جب بھی اوس کا دل نہیں اور بھرتا کہ نیتیں کرے اور اگر کوئی ان نیتوں میں سے کرتا بھی ہو تو
صرف خطرے کے طور پر ہوتی ہیں کہ اوسکو نیت نہیں کہہ سکتے اور مباحات بہت سے ہیں اور ان میں
نیتوں کی شمار ممکن نہیں ہے ایک ہی مثال سے باقی کو قیاس کر لو۔ اور جو وجہ سے بعض عارفین صلی
فرمایا ہے کہ جبکو مستحب معلوم ہوتا ہے کہ ہر چیز میں ایک نیت کر لیا کروں یہاں تک کہ کھانے اور پینے اور
سونے اور پاخانہ میں جانے اور دوسری چیزوں میں سب میں ایک نیت ہو اور یہ سب باتیں اوس قسم کی ہیں
کہ انہیں نیت تقرب الی اللہ کی ہو سکتی ہے اور اسلئے کہ جو چیز کہ سب میں باقی رہنے اور محلات بدنی سے
دل کے خارج ہونے کا ہے وہ دین پر معین ہوتی ہے مثلاً جو کھانا کھانے سے نیت کرے کہ عبادت پر
قوت ہو اور صحبت سے یہ نیت کرے کہ دین کی دستی اور اپنی اہلیہ کے دل کی خوشی اور توجہ و دل
میں لکے کہ میرے بعد خدا تعالیٰ کی عبادت کرے اور بہت محمدی اوس سے بڑے تو اس صورت میں

بسم الله الرحمن الرحيم

ادنیٰ سے کہو کہ جو انہ کو
جہان کو وہ کیا ستارین
انستہ سے کہو کہ جو انہ کو
برہان سے کہو کہ جو انہ کو
بہادری سے کہو کہ جو انہ کو

وہ شخص اپنے کھانے اور صحبت سے طاعت بجالانے والا ہوگا اور سب خطوفا نفس سے بڑھکر ہوگا
 دو نوں چہرین ہیں تو جس شخص کے دل پر فکر آخرت غالب ہو اور سپر ان دونوں سے خیر کی نیت کرنی محال
 نہیں۔ اس طرح چاہیے کہ جب آدمی کا مال جلد ہے تو اس میں بھی نیک نیت کرے اور کہہ دے کہ وہ
 مال فی سبیل اللہ ہے اور جب یہ سنے کہ میری غیبت کوئی کرتا ہے تو دل میں خوش ہو اس وجہ سے کہ اس کے
 عموں میں غیبت کرنے والا میری بڑا بیان اور ٹھاو گیا اور اس کے نامہ اعمال میں بے نیکیاں میرے
 نامہ اعمال میں چلی آئی ہیں اور اس امر کی نیت اس طرح کرے کہ جواب کہ پیشے چکا ہو ہے کہ حدیث شریف
 میں ہے کہ بندے کا حساب ہوگا تو اس کے سب اعمال آفت کے آجانے سے بیکار ہو جائیگا یہاں تک
 کہ مستحق دوزخ کا ہوگا پھر اس کے لیے اعمال صالحہ کا دفتر کھولا جائیگا جیسے وہ سزاوار جنت ہوگا
 پس وہ شخص تعجب کرے کہ کیا کہ الہی یہ اعمال تو میں نے کبھی کیے تھے تو اس سے کہہ جاوے گا کہ یہ
 اعمال دین لوگوں کے تجھ میں ہیں جنہاں نے تیری غیبت کی اور تجھے ظلم و زیادتی کی اور دوسری
 حدیث میں ہے کہ بندہ قیامت کے روز ایسے حسات لاویگا جو سیاڑے کے برابر ہوں اور اگر وہ اپنے لیے
 ہوں تو جنت میں داخل ہو جائے مگر چونکہ ایسی صورت سے آویگا کہ کسی پر ظلم کیا ہوگا اور کسی کو گالی
 دی ہوگی کسی کو مارا ہوگا ایسے ان سب ظلموں کو اس کے حسات دیدہ جائیں گے یہاں تک کہ
 اس کے پاس کوئی نیکی باقی نہ رہے فرشتے عرض کریں گے کہ الہی اسکی حسات ہو چکی ہیں اور ابھی دعویٰ
 باقی ہیں حکم ہوگا کہ اس پر اس کے سیات والدہ اور اسکی لہی ایک قندہ دوزخ میں کو لکھ دو عرض کہ آدمی کو چاہیے
 کہ اپنے حرکات میں سے کسی کو حقیر بنائے اور ایسا نہ کہ بعض امور کو حقیر جانکر اس کے شرور سے بچے
 اور سوال اور حساب کے دن کہے کہ اسکی جواب یہی کی تیاری نہ کرے اللہ تعالیٰ ہر ایک مکر کا دانا بنیاد
 بنا ہے فرما ہو مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ اور بعض سلف سے منقول ہے کہ میں نے
 ایک خط لکھا اور چاہا کہ ہمایکی دیوہ سے اس پر مٹی ڈالوں خشک کر دوں مگر دل نے نہانا پھر میں نے
 کہا کہ یہ تو مٹی جو اسکی کیا اصل ہے عرض مٹی سے اسکو خشک کر دیا اس کے بعد غیب سے یہ آواز آئی

یہ شخص جو اپنے
 اعمال کو حقیر سمجھتا ہے
 اللہ تعالیٰ اس کے
 اعمال کو حقیر سمجھتا ہے
 اور اس کے لیے
 سزا دیتا ہے

جو سمجھے ہیں یہ خاک یعنی روا قیامت کو دیکھنے کی اپنی سزا

اور ایک شخص نے حضرت سفیان ثوری رحمہ کے ساتھ نماز پڑھی دیکھا تو آپ کا پیرا اولنا تھا ابلی
 خدمت میں عرض کیا آپ نے اپنا ہاتھ بڑھا لیا کہ کپڑے کو سیدھا کر لیں مگر پھر نہ کیا اس شخص نے اسکا
 باعث پوچھا آپ نے فرمایا کہ میں نے کپڑے کو خدا کی تعالیٰ کے واسطے پہنا تھا میں نہیں چاہتا کہ اور
 غیر کے واسطے اسکو سیدھا کروں اور حضرت حسن مہ فرماتے ہیں کہ قیامت کو کوئی شخص دوسرے آدمی سے

ابو جحیفہ اور کہیگا کہ میرا معاملہ خدا ہی تعالیٰ کے سامنے ہو وہ کہیگا کہ بخدا میں جکبو نہیں جانتا وہ کہیگا کہ جانتا کیون نہیں تو سنلے ایک نیت میری دیو ایمین سے لی تھی اور ایک دبا کا میرے کپڑے میں سے لیا تھا پس اس طرح کے اعتبار خالصین کے دل کے پڑے کیسے نیتے میں پس اگر تم کچھ عقل و حوصلہ رکھتے ہو اور مغالطہ کھانسنے والوں میں نہیں تو اپنی احوال کی گمان ہو اور اس سے پیشتر کہ جسے حساب میں بال کی کھا سکالی جلیسے تھیں اپنے حرکات و سکنات کو سوچ سمجھ کر جو حرکت کر دیتے سوچ لو کہ کیوں کرتے ہو اور کیا نیت ہو اور اسکے باعث دنیا میں سے کیا ملے گا اور آخرت میں سے کچھ جاتا رہیگا کہ نہیں پھر دل کے بھی نگران رہو کہ کسی کام کے ترک میں کیا نیت کرتا ہے کیونکہ کام کا چھوڑنا بھی ایک فعل ہے اور میں بھی نیت صحیح کا ہونا ضروری ایسا نہ کہ اس کا موجب کوئی ہوا ہی تھی ہو کہ سپر لگا ہی نہیں ہوا کرتی اور ظاہر کی باتوں سے دھوکا مت کھاؤ اس کے باطن اور بھید پر غور کرتے رہو تا کہ حیطہ مغالطہ سے بچ جاؤ حضرت زکریا علیہ السلام کے حال میں لکھا ہو کہ کیسی دیوار کا رے کی اجرت پر بناتے تھے دیوار و اکون آپ کو دور و میان لادین اور آپ کا دستور تھا کہ بدون اپنی ہاتھ کی اجرت کے کھانا نہ کھاتے نہ جی جوتے آپ کھانے بیٹھے کچھ لوگ آپ کے پاس آئے آپ نے اونکی تواضع نہ کی یہاں تک کہ سب کھا چکے لوگوں کو آپ سے تعجب ہوا ایسے کہ آپ سخی اور زارہ مشہور تھے اور یہ گمان کیا کہ بظاہر تواضع کر لیا بہتر تھا آپ نے فرمایا کہ میں کچھ لوگوں کی مزدوری کرتا ہوں اجراء بخون نے مجھے روٹی ایسے دی تھی کہ ان کا کام کر لو طاقت مجھ میں آجائے پس اگر تم بھی اس کھاؤ میں شریک ہوتے تو دیکھا رہتے میرا اور میں اونکو کام میں ضعیف رہتا تو دیکھو کہ عاقل آدمی نور خدا سے اس طرح باطن کو دیکھا کرتا ہے یعنی کام میں سستی ہونی نوصن کا نقصان ہو اور تواضع کھانسنے کی نہ کرنی عقل کا نقصان ہو فرائض کے ہوتے ہوئے نوافل کی کچھ پیچھے نہیں اور بعض کا بہتے روایت ہو کہ میں حضرت سفیان ثوری رحم کی خدمت میں گیا اور وقت آپ کھانا کھاتے تھے مجھے کلام بھی نہ کی یہاں تک کہ اپنی انگلیاں چابین پھر فرمایا کہ اگر میں یہ کھانا توں نہ لیتا تو مجھے اچھا معلوم ہوتا کہ تم بھی اس میں سے کھاتے۔ اور حضرت سفیان ہی کا قول ہو کہ جو شخص کسی دوسرے کو اپنے کھانے میں شریک ہونے کو کہے اور اس کو کھانے کی رغبت نہ ہو تو اگر اس کے کہنے سے دوسرا کھا لیا تب تو اس پر دو گناہ ہونگے اور اگر نہ کھا دیا تو ایک ہی گناہ رہیگا یعنی ایک گناہ کہ تہ نفاق ہو کہ باطن میں شریک نہیں چاہتا تواضع ظاہری کرتا ہو اور دوسرا یہ جو کہ اپنے بھائی مسلمان کو ایسی بات پہنچانے کو کہ اگر وہ جان لے تو برا جانے پس آدمی کو چاہیے کہ اپنے سب اعمال میں اس طرح نیت کا تحسین کیا کرے جس کام کو کرے بدون نیت نہ کرے اور اگر نیت اور سوت نہ ہو تو نیت

اپنا ایمان تسلیم کرے اور اس بات پر ایمان قوی ہو کہ جو صلعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت میں سعی کرتا ہو سکو بہت ثواب ہوتا ہو اور دل میں سے جتنی نفرت کی چیزیں ولاد کی ہیں وہ دور کر دے یعنی پرورش کی مشقت وغیرہ سے نفرت ل میں نہ موجب سطح کر گیا تو کیا عجب ہے کہ دل میں سے رغبت ولاد کے پیدا ہونے کی اُٹھے اور سکو باعث ثواب سمجھے اور وہ رغبت سکو حرکت دے اور سکے اعضا عقد نکاح کے لیے جنبش میں وین پس اگر قنات بان کی محکم عقد قبول کیواسطے سطح پیدا ہوگی یعنی جو باعث کہ دل پر غالب ہو گیا ہو سکی جہت سے قدرت زبان میں حرکت قبول نکاح کی دی ہوگی تب تو اہل نکاح کرنے والا نیت رکھتا ہو گا اور اگر ایسا نہ ہو تو جو بات دل میں لیتا ہو اور سکو بار بار کہتا ہو کہ میرا قصد ولاد کا ہو وہ وسوساں و زہدیان کا وہ اسی وجہ سے کہ نیت کے لینے کا انبھار اور عقدا غرض صحیح کا پہلے سے ہونا چاہیے سلف الاولین بہت لوگوں نے بعض طاعتوں سے پہلو تھی کی ہو سلیے کہ انکو نیت موجود نہ ہوئی اور فرما بھی دیا کہ سکو ہل مریں کچھ نیت حاضر نہیں چنانچہ روایت ہو کہ بن سیرین ح نے حضرت حسن بصری ح کے جنازے کی نماز نہ پڑھی و فرمایا کہ میرے دل میں نیت حاضر نہیں ہوتی۔ اور کسی شخص نے اپنی منگو سے بالوں میں گنگھی کرنے کے لیے مانگی کہ بال سلجاوین اُسے پوچھا کہ آئینہ لاؤں ہر برگ چپ ہو رہے پھر کہا کہ ہاں لوگوں نے پوچھا کہ اتنے سکوت کی جبر کیا تھی انھوں نے جواب دیا کہ اول سے میری نیت گنگھی کی تھی اور آئینہ کی نیت نہ تھی سلیے میں نے سکوت کیا یہاں تاکہ خدائے تعالیٰ نے نیت آئینہ کی دل میں متا کر دی اور ایک عالم کو فہم کے حامد بن ابی سلیمان کا انتقال ہوا تو حضرت سفیان ثوری ح سے کہا گیا کہ ان کے جنازے پر نہیں جاتے آپ نے فرمایا کہ اگر مجھ کو نیت ہوئی تو میں ضرور جاتا۔ اور اکابر سلف سے کسی کسی عمل خیر کی درخواست کرتا تو جواب دیتے کہ اگر خدا سے تعالیٰ نیت عنایت فرما دیا تو کرینگے اور حضرت طاؤس ح بن نیت حدیث بیان فرماتے اگر کوئی کچھ پوچھتا تھی جواب دیتے اور جب نیت ہوتی تو بدن پوچھتے شروع کرتے لوگوں نے پوچھا کہ سبکی جبر کیا ہو کہ جب ہم درخواست حدیث کے بیان کی کرتے ہیں تو پپ نہیں کرتے اور اپنے آپ کہنے لگتے ہو پ نے فرمایا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ بن نیت میں بیان کیوں سمجھے نیت حاضر ہوتی ہو تو بیان کرتا ہوں۔ اور مقول ہو کہ داؤد بن معمر نے جب کتاب عقل بنائی تو حضرت احمد بن حنبل ح کے پاس گئے اور وہ کتاب نک کر ایک نظر سہیں ڈالی اور پھیر دی انھوں نے پوچھا کہ کیوں واپس کرتے ہو آپ نے فرمایا کہ میں ضعیف ہوں اور میں نے فرمایا کہ میں نے اسکی بنا سنا و پر نہیں مکی اسکو امتحان کی نظر سے دیکھیے میں نے جو میں عمل کے لحاظ سے نظر کی قیاس فرمائی ہوں اسکا حمد میں نے

فرمایا کہ تولاؤ مجھ کو تو کہ میں بھی اس نظر سے دیکھوں جس نظر سے تم نے دیکھا ہے پھر وہ کتاب لی اور تکیہ
انکے پاس رہی پھر فرمایا کہ تم کو خدا سے تعالیٰ جزا سے خیر دے مجھ کو اس کتاب نے فائدہ دیا۔ اور حضرت
طاؤس ح سے کسی نے کہا کہ ہمارے لیے دعا کرو انہوں نے فرمایا کہ اچھا میں عاکی نیت اپنے میں پاؤں
توڑوں اور بعض کا بر سے منقول ہو کہ میں ایک مہینے سے ایک شخص کی عبادت کی نیت تلاش کر رہا ہوں
مجھ میں اب تک درست نہیں ہوئی۔ اور عیسیٰ بن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں میں یون بن مہران ح کے ساتھ گیا
جب وہ اپنے دروازے پر پہنچے تو میں بہانے بیٹھے نے اس نے کہا کہ آپ انکوارت کا کھانا نہیں کھاتے
فرمایا کہ میری نیت میں یہ سبیلہ کہ نیت تابع نظر کی ہوتی ہے جب نظر بدل جاتی ہے تو نیت بھی بدلتی ہے
اگر سلف کا اعتقاد تھا کہ بدن نیت کے کوئی کام نہ کرتے تھے اس لیے کہ جانتے تھے کہ نیت عمل کی وجہ ہو
عمل بدن نیت ہمارے کے رہا اور تکلف ہو اور ایسا عمل سبب غضب ہے نہ سبب قرب و یہ بھی
جانتے تھے کہ نیت اسکا نام نہیں کہ زبان سے کوئی کہے لے کہ نیت کرتا ہوں بلکہ وہ دل کا اہجار ہے
قائم مقام قوت غیبی کے خدا سے تعالیٰ کی طرف سے بعض اوقات میسر ہوتی ہے اور بعض اوقات نہیں ہوتا
جس شخص کے دل پر کثیر امور غیبی غالب ہوتا ہے اسکو کثیر اوقات میسر ہوتی ہے اس لیے کہ اسکا دل فی الجملہ مائل اصل
خیر کا رہتا ہے تو دوسری خیرات پر بھی وقت پڑے گا اور اسکا دل مائل بطرف دنیا ہوتا ہے اور دنیا
پر غالب ہوتی ہے اسکو یہ بات حاصل نہیں ہوتی خیرات کا تو کیا ذکر و انقض میں بھی اسکو نیت میسر نہیں
ہوتی ہے اور اگر ہوتی ہے تو نہایت کوشش و رجاء و جدت سے ہو جاتی ہے اس طرح کہ دوزخ کو یاد کرے اور اپنے
نفس کو اس کے عذاب سے ڈراوے یا سائیش جنت یاد آجائے اور اپنے نفس کو اسکی غبت لاوے تو ایسی
صورتوں میں بھی ایک ضعیف سا راوہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے تو اسکو ثواب بھی بقا نیت و رغبت ہی کے
ملتا ہے لیکن طاعت نہ نیت خدا کی تعظیم کے مستحق طاعت جو نیت ہی ہے دنیا کے رغب کو نہیں ملتا
اور نیت سب میں علی اور کیا ہے و روئے زمین پر ایسے لوگ کم ہیں جو سب کو سمجھیں اور اسکو استعمال
کرنا تو دکنار ہے۔ اور لوگوں کی نشین طاعات میں کئی قسم پر ہیں بعض ایسے ہیں کہ کا عمل خوف
باعث سے سرزد ہوتا ہے یعنی اسوجہ سے کہ دوزخ سے ڈرتے ہیں اور بعض کا عمل بتوقع ہوا کرتا ہے کہ نیت
جنت کی انکے عمل کا باعث ہوتی ہے اور اس طرح کی نیت اگرچہ پہلی قسم کی نسبت کم ہے یعنی جو طاعت
کہ نسبت خدا کی تعظیم محض کے کیجائے اور کسی جنت سے نہ اسکی نسبت کہ نیت خوف رجا کی کرنا
کم ہو گا تاہم قسم صحیح نیتوں میں سے ہے اس لیے کہ آخر میں ایسی خیر کی طرف تو ہے جو آخرت میں ہو تو ہو
گو وہ خیر اس جنس میں سے ہے جسکی الفت دنیا میں ہے اور غالب تر سب باعثوں میں سے شکم و شہر کا ہے

اور مباح میں تو موجود ہوا و فصل میں نہ تو اس کے حق میں مباح اولیٰ ہوا و وہی اس کے لیے نفل کا کام
 دیکھا اور نفل اس کے حق میں نقصان ہی ہوا اس لیے کہ انما الاعمال بالنیات ہو مثلاً معاف کرنا فقہ کی
 رو سے بہ نسبت ہتھام کے فضل ہی مگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو معاف کرنے میں تو نیت نہیں ہوتی
 ظلم کا بدلہ لینے میں نیت ہوتی ہے تو اس صورت میں ہتھام ہی فضل ہی۔ یا یہ کہ کسی غیت کھانے اور پینے
 اور سونے کی ہوتا کہ اپنے نفس کو رحمت دے اور آئندہ کی عبادات کے لیے قوت پاوے اور وقت بیت
 روزہ اور نماز کی نہ تو کھانا اور سو رہنا اس کے حق میں نفل ہی بلکہ اگر عبادت کرتے کرتے تھک جاوے
 اور اس کا سر نہ رہے اور غیبت سست ہو جائے اور جانے کہ اگر ٹھہری بھر کھیل میں یا باتوں میں مصروف
 رہنے سے سرور حالت پہلی پر آجائے گا تو کھیلنا اس کے حق میں نماز سے فضل ہی۔ چنانچہ حضرت ابوہریرہ
 رضی فرماتے ہیں کہ میں اپنے نفس کو تھوڑے کیسے کھیل سے رحمت دیدیتا ہوں پس ایمر میرے لیے حق پر یاد کرتا ہے
 اور حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ دلون کو رحمت دے ورنہ اگر نہ پر بردستی کیجا نیکی تو اندھے ہو جائیں گے اور
 یہ قاتق بڑے بڑے عالم پا سکتے ہیں چھون کو معلوم نہیں ہو سکتے بلکہ طیب حاذق کبھی
 حریت وہ کا علاج گوشت سے کرتا ہے حالانکہ وہ بھی گرم ہے اور سکوم جانتے والا طب کا بعید جانتا ہے اور علاج
 کی غرض یہ ہوتی ہے کہ اول اس کی قوت بحالت پہلی آجائے تاکہ ضد سے علاج کرنے کی بروہت کر سکے
 اسی طرح شخص طرح خوب کھیل سکتا ہے کبھی رخ اور گھوڑا مفت کٹا دیتا ہے تاکہ کسی منصوبہ سے حریف کو
 مات کرے مگر جس کو کھیلنا کم آتا ہے اور دور کے منصوبے نہیں جان سکتا وہ اس کی اس حرکت پر خفا تو بھی کرتا ہے
 اسی طرح بہادر جنگ زبودہ کبھی اپنے مقابل سے بھاگتا ہے اور سکوم دیتا ہے کہ میں موقع پا کر ایک دفع ہی
 اس پر حملہ کر کے غالب جاوے پس ایسا ہی طریق الی اللہ کے سلوک کا حال ہے کہ یہ بھی بالکل شیطان
 کرتا ہے اور دل کا علاج کرنا تو شخص توفیق یافتہ اور عاقل ہوتا ہے وہ سین لطائف تحلیل کرتا ہے جنگوں
 ضعفابیع جانتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ یہ کو نہ چاہیے کہ جو بات اپنے مرثا کی دیکھے دل میں سکوبرا
 جانے اور نہ شاگرد کو چاہیے کہ اپنے استاد پر تمراض کرے بلکہ جان تک اس کی فہم کی حد ہو وہاں توقف کرے
 اور جو بات اس کی سمجھ میں آوے سکون میں اس کے حوالہ کرے یہاں تک کہ اس کے تہ کو پہنچے خود سپر کا بیحد کھل جائے
 و دوسری اصل اخلاص کی فضیلت اور حقیقت و درجات کے بیان میں مشتمل پانچ بیانون ہیں
 پہلا بیان اخلاص کی فضیلت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْفَأُ إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ
 لَهُ الدِّينَ اور فرمایا اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ الْخَالِصُ اور فرمایا اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ الْاَبْدِنُ تَابُوا وَاَصْلَحُوا وَاَصْلَحُوا
 بِاللّٰهِ وَاَصْلَحُوا اِدْبَهُمُ لِلّٰهِ اور فرمایا اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ الْاَبْدِنُ تَابُوا وَاَصْلَحُوا وَاَصْلَحُوا بِاللّٰهِ

اور انکو علم ہی ہوا
کہ بندگی کو بہن سہن
زی لگو کر اسے
۱۰ اسے بندگی ۱۲
۲۰ شہنشاہ اندک کو
بندگی نو ۱۲
۳۰ جتن خون ۲۰
۴۰ نو بیک کو سنو
۵۰ نو بیک کو سنو
۶۰ نو بیک کو سنو
۷۰ نو بیک کو سنو
۸۰ نو بیک کو سنو
۹۰ نو بیک کو سنو
۱۰۰ نو بیک کو سنو
۱۱۰ نو بیک کو سنو
۱۲۰ نو بیک کو سنو
۱۳۰ نو بیک کو سنو
۱۴۰ نو بیک کو سنو
۱۵۰ نو بیک کو سنو
۱۶۰ نو بیک کو سنو
۱۷۰ نو بیک کو سنو
۱۸۰ نو بیک کو سنو
۱۹۰ نو بیک کو سنو
۲۰۰ نو بیک کو سنو
۲۱۰ نو بیک کو سنو
۲۲۰ نو بیک کو سنو
۲۳۰ نو بیک کو سنو
۲۴۰ نو بیک کو سنو
۲۵۰ نو بیک کو سنو
۲۶۰ نو بیک کو سنو
۲۷۰ نو بیک کو سنو
۲۸۰ نو بیک کو سنو
۲۹۰ نو بیک کو سنو
۳۰۰ نو بیک کو سنو
۳۱۰ نو بیک کو سنو
۳۲۰ نو بیک کو سنو
۳۳۰ نو بیک کو سنو
۳۴۰ نو بیک کو سنو
۳۵۰ نو بیک کو سنو
۳۶۰ نو بیک کو سنو
۳۷۰ نو بیک کو سنو
۳۸۰ نو بیک کو سنو
۳۹۰ نو بیک کو سنو
۴۰۰ نو بیک کو سنو
۴۱۰ نو بیک کو سنو
۴۲۰ نو بیک کو سنو
۴۳۰ نو بیک کو سنو
۴۴۰ نو بیک کو سنو
۴۵۰ نو بیک کو سنو
۴۶۰ نو بیک کو سنو
۴۷۰ نو بیک کو سنو
۴۸۰ نو بیک کو سنو
۴۹۰ نو بیک کو سنو
۵۰۰ نو بیک کو سنو
۵۱۰ نو بیک کو سنو
۵۲۰ نو بیک کو سنو
۵۳۰ نو بیک کو سنو
۵۴۰ نو بیک کو سنو
۵۵۰ نو بیک کو سنو
۵۶۰ نو بیک کو سنو
۵۷۰ نو بیک کو سنو
۵۸۰ نو بیک کو سنو
۵۹۰ نو بیک کو سنو
۶۰۰ نو بیک کو سنو
۶۱۰ نو بیک کو سنو
۶۲۰ نو بیک کو سنو
۶۳۰ نو بیک کو سنو
۶۴۰ نو بیک کو سنو
۶۵۰ نو بیک کو سنو
۶۶۰ نو بیک کو سنو
۶۷۰ نو بیک کو سنو
۶۸۰ نو بیک کو سنو
۶۹۰ نو بیک کو سنو
۷۰۰ نو بیک کو سنو
۷۱۰ نو بیک کو سنو
۷۲۰ نو بیک کو سنو
۷۳۰ نو بیک کو سنو
۷۴۰ نو بیک کو سنو
۷۵۰ نو بیک کو سنو
۷۶۰ نو بیک کو سنو
۷۷۰ نو بیک کو سنو
۷۸۰ نو بیک کو سنو
۷۹۰ نو بیک کو سنو
۸۰۰ نو بیک کو سنو
۸۱۰ نو بیک کو سنو
۸۲۰ نو بیک کو سنو
۸۳۰ نو بیک کو سنو
۸۴۰ نو بیک کو سنو
۸۵۰ نو بیک کو سنو
۸۶۰ نو بیک کو سنو
۸۷۰ نو بیک کو سنو
۸۸۰ نو بیک کو سنو
۸۹۰ نو بیک کو سنو
۹۰۰ نو بیک کو سنو
۹۱۰ نو بیک کو سنو
۹۲۰ نو بیک کو سنو
۹۳۰ نو بیک کو سنو
۹۴۰ نو بیک کو سنو
۹۵۰ نو بیک کو سنو
۹۶۰ نو بیک کو سنو
۹۷۰ نو بیک کو سنو
۹۸۰ نو بیک کو سنو
۹۹۰ نو بیک کو سنو
۱۰۰۰ نو بیک کو سنو

کہ خدای تعالیٰ کے سوا درخت کی پرستش کرتی ہو وہ عابد اس بہت سے غصے میں آیا اور اپنی کلچار
 کندھے پر بکھڑ درخت کی طرف کو چلا کہ اس کو کاٹ ڈالے راستے میں اس کو شیطان ایک پیر مرد کی
 صورت میں ملا اور پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے عابد نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ فلان درخت کاٹ لو
 اس نے کہا کہ تمہیں اس سے کیا مطلب پڑا ہے کہ اپنی عبادت اور شغل چھوڑ کر اور بات میں مصروف ہو رہے ہو
 عابد نے کہا کہ یہ بھی دخل عبادت ہے اس نے کہا کہ تو میں آپ کو کھانے نہ دے گا جب یہ یاد تکرار بھی تو
 منہ لٹا شیطان کو زمین پر ڈال کر اس کی چھاتی پر چڑھ بیٹھا اس نے کہا کہ تم مجھ کو چھوڑ دو تاکہ میں کچھ تپس کروں
 عابد کھڑا ہو گیا ابلیس نے کہا کہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ خدای تعالیٰ نے تو تیرے اوپر اس کا کانا وض
 نہیں کیا نہ تو اس کی عبادت کرتا ہے اگر دوسرے کوئی عبادت کرے تو اس کا گناہ تجھ پر ہونے سے رہا
 اور ردی زمین پر خدای تعالیٰ کے انبیاء بہت سے ہیں اگر اس کو منظور ہو گا تو کسی نبی کو درخت والوں کے
 پاس بھیج کر ان کو کھانے کا حکم کر دیکھا تجھ کو کچھ ضرور نہیں کہ جو بات تیرے ذمے نہ ہو اس کے ذمے ہو عابد
 نے کہا کہ میں تو اس کو ضرور کاٹوں گا شیطان نے پھر قہقہہ لگایا کہ عابد نے اس کو دے مارا اور چھاتی پر چڑھ بیٹھا
 جب ابلیس عاجز ہوا تو کہنے لگا کہ آؤ ہم ایک در بات بتائیں جو تیرے حق میں بہتر اور مفید ہو عابد نے کہا
 کہ اچھا اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو تو کہوں عابد نے اس کو چھوڑ دیا ابلیس نے کہا کہ تو ایک مرد محتاج ہے اور
 لوگوں پر پڑا ہوا ہے وہ سب تجھ کو کھانا دیتے ہیں اور مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تیرا دل یوں چاہتا ہے
 کہ اپنے بھائیوں سے سلوک کرے اور ہمایوں سے مدارات کرے اور پیٹ بھر کر لوگوں سے بے پروا
 ہو جائے عابد نے کہا کہ یہ بات تو درست ہے ابلیس نے کہا کہ تو اب تو کوٹ جا اب میں تیرے سر ہانے
 ہر شب دو دینار رکھ دیا کرونگا صبح کو تو ان کو لے لیا کرنا اور اپنے نفس اور کنبے کے خرچ میں اٹھایا کرنا
 اور بھائیوں کو دیا کرنا یہ بات تیرے حق میں اور دوسرے مسلمانوں کے حق میں اس درخت کے کھانے کی
 نسبت کرنا زیادہ مفید ہوگی اسکے کھانے سے کچھ فائدہ نہ ہوگا اس کی جگہ اور بو دیا جاوے گا ان کا کیا جاوے گا
 مگر تجھ کو اور تیرے بھائیوں کو اس کے کھانے سے کچھ نہ ملے گا عابد نے ابلیس کے قول میں تامل کیا اور کہا
 کہ یہ بڑا حاسد کتا ہے میں کچھ پیغمبر نہیں کہ اس درخت کا کانا مجھ پر لازم ہو نہ خدای تعالیٰ نے مجھ کو اس کے
 کھانے کا حکم دیا ہے کہ اگر نہ کاٹوں گا تو باقران کھڑنگا اور یہ جو بات بتاتا ہے اس میں زیادہ فائدہ ہے
 اسکے بعد اس سے قول قرار کر لیا اور قسمی ہو گئی عابد اپنے عبادت خانے میں پھر آیا اور رات کو سویا
 جب صبح ہوئی تو دو دینار اپنے سر تلے سے پائے ان کو لے لیا دوسرے روز بھی ایسا ہی ہوا تیسرے روز
 اور تیندہ کو پھر کچھ نہ پایا پھر غصہ ہوا اور تپڑا اٹھا چل دیا راستے میں ابلیس پیر مرد کی صورت میں ملے اور پوچھا

کہ کہاں کو اوسنے کہا کہ وہ درخت کاٹنے جاتا ہوں البتہ میں نے کہا کہ تو جھوٹا ہے اب تجھے نہیں کھڑے کر سکتا نہ تو وہاں تک پہنچ سکے عابد نے چاہا کہ پہلی دفعہ کی طرح اوسکو دے شک البتہ میں نے کہا کہ اب دن دردن اور عابد کو اب بٹھا کر پھینکا دیا عابد اوسکے دونوں پاؤں میں چڑیا کی طرح معلوم ہونے لگا پھر شیطان اوسکے سینے پر بیٹھ گیا اور کہا کہ یا تو اس کام سے باز آ نہیں تو ذبح کر ڈالو گا عابد نے دیکھا کہ مجھ کو کسی طرح یہ مقاومت نہیں اوس سے کہا کہ تو مجھ پر غالب آیا اب مجھ کو چھوڑ دے اور یہ بتا کہ پہلے میں کیسے غالب ہو گیا تھا اور اب تو کیسے جیتا اوسنے کہا کہ جب یہ ہو کہ پہلے تو نے غصہ خدا کو تعالیٰ کیواسطے کیا تھا اور تیری میت آخرت تھی اسلئے اللہ تعالیٰ نے مجھ کو تیرا دھنیل بنا دیا تھا اور اب تو نے غصہ اپنے نفس کیواسطے اور دنیا کیلئے کیا اسواسطے میں نے تجھ کو پھینکا دیا۔ اور یہ حکایت تصدیق ہے اس آیت کی لَا غَیْبَ لَکُمْ اَجْعَلِیْنَ اَعْمَالُکُمْ مِنْہُمْ اَتُخْلِصُیْنَ اسلئے کہ بندہ شیطان سے بہین اخلاص نہیں چھوڑتا اور اسلئے حضرت معروف رحمہ اللہ اپنے نفس کو مارتے اور کہتے اور نفس اخلاص کر کہ تجھ کو خلاص ہو۔ اور یعقوب بکفوف کہتے ہیں کہ مخلص وہ ہے جو اپنی حسات ایسے چھپا دے جیسے برائیاں چھپاتا ہے اور ابو سلیمان رحم فرماتے ہیں کہ خوشحال و شہنشاہ کہ جسکا ایک قدم بھی صحیح ہو جائے کہ سوا خدا تعالیٰ کے اور کسی نیت و مہم نہ ہو۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ جسکی نیت خالص ہوتی ہو اوسکو اللہ تعالیٰ وہ بات کفایت کر دیتا ہو جو اوسمیں اور لوگوں میں ہو۔ اور بعض اولیائے اپنے کسی بھائی کو لکھا کہ اپنے اعمال میں نیت کو خالص کر کہ تھوڑا سا عمل بھی کافی ہوگا۔ اور ابو بختبانی کہتے ہیں کہ عمل کرنے والوں پر سب اعمال سے یا وہ سخت نیت کا خالص کرنا۔ ہے اور مطرف رحمہ اللہ کہتے تھے کہ جو شخص صاف ہوتا ہے اوسکے لیے منافعی کیجاتی ہو اور جو شخص غلط کرتا ہو اوسکے لیے غلط کیا جاتا ہو اور بعض اکابر کو کسی شخص نے خواب میں لکھا اور پوچھا کہ تم نے اپنے اعمال کو کیسے پایا اونھوں نے فرمایا کہ جو چیزیں نے خدا تعالیٰ کیواسطے کی تھیں اوسکو تو پایا یہاں تک کہ انار کی گتھلی میں نے راستے میں سے ہٹا دی تھی یا ایک بلی میری مر گئی تھی اونکو حسات کے پٹے میں پایا اور میری ٹوپی میں اکبٹ کا کارشم کا تھا اوسکو براہین کے پٹے میں پایا اور میرا ایک گدھا سودینار کا مر گیا تھا اوسکا ثواب مجھ کو ملا میں نے عرض کیا کہ بلی کا مرنا تو حسات کے پٹے میں موجود ہو مگر گدھے کا مرنا اوسمیں نہیں ہے مجھ کو حکم ہوا کہ تیرا گدھا وہاں بھیجا گیا جہاں تو نے اوسکو بھیجا تھا یعنی جب وہ مر گیا تھا اور تجھ کو اوسکے مرنے کا حال معلوم ہوا تو تو نے کہا تھا کہ خدا کی لعنت نہ کیا اسلئے تیرا ثواب اوسمیں باطل ہوا اگر تو کہتا کہ فی سبیل اللہ تو البتہ ثواب پاتا اور ایک نیت میں ہے کہ اونھوں نے بھی کہا کہ میں نے ایک صدقہ لوگوں کے سامنے دیا تھا تو لو لنگا میری طرف دیکھنا

وہاں تک کہ
میں نے کہا کہ
تو نے کہا کہ
میں نے کہا کہ
میں نے کہا کہ

مجھے اچھا معلوم ہوا اور گناہ حال ہوا کہ اوپر نہ ثواب ہی ملانہ عذاب۔ اور حضرت سفیان ثوری نے
جب اس حال کو سنا تو فرمایا کہ بہت اچھا حال ہوا کہ اوپر اس حدیث کے باعث عذاب نہوارہ
میں احسان ہوا۔ اور یحییٰ بن معاذ رحمہ فرماتے ہیں کہ انہیں عیبوں سے عمل کو ایسا جدا کر دیتا ہے
جیسے دودھ کو برا اور خون سے علیحدہ ہوا کرتا ہے۔ اور نقل ہے کہ ایک شخص عورتوں کا لباس پہن کر جان
عورتوں کا جمع ہوتا شادی غمی میں جلا کرتا ایک ذریعہ جمع میں گیا وہ ان ایک موتی چوری گیا لوگوں نے
غلجھا کہ دروازہ بند کر دو کہ ہم تلاش کیلئے پس ایک ایک کی تلاش یعنی شروع کی یہاں تک کہ نوبت
اوس شخص کی اور ایک اسکے ساتھ کی عورت کی پہونچی اوسنے اللہ تعالیٰ سے اخلاص کے ساتھ دعا
مانگی اور کہا کہ اے اگر میں اس سوانی سے نجات پاؤں تو پھر کبھی بھینش بد لوگ کا وہ موتی اوس عورت
پاس سے نکلا اور لوگوں نے پکار کے کہا کہ موتی پا گیا اب کیسی تلاش ہو رہی ہے کہ وہ شخص بھی چھوٹ گیا
اور بعض مونیہ سے روایت ہے کہ میں ابو عبیدہ قسری ہم کے پاس کھڑا تھا اور وہ بعد عصر کے غزوہ کے
اپنی زمین جوت رہے تھے غزوہ کون اتنہین انکا کوئی بھائی ابدال آیا اور اوسنے پوچھا کہ ابو عبیدہ جوت
کہ نہیں وہ وہاں سے بادل کی طرح زمین ناپنے لگے حتیٰ کہ میری نظروں سے غائب ہو گئے میں نے ابو عبیدہ
پوچھا کہ اونھون نے آپ سے کیا کہا تھا اونھون نے جواب دیا کہ مجھے کہتے تھے کہ میرے ساتھ حج کو چلو
میں نے انکا کر دیا میں نے کہا کہ آپ حج کیوں نہ کیا اونھون نے فرمایا کہ مجھ حج کی نیت تھی میں نے
یہ نیت کی تھی کہ اس میں کو شام تک جوت لون تو اس بات سے خوف کیا کہ اگر حج کو انکی خاطر سے ساتھ
ہو لیتا تو موجب غضب الہی کا ہوتا کہ خدا کے کام میں دوسری چیز دخل کرتا اس صورت میں جو کام میں
کر رہا ہوں وہ میرے نزدیک ستر حجوں سے بڑھا کر ہو۔ اور بعض کا برے منقول ہے کہ میں ترمذی کی راہ جہاد
چلا ایک شخص نے ہم میں سے ایک تو شدان چنا چاہا میں نے کہا کہ اسکو مولے لون جہاد میں کام لگا
جب فلان شہر میں پہونچا تو اسکو بیٹا لونگا کچھ خاندہ ہو رہیگا اس خیال سے اسکو لے لیا اوسی رات
خواب میں دیکھا کہ گویا وہ شخص آسمان سے اترے ہیں ایک دوسرے سے کہتا ہے کہ غازیوں کو لکھ لے
دوسرا اسکو بتلانے لگا کہ لکھ فلان شخص سیر کیواسے نکلا اور فلان ریا کر لیہ اور فلان تجارت کے لیے
اور فلان خدا کی راہ میں پھر اسنے میری طرف دیکھا اور کہا کہ لکھو شخص تجارت کے لیے نکلا میں نے
کہا کہ خدا سے ڈرو میں تجارت کیواسے کب نکلا ہوں میرے پاس کہ ہر حسین تجارت کیواسے نکلا ہوں
جہاد میں کیواسے نکلا ہوں اوسنے کہا کہ میان صاحب تھنے کل تو شدان نہ آیا ہوا ہے تجارت ہے
نہ دوسرے سے کچھ خاندہ لے کو ملے میں نے فونے لگا اور کہا کہ مجھے تاجرت لکھو اوسنے دوسرے شخص کو

دیکھا اور کہا کہ تمھاری کیا راز ہے اوسنے کہا کہ یوں لکھنا چاہیے کہ فلاں شخص غرا کیوا سطلے کھلا کمر اور
 اثنا و راہ میں ایک توشہ دان مول لیا کہ اوس سے نفع ہوا سپر خدای تعالیٰ جو چاہیگا حکم فرما دیگا۔
 اور سر ہی سقلمی فرماتے ہیں کہ اگر تم تنہائی میں اخلاص کے ساتھ دو رکعت نماز پڑھو تو اس سے بہتر ہو کہ
 ستر یا سات سو حدیثیں بڑی اسناد کے ساتھ لکھو۔ اور بعضہ بن کا قول ہے کہ ایک ساعت کی اخلاص میں
 ہمیشہ کی نجات ہو لیکن اخلاص کیاب ہو۔ اور یوں کہتے ہیں کہ علم تخم ہے اور عمل کھیتی ہو اور اوسکا
 پانی اخلاص ہو۔ اور بعضوں کا قول ہے کہ جب خدای تعالیٰ کسی بندے سے بغض رکھتا ہے تو
 تین باتیں اوسکو دیتا ہو اور تین نہیں دیتا نیکی بختون کی صحبت تو دیتا ہو مگر یہ نہیں کہ اوسے کچھ بات
 قبول کر لیں اور اعمال صالحہ عنایت فرماتا ہو تو او میں اخلاص نہیں دیتا اور حکمت دیتا ہے تو او میں
 صدق نہیں دیتا اور سوسے رح کہتے ہیں کہ خلافت کے عمل سے خدای تعالیٰ کی مراد وہ اخلاص ہے۔
 اور حضرت بنیدرم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ہیں کہ وہ عاقل ہوتے ہیں جب قتل ہو تو عمل
 کرتے ہیں اور جب عمل کرتے ہیں تو اخلاص اور کو تمام اقسام نیکی بن کیطوف بلاتی ہے۔ اور محمد
 بن سعید مروزی کہتے ہیں کہ تمام معاملہ دو اصول بن کیطوف رجوع کرتا ہے ایک تو فعل اور سکا تیرے ساتھ ہو
 دوسرے تیرا فعل اوسکے لیے پس جو کچھ وہ تیرے ساتھ کرے او سپر تو راضی رہنا چاہیے اور جو تو او کو
 خاطر کام کرے او میں اخلاص کرنا چاہیے اگر یہ دونوں باتیں بن پڑیں تو دونوں جہان کی خلاص ہو
 دوسرا بیان اخلاص کی حقیقت میں۔ جاننا چاہیے کہ ہر چیز میں یہ ممکن ہے کہ دوسری چیز کا خلط ہو
 پس جب کہ خلط اور آمیزش سے صاف اور خالص ہو تو او سکون خالص کہا کرتے ہیں اور جس فعل سے وہ شہ
 صاف ہوا او سکون اخلاص یعنی خالص کرنا ہوتا ہے بن اللہ تعالیٰ فرماتا ہو میں بین خرف و فادیم لکننا خالصا
 سائنا لکنا و بین تو وہ وہ کا خالص ہونا یہی ہو کہ او میں خلط خون اور گوہر کا نہو نہ اور ایسی چیزوں کا
 جنکا ماننا او میں ممکن ہو اور اخلاص کی ضد شرک یعنی شرک کرنا ہے تو اس سے یہ پایا جاتا ہے کہ جو خالص
 نہیں وہ مشرک ہو مگر یہ کہ شرک کے بہت سے درجات ہیں جو اخلاص توحید میں ہوتا ہے اوسکی ضد شرک
 در الوہیت ہو اور شرک میں سے کچھ تو خفی ہے اور کچھ ظاہر اور یہی حال اخلاص کا جو اور اخلاص اور شرک
 دونوں قلب پر وارد ہوتے ہیں یعنی محل و کادل ہو اور او کا درود قصد بن او نیستوں سے ہوا کرتا ہو
 اور ہم حقیقت نیت کی جان کر چکے اور یہ بھی کہ نیت موافق باعث کے ہوا کرتی ہے تو جس صورت میں
 کہ باعث صرف ایک ہی ہوتا ہو اس کے سبب جو فعل ہمارا ہوا باعتبار اس غرض مقصود کے اسخلاص
 ہونا چاہیے غرض کہ وہ کسی شخص نے صدقہ دیا اور اوسکی غرض محض ریا ہے تو وہ مخلص ہے اس اعتبار سے

گوہر اور گوہر
 سبب اور سبب
 سبب اور سبب
 سبب اور سبب
 سبب اور سبب

کہ ریاضین اور کسی چیز کی آمیزش نہیں کی اور جسکی غرض صرف تقرب الی اللہ ہو وہ بھی محض کھانا ہوگا تو یہ باعتبار لغت کے ہوا مگر اصطلاح اور عادت کی رو سے اخلاص و سیکو کہتے ہیں کہ نیت صرف تقرب الی اللہ کی ہو اور جمیع آمیزشوں سے پاک و صاف ہو جیسے الحاد کے معنی لغت میں میل کرنے کے ہیں مگر اصطلاح میں حق سے میل کرنے کا نام ہے اور جس فعل کا باعث محض یا ہوتی ہے وہ ہلاک ہو پونچا دیتا ہے اور میں ہماری گفتگو نہیں اسلئے کہ جو باتیں اس سے متعلق تھیں ہم تیسری جلد کے باب الیائین لکھ چکے ہیں اور فی یہ ہے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ یہاں قیامت کے دن چار ناموں سے پکارا جائیگا اور یا کار اور یا کار او شکر او کافر۔ اب ہم اس صورت کا بیان کرتے ہیں کہ آدمی کی نیت تو قصد تقرب ہی کی ہو مگر اس کے باعث میں کوئی دوسری چیز یا یا اور کوئی خطا نفس وغیرہ مل گیا ہو مثلاً کوئی شخص بقصد تقرب روزہ رکھے تاکہ پرہیز کا فائدہ بھی حاصل ہو اور تقرب بھی رہے یا غلام آزاد کرے کہ اس کے نان نفقہ اور بذلتی سے چھوٹ جائے یا حج کرے اسلئے کہ سفر کی حرکت سے اس کا مزاج درست ہو جائے یا اسلئے کہ کسی بڑائی سے بوران میں رہنے سے اس پر اتنی بچ جائے یا اسلئے کہ کسی دشمن سے فرار کی نیت ہو یا زن و فرزند خواہ اور کسی کام سے تھک گیا ہو اور چند روز استراحت کرنا چاہیے یا جہاد کرے تاکہ لڑائی کے فن میں مہارت ہو اور اس کے اسباب کو انہم جمع کر سکے اور لشکر کا فراہم کرنا اور اس کا غنیمت پر چڑھنا یا آجائے یا تجدید پڑھے اور او میں یہ غرض ہو کہ جاگتا رہے تاکہ اپنے گھربار کی حفاظت کرے یا علم اسلئے سکھے کہ اس کے باعث سے مال بقدر کفایت کا طلب کرنا آسان ہو جاوے خواہ اسلئے کہ اپنی قوم میں عزت دار ہو خواہ اس وجہ سے کہ اس کا مال متاع علم کے طفیل سے طامعین کی طمع سے محفوظ رہے یا درس و حفظ اسلئے کہ کتب چپ رہنے کی مصیبت سے چھوٹ جاوے اور گفتگو کی لذت سے بہرہ ور ہو یا علما اور صوفیہ کی اہم کی خدمت اسلئے کرے کہ ان کی نظر و دل اور لوگوں کی نظروں میں اس کی حرمت زیادہ ہو یا اسلئے کہ دنیا کو لوگ اس کے ساتھ نرمی برتیں اور اس کا ساتھ دین یا کلام مجید اسلئے لکھے کہ ہمیشہ لکھنے سے خطا اچھا ہو جائیگا یا حج کو پیادہ اسلئے جاوے تاکہ اپنے اوپر سے کرائے کا بوجھ ہلکا کرے یا وضو اسلئے کرے کہ بدن صاف اور سرد ہو جائے یا ہوجے غسل کرے کہ اس کی بوجھ بھی ہو جائے یا حدیث اسلئے روایت کرے کہ لوگ جانیں کہ بڑے محدث ہیں یا مسجد میں اعتکاف اسلئے کرے کہ گھر کے کرائے میں تخفیف ہوگی یا روزہ اسلئے رکھے کہ کھانا پکانے کی وقت نہ ہو یا اسلئے کہ کام کرنے میں کھانے کا کھانا بائج ہو یا صدقہ کسی سائل کو اسلئے دے کہ اس کے سوال سے عاجز آگیا ہو تو اس کا نامنا منظور ہو یا بیمار کی عیادت اسلئے کرے کہ جب وہ خود

بہرین کا نام لکھنا

بیمار ہو تو اسکی بھی کوئی عیادت کرنے آئے یا جاننے کے ساتھ ایسے جانے کے کوئی اسکے یہاں لے کر
 چلے تو اس کے ساتھ بھی لوگ چلیں یا ان باتوں کو اس فیت سے کرے تاکہ خیر کے ساتھ مشہور اور
 مذکور ہو اور لوگ نیک سختی کی نگاہ سے اسکی طرف دیکھیں۔ ان سب صورتوں میں اگر باعث تقرب
 الی اللہ بھی ہوگا اور ان خطرات میں سے بھی کوئی خطرہ اس کے ساتھ ہو جائیگا حتیٰ کہ اس کے باعث
 اس پر عمل کا کرنا آسان معلوم ہوگا تو اسکا عمل جدا خلاص سے باہر نکلا جائیگا اور اسکو یہ نہیں کہیں گے کہ
 خدا کی ذات کیو اسے پورا اور اس میں شرک کو کہتے ہو جائیگا اور اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں ارشاد
 فرماتا ہے کہ میں سب شرکاء کی نسبت شرک سے غنی تر ہوں عرض کندہ دنیا کے مخلوق میں سے جو حظ اس طرح کا ہوگا
 کہ نفس اسکی طرف الٹا نہ رہے اور غلبہ ہو وہ خواہ تھوڑا ہو یا بہت جب کسی عمل میں داخل ہو جائیگا تو اس خطہ کے
 داخل سے اسکی صفائی اور خلاص مکر ہو جائیگی اور اسکا کہ انسان اپنے حظوظ اور شہوات میں ڈوبا
 رہتا ہو تو کم ایسا ہوگا کہ اسکا کوئی فعل یا عبادت اس میں سے اس کے حظوظ اور اغراض سے درست نہ نکالی
 ایسے کہ گناہ ہے کہ جس شخص کو اپنی تمام عمر میں ایک لحظہ بھی خالص ذات خدا کے لیے میسر ہوگا وہ
 نجات پا جائیگا اور اسکی وجہ یہی ہے کہ اخلاص نہایت کمیاب چیز ہے اور دل کا صاف کرنا ان
 آمیزشوں سے بہت دشوار ہے بلکہ خالص اور سیکو کہتے ہیں کہ حسین کوئی باعث سوا تقرب
 الی اللہ کی طلب کے اور کوئی شوق نہ ہو۔ اور یہ حظوظ اگر تنہا باعث اعمال ہوں تب تو ظاہر ہے کہ عمل
 کرنے والے پر نہایت سختی اور اعمال میں کیجا دیگی مگر ہم ان صورتوں کو پیش نظر کرتے ہیں کہ قصد
 اصلی تو تقرب ہی ہو اور ان میں کسی قدر یہ آمیزشیں بھی زائد ہو جائیں اور ان کے زائد ہونے کی تین
 صورتیں ہیں یا بطور رفاقت یا بطور شرکت یا بریل اعانت جیسا کہ نیت کے بیان میں گذشتہ باب
 نفسی یا تو باعث دینی کے برابر ہو یا زیادہ یا کم اور ان میں سے ہر ایک کا حکم جدا گانہ ہے چنانچہ
 عنقریب مذکور ہوگا اور اخلاص کے معنی یہ ہیں کہ عمل ان سب آمیزشوں سے خالی ہو خواہ یہ آمیزشیں
 تھوڑی ہوں یا بہت یہاں تک کہ باعث بجز قصد تقرب کے اور کوئی شوق نہ ہو اور یہ بات اس شخص سے
 متصور ہو جو اللہ تعالیٰ کا عاشق دار اور آخرت میں تمام مہمت ڈوبا ہو اس طرح کہ دنیا کی محبت کو
 اس کے دل میں گنجائش نہ رہی ہو یہاں تک کہ کھانا پینا اور سکوچے محبوب نہ معلوم تمام ان کی رغبت اور
 ایسی ہو جیسے قضا و حاجت کی ہوتی ہے کہ شربت کی رو سے ضروری معلوم ہو یعنی کھانے کی
 رغبت اس جہت سے ہو کہ کھانا ہے بلکہ اس نظر سے ہو کہ اس سے خدا تعالیٰ کی عبادت پر
 تقویت کرے اور تمنا کرے کہ کیا خوب ہو جو بھوک کی آفت سے محفوظ ہو جائے کہ پھر حاجت

کھانے کی مزہ اور نہ دل میں کوئی خطا و فضول زائد از حاجت کا رہے اور اس کے نزدیک نیت و
ضرورت ہی مطلوب ہو اس نظر سے کہ دین کی ضرورت ہی نہیں سوائے فکر الہی کے اور کوئی فکر نہ ہو تو اس طرح کا
آدمی اگر کھا دیکھا یا پیوے گا یا حاجت قضا کرے گا سب صورتوں میں خالص العمل اور درست نیت رہے گا بلکہ
سب حرکات و سکنات میں اس کی نیت صحیح ہوگی یہاں تک کہ اگر مثلاً سو گیا تاکہ اپنے نفس کو آسہ کی
عبادت کے لیے قوت اور رحمت ہو جائے تو اس کا سونا بھی عبادت ہوگا اور اس میں بھی اس کو مخلوق کا
درجہ ملے گا اور جب کا حال ایسا ہوگا تو اعمال میں اخلاص کا ہونا اس کے حق میں بہت ہی نادر اور کم ہوگا اور جس طرح
کہ حرکات و سکنات ایسے شخص کے جسے محبت خدا اور محبت آخرت غالب ہو صفت اس کی ہمت کی حاصل
کر کے بالکل اخلاص ہو جاتی ہیں اس طرح جس شخص کے نفس پر دنیا اور ریاست اور بڑائی یا اور کوئی چیز غیر اللہ
غالب ہو جائے تو اس کے حرکات و سکنات بھی اس کی صفت پیدا کر لیتے ہیں پس کوئی اس کی عبادت خواہ
نماز ہو یا روزہ سلامت نہیں جہتی بہت کم اخلاص و وسوسہ ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اخلاص کا
علاج یہ ہے کہ نفس کے خطوں کو توڑ دے۔ اور دنیا کی طمع کو قطع کرے اور آخرت کے لیے ایسی طرح خاص ہو
کہ وہی دل پر غالب ہو جائے اس وقت میں اخلاص سیر ہوگی۔ اور بہت سے اعمال ایسے ہیں کہ انسان اس میں
مشقت کیا کرتا ہے اور اپنے گمان میں اس کو خاص خدا پر تعالیٰ کی ذات کی واسطے سمجھتا ہے حالانکہ اس کو
مغالطہ ہوتا ہے اس لیے کہ وہ نہیں آفت کی وجہ اس کو معلوم نہیں ہوتی چنانچہ بعض کا برے سے منقول ہے کہ
وہ فرماتے تھے کہ میں نے اپنے تیس برس کی نماز جو مسجد کی صف اول میں پڑھی تھی قضا کی اس لیے کہ ایک
محبوبہ دیر کسی عذیر کے باعث سے ہو گئی تو میں نے دوسری صف میں نماز پڑھی پس مجھ کو نہایت شرم
لوگوں سے آئی کہ انھوں نے مجھ کو دوسری صف میں دیکھا اس وقت میں نے جانا کہ لوگ جو مجھ کو صف اول میں
دیکھتے تھے اس سے مجھ کو خوشی اور راحت قلبی ہوتی تھی اور مجھ کو اس کی خبر نہ تھی۔ اور یہ بات ایسی باریک
نصیبہ ہے کہ اعمال اس جیسے امور سے کم خالی ہوتے ہیں اور نہ ہر ایک کو اس کی خبر ہو سچا وہ لوگوں کے جن کو
خدا پر تعالیٰ توفیق دیتا ہے اور جو اس سے غافل ہیں وہ آخرت میں اپنے سب حسنات کو ریات پاویں گے اور
ایسے ہی لوگ مراد ہیں اس آیت سے وَبَدَّلْنَاهُمْ مِنْ آيَاتِنَا مَا كَانُوا يَسْتَعْجِلُ بِهَا عُقَابُ
آیت قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يُحْسِبُونَ أَنَّهم يُحْسِنُونَ صُنْعًا
اور سب زیادہ تعرض اس نکتے کا علما کو جو اس لیے کہ اکثر ان کے لیے باعث علم کے پھیلانے کا غلبہ کی
لذت اور سردی کی خوشی اور حمد و ثنا کی مسرت ہوا کرتی ہے اور شیطان اور پھر حق کو مخفی کر دیتا ہے اور غلط
دیتا ہے کہ تمہاری غرض دین الہی کا پھیلانا اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم لبطرف سے مخالفوں کو دفع

نظر آئے کہ اس شخص کی
نیت و اخلاص کی حالت
کتنی خراب ہے اور اس کی
عبادت کا حال کتنا
خوار و خوار ہے

نظر آئے کہ اس شخص کی
نیت و اخلاص کی حالت
کتنی خراب ہے اور اس کی
عبادت کا حال کتنا
خوار و خوار ہے

کہتا ہے سوا عطا جو خلق کو اور بادشاہوں کو نصیحت کرتے ہیں تو خدای تعالیٰ پر احسان جبار زمین اور لوگ جو اذکار کا قول قبول کرتے ہیں اور انکی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو بہت خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چکو مسرت اس بات کی ہے کہ خدای تعالیٰ نے جسے دین کی نصرت کا کام لیا حالانکہ اگر کوئی اذکار ہم پیشہ پیدا ہو کہ اوسنے وعظا اچھا کہتا ہو اور لوگ اوسکی طرف متوجہ ہو جائیں تو اذکار بہت بڑا معلوم ہوتا ہے اور اسکا رنج کرتے ہیں اب ہم پوچھتے ہیں کہ اگر اذکار کی وعظا کا باعث دین ہی تھا تو اذکار دوسری وعظا کے ہونے سے خدا کا شکر کرنا چاہیے تھا کہ اوسنے یہ کام دوسرے سے لیا اور اذکار کو نیکو ناپا کر شیطان پھر بھی اذکار نہیں چھوڑتا اور کہتا ہے کہ تمکو غم اسوجہ سے نہیں کہ لوگوں کو تمکو چھوڑ کر دوسرے کا وعظا سنا بلکہ اس نظر سے غم ہے کہ تمہارا ثواب جاتا رہا یعنی اگر لوگ تمہاری وعظا رد براہ ہوتے تو تمکو ثواب ہوتا اس ثواب کے لئے کا غم کرنا بہتر ہو اور بیچا ہے کہ یہ عدم نہیں کہ ارتق کی اطاعت اور فضل شخص کو معاملہ سپرد کرنے میں آخرت میں ثواب زیادہ ہوتا ہے نسبت تمہارے کرنے کو دیکھو اگر اس طرح کا علم اچھا ہوتا تو جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی غم کرتے کہ تمام خلق کے مصالح کا تفصل بہت بڑا ثواب لکھتا ہے مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت سے خوش تھے کہ یہ ہم سے افضل ہیں اب نہیں معلوم کہ علما اسی باتوں سے کیوں نہیں خوش ہوتے اور بعض اہل علم شیطان کے اس حوکے میں آجاتے ہیں کہ جیہیں کہنے لگتے ہیں کہ اگر ہم سے افضل کوئی پیدا ہوگا تو ہم اس سے خوش نہ بنے مگر پہلے امتحان کے یہ کہنا محض مغالطہ ہے اسلئے کہ نفس اس جیسے وعدہ کر لینے میں نہایت سہولت سے منقاد ہو جاتا ہے مگر جب وہ موقع آ پڑتا ہے تو وعدہ پورا نہیں کرتا فوراً بد لجاتا ہے اور اس بات کو دہری جانتا ہے جو نفس کے مکروں سے واقف ہو اور اسکا امتحان بہت کرتا رہتا ہے حاصل یہ کہ حقیقت اخلاص کو پہچانا اور اوپر عمل کرنا ایک سمندر ہے کہ اوپر لوگوں کا پتا نہیں لگتا کوئی شاذ و نادر پہنچا ہے جو کہ اس بات میں مستثنیٰ ہے **لَا يَخْلُقُ اللَّهُ لَكُمْ خَلْقًا مِثْلَهُمْ** پس سب کو چاہیے کہ ان قائل کو خوب تلاش اور جس کراہی و رد نہاد نہ کہ وہ شیاطین میں جالیکا تیسرا بیان اخلاص کے باب میں لوگوں کے قولوں کے ذکر میں۔ سو ہی رہ کہتے ہیں کہ اخلاص اسکا نام ہے کہ اخلاص پر نظر ہے اسلئے کہ جو اپنے اخلاص کو دیکھے گا تو اس کے اخلاص کے لئے حاجت اخلاص کی ہر سبکی اس قول میں اشارہ ہے کہ عمل کہ عجب سے صاف کرنا چاہیے کیونکہ اخلاص کی طرٹ نظر کرنا عجب ہے جو مجملہ آفات ہے اور خالص دیکھو کہتے ہیں جو سہل فتن سے صاف ہو تو جس خالص میں عجب ہو گا اوس میں ابھی ایک آفت باقی ہے۔ اور سہل م فرماتے ہیں کہ اخلاص یہ ہے کہ بندے کے

بچہ قرین

حرکات اور سکون خاص خدا و تعالیٰ کے واسطے ہوں یہ تعریف جامع ہے کہ غرض کو محیط ہے اور اسی محیط کو
 مفید ہے قول حضرت ابراہیم بن ابراہیم کہ کیا خبر تھے میں اخلاص سچا کرنا نیت کہ ہے خدا تعالیٰ کو ساتھ
 اور حضرت سہل م سے جو پوچھا گیا کہ سب سے سخت تر نفس چ کیا چیز ہے اپنے فرمایا کہ اخلاص ہے جو ہے
 کہ نفس کو اور میں کچھ بہرہ نہیں۔ اور ربکم کہ کا قول جو کہ عمل میں اخلاص اسکا نام ہے کہ مخلص ایک چہر
 وہ دونوں زبان میں کچھ غرض نہ چاہے اور اس قول میں اشارہ ہے کہ خطا یا نفس خواہ دنیاوی ہو یا
 اخروی سب آفت ہیں تو جو شخص عبادت اسلئے کرے کہ جنت میں شہوات سے نفس کو آسائش ملے وہ بہت
 پر ملاحظہ اس لیے کہ عمل سے سوا اور رضا و انہی کے اور کوئی بات نچا ہے اور یہ قول اشارہ ہے صدیقوں کی
 اخلاص کیطرت اسکو اخلاص مخلص کہتے ہیں اور جو شخص متوقع جنت یا دوزخ کے خوف سے عمل کرے
 باعتبار دنیوی لذات کے البتہ مخلص ہے ورنہ اصل میں وہ خطا شکم اور شرمگاہ کا طالب ہے اور اہل حق کو نزدیک
 مطلوب اقصیٰ صرف رضا و انہی ہے نہ کوئی خطا اس کے سوا اور یہ جو کہتے ہیں کہ انسان کسی نہ کسی خطا کو
 حرکت کیا کرتا ہے اور خطوں سے بری ہونا صفت انہی جو جو اس سے بری ہونے کا مدعی ہو وہ کافر ہے
 چنانچہ قاضی ابوبکر باقائے نے نے حکم کفر کا اس شخص پر کیا جو مدعی خطوں سے بری ہونے کا ہو اور فرمایا
 کہ یہ صفت خدا و تعالیٰ کی ہوا انسان اسکا مدعی نہیں ہو سکتا تو یہ سب دہشت جو کہ لوگوں کی مراد ہلاکت
 خطوں سے بری ہونے سے یہ حرکت کہ اوں خطوں سے بری ہو جنکو لوگ خطا کہتے ہوں اور لوگ جنکو خطا کہتے
 وہ شہوات مذکورہ جنت میں کی ہیں اور صرف معرفت اور مناجات اور یدار انہی کی لذت جو اہل حق کا خطا
 اور سکندر لوگ خطا نہیں جانتے بلکہ اس سے تو تعجب کہتے ہیں حالانکہ یہ اتنا بڑا خطا ہے کہ اگر تمام جنت کے در
 طاقت اور مناجات اور شہادہ حضرت انہی کے عوض میں اون لوگوں کہ نیچے جاوین تو انکو بقیہ جانیں
 اور فرمایا متوجہ ہوں تو حرکت ان لوگوں کی اور اطاعت سب خطا کے لیے جو مکران خطوں کے لیے نہیں
 جنکو عوام خطا کہتے ہیں انکا خط صرف انکا معبود ہے نہ اور کوئی چیز۔ اور ابو عثمان کہتے ہیں کہ ہلاکت
 یہ ہے کہ خالق کی طرف نظر نہ اٹھی رکھ کر خالق کے دیکھنے کو فراموش ہو جائے اس قول میں اشارہ صرف آفت
 ریا سے مخلص نہ ہونے کا ہے۔ اسطرح بعض اکابر کا قول جو کہ عمل میں اخلاص یہ ہے کہ اوپر نہ شیطان کو خبر ہو
 کہ او سکون گائے نہ فرشتے کو کہ او سے لکھے اس میں اشارہ صرف غل کے اخلاص کا جو اور بعضوں نے کہا ہے کہ
 اخلاص وہ ہے جو خلاق سے پوشیدہ اور خلاق سے مصفا ہو یہ قول جامع تر مقاصد کا ہے۔ اور چنانچہ
 کہتے ہیں کہ اخلاص یہ ہے کہ سب کے معاملے میں سے خلق کو نہ کا لے اس میں صرف ریا کی نفی ہے اسطرح
 قول طحاوی ہم کہتے کہ جو شخص جام ریاست نوش کرتا ہے وہ عہد ریاست کے اخلاص سے مکمل ہوتا ہے۔

اور خواہد بود کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جہد معین عرض کیا کہ اعمال میں سے خالص کو نساہت آپ نے فرمایا کہ جو شخص خدا و تعالیٰ کی واسطے عمل کرے اور بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی شخص اس پر اس کی تعریف کرے اس میں بھی ترک کیا کا اشارہ ہوا اور یہ کہ وہ خالص اپنے فرمایا کہ جن اسباب سے اخلاص میں خلل آتا ہو ان میں سے قوی تر ہے۔ اور حضرت جنید رحم فرماتے ہیں کہ اخلاص کثرتوں سے عمل صاف کرنے کا نام ہے۔ اور فضیل رحم فرماتے ہیں کہ لوگوں کے باعث عمل کرنا یا اور ان کی خاطر عمل کرنا شرک ہو۔ اخلاص یہ ہو کہ خدا و تعالیٰ تجھ کو ان دونوں باتوں سے بچائے۔ اور بعضوں نے کہا ہے کہ اخلاص یہ ہے کہ ہمیشہ مراقبہ رکھے اور بالکل خلوص کو فراموش کر جائے۔ یہ بیان کامل ہے اور اقوال اس باب میں بہت ہیں مگر جب حقیقت اخلاص کی معلوم ہو چکی تو اب سب اقوال کے نقل کرنا ضروری نہیں بلکہ بیان شافی وہ ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یعنی جب آپ سے اخلاص کا حال پوچھا گیا تو فرمایا کہ اَنْ تَقُوْلَ رَبِّیْ اللّٰهُ ثُمَّ تَسْتَقِیْمُ کَمَا اُھْتَدَتْ اِس سے غرض یہ کہ اپنے فضل اور ہوا کی عبادت کرے اور بجز اپنے رب کے اور کسی عبادت نہ کرے پھر اس کی عبادت میں جیسا حکم ہے ویسا ہی مستقیم رہے یعنی ماسوا را ت سے قطع نظر کر لے اور واقعہ اخلاص یہی ہے چوتھا بیان اون امیر شون اور آفات کے درجات میں جو احسان اس کو مکرر کرتی ہیں و اما منہ ہو کہ جو آفتیں اخلاص کو اتر کرتی ہیں ان میں سے بعضی ظاہر ہیں اور بعضی پوشیدہ اور بعضی باوجود ظاہر ہونے کے ضعیف ہیں اور بعضی باوجود خفی ہونے کے قوی ہیں اور ظہور و خفایاں ان کے درجات کا اختلاف بدون مثال کے نہیں سمجھا جاتا اور اخلاص کی اتر کرنے والی چیزوں میں سے ظاہر ترین یہ ہے اور یہی مثال ہم لکھتے ہیں کہ مثلاً ایک نمازی اپنی نماز میں اخلاص کرے یا جو اس وقت شیطان اس پر گرفت ڈالتا ہو اس طرح کہ نماز پڑھنے میں اگر کچھ لوگ اس کو دیکھ لیں یا کوئی اس کے پاس جاوے تو شیطان اس سے کہتا ہو کہ اپنی نماز اچھی طرح پڑھ تا کہ یہ دیکھنے والا تجھ کو بظن عظیم سے دیکھے اور بخت سمجھے تیری حقارت اور غیبت نہ کرے اور وہ اس بات کو مانکر اعضا میں خشیع ظاہر کرے اور رکوع و سجود اچھی طرح ادا کرے یہ قسم یا کی درجہ اول و دریا ہی ظاہر ہے یہ مزین میں سے بہترین ہے یہ بھی مخفی نہیں رہتی ہے دوسرا درجہ یہ ہے کہ مرد اس گرفت کو سمجھ گیا ہوا اور اس سے احتراز کرتا ہو یعنی اس میں شیطان کا اطاعت نہ کرتا ہو نہ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہو جس طرح پہلے پڑھتا تھا اب جس طرح پڑھتا ہے تو اب شیطان خیر کے بہانے سے اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ تو معتد اور پیشوا اور انکشت نمائے ہو کام تو کرے گا اور لوگ اس میں تیری اقتدا کریں گے تو ان کے اعمال کا ثواب تجھ کو ملے گا بشرطیکہ تو اچھی طرح عمل کرے گا

اور ان میں سے بعضی پوشیدہ اور بعضی ظاہر ہیں اور بعضی باوجود ظاہر ہونے کے ضعیف ہیں اور بعضی باوجود خفی ہونے کے قوی ہیں اور ظہور و خفایاں ان کے درجات کا اختلاف بدون مثال کے نہیں سمجھا جاتا اور اخلاص کی اتر کرنے والی چیزوں میں سے ظاہر ترین یہ ہے اور یہی مثال ہم لکھتے ہیں کہ مثلاً ایک نمازی اپنی نماز میں اخلاص کرے یا جو اس وقت شیطان اس پر گرفت ڈالتا ہو اس طرح کہ نماز پڑھنے میں اگر کچھ لوگ اس کو دیکھ لیں یا کوئی اس کے پاس جاوے تو شیطان اس سے کہتا ہو کہ اپنی نماز اچھی طرح پڑھ تا کہ یہ دیکھنے والا تجھ کو بظن عظیم سے دیکھے اور بخت سمجھے تیری حقارت اور غیبت نہ کرے اور وہ اس بات کو مانکر اعضا میں خشیع ظاہر کرے اور رکوع و سجود اچھی طرح ادا کرے یہ قسم یا کی درجہ اول و دریا ہی ظاہر ہے یہ مزین میں سے بہترین ہے یہ بھی مخفی نہیں رہتی ہے دوسرا درجہ یہ ہے کہ مرد اس گرفت کو سمجھ گیا ہوا اور اس سے احتراز کرتا ہو یعنی اس میں شیطان کا اطاعت نہ کرتا ہو نہ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہو جس طرح پہلے پڑھتا تھا اب جس طرح پڑھتا ہے تو اب شیطان خیر کے بہانے سے اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ تو معتد اور پیشوا اور انکشت نمائے ہو کام تو کرے گا اور لوگ اس میں تیری اقتدا کریں گے تو ان کے اعمال کا ثواب تجھ کو ملے گا بشرطیکہ تو اچھی طرح عمل کرے گا

اور اذکار و اہل تیری گردن پر پہنکا اگر تو بری طرح کرے گا اس صورت میں اس شخص دیکھنے والے کے سامنے عمل چھٹی طرح کرے گا۔ وہ خشوع اور چھٹی طرح بجا آوری میں تیری اقتدا کرے اور یہ درجہ پہلو درجہ کی نسبت کم کچھ باریک ہو جو لوگ درجہ اول سے فریب میں نہیں آتے وہ بھی اس حال میں بچسب جاتے ہیں مگر یہ بھی یہاں ہی ہے اخلاص کی بربادی اس سے بھی ہوجاتی ہے اس لیے کہ اگر واقع میں خشوع اور عبادت کی خوبی اوسکے نزدیک بہتر ہے کہ دوسرے کی خاطر اوسکو نہیں چھوڑتا تو تنہائی میں اپنے نفس کو اذکار کا عادی کیوں نہ کیا اور یہ پونہیں سکتا کہ دوسرے کا نفس اوسکے نزدیک نسبت اپنے نفس کے عزیز ہو اس سے معلوم ہوا کہ یہ صرف دھوکا ہے بلکہ پیشوا وہ ہے جو اپنے دم سے مستقیم ہوا اور اس کا دل روشن اس طرح کہ اوسکی روشنی دوسروں پر پڑتی ہو تو البتہ اسکا ثواب بسکون لگیا اور وہ صورت تو محض نفاق اور دھوکے کی جی رہنے مانا کہ اگر اوسکی کوئی اقتدا کرے گا تو مقتدی کو ثواب ملے گا مگر اس مقتدا سے تو باز پرس اس بات کی ہوگی کہ جو چیز تجھ میں نہ تھی اوسکو کیوں ظاہر کیا اور اس پر عذاب بھی دیا جائے گا۔

یتسلسل درجہ ہو دوسرے درجے کی نسبت کہ بھی باریک جی رہے کہ بندہ اس بات میں اپنے نفس کا امتحان لے اور یکہ شیطان سے آگاہ ہو کر جان لے کہ خلوت میں اور حال بدینا اور غیر کے دیکھنے کی صورت میں اور حال ہونا محض ریا ہے اور اخلاص کی صورت پہن کہ نماز تنہائی میں ایسی ہی ہو جیسے مجمع میں ہوتی ہے اور اپنے نفس اور پروردگار سے اس بات کی حیا کرے کہ خلق کے دیکھنے کی صورت میں عادت کے بموجب خشوع زیادہ کرے اس نظر سے تنہائی میں اپنے نفس پر متوجہ ہوا اور وہاں بھی نماز اوسی خوبصورتی پر چھنی اختیار کرے جو نہایت کچھ میں اور سکون پسند ہو اور مجمع میں بھی اوس طرح پڑھے تو یہ صورت بھی ربا و دقیق اور غنی کی ہو اس لیے کہ خلوت میں اسنے نماز کو اس نیت سے اچھی طرح پڑھا کہ مجمع میں بھی اوسی صورت سے ادا ہو تو تنہائی اور مجمع میں دونوں میں اسکی نظر خلق کی طرف رجوع نہ ہو اسکا دل اس طرح ہوتا کہ بہائم کا دیکھنا اور خلق کا دیکھنا دونوں اسکی نظر میں یکساں ہو جاوے تو گویا اسکا دل گویا نہیں کرے کہ لوگوں کے سامنے نماز کو بری طرح ادا کرے پھر اپنے دل میں شرمنا ہے کہ میں بیکار کی صورت میں ہوں جائے اور اوسکو یہ گمان ہے کہ اگر خلوت اور مجمع میں نماز کی صورت ایک ہی ہو تو یہ تو ریا سے خارج ہو جاؤ گا حالانکہ یہ بات نہیں بلکہ ریا سے خارج ہونے کی صورت یہ ہے کہ خلق کی طرف التفات ایسا ہی ہو جیسا جمادات کی طرف ہوتا ہے خواہ خلوت میں ہو یا مجمع میں ورنہ یہ شخص دونوں صورتوں میں خلق کی طرف محبت سے مشغول رہے گا اور یہ بات شیطان کے خفیہ مکر و نیر میں سے ہے جو تھا درجہ جو نہایت غنی ہے یہ ہے کہ لوگ اوسکو نماز پڑھتے دیکھیں اور شیطان اوسکو یہ نہ کہ سکے

کہ تو انکی خاطر خشوع کر اس واسطے کہ اسکو معلوم ہو کہ یہ فریب یہ شخص سمجھ گیا ہو داؤ میں نہ آدیا گیا
تو شیطان اُس سے یہ کہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال میں تامل کر جسکے سامنے تو کھڑا ہو اور
اس بات سے حیا کر کہ میں خدا سے تعالیٰ تیرے دل کو ایسے حال میں نہ دیکھے کہ دل اُس سے غافل ہو
اس خیال کے آنے سے اُسکا دل حاضر ہوتا ہو اور اعضا خشوع کرنے لگتے ہیں اور کسکومان ہوتا ہو
کہ اخلاص ہی ہو حالانکہ یہ عین مکر و فریب ہو اسلیئے کہ اگر خدا سے تعالیٰ کے جلال پر نظر کرنے سے
یہ خشوع ہوتا تو تنہائی میں بھی یہ خطرہ ہو کرتا اسی طرح نہو کہ جب کوئی غیر شخص ہو تو اُس کے آنے سے
یہ کیفیت حاصل ہوتی اور اس آفت سے بچنے کی علامت یہ ہو کہ یہ خیال تنہائی میں بھی لے پر جا رہے
جس طرح کہ مجمع میں رہتا ہو اور یہ بات نہو کہ دوسرے شخص کے آنے پر ہی ہوتوں ہو جیسے یہ باجم کے
آنے پر کوئی خیال اس قسم کا منحصر نہیں ہوتا غرض کہ جب تک آدمی کو انسان کے دیکھنا اور بہائم کے
دیکھنے میں اپنے خیال میں فرق معلوم ہو تب تک وہ صفائے خلاص سے خارج اور اسکا باطن آلودہ شرک
خفی یعنی ریا کا ہو یہی شرک اس طرح کا ہو کہ آدمی کے دل میں سیاہ بیوٹی کی حال سے جو اندھیری اٹھتی
نحت تیر پر چلے خفی تر ہو جیسا کہ حدیث میں وارد ہو۔ اور شیطان سے کوئی شخص نہیں بچ سکتا مگر
وہ شخص جسکی نظر دقیق ہو اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور توفیق و ہدایت سے بہرہ یاب ہو ورنہ شیطان اُن
لوگوں کی تاک میں ہر وقت رہتا ہو جو عبادت الہی کے لیے مستعد ہوں اسے ایک لحظہ غافل نہ دیتا
یہاں تک کہ اُنکو ہر ایک حرکت اور کام میں ریا پر لا داتا ہو حتیٰ کہ اُنکے میں سرمد لگانا اور لبوں کا کتر و اما
اور جموعہ کے سوز خوشبو لگانا اور کپڑے بدلنا یہ سب امور اوقات مخصوصہ میں سنت ہیں اور چونکہ
خلق کی نظر کو اسے علاقہ ہو اور طبیعت کو رغبت اسلیئے نفس کو انہیں ایک خط خفی ہو پس شیطان شیعہ کو
ان چیزوں کے فعل کی طرف بلاتا ہو اور کہتا ہو کہ یہ فعل سنت ہو اسکو ترک کرنا نہ چاہیے اور نفس اُسکی
تقریر سے اسی لیے ابھرتا ہو کہ اُس میں وہ شہوات خفیہ موجود ہیں یا دل کا ابھار اُن شہوات سے
مخلوط ہوتا ہو اسقدر کہ اُسکے باعث سے حد اخلاص سے نکل جاتا ہو اور جو چیز کہ ان سب آفتوں سے
محفوظ نہو وہ خالص نہیں بلکہ جو شخص کسی آباد مسجد عمدہ بنی ہوئی صاف و پاکیزہ میں اعتکاف کرے
اور اس میں دل لگتا ہو تو شیطان رغبت اعتکاف کی دلاتا ہو اور فضائل اعتکاف کثرت سے اُسکے
سامنے بیان کرتا ہو اور محرک خفی اُس صورت میں بعض اوقات مسجد کی خوبصورتی اور طبیعت کا
اُس سے راحت پانا ہوتا ہو اور یہ امر اسوقت معلوم ہوتا ہو جب دوسری مسجد جو دوسری طبیعت نہو
اُس میں اعتکاف کو دل نہ چاہے اور یہ سب باتیں طبیعت کی امیر شون اور نفس کی مکرورات میں

ج
جلد دوم صفحہ ۱۷۱

مخلوط ہیں حقیقت خلاص نہ جاتی رہتی ہو اسکو ایسا جانا چاہیے جیسا خلاص ہونے میں ملا ہوتا ہو کہ کسی تو اتنا ہوتا ہو کہ ملا وہی غالب ہو اور کسی کم ہوتا ہو مگر جلد معلوم ہو جاتا ہو اور کسی اتنا تھوڑا ہوتا ہو کہ بدون خوب پرکھنے والے بنیا کے اور کوئی نہیں جان سکتا اور دل کا ملاؤ اور شیطان کا دخل اور نفس کی خیانت اس سے کہیں دقیق اور خفیہ تر ہونا چاہیے مشہور ہے کہ خبیث نفس نہ گرد بیا لما معلوم اسی لیے کہا گیا ہے کہ دو کشتین عالم کی جاہل کی ایک برس کی عبادت سے افضل ہیں اس قول میں عالم سے وہی شخص مراد ہے جو آفات اٹال کے دقائق جانتا ہوتا کہ اپنے عمل کو ان سے پاک صاف کرے اور جاہل تو ظاہر عبادت پر نظر رکھتا رہتا ہو اور اسی سے مخایط میں پڑ جاتا ہو جیسے کوئی گنوار ایک کھوئی گئی اشرفی کو ظاہر سرخ اور گول کچھ کر خایط میں آجاتا ہو حالانکہ کندہ میں سے تھوڑا سا سونا بھی اس اشرفی سے بہتر ہوتا ہو جو غبی اور ناواقف چھا سمجھ لیتے ہیں اسی طرح عبادات کا معاملہ مختلف ہے بلکہ یہ سخت تر اور بڑا ہے اور اعمال میں جس قدر کفایت پاتے ہیں انکا حصار و شمار غیر ممکن ہے ہم اسی قدر مثال پر کفایت کرتے ہیں درخانہ اگر کس سے حریفی ہو اور غبی آدمی کو گفتگو سے طویل سے بھی کچھ اثر نہیں ہوتا پس محل سخن لا حاصل ہو سچ ہو قطعہ نہ گویند از سر باز بچہ ہر نے

کران چندے گیر و صاحب پیش
بخوانی آید شش باز بچہ در گوش

اگر سد باب حکمت پیش نادران

پلہ پخوان بیان عمل مخلوط کے ثواب کے ذکر میں۔ جانا چاہیے کہ عمل جب کہ خلاص خدا کے تعالیٰ کے واسطے نہیں ہوتا اور اسمین ملونی ریایا اور نفس کے خطوں کی ہوتی ہو تو لوگوں کو اختلاف ہے کہ ایسا عمل مستحق ثواب ہے یا نہ اور عذاب یا دونوں میں سے کسی کا مقتضی نہیں اور یہ تو ظاہر ہے کہ جس عمل میں صرف مقصود ریایا ہوگی وہ موجب عذاب و غضب ہے اور جو خاص بوجہ اللہ ہوگا وہ سبب ثواب ہو صرف اختلاف عمل مخلوط میں ہے اور ظاہر اخبار سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سپردی کو ثواب نہو تاہم اخبار جو اس باب میں عار و ہین انہیں اختلاف ہے اور ہمارے نزدیک یہ بات ہے کہ قوت باعث کی مقدار کو دیکھنا چاہیے پس اگر باعث دینی اور باعث نفسی دونوں برابر ہوں تو دونوں کی کچھ تاثیر نہ ہوگی ایسے عمل کا نہ ثواب ہے نہ عذاب اور اگر باعث یا غالب اور قوی ہوگا تو اس عمل سے کچھ فائدہ نہوگا بلکہ مضرت پڑیگا اور موجب عذاب ہوگا مان اسکا عذاب اس عمل کے عذاب سے بڑھا ہوگا جسکا باعث محض ریایا ہو اور تقرب کا ملاؤ اسمین کچھ بھی نہو۔ اور اگر قصد تقرب دوسرے باعث کی نسبت کر قوی تر ہوگا تو جس قدر قوت باعث دینی یعنی تقرب کی زیادہ ہوگی اسی قدر اسکو ثواب ہوگا

اور ادا سنہ
بہا بہرہ
اندکی سنہ
پر دیت ہلاہ
نقل کیا ہو
میں جسکو فرض
اینادی ہو
مسکو ثواب
نہیں ہوتا
ابن حبان
سنہ ہدایت
ابو ہریرہ نقل
کیا کہ آدمی
مسئلہ حقیقت
کرتا ہو اور
انہیں اگر کسی
اصح ہوئی ہو
تو قوت ہوتی
آپ سنا دیا
کہ اسکو دنا
ثواب ہوگا
ایک جہان
اور ایک
فہرہ

اور اسکی وجہ یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہو قُلْ یَعْلَمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا مِّنْكَ وَ مَن یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا اِنَّ اَوْفَیَا لَانَ اللہ لَا یَظْلَمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَ اِنَّ تِلْكَ حَسَنَةً یُّضَاعَفُهَا اِنَّ آیتوں سے معلوم ہوتا ہو کہ قصد خیر تلف نہ ہوگا بلکہ اگر قصد بیا سے بڑھ کر ہوگا تو قصد بیا کے برابر تو باطل ہو جاوے گا اور زیادتی باقی رہے گی اور اگر مغلوب ہوگا تو جتنا عذاب صرف قصد بیا سے ملتا اُس میں سے کسی قدر تخفیف ہو جاوے گی اور اس امر کی تحقیق یہ ہو کہ اعمال کی تاثیر دونوں میں یہ ہوتی ہو کہ جس صفت سے وہ صادر ہوتے ہیں اسی صفت قلبی کو مستحکم کیا کرتے ہیں مثلاً صفت بیا مملکت میں سے ہو اور اس مہلک کی غذا اور قوت اس طرح ہوتی ہو کہ اسکے موافق عمل کیا جاوے اور داعیہ خیر نجات دینے والی صفات میں سے ہو اسکی قوت اسکے موافق عمل کرنے سے ہوتی ہو پس جب یہ دونوں متین دل میں اکٹھی ہوں تو دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں جب ایک کے موافق عمل کر لیا تو اُسی کو تقویت ہوگی خواہ وہ بیا ہو یا قرب اور ان دونوں میں ایک مہلک ہو اور دوسری نجات دینے والی پس اگر دونوں کی تقویت یکساں ہی ہو تو دونوں برابر ہونیکے مثلاً کسی کو حرارت کی چیز دن سے ضرر ہوتا ہو اور اسنے گرم چیزیں کھائیں پھر ان گرم چیزوں کی قوت کے مقدار پر سرد چیزوں کا استعمال کیا تو دونوں کے کھانے کے بعد ایسی کیفیت ہوگی کہ گویا کوئی چیز نہیں کھالی اور اگر دونوں میں سے کوئی غالب ہوگی تو مقدار غلبہ کے ضرورتاً تاثیر کرے گی تو جس طرح کہ کوئی ذرہ کھانے پینے دو کا جسم بن خداے تعالیٰ کی عادت کے بموجب بدون تاثیر کے نہیں رہتا اسی طرح کوئی ذرہ خیر و شر کا بھی تلف نہیں ہوتا دل میں روشنی یا تاریکی کا اثر ضرور پہنچاتا ہو اور خداے تعالیٰ سے قریب یا بعید ضرور کرتا ہو پس اگر ایسا عمل کیا جس سے ایک بالشت خدا قرب ہو اور اُس میں ایسا خلط کیا جس سے ایک ہی بالشت دوری ہو تو جس حالت پر تھا اُسی پر رہے گا نہ ثواب ہی ہوگا نہ عذاب و اگر ایک ایسا ہو کہ اُس سے قریب بالشت کا اور دوسرا ایسا جس سے ایک بالشت دوری تو ظاہر ہو کہ ایک بالشت کا فصل سکور ہوگا۔ اور حدیث شریفین ہو کہ اَنْبِیَ السَّیِّئَةِ الْحَسَنَةُ تَحْتَهَا اَسْ صَدَقَاتُ مِیْن جِبْ کہ بیا سے محض کو خدا محض اُس کے بعد شادابی ہو تو ضرور ہو کہ اگر دونوں اکٹھے ہونگے تو ایک دوسرے کے برعکس عمل کرینگے۔ اور اسکی وجہ ایک یہ بھی ہو کہ اس بات پر اجماع است ہو کہ جو شخص حج کے واسطے نکلے اور مال تجارت بھی اُسکے ساتھ ہو تو اُسکا حج درست ہو اور اُسپر ثواب یا جاوے گا گو اُسکے ساتھ ایک نفس کے خطون میں سے مل گیا ہو۔ مان یہ کہا جاسکتا ہو کہ اُس شخص کو ثواب حج کے اعمال کا جب ہوتا ہو جب تک کہ غلبہ میں ہو پختہ ہو اور تجارت حج پر ہوتی نہیں تو حج خالص لا البتہ بعد سافست حج اور تجارت میں مشترک نہ تو اگر قصد تجارت ہوگا

اس کا جواب یہ ہے کہ اگر وہ شخص جو حج کے واسطے نکلے اور مال تجارت بھی اُسکے ساتھ ہو تو اُسکا حج درست ہو اور اُسپر ثواب یا جاوے گا گو اُسکے ساتھ ایک نفس کے خطون میں سے مل گیا ہو۔ مان یہ کہا جاسکتا ہو کہ اُس شخص کو ثواب حج کے اعمال کا جب ہوتا ہو جب تک کہ غلبہ میں ہو پختہ ہو اور تجارت حج پر ہوتی نہیں تو حج خالص لا البتہ بعد سافست حج اور تجارت میں مشترک نہ تو اگر قصد تجارت ہوگا

تو اس محل مسافت میں کچھ ثواب نہ ملیگا لیکن بہتر یہ ہو کہ یوں کہا جاوے کہ جس صورت میں محرک اصلی حج ہو اور غرض تجارت مثل عین اور تاج کے ہو تو نفس سعید بھی ثواب ملیگا اور ہم نہیں کہہ سکتے کہ نمازیوں کو کفار کے ساتھ ایسی جہت میں لڑنا جہان غنیمت بہت ملے اور ایسی جہت میں کہ غنیمت نہ ہو کچھ فرق نہیں معلوم ہوتا مگر اسکے ساتھ ہی یہ بھی ہو کہ یہ کہنا بعید ہو کہ اس فرق کے معلوم ہونے سے انکو جہاد کا ثواب بالکل نہ ملے بلکہ یوں کہنا مناسب ہو کہ اگر باعث اصلی اور محرک قوی بلند کرنا کلمہ خداے تعالیٰ کا ہو اور رغبت غنیمت اسکی تابع ہو تو اس سے ثواب ضائع نہ جاوے گا یا اس شخص کے ثواب کے برابر ہوگا جسکا دل غنیمت کی طرف بالکل متفت نہا سیلے کہ اس التفات سے نقصان تو بچے گا اب اگر یہ کہو کہ آیات و اخبار سے ایسا پایا جاتا ہو کہ ریاکی آمیزش ثواب کو ضائع کرتی ہو اور یہی ریاکی آمیزش ہو ویسے ہی تلاش غنیمت کا خلط ہو اور تجارت وغیرہ حظوظ بھی ایسے ہی ہیں چنانچہ طاؤس اور دوسرے تابعین روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ایک شخص حسن کرتا ہو یا صدقہ دیتا ہو مگر اسکو یہ بات محبوب ہو کہ لوگ اسکی تعریف بھی کریں اور ثواب بھی ملے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکو کچھ جواب نہ دیا یہاں تک کہ یہ آیت اتری **لَقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا** اور حضرت معاذ رحمہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا **ادّنی الزکاء غیرک** اور حضرت ابوہریرہ رحمہ فرماتے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے عمل میں شرک کیا ہوگا اس سے کہا جاوے گا کہ تو اپنا بدلہ اس سے لے جسکے لیے تو نے عمل کیا ہو۔ اور حضرت عبادہ رحمہ سے روایت حدیث قدسی کی ہے کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ میں سب شیعوں کی نسبت کہ شرک سے غنی ہوں جو شخص کوئی عمل کرتا ہو اور اس میں میرے ساتھ غیر کو شریک کرتا ہو تو میں اپنا حصہ بھی شریک کے لیے چھوڑ دیتا ہوں۔ اور حضرت ابو موسیٰ رحمہ روایت کرتے ہیں کہ ایک عربی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایک مرد غیرت کے لیے لڑتا ہو اور دوسرا شجاعت کی خاطر اور تیسرا سیلے کہ اسکا مرتبہ خدا کی راہ میں معلوم ہو آپ نے فرمایا کہ جو شخص سیلے لڑے کہ خداے تعالیٰ کا بل بلالے وہ راہ خدا میں ہو۔ اور حضرت عمر رحمہ فرماتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ فلان شخص شہید ہو اور یہ کہ اُس نے اپنی سواری کی خورجی روپیوں سے بھری ہو یعنی نیت کا حال معلوم نہیں کہ فاصل قحی یا غنیمت کے لیے گیا تھا۔ اور حضرت ابن مسعود رحمہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا **مَنْ حَاجَّ رَجُلًا شَيْئًا مِّنَ الدُّنْيَا فَقَوَّ لَهَا** ہم کہتے ہیں کہ یہ حدیثیں اس مدعا کے خلاف نہیں جو ہم نے ذکر کیا ہے

علم اور اہدایت
عادل اور اسرار
ملک جبر
جسکو امید ہو
عقل کی اپنا
ب سے سو
کسی کی کام
بیک اور سچا
نہ کہ اسنے
ب کی ہمتی
میں کسی کا
عقل اور ہمت
عقل ہی کی
شک ہو
طرائف و حکم
سچ جلد نیک
ماہ دریا کی
بڑائی میں
گداری صبح
شام و غیب
سچ چہرہ شہید
سچ اور نیک
کس کو کدینا
چہرہ چاہے
نعمانی کا
بیشتر قدری

باب بیستم در خلاصه مدق مفصل دوم خلاصه کی فیضیت میں ۷۲۵ مذاق العارفین ترجمہ احیاء علوم الدین جلد چہارم

بلکہ مراد اُن سے وہ شخص ہے جو عمل سے دنیا ہی کا طالب ہو جیسے کہ فرمایا اللہ تعالیٰ تَبْتَغِي نَيْبًا مِّنَ الدُّنْيَا
اور دنیا ہی کی طلب اُسکی نیت پر غالب ہو اور یہ ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ عمل کا دنیا کے لیے کبھی بہتیت
اور زیادتی جو نہ اس وجہ سے کہ طلبِ نیا حرام ہے بلکہ اس نظر سے کہ دنیا کا طلب کرنا اعمالِ دین کے
عوض میں حرام ہے اس لیے کہ اُمہین ریا اور عبادت کا اپنی جگہ سے بدلنا پایا جاتا ہے اور لفظ شکر تہن
کس میں وارد ہے اُس سے برابری مراد ہے اور ہم بیان کر چکے ہیں کہ جب دونوں قصد برابر ہوں گے تو
ہو جاوے گا اُس عمل پر نہ ثواب ہوگا نہ عذاب تو ایسے عمل سے توقعِ ثواب کی نہ کرنی چاہیے پھر انسان
ہمیشہ شکر کی حالت میں خطرے میں ہو کیونکہ اُسے کیا معلوم ہے کہ دونوں قصدوں میں سے
اُس کو نسا غالب ہو گیا ہے کہ بعض اوقات عمل اُس کے حق میں وہاں ہو جاوے اسی لیے اللہ تعالیٰ
فرماتا ہے کہ تَمَنَّ كَان يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلَهُ كَحَدِّثٍ اَوْ كَالشَّرِيفِ يَعْبَادَةُ رَبِّهِ اَحَدًا
اس سے یہ مراد ہے کہ شکر کے ہوتے ہوئے توقعِ ثواب نہ کرنی چاہیے بہترین احوال شکر میں ہے
ہو کہ عمل ساقط ہو جاوے۔ اور یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ منصبِ شہادت لڑائی میں بدونِ اخلاص
نہیں ملتا مگر یہ کہنا بعید ہے کہ جس شخص کا ارادہ دینی اس طرح کا ہو کہ صرف جہاد کے لیے اُسکو آمادہ
کر دے گو غنیمت نہ ہو اور کفار کی جماعت تو انکارِ مفلس دونوں سے ہو سکتا ہو لیکن تا انگوں کی نظر
اس لیے جھکے کہ مقصدِ پہلی خدا سے تعالیٰ کا بول بالا رکھنے کا بھی حاصل ہے اور غنیمت بھی ملے تو ایسے شخص کو
ثواب جہاد کا ملے اور عافیت اگر معاملہ اسی طرح ہو تو دین میں کمالِ تنگی ہو اور مسلمان مایوس ہو جائیں
اس لیے کہ ان جیسی آمیزشوں سے تو بھی انسان غافل ہی نہیں رہتا کہ مقصودِ اصلی کے ساتھ میں کوئی
معالج نہ ہو اور اگر یہ صورت ہوتی بھی ہے تو نہایت کم ایسے ملے آمیزشوں کی تاثیرِ ثواب کے کم کرنے میں ہے
ہو کر تھی یہی نہیں کہ ثواب بالکل ضبط ہو جاوے ان اتنا ہے کہ انسان کو اس حالت میں بڑا خطرہ ہو سکتا
کہ اُسکو بعض اوقات گمان ہوتا ہے کہ قوی تر باطنِ عمل کا قصد تقریباً ہی اللہ ہو مالا لکھا کے باطن پر
غالبِ ظہنی ہوتا ہے اور یہ بات نہایت درجے کو خفی رہتی ہے یعنی اجرِ کاملِ خلاص سے میل ہوا کرتا ہے
اور آدمی جتنی چاہے احتیاط کرے اپنے نفس سے اُسکو خلاص کا یقین بہت ہی کم ہوگا اس وجہ سے
عمل کرنے والے کو چاہیے کہ بعدِ غلبہ کو ششوں احتیاط کے ہمیشہ ردِ قبول میں متردد رہے کہ میں
میری عبادت میں کوئی آفت ایسی پیش نہ آئی ہو جس کا وبالِ ثواب کی نسبت زیادہ ہو بلکہ بہت
میں سے جو لوگ غور کیا کرتے تھے انکایں دستور تھا اور ہر اہل بصیرت کو اپنا دستورِ عمل ہی کہنا چاہیے
اور اسی وجہ سے حضرت سفیان ثوری رحمہ فرماتے ہیں کہ میرا عمل جو ظاہر ہو گیا ہے اُسکو میں

مکتبہ اسلامیہ

بہنیم نیست و اخلاص صدق خلص صدق کا فضیلت میں ۷۶۷ مذاق ادا میں ترجمہ جہاں علوم الدین جلد چہارم

کیا کرتا ہے۔ اور ابو عبد اللہ اعلیٰ کہتے ہیں کہ میں نے منصور دینوری کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ خداے تعالیٰ نے تم سے کیا معاملہ کیا انھوں نے کہا کہ مجھ کو بخش دیا اور مجھ پر رحم کیا اور مجھ کو توقع نہ تھی وہ عنایت فرمایا پھر میں نے پوچھا کہ جس چیز سے بندہ متوجہ الی اللہ ہوتا ہے وہاں سب سے اچھی کیا چیز ہے انھوں نے فرمایا کہ صدق ہے اور سب سے بُری چیز خداے تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کی جھوٹ ہے۔ اور ابوسلیمان رحمہ فرماتے ہیں کہ صدق کو اپنی سواری کرو اور ارمق کو تلوار اور اللہ تعالیٰ کو اپنا اعلیٰ درجے کا مطلوب۔ اور ایک شخص نے کسی حکیم سے ذکر کیا کہ میں نے کوئی سچا آدمی نہیں دیکھا حکیم نے جواب دیا کہ اگر تو سچا ہوتا تو سچوں کو سچا پتا۔ اور محمد بن علی کنانی کہتے ہیں کہ ہم نے خداے تعالیٰ کے دین کو تین ارکان پر مبنی پایا اول صدق دوم حق سوم عدل پس عدل تو دلوں پر ہوتا ہے اور حق اعضا پر اور صدق غفلتوں پر۔ اور حضرت ثوری رحمہ اس آیت کی تفسیر میں ^{مطابق} **وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كُنُوا عَلَى اللَّهِ وَجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ** فرمایا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ انھوں نے دعویٰ محبت الہی کا کیا اور اس دعویٰ میں سچے نہ ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اے داؤد جو شخص مجھ کو اپنے باطن میں تصدیق کرتا ہے میں اُس کو غنائ میں ظاہر طور سچا کرتا ہوں۔ اور ایک شخص نے حضرت شبلی رحمہ کی مجلس میں چیخ ماری اور اپنے آپ کو دجلہ میں گرا دیا حضرت شبلی رحمہ نے فرمایا کہ اگر شخص سچا ہوگا تو اُس کو خداے تعالیٰ ایسا بچا دے گا جیسا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچا دیا تھا اور اگر مجھوٹا ہوگا تو وہ اُس کو اس طرح غرق کر دے گا جیسا فرعون کو غرق کر دیا تھا۔ اور بعض کا یہ فرماتے ہیں کہ فقہاء اور علماء کسب کا اتفاق ہے کہ تین باتیں اگر درست ہو جائیں تو آدمی کی نجات ہو جائے اور یہ تینوں ایک دوسرے سے پوری ہوتی ہیں اول اسلام جو بدعت اور سہا سے خالص ہے دوم اہل میں خداے تعالیٰ کے واسطے صدق کا ہونا سوم حلال کی غذا۔ اور سبب بن منہ رحمہ فرماتے ہیں کہ تورات کے مائیسے پر میں نے بائیس جگہ دیکھے جسکو بنی اسرائیل کے نیکی جمع ہو کر پڑھا پڑھا کر پڑھتے تھے وہ جگہ یہ ہیں۔ کوئی خزانہ علم سے زیادہ نافع نہیں۔ کوئی مال علم سے بڑھ کر زیادہ مفید نہیں۔ کوئی حساب غصے سے زیادہ کمتر نہیں۔ کوئی ساتھی عمل سے بتر زنت دینے والا نہیں۔ کوئی رفیق جہل سے بڑھ کر عیب دار نہیں۔ کوئی دشمن لغوی سے زیادہ عزیز نہیں۔ کوئی کرم ترک جو اسے زیادہ کامل نہیں نہیں۔ کوئی عمل فکر سے افضل نہیں۔ کوئی مسند مبر سے اعلیٰ نہیں۔ کوئی برائی کبر سے زیادہ سزاوار نہیں۔ کوئی سکون دوا نرم تر نرمی سے نہیں۔ کوئی مرض موت سے زیادہ ایذا رسان نہیں۔ کوئی رسول حق عالم تر نہیں۔ کوئی دلیل نامحترم صدق سے نہیں۔ کوئی فقیر ذلیل تر طمع سے نہیں۔ کوئی توانگری زیادہ

۱۲
۱۱
۱۰
۹
۸
۷
۶
۵
۴
۳
۲
۱

ذائقہ اسرار میں ترجمہ احیاء علوم الدین جلد چہارم ۷۲۸ باب بیستم نیت و اخلاص صدق فصل سوم صدق کی فضیلت میں

بدنیت جوڑنے سے نہیں۔ کوئی زندگی عمدہ تر تندستی سے نہیں۔ کوئی معیشت صحت سے زیادہ گوارا تر نہیں۔ کوئی عبادت خشوع سے زیادہ اچھی نہیں۔ کوئی زہد قناعت سے بستر نہیں۔ کوئی محافظہ سکوت سے زیادہ نہیں۔ کوئی غائب موت سے زیادہ نزدیک تر نہیں۔ اور محمد بن حنفیہؓ فرماتے ہیں کہ جب تو اللہ تعالیٰ کو صدق کے ساتھ طلب کرے تو اللہ تعالیٰ تیرے ماتہ میں ایک ایسا نینہ عنایت فرما کر جس میں تجھ کو عذاب دنیا و آخرت کے نظر آویں اور ابو بکر و راق کہتے ہیں کہ اپنے اور خدا کے درمیان صدق کی حفاظت کر اور نرمی کو اپنے اور مخلوق کے درمیان میں ملحوظ رکھو اور حضرت ذوالنون رحم سے کسی نے پوچھا کہ بندے کو اپنے امور کی دستی کی بھی کوئی سبیل ہو آپ نے ایک قطعہ فرمایا جبکہ ترجمہ یہ ہے قطعہ

صدق چاہیں وے نہیں ملت	اس میں ہم ہیں مذہب اور حیران
ہو گران ہم یہ ترک خواہش نفس	دعوے عشق ہو مگر آسان

اور حضرت سہیل رحم سے کسی نے پوچھا کہ اس امر کی اصل کیا ہے جس پر ہم ہیں آپ نے فرمایا کہ صدق اور سخاوت سائل نے پوچھا کہ اور کچھ ارشاد فرمائیے آپ نے فرمایا کہ تقویٰ اور حیا اور غذاے حلال۔ اور حضرت ابن عباس رض سے روایت ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے مکالم کا حال پوچھا آپ نے فرمایا کہ حق کہنا اور صدق کے ساتھ عمل کرنا۔ اور حضرت جنید رحم اس جملے کی تفسیر میں لیتسأل الصادقین کن صدقہم فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنے عندیہ میں صادق ہیں ان کے صدق کا حال خدا کے نزدیک چھابا دیا گیا اور یہاں پر حضرت دوسرا بیان صدق کی حقیقت اور اس کے معنوں اور مراتب کے ذکر میں۔ جاننا چاہیے کہ لفظ صدق چھ معنوں میں متعلیٰ ہوتا ہے اول صدق قول کا دوم صدق نیت کا سوم صدق در عزم۔ چہارم وفا سے عزم میں صدق کا ہونا پنجم صدق در عمل ششم دین کے سب مقامات کی تحقیق میں صدق کا ہونا۔ پس جو شخص ان چھوں یا توں میں صدق کے ساتھ تصف ہوگا تو وہ صدیق ہوگا ایسے کہ صدق میں غایت درجے کو پہنچے گا تو صیغہ مبانیہ اس پر صحیح ہوگا۔ پھر صادقین کے بہت سے درجات ہیں جس شخص کو کسی خاص چیز میں صدق حاصل ہوگا وہ اسی شے کی نسبت کہ صادق کہلاوے گا جس میں اس کا صدق پایا جاوے گا اب ہر ایک صدق کی تفصیل لکھی جاتی ہے پہلا صدق زبان کا ہے اور وہ خبیر ہیں اور ان اقوال میں جو متضمن خبیر ہوں ہوا کرتا ہے۔ اور خبر یا زمان گذشتہ سے متعلق ہوتی ہے یا زمان آئندہ سے اور اس میں داخل ہر وعدے کا پورا کرنا اور خلاف وعدہ کرنا ہر ایک بندے پر لازم ہے کہ اپنے اقوال کا نگران رہے اور بجزوح کے اور کوئی گفتگو نہ کرے اور سب اقسام صدق سے مشہور اور ظاہر تر یہی قسم ہے پس جو شخص اپنی زبان کی حفاظت کرے گا وہ

انقادہ ہوگا
اسکی سند
میں ہے
ابو بکر و راق
کہتے ہیں

اور اشیا کا حال جیسے واقع میں ہیں اُس کے خلاف نہ کیگا تو وہ صادق کہلاوے گا لیکن اس صدق کے لیے دو کمال ہیں اول تو کنایات سے احتراز کرنا کہتے ہیں کہ کنایات میں جھوٹ سے بچاؤ ہو اور دھواں سے بچنے کی یہ ہو کہ یہ بھی قائم مقام جھوٹ کے ہوتے ہیں کیونکہ جھوٹ میں یہی بات تو ممنوع ہو کہ جو چیز واقع میں کسی طرح ہو اُسکو برعکس نہ سمجھنا چاہیے مگر از انجا کہ اسکی طرف حاجت پڑتی ہو اور بعض اوقات مصلحت وقت اُسکی مقتضی ہوتی ہو مثلاً لڑکوں اور عورتوں وغیرہ کی تادیب میں اور ظالموں سے بچنے میں اور دشمنوں سے لڑنے میں اور اسرار ملک پر انکی اطلاع سے احتراز کرنے میں تو ایسی صورتوں میں اگر کوئی شخص جھوٹ کے لیے مجبور ہو تو صدق باقی رہنے کی صورت یہ ہو کہ خدا کے واسطے وہ بات کہ جسکا حکم اُسکو حق کرے اور جسقدر کا مقتضی دین ہو جب اس طرح بولے گا تو صادق ہوگا گو اُسکے کلام سے معنوں غیر واقع سمجھا جاوے ہو اسلئے کہ صدق خود مقصود بالذات نہیں بلکہ امر حق پر دلالت کرنے کی جہت سے اور اسوجہ سے کہ حق کی طرف بلانا ہی مقصود ہوتا ہے اسلئے اسکے ظاہر کو دیکھنا نہ چاہیے بلکہ معنوں کو نظر کرنا چاہیے مان ایسی جگہوں میں جہاں تک ہو سکے کنایات کو کام میں لانا چاہیے تاکہ صریح جھوٹ نہ ہو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور شریف تھا کہ جب کسی نفر کی طرف متوجہ ہوتے تو اُسکو دوسرے سے چھپاتے تاکہ خبر دشمنوں کو نہ پہونچے اور وہ چڑھ آوین یہ بات داخل دفع نہیں اور ایک حدیث شریف میں آپ نے فرمایا لَکُمُ الْکَلِمُ الْبَرُّ اَصْلُهُ بَلَّغُوا خَيْرًا اَوْ کُنْیَ خَيْرًا اور آپ نے تین جگہوں میں حسب مصلحت وقت جھوٹ بولنے کی اجازت فرمائی ایک تو جو شخص وادوں میں صلح کر اوسے دوم جنگی دوزوجہ ہوں سوم جو شخص کہ لڑائی کے مصالح میں ہو اور صدق سے ان جگہوں میں صدق نیت مراد لیا جاتا ہے پس لحاظ نیت اور ارادہ خیر ہی کا کیا جاتا ہے لفظوں پر لحاظ نہیں رہتا پس جو شخص کہ اُسکا قصد درست اور نیت صادق ہو اور محض خیر کا طالب ہو وہ صادق اور صدیق ہی ہوگا گو اُسکے الفاظ کیسے ہی ہوں پھر بھی اشارۃً بیان کرنا بہتر ہے اور اُسکا طریق یہ ہو کہ کسی بزرگ سے منقول ہو کہ جب اُنکو ظالم تلاش کرتا اور وہ گھر میں ہوتے تو اپنی بی بی سے فرماتے کہ اپنی انگلی سے ایک دائرہ کھینچ لے اور اُس میں انگلی رکھ کر کہہ دے کہ یہاں نہیں اس بہانہ سے جھوٹ سے احتراز کرتے اور ظالم سے بھی بچے رہتے تو اُنکا قول سچ تھا مگر ظالم کو یہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ گھر میں نہیں غرض کہ کمال اول لفظ میں تو یہ ہو کہ صریح جھوٹ اور کنایات دروغ سے احتراز کر اور بدون ضرورت ان دونوں کے گرد نہ پھرے اور دوسرا کمال یہ ہو کہ صدق کے ان الفاظ سے معنوں کی بھی رعایت رکھے جیسے کہ خدا سے قتالی سے مناجات اور دعا کرتا ہو مثلاً زبان سے اگر کہے

بیت غنیمت و اخلاص من صدق فصل سوم صدق کی فضیلت میں ۴۹ مذاق المعارفین ترجمہ امیر علوم الدین جلد چہارم

اَللّٰہِ وَتَحْتَ وَتَحْتَ الَّذِیْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ اور دل خدا سے سحر خور اور دنیا کی آرزوؤں اور شہوات میں مشغول ہو تو یہ شخص جھوٹا ہو یا زبان سے کہ ایک نیک یعنی تجھی کو عبادت کرتے ہیں یا کہے کہ میں بندہ خدا ہوں اور بندہ ہونے کی ماہیت اس میں نہ پائی جاتی ہو خدا سے تعالیٰ کے سوا مطلوب کوئی اور چیز ہو تو اسکی کلام سچ ہوگی اور اگر قیامت کو باز پرس اس جملے کے صدق کی ہوگی کہ میں بندہ خدا ہوں تو اس سے صدق ثابت ہوگا اسلئے کہ یہ شخص اگر اپنے نفس کا بندہ یا دنیا اور شہوات کا بندہ ہوگا تو اپنے قول میں سچا ہوگا اور جو شخص کسی چیز کا پابند ہو جائے یا کرتا ہو وہ اسکا بندہ کہلاتا ہے چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اے دنیا کے بندو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَعَلَّیْ عَبْدُ الدِّیْنَارِ لَعَلَّیْ عَبْدُ الدَّرْہِمِ وَعَبْدُ الْحَلَّةِ وَعَبْدُ الْخِیْصَةِ اس حدیث میں شخص کا دل جس چیز میں مقید تھا اسکو اسی کا بندہ فرمایا حالانکہ سچا بندہ اللہ تعالیٰ کا وہ ہے جو اول غیر اللہ سے آزاد ہو کر آزاد و مطلق ہو جاوے جب یہ آزادی آوے گی تو دل خارج ہوگا اور اس میں خدا سے تقاے کا بندہ ہونا سماوے کا اور یہ بندگی بندے کو خدا سے تعالیٰ اور اسکی محبت میں مشغول کر دے گی اور اسکا ظن و نظر مقید اللہ تعالیٰ کی طاعت کا ہو جائے گا اور کوئی مؤدہ اسکی سوا سے خدا سے تقاے کے نہ رہے گی یہ بھر یہ رتبہ بھی آدمی طو کر کے بعض اوقات ایک اور مقام پر جو اس سے بھی اعلیٰ ہو پہنچ جاتا ہے جسکو آزادی کہتے ہیں یعنی اس بات سے آزاد ہو جاوے کہ اپنے آپ کوئی ارادہ خدا سے تعالیٰ کے واسطے بھی نہ کرے بلکہ جو کچھ اسکو منظور ہو اسی پر قانع رہے خواہ وہ دور کرے خواہ نزدیک اپنے ارادے کو اس کے ارادے میں فنا کر دے تو ایسا شخص دوبار آزاد ہوگا اول تو غیر اللہ سے آزاد ہو کر بندہ خدا بن جائے پھر اپنے نفس سے آزاد ہو کر اپنے آپ سے نیست ہوا اور اپنے آقا کے سبب موجود کہ اگر اسنے ہلایا تو ہلا اور ٹھہرایا تو ٹھہر گیا اور اگر مصیبت میں مبتلا کیا تو راضی ہوا اس میں گنجائش کسی چیز کی درخواست کی یا اعتراض کی باقی ہی نہیں رہی بلکہ خدا سے تعالیٰ کے سامنے وہ ایسا ہے جیسا مردہ بدست زندہ اور بندگی خدا سے تعالیٰ میں یہ نہایت درجے کا صدق ہے اس سے معلوم ہوا کہ سچا بندہ وہی ہے جسکا وجود اپنے نفس کے لیے نہ بلکہ خدا سے تعالیٰ کے لیے ہو اور یہ درجہ صدیقین کا ہے اور غیر اللہ سے آزادی صادقین کے درجات میں سے ہے اس کے بعد خدا کی عبودیت حاصل ہو کر تی ہے اور اس سے پیشتر والے کو نہ اتنا حق صادق کہے جائے گا کہ یہ صدیق کا دوسرا صدق نیت اور ارادے کا ہے جسکا مال اخلاص کی طرف راجع ہے یعنی سالک ایسے حال میں ہو کہ حرکات اور سکونات میں بسا باعث سوا سے خدا سے تعالیٰ کے اور نہ پس اگر کوئی خطوط نفسانی میں سے اس میں مل جائے گا تو صدق نیت

نیت
میں سے
پیشتر والے
اسکی کو
جھینڈنا
اسکی میں
نیت ہونے
بندہ دنیا
اور ہاں کہ
جو کہ اللہ
نیت ہونے
نیت ہونے
نیت ہونے

باب ہفتم نیت و اخلاص و صدق فصل دوم صدق کی فضیلت ۱۳۱ ذاق العارین ترجمہ احیاء علوم الدین جلد چہارم

جاتا رہیگا اور اُس شخص کو اس صورت میں جھوٹا کہہ سکتے ہیں چنانچہ فضیلت اخلاص میں ہم نے ایک حدیث تین شخصوں کے سوال و جواب کی نقل کی ہے کہ جس وقت عالم سے سوال ہوگا کہ تو نے علم سیکھ کر کیا عمل کیا وہ جواب دیگا کہ میں نے فلان فلان کام کیا اللہ تعالیٰ فرما دے گا کہ تو جھوٹا ہے بلکہ تیرا ارادہ یہ تھا کہ لوگ کہیں کہ فلان شخص عالم ہے یہاں دیکھنا چاہیے کہ اُس کو یقین نہیں فرمایا گیا کہ تو نے عمل نہیں کیا بلکہ صرف ارادہ و نیت میں اُس کو جھٹلایا۔ اور بعض اکابر کا قول ہے کہ صدق کے معنی یہی ہیں کہ مقصد میں توجہ صحیح ہو اسی طرح اس آیت میں ^{وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اَنَّ الْمُنَافِقِيْنَ كَاذِبُوْنَ} بعد اسکے کہ انہوں نے کہا تھا ^{اَللّٰهُ اَكْبَرُ} کہ رسول اللہ ^ﷺ حالانکہ یہ قول صحیح ہے اللہ تعالیٰ نے اُنکی زبانی قول کو نہیں جھٹلایا بلکہ جوابات اُنکے دل میں پوشیدہ تھے اُس اعتقاد کی تکذیب فرمائی اور انہیں تکذیب خبر پر ہوا کرتی ہے اور یہ قول کفار کا حال کے قرینہ سے متضمن خبر کا ہے اسی لیے کہ کہنے والے اپنا اعتقاد زبان سے بتلاتے ہیں کہ جو لفظ ہم منہ سے کہتے ہیں وہ ہی ہمارا عقیدہ ہے تو اسی کی تکذیب فرمائی کہ حال کے قرینے کو جو ہم اپنے عقائد پر دال بتلاتے ہو یہ جھوٹ ہے حال یہ کہ ایک معنی صدق کی نیت کا خالص ہونا جس کو اخلاص کہتے ہیں اس سے یہ محال کہ جو صادق ہوگا وہ ضرور ہر شخص پر ہو۔ تیسرا صدق عزم کا ہے یعنی انسان کبھی بیشتر عمل سے اپنے دل میں امنگ کیا کرتا ہے اور کیا کرتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نجب و مال دیوے تو سب صدقہ کر دالوں یا نصف دے دوں اور اگر خدا کی راہ میں کسی دشمن سے ملوں تو کچھ پروا نہ کروں گویا راہی جاؤں اور اگر اللہ تعالیٰ نجب و حکومت دے تو نعل کروں اور خدا سے تعالیٰ کی نافرمانی ظلم کرنے یا خلق کی طرف میل کرنے سے نہ کروں پس یہ ہنگام کبھی آدمی اپنے دل میں پاتا ہے اور یہ عزیمت کبھی تو پکی اور صادق ہوتی ہے اور کبھی اُسکے عزم میں ایک قسم کا میل اور تردد اور ضعف ہوتا ہے جو صدق کے خلاف ہے تو گویا صدق کے معنی یہاں پورا اور قوی ہونے کے ہیں مثلاً کہتے ہیں کہ فلان شخص کو شہتا ہے صادق ہے یعنی پوری اور قوی ہے اور اگر کہتے ہیں کہ فلان شخص کو شہتا کا ذب ہے یعنی اُسکی شہتا کسی سبب ثابت اور قوی سے نہیں پایہ کہ اُسکی شہتا ضعیف ہے پس جس صورت میں کہ صدق سے یہ معنی مراد لیے جاویں تو صادق اور صدیق ایسے شخص کو کہیں گے جو عزم کو خیریت کے باب میں پورا اور قوی ہو دے نہ اُس میں میل و کجی ہو نہ ضعف و تردد بلکہ اُس کا نفس ہمیشہ خیرات کے اوپر عزم مصمم اور پختہ رکھتا ہو جیسے حضرت عمرؓ نے فرمایا تھا کہ اگر نجب و لوگ گردن کاٹنے کو پیش کر دیں تو نجب کو اس سے بہتر معلوم ہوتا ہے کہ میں اُس قوم کا امیر ہوں جس میں حضرت ابو بکر صدیقؓ رہے ہوں تو آپ نے اپنے دل میں عزم پختہ اور محبت صادق اس بات کی پائی کہ باوجود

ملک اور غلبہ
کہ یہی نیا ہے کہ
نہایت عجیب ہے
نیت صدق کی

حضرت ابو بکرؓ کے امیر بنیں پھر اس عزم کو اپنے قتل ہو جانے سے تاکید کر دی۔ اور اہل بیتؑ کو قتل پر رضی
عزم میں مختلف ہوتے ہیں کبھی عزم کو اتنا پاتا ہو کہ اس کی حد نہیں بیان تک کہ اس کے باعث قتل پر رضی
ہو جاتا ہو لیکن جب اپنی تجویز پر چھوڑا جاوے تو جرات قتل ہو جانے کے لیے نہ کرے اور
اگر اس سے قتل کی گنجگو کی جاوے تو عزم ٹوٹ جاوے بلکہ صادقین اور منین میں ایسے بھی
لوگ ہیں کہ اگر بالفرض انکو اختیار دیا جاوے کہ تم اپنا قتل ہونا اختیار کرو یا حضرت ابو بکرؓ کا تو
انکو اپنی ہی زندگی پر نسبت حضرت ابو بکر صدیقؓ کے محبوب ہوگی۔ چوتھا صدق عزم کے پورا کرنے میں
ہر ایسے کہ نفس سر دست تو عزم کر لیا کرتا ہو کہ وعدہ اور عزم میں کیا فرج ہوتا ہو مگر جمع آجام ہی
اور قدرت حاصل ہوتی ہو اور شہوات کا زور ہوتا ہو تو عزم دھیلنا ہو جاتا ہو اور شہوات غالب
ہو کر عزم کو پورا نہیں ہونے دیتیں اور یہ بات وفا سے عزم کے صدق کے خلاف ہے اور اسی سے
اللہ تعالیٰ اس قسم کے صدق کے باب میں فرماتا ہے رَجَالٌ كَذَبُوا مَا عَاهَدُوا وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ سَئِ
شأن نزول میں لکھا ہے کہ حضرت انسؓ نے اپنے چچا انس بن نصر کا حال روایت کرتے ہیں کہ
وہ جنگ بدر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شریک نہ تھے انکو یہ امر نہایت گراں گذرا اور فرمایا کہ
یہ اول ہی شہادت کا موقع تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو تشریف فرما ہوئے اور یہ آپ کی
خدمت سے غائب رہا بخدا اگر اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی کوئی ایسا موقع شہادت کا آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کے ساتھ میں دکھلا دیکھا تو اللہ تعالیٰ دیکھیکا کہ میں کیا کروں گا۔ راوی کہتے ہیں کہ آپؐ
آئندہ میں جنگ احد میں حاضر ہوئے سامنے سے حضرت سعد بن معاذؓ نے آپؐ سے پوچھا کہ اے ابو بکرؓ
کہاں کو آپؐ نے فرمایا کہ جنت کی ہو کیا خوب ہے مجھے احد کا اسی طرف معلوم ہوتی ہے پھر آپؐ بتا کرے کہ
شہید ہوئے آپؐ کے بدن میں کچھ اور پستی زخم تیرا و تلوار اور نیزے کے تھے آپؐ کی ہن نے فرمایا کہ میں نے
اپنے بھائی کو زخموں کے باعث نہ پہچانا انگلیوں کی پوروں سے البتہ چھاننا آیت اُتری
رَجَالٌ كَذَبُوا مَا عَاهَدُوا وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ سَئِ
پاس کھڑے ہوئے جو آپؐ کے لشکر کے نیزہ بردار تھے اور احد کے روز منہ کے بل گر کر خمید ہوئے
انکے پاس بھی آپؐ نے یہ آیت پڑھی رَجَالٌ كَذَبُوا مَا عَاهَدُوا وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ سَئِ
وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ فَأَنْزَلْنَاهُ بَعْدَ الْغَيْثِ وَاللَّهُ عَلَى الظَّالِمِينَ
میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپؐ نے فرمایا کہ شہداجا میں ایک شخص یا نہ ارجحایا
خوب کھرا ہے کہ دشمن کو دیکھا اور اللہ تعالیٰ کی تصدیق کی یہاں تک کہ شہید ہوا یہ ایسا شخص

عاج تو کای اود
شکلی سزا سکو
بدایت کی کجی اود
بخاری میں فتنہ
مستول ہو ۱۲ ع
الو غیم بلو عبید
برادرت بن عبد السلام
شت مودرن کام
کر گیا بی بی
سیا خاصیت
نیت کو چھین
زنا و سرگرمی
راہ بیکھا حاج
تونی نے
سکوئی سی

باب تہمیت و اخلاص صدق فضل سوم صدق کافیت میں ۳۳۳ مناق العارفین ترجمہ امیاء علوم الدین جلد چہارم
 ہوگا کہ قیامت کے روز لوگ اُسکی طرف اپنی آنکھیں اس طرح اٹھا دینگے اور آپ نے اپنا سر اٹھایا
 یہاں تک کہ کلاہ مبارک گر پڑی۔ راوی کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ کلاہ حضرت کی گر گئی یا حضرت
 عمر رضی اللہ عنہ کی اور ایک وہ مرد دیندار کھرے ایمان والا ہو کہ جب دشمن سے ملا تو گویا اُسکی آنکھوں میں
 تلخ دے دیے اُسپر ایک تیرکاری آگیا اور شہید ہو گیا یہ دوسرے درجے میں ہو اور ایک مرد با ایمان
 ایسا ہو جسے کچھ عمل اچھا کیا اور کچھ بُرا اور دشمن سے بھڑا اور خدا سے تعالیٰ کی تصدیق کی یہاں تک
 کہ شہید ہوا یہ تیسرے درجے میں ہو اور ایک مرد با ایمان ہو جسے اپنے نفس پر زیادتی کی اور دشمن سے
 بھڑ کر خدا سے تعالیٰ کی تصدیق کی حتیٰ کہ شہید ہوا تو یہ چوتھے درجے میں ہو۔ اور حضرت مجاہد رضی
 اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ دشمن نکلے اور پھر جمع میں آکر کہا کہ اگر خدا تعالیٰ ہمارے مال کا تو ہم صدقہ دینگے
 خدا سے تعالیٰ نے اُنکو مال عنایت فرمایا مگر اُنھوں نے بخل کیا تو یہ آیت اُتری وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ
 اللَّهُ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ اور بعضوں نے لکھا ہے کہ یہ حدیث
 ایسی شہوتی جسکو خدا سے تعالیٰ نے اُن لوگوں کے دلوں میں روشن کر دیا تھا زبان سے اُنھوں نے
 کچھ نہیں کہا تھا اُس عہد کے پورا نہ کرنے پر ارشاد فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ
 لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِمُ وَمُعْضُؤُونَ
 فَآخَذَهُمْ نَفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ
 اس آیت میں عزم کو عہد فرمایا اور اُسکے خلاف کرنے کو کذب اور اُسکے پورا کرنے کو صدق اور
 یہ صدق تیسرے صدق کی نسبت کرسخت تر ہو اسلیئے کہ نفس کبھی عزم پر تیار ہو جاتا ہے مگر پورا
 کرتے وقت جو اُسکی سختی اور شہوات کا چوش ہوتا ہو اور اسباب موجود اور قدرت حاصل
 ہوتی ہو تو اُسوقت پہلو تہی کر جاتا ہے اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے استسنا فرمایا تھا یعنی جب
 آپ نے فرمایا کہ مجھکو اگر گردن مارنے کے واسطے آگے کر دین تو مجھکو اس بات سے بچھا معلوم ہوتا کہ
 کہ میں ایسی قوم کا امیر بنوں جس میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہوں اور اُسکے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ لشکر سے کہ
 قتل کے وقت میرا نفس مجھکو کوئی ایسی بات نہ دے جو اب میرے دل میں نہیں اسلیئے کہ میں
 اپنے نفس سے ماسون نہیں شاید اُسپر اُسوقت قتل گران گذرے تو اس عزم سے بچر جاوے گا اس
 قول میں اشارہ ہے کہ عزم کا پورا کرنا بہت سخت ہے۔ اور حضرت ابوسعید خدری فرماتے ہیں کہ
 میں نے خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے آسمان سے اترے ہیں اُنھوں نے مجھ سے پوچھا کہ
 صدق کیا چیز ہے میں نے جواب دیا کہ عہد کا پورا کرنا اُنھوں نے کہا کہ تو سچ کہتا ہے اور آسمان کو

لست
 ادری فیہ
 کیا تھا خدا سے
 اگر جسے بکھوایا
 نفس سے تو ہم
 خدا کی طرف سے
 جو میں نے با ایمان
 عہد کیا کہ جو
 عہد میں
 جس کا عہد
 یہ عہد کا
 کیا اتفاق
 ان میں سے
 کہ اس سے
 کہ اس سے

ذائقہ میں ترقی و احیاء علوم الدین جلد ہفتم باب پنجم نسبت و علامت صدق و کلام صدق کی تعلیمات میں

چھ گئے پانچواں صدق اعمال میں جو وہ یہ جو کہ ایسی کوشش کرے کہ اس کے اعمال ظاہری سے
یہ بات نہ پانی جاوے کہ دل میں اس کے کوئی بات ہو جو واقع میں نہیں اور یہ کوشش کچھ اعمال کے
ترک کرنے سے ہو بلکہ اس طرح ہو کہ باطن کو ظاہر کی تصدیق پر پہنچ لاوے اور یہ بات ترک یا کے
خلاف ہو جسکا ذکر ہم کر چکے ہیں اسلیے کہ ریاکار تو یہی چاہا کرتا ہو کہ اعمال ظاہری سے لوگ
اس کے باطن کو متصف صفات حمیدہ سے جانیں اور اس صدق سے ترک ریا غرض نہیں کہونکہ
اکثر نازی اپنی نماز میں خشوع کی ہی صورت بنائے رہتے ہیں انکا مقصود نہیں ہوتا کہ کوئی دوسرا
انکو دیکھے لیکن انکا دل ناز سے غافل رہتا ہو اگر بالفرض اسکو کوئی دیکھے تو جانے کہ خدا تعالیٰ کی
سامنے کھڑا ہو حالانکہ باطن میں وہ بازاری میں یا اپنی کسی شہوت کے سامنے کھڑا ہوتا ہو تو اس
تسم کے اعمال زبان حال سے باطن کا احوال کہتے ہیں جسمیں وہ شخص چھوٹا ہو اس سے
باز پرس اعمال میں صدق کی جو ہی طرح آدمی بھی وقار اور سکون کی ہئیت سے چلتا ہو اور اس کے
باطن میں ان دونوں صفتوں کا پتا بھی نہیں ہوتا تو ایسا شخص اپنے عمل میں صادق نہیں ہوتا اگرچہ
خلق کی طرف مختلف نمونہ انکے لیے ریا کرتا ہو اور اس سے نجات نہیں ہوتی مگر اسی صورت سے
کہ آدمی کا ظاہر و باطن یکساں ہو جاوے یا باطن بہ نسبت ظاہر کے اچھا ہو اور اسی بات کے خوف سے
بعض لوگوں نے ظاہر کی اتہری اور برے لوگوں کا لباس اختیار کیا تھا تاکہ اپنے گمان خیر کا ظاہر
دیکھ کر کوئی نہ کرے ورنہ ظاہر کے حال سے اگر باطن پر دلالت ہوگی اور باطن ایسا ہوگا تو
کاذب ٹھہریں گے۔ غرض کہ مخالف ہونا ظاہر کا باطن سے اگر قصد ہوگا تو اسکا نام ریا ہوگا اور
اس کے باعث اخلاص جاتا رہتا ہو اور اگر بے قصد ہو تو اس سے صدق جاتا رہتا ہو اور اسی جہ سے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ سِرِّیْ نِیَّ خَیْرًا مِّنْ عَلَانیِّیْ
وَاجْعَلْ عَلَانیِّیْ صَاحِبَةً اَوْ زَیْدٌ بِنَ الْحَارِثِ فرماتے ہیں کہ جب آدمی کا ظاہر و باطن برابر
ہو جاتا ہو تو یہ عدل کی صورت ہو اور اگر باطن افضل ہو بہ نسبت ظاہر کے تو اسکا نام فضل ہو
اور اگر ظاہر بہ نسبت باطن کے افضل ہو تو اسکا نام جبر ہو پھر کچھ شمار پڑے جسکا ترجمہ یہ ہے قطع

صدقہ الہی
کو دیکھا گیا
باطن کو
بہ نسبت ظاہر
سے اور
کو دیکھا گیا
باطن کو
بہ نسبت ظاہر
سے اور

اسی سے دو جہان میں ہوتی ہو تعریف اور عزت	اگر سو من کا ظاہر مثل باطن ہو تو کیا کہنا
تو پھر سب کوششیں برباد ہیں اور انکا محنت	وگر ظاہر سچا اچھا اور باطن میں خسرابی ہو
ملع کی اگر سووے تو سب اس سے کرین نفرت	بھٹنا و ہشدرنی اچھی کو جس دکان پر جاو

اور علیہ بن عبد الغفار فرماتے ہیں کہ جب ایماندار کا باطن ظاہر سے موافق ہوتا ہو تو اللہ تعالیٰ

اسکے باعث فرشتوں پر فخر کرتا ہو اور فرماتا ہو کہ یہ سیر استقامت بندہ ہے۔ اور سعادیہ بن مسرور
کہتے ہیں کہ کوئی مجھکو ایسا شخص بتلاؤ جسے جو رات کو رویا کرے اور دن کو ہنساکرے۔ اور
عبدالواحد کہتے ہیں کہ حضرت حسن رحمہ کا دستور تھا کہ جب کچھ انکو امر کیا جاتا تو سب سے پہلے گون سے
پڑھ کر اسکے عامل ہوتے تھے اور اگر کسی کام سے منع کیا جاتا تو سب سے زیادہ مارک ہوتے تھے اور
مین نے بھی کسی کو نہیں دیکھا جبکہ باطن ظاہر سے اتنا مشابہ ہو جتنا اُنکا تھا۔ اور ابو عبد الرحمن
نابہد کہتے تھے کہ انہی میں نے اپنے اور لوگوں کے درمیان کا معاملہ تو انہیں امانت کے ساتھ کیا
اور محجبین اور عجمیین جو معاملہ تھا اسکو مین نے تیرے ساتھ خیانت سے کیا اور رویا کرتے
اور ابو یعقوب نمر جو رہی کہتے مین کہ صدق یہ ہو کہ حق کی موافقت ظاہر و باطن میں ہو اس سے
علوم ہوا کہ ظاہر و باطن کا برابر ہونا ایک صدق کی قسم ہے چھٹا صدق جو سب بات سے
اگلے اور کیا اب ہو وہ صدقِ دین کے صفات میں ہے جیسے کہ صدقِ خوف اور دعا و تعظیم اور زہد
اور رضا اور توکل اور محبت اور تمام امور طریقت میں اسلیئے کہ ان امور کے لیے ایک توسعاتی ہے مین
کہ جان اُنکا نہو ہوا اسپر یہ الفاظ بولنے لگے پھر آغاز کے بعد انکی غایت اور حقیقت ہوا کرتی ہے
اور صادق محقق وہی ہوتا ہے جو اسکی حقیقت کو پہنچ جاوے اور جب کوئی پیغمبر غالب اور کامل
ہوا کرتی ہے تو اسکے مصروف کو صادق کہا کرتے ہیں چنانچہ کہتے ہیں کہ فلان شخص راہی کا ہے
اور یہ خوفِ سبحا ہے اور یہ شہوتِ تنہی ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ
وَرَسُولِهِ خُشِعَ لَعْنُهُمْ وَأَبَوْا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَالْفِيْضِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّاغِرَاتُ
اور فرمایا وَلَكِنَّ الْإِبْرَاهِيمَ إِيمَانًا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا كَلَّمَهُ وَكِتَابٍ وَالَّذِينَ
وَإِنِّي لَأَكْتُبُ عَلَى جِهَتِهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ فِي الرِّقَابِ
وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْتُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّالِحِينَ فِي كُلِّ مَسَاءٍ وَالصَّالِحِينَ
وَجَنَّ النَّبِيِّ الْأَخْلَاقَ الَّذِي يَنْصَحُ قُلُوبَهُمْ وَأَمْرُهُمْ فِي كَيْفَ سَأَلَ وَالصَّالِحِينَ
یہی آیت پڑھی تو گون نے عرض کیا کہ ہم نے آپ سے ایمان کا حال پوچھا تھا آپ نے فرمایا کہ مین نے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کا حال پوچھا تھا تو آپ نے بھی یہی آیت پڑھی تھی اب ہم خوف کی مثال
کہتے ہیں کہ مثلاً جو بندہ اللہ تعالیٰ اور پیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اللہ تعالیٰ سے خوف تو ضرور رکھتا ہے
مگر یہ خوف اس طرح کا ہوتا ہے کہ صرف حفظِ خوفِ اسپر صادق او سے مگر حقیقتِ خوف کے درجے کو نہیں پہنچتا
تاکہ اسکو خوفِ مطلق کہ سکین دیکھو جب آدمی کسی بادشاہ سے یا سفر میں بہرن غیر سے ڈرتا ہے

[illegible]

تو اسکا رنگ جہاز درخشاں ہوا اور ہاتھ پانوں پر جلالہ ہوتا ہو عیش تلخ ہو جاتا ہو اور خواب و خورش و شہار ہو جاتی ہو کسی بات میں دل نہیں لگتا اس پر اگندہ ہو جاتے ہیں بعض اوقات ڈر کے مارے وطن کی جدائی اختیار کرتا ہو آرام و چین کو چھوڑ کر وحشت اور مشقت پر سر رکھتا ہو پھر کیا بات ہو کہ آتش و دوزخ سے خوف کرتا ہو اور جب مرتکب کسی معصیت کا ہوتا ہو تو انہیں سے کوئی سی بات اس پر ظاہر نہیں ہوتی یہی جنت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لَعْنَةُ آدَمِثِلَ النَّارِ نَامَ هَارٍ يُهَارِ لَهَا مِثْلُ الْجَذَّةِ نَامَ هَارٍ يُهَارِ لَهَا مِثْلُ النَّارِ اَلْبَقَا اِیْسَانِ اسور کی حقیقت کو پہنچنا بہت ہی کم ہو اور ان مقامات کی کچھ حد نہیں کہ اسکی تمامی اور کمال تک پہنچ سکیں مگر شخص کو اسکے حال کے موافق انہیں سے بہرہ ہوتا ہو خواہ کم ہو یا زیادہ اگر بہرہ قوی ہو تو البتہ اس صورت میں بندہ صادق کہلاوے گی غرض کہ معرفت اور تعظیم الہی اور اس سے خوف کرنے کی کوئی حد نہیں ہے جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ کو تو تھاری صورت اہلی پر دیکھوں تو انھوں نے عرض کیا کہ آپ اسے دیکھنے کی تاب نہ لاؤینگے آپ نے فرمایا کہ نہیں دکھلا ہی دو تب انھوں نے وعدہ کیا کہ اُجالی رات میں بقیع میں دکھلا دوں گا آپ جب نہ بنی وہاں تشریف لیگئے تو دیکھا کہ حضرت جبریل نے تمام آسمان کے کناروں کو ڈھانپ رکھا ہو آپ دیکھتے ہی عیش کھا گئے جب آپ کو افاقہ ہوا تو حضرت جبریل اپنی پہلی صورت پر ہو گئے تھے آپ نے فرمایا کہ میرے گمان میں خداے تعالیٰ کی مخلوق میں سے اس طرح کا کوئی نہیں حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اگر آپ اسرافیل علیہ السلام کو دیکھیں تو کیا ہو عرش معلیٰ انکے کندھے پر ہو اور انکے پانوں سے نیچے کی زمین میں اترے ہوے ہیں اور باوجود اسکے خدا کی عظمت سے جب ہٹا رہے ہیں تو چھوٹی چڑیا کی برابر ہو جاتے ہیں۔ تو دیکھنا چاہیے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کتنی عظمت اور بہت چھاتی ہوگی جو اس درجے کو پہنچ جاتے ہیں اور تمام فرشتے ایسے نہیں اس وجہ سے کہ معرفت میں تفاوت ہیں تو صدق و تعظیم اسکا نام ہو۔ اور حضرت جابر بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب معراج کو جو میں گیا تو دیکھا کہ جبریل علیہ السلام طاراً اعلیٰ میں خداے تعالیٰ کے خوف سے ایسے تھے جیسے پرانی چادر جو اونٹ کی پشت پر ڈال دیتے ہیں اسی طرح پر صحابہ رضی اللہ عنہم خائف تھے مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خوف کو نہیں پہنچتے تھے اسی واسطے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب تک تو سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین میں حق نہیں جانیگا تب تک حقیقت ایمان کو نہیں پہنچے گی اور مطر ہم کہتے ہیں کہ کوئی شخص ایسا نہیں جانتا اور پروردگار کے معاملے میں اچھی نگرانی کرتا ہو

وہی کہ کوئی شخص
خدا کی تعظیم
کے واسطے
بہت ہی کم ہو
اور ان مقامات
کی کچھ حد نہیں
کہ اسکی تمامی
اور کمال تک
پہنچ سکیں
مگر شخص کو
اسکے حال کے
موافق انہیں سے
بہرہ ہوتا ہو
خواہ کم ہو یا
زیادہ اگر بہرہ
قوی ہو تو البتہ
اس صورت میں
بندہ صادق کہلاوے
گی غرض کہ
معرفت اور
تعظیم الہی اور
اس سے خوف
کرنے کی کوئی
حد نہیں ہے
جب آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم
نے حضرت جبریل
علیہ السلام سے
فرمایا کہ میں
چاہتا ہوں کہ
کو تو تھاری
صورت اہلی پر
دیکھوں تو انھوں
نے عرض کیا کہ
آپ اسے دیکھنے
کی تاب نہ
لاؤینگے آپ نے
فرمایا کہ نہیں
دکھلا ہی دو
تب انھوں نے
وعدہ کیا کہ
اُجالی رات میں
بقیع میں
دکھلا دوں گا
آپ جب نہ بنی
وہاں تشریف
لیگئے تو دیکھا
کہ حضرت جبریل
نے تمام آسمان
کے کناروں کو
ڈھانپ رکھا ہو
آپ دیکھتے ہی
عیش کھا گئے
جب آپ کو افاقہ
ہوا تو حضرت
جبریل اپنی پہلی
صورت پر ہو گئے
تھے آپ نے
فرمایا کہ میرے
گمان میں خداے
تعالیٰ کی مخلوق
میں سے اس طرح
کا کوئی نہیں
حضرت جبریل
علیہ السلام نے
عرض کیا کہ اگر
آپ اسرافیل
علیہ السلام کو
دیکھیں تو کیا
ہو عرش معلیٰ
انکے کندھے پر
ہو اور انکے
پانوں سے نیچے
کی زمین میں
اترے ہوے ہیں
اور باوجود اسکے
خدا کی عظمت سے
جب ہٹا رہے ہیں
تو چھوٹی چڑیا
کی برابر ہو جاتے
ہیں۔ تو دیکھنا
چاہیے کہ حضرت
اسرافیل علیہ السلام
کتنی عظمت اور
بہت چھاتی ہوگی
جو اس درجے کو
پہنچ جاتے ہیں
اور تمام فرشتے
ایسے نہیں اس
وجہ سے کہ معرفت
میں تفاوت ہیں
تو صدق و تعظیم
اسکا نام ہو۔ اور
حضرت جابر بن
عبد اللہ فرماتے
ہیں کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ شب
معراج کو جو میں
گیا تو دیکھا کہ
جبریل علیہ السلام
طاراً اعلیٰ میں
خداے تعالیٰ کے
خوف سے ایسے تھے
جیسے پرانی چادر
جو اونٹ کی پشت
پر ڈال دیتے ہیں
اسی طرح پر
صحابہ رضی اللہ
عنہم خائف تھے
مگر آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم
کے خوف کو نہیں
پہنچتے تھے اسی
واسطے حضرت
ابن عمر رضی اللہ
عنہما فرماتے ہیں
کہ جب تک تو سب
لوگوں کو اللہ تعالیٰ
کے دین میں حق
نہیں جانیگا تب
تک حقیقت ایمان
کو نہیں پہنچے گی
اور مطر ہم کہتے
ہیں کہ کوئی شخص
ایسا نہیں جانتا
اور پروردگار کے
معاملے میں اچھی
نگرانی کرتا ہو

پس انھوں نے اپنے نفسوں پر یہ نگاہداشت کی کہ اول اُن سے شرطیں کیں پھر نگران حال رہے
پھر حساب کیا پھر سزا دی پھر عتاب کیا پھر عتاب کیا غرض کہ ایک نگاہداشت میں اُنکو چھ مقام حاصل
ہوئے جسکی شرح اور بیان حقیقت اور فضیلت اور اُنکے اعمال کی تفصیل ضروری ہو اور پہل ان سب کی
معا سبہ ہو لیکن ہر ایک حساب بعد اُس کی شرط لگانے اور نگران رہنے کے ہو اگر تاہم اور حساب کے
بعد اگر ٹوٹا معلوم ہو تو نوبت عتاب اور عقوبت کی پہونچتی ہو اب شرح ہر مقام کی ذکر کرتے ہیں
پہلا مقام نفس سے آپس میں شدہ طر کرنے کا۔ جاننا چاہیے کہ جو لوگ تجارت کا ساندہ لڑتے ہیں اور
اسباب تجارت میں شریک ہوتے ہیں اُن سب کی غرض یہ حساب کے وقت یہ ہوتی ہو کہ کچھ نفع ہو
اور جس طرح کہ تاجر اپنے شریک سے مدد لیتا ہو اور مال اسکو سپرد کرتا ہو کہ تجارت کرے پھر اُس سے
حساب کیا کرتا ہو اسی طرح طریق آخرت میں تاجر عقل ہو اور اسکا نفع اور مطالب نفس کی پاک صاف
کرنا ہو کیونکہ فلاح اسی کے تزکیہ پر موقوف ہو چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہو قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهُ
وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهُ اور اسکا تزکیہ اعمال صالحہ سے ہوتا ہو اور عقل ایسی تجارت میں نفس سے مدد لیتی ہو
لیجئے اسکو ایسے کاموں میں لگاتی ہو جسے اُسکا تزکیہ ہو جیسے تاجر اپنے شریک خواہ غلام
تجارت پیشہ سے مدد لیا کرتا ہو اور جس طرح کہ شریک سے تاجر فائدے کے باب میں بیعی بیکراس
بات کا محتاج ہو اگر تاہم کہ پہلے کچھ شرطیں اُس سے کرے پھر اُسکا نگران حال رہے پھر حساب سمجھ کر
پھر عتاب یا عتاب کیا کرے اسی طرح عقل بھی نفس سے ان چار باتوں کی محتاج ہو اول تو اُس
شرطیں کرے کہ کچھ وظائف اسپر مقرر کر دے کہ اُنکا پابند رہا کرے اور طریق فلاح اسکو بتا کر تاکید
کر دے کہ اسی راستے کو چلے دوم اسکی نگرانی سے ایک دم غافل نہ رہے اسلئے کہ اگر اسکو تیرہ بیہوش
چھوڑ دیگی تو اُس سے بجز خیانت اور اس مال کے تلف کر دینے کے اور کچھ نہ دیکھیگی جیسے غلام خان
میدان خالی پا کر اگر مال پر اپنا قابو دیکھتا ہو تو ایسا ہی کرتا ہو پھر نگرانی کے بعد اُس سے حساب
لینا چاہیے اور شروط اور قراردادوں کو پورا کرنا چاہیے اسلئے کہ دنیا کی سوداگری جو بیسے ٹریک
نفع کی ہوتی ہو اسمیں کوئی کوڑی کا حساب ہوتا ہو اور سوداگری تو وہ ہو جسکا نفع فروتنوں میں اور
انبیاء اور شہدائے ساتھ انتہائے مقامات پر پہونچتا ہو تو اسمیں حساب کی سو سے بال کی کمال کائناتی اور
نفس پر تنگ گیری کرنی بہت ضرور ہو پھر دنیا کے منافع خواہ لاکھوں ہی کے ہوں آخر جاتے رہتے ہیں تو ایسی
خیر میں جو دوام کو نہ دیکھیں پھر اس سے وہ شرحا اچھی ہو جو دائی نہوا اسلئے کہ جب وہ جانی رہیگی تو
ہمیشہ کو خوشی تو ہوگی اور غم تو جانی ہی رہیگی اور اگر خیر جانی رہیگی تو خیر کی خیر لگی اور اسکا بچہ ہمیشہ

رہنمائی کی ہر میت

منایت غم ہر پہلو اس خوشی سے | یقین جسکی جسد الی کا ہمین ہو |

اس صورت میں ہر محتاط پر جو اللہ تعالیٰ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو واجب ہے کہ اپنے نفس کے حساب لینے سے اور تنگ گیری سے حرکات اور سکانات اور خطرات اور ہر قدم میں غفلت نہ کرے ایسے کہ انسان میں جو سانس ہے وہ ایک ایسا جوہر ہے کہ جس کا کچھ حوص نہیں اور اس سے ایک خزانہ ایسا مول لیا جاسکتا ہے کہ جسکی دولت ابداناً باقی تک تمام نہیں ایسی ہائسون کا ضلع ہونا یا ایسی باتوں میں مصروف ہونا جو موجب ہلاک ہوں تر سے نقصان عظیم کی بات ہے کہ کسی عاقل کا نفس سکون نہ مانگا پس جب کوئی بندہ صبح کو اٹھے اور صبح کی نماز پڑھے چلے تو ایک ساعت اپنے دل کو نفس سے شرط کرنے کے لئے فارغ کرے جیسے کہ تاجر اسباب سپرد کرنے کے وقت اپنے شریک کارندے سے شرائط کرنے کے لیے تہا بیجا ہو دوسرے شخصہ ان کو اس تلبس میں آنے دینا کہ شریک خوب اثر لٹکھو سمجھ لے دوسری باتوں سے طبیعت منتشر نہ ہو پھر نفس سے یوں کہے کہ میرا اس مال ہی عمر ہے جب یہ فنا ہو جائیگی تو اصل ہی جاتی ہے گی پھر تجارت اور طلبہ شغف سے بے یاس ہو جائیگی اور اس آج کے دن میں اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ملت دی ہے اور میری موت میں تاخیر فرمائی ہے اور مجھ پر انعام کیا ہے اگر بالفرض مجھ کو موت دیتا تو میں آخر ہی تمنا کرتا کہ ایک روز مجھ کو دنیا میں بھیج دے کہ میں غل نیک کروں تو تو ہی سمجھ لے کہ مرنے کے بعد یہاں پس ہو کر اسی دن کے لیے آیا ہے تو خبر دار اس دن کو تلف مت کرنا کہ ہر ایک سانس ایک جوہر ہے مول ہو اور یہ بھی یاد رکھ کہ دن رات میں جو ہمیں گھڑیاں ہیں اور حدیث میں وارد ہے کہ ہر روز شب میں جو ہمیں خزانے ایک قطار میں پھیلائے جاتے ہیں انہیں سے ایک خزانہ اُس کے لیے کھول دیا جاتا ہے تو اُسکو اپنے حسات کے نور سے چر دیکھتا ہے اور یہ وہ حسات ہوتی ہیں جو اس گھڑی میں کی تھیں ان نور دن کے دیکھنے سے جو بادشاہ جبار کے نزدیک اُسکا وسیلہ ہیں اُسکو وہ فرحت اور سرور اور بشارت حاصل ہوتی ہے کہ اگر وہ سرور اہل دوزخ پر تقسیم کر دیا جاوے تو اتنی خوشی اُنکے حصے میں آوے کہ اُسکے مارے آگ کی تکلیف اُنکو کچھ معلوم نہواو جس گھڑی میں کہ اُس نے خدا سے تقاضے کی نافرمانی کی ہے اُسکا خزانہ کھولا جاتا ہے تو وہ سیاہ و تاریک ہوتا ہے اُسکی بدبو پھیلتی ہے اور اندھیری اُسکو دبا لیتی ہیں اُس خزانہ کے دیکھنے سے اُسکو ہلچل کا خوف و شرم چھاتی ہے کہ وہ دہشت اگر اہل جنت کو بانٹ دی جاوے تو اُنکا آرام و چین منقص کر دے اور ایک خزانہ اُسکے لیے منسوب ہوتا ہے کہ وہ خالی ہوتا ہے نہ اُس میں خوشی کی خبر ہوتی ہے نہ غم کی

نہایت غم ہر پہلو اس خوشی سے

یہ وہ ساعت ہوتی ہے جس میں بندہ سویا ہو یا نافل رہا ہو یا اور مباحات دنیوی میں لگا رہا ہو اس خزانے کے دیکھنے سے وہ حسرت کرتا ہے کہ کیوں خالی رہا اور اسکو آہیں ایسا خسارہ ہوتا ہے جیسے کسی کو بڑی سلطنت اور نفع کثیر کا خسارہ بعد قدرت کے اپنی غفلت سے ہو جاوے تو اس حسرت و غبن کا کیا ٹھکانا ہو اتنی ہی کافی ہے اسی طرح اسیپر اسکی اوقات کے خزانے اُسکی زندگی بھر کھولے جا پا کرتے ہیں تو اپنے نفس کو کہے کہ آج تو ایسی کوشش کر کہ اپنے خزانے کو بھرے ایسا نہ کہ وہ اُس مال سے خالی رہ جاوے جو موجب تیری سلطنت کا ہے اور سستی اور کاہلی اور آرام طلبی کو کام میں مت اور نہ درجات علیین میں سے تجھے وہ بات فوت ہو جاوے گی جو دوسرے کو ملیگی اور تجھکو سوا سے حسرت اور کچھ نہ ملیگا ہمیشہ فحوس کرتا رہے گا اور اگر چہ جنت میں جاوے گا مگر غبن اور حسرت کی تکلیف کی برشت نہو گی گو آگ کی تکلیف سے کم ہے چنانچہ بعض اکابر فرماتے ہیں کہ غنہ مانا کہ کنا ہیکار کی خطامان ہو جاوے گی مگر یہ بھی تو ہو کہ اسکو جہنم کا سا ثواب نہ ملیگا اس قول میں اشارہ فحوس اور حسرت کی طرف ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
 یَوْمَ يَجْعَلُ لِكُلِّ فِتْنَةٍ مِّنْهُمْ آتٍ ذَٰلِكَ يَوْمُ التَّنَافُثِ یہ تو وصیت نفس کو اوقات کے باب میں ہوتی پھر اُسکو نئے سرے سے وصیت ساتوں اعضاء کے باب میں یعنی آنکھ اور زبان اور شکم اور شرمگاہ اور ہاتھ اور پانوں میں کرے اور ان اعضاء کو اُسکے سپرد کرے کیونکہ یہ اس تجارت میں بٹہ نہ لے کر ہر ایک خادموں کے ہیں اور غنیمت سے اس تجارت کے اعمال بھی تمام ہوتے ہیں درود و زک کے سات دروازے ہیں ہر دروازے کے لیے ایک جز تقسیم ہو جاوے گا اور یہ دروازے اُس شخص کے لیے متعین ہونگے جو ان اعضاء سے خدا تعالیٰ کی نافرمانی کرے پس نفس کو وصیت کرے کہ اُنکو خدا تعالیٰ کی نافرمانی سے محفوظ رکھے آنکھ کو غیر محرم کی طرف یا کسی مسلمان کے سر کی طرف دیکھنے یا اسکو حقارت سے نظر کرنے سے بچاوے بلکہ ہر ایک فضول سے جسکی حاجت نہ ہو محفوظ رکھے ایسے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے اس نظر فضول کی پریش کرے گا جیسے کہ کلام فضول کی پریش کرے گا پھر جب آنکھ کو ان چیزوں کی طرف سے کہنا تو ایسے امور میں لگانا جو تجارت کے ہوں اور انہیں نفع ملے اور وہ اشیاء وہ ہیں جنکے واسطے آنکھ پیدا ہوئی ہے یعنی چشم عبرت سے خدا تعالیٰ کی عجائب صنعوت کو دیکھنا اور اقدار کرنے کے لیے اعمال خیر نظر دہانی اور کتاب اللہ اور حدیث رسول کریم کو دیکھنا اور نصیحت و استفادہ کے لیے کتب حکمت کا مطالعہ کرنا وغیرہ امور خیر بمفصل کہدے اسی طرح شرح وار ہر ہر عضو کے باب میں شنادیے خصوصاً بان و شکم کے باب میں تاکید زیادہ کر دی ایسے کہ زبان سرشت کی رو سے چلی جاتی ہو اور بٹھے میں اسکو کچھ مشقت نہیں معلوم ہوتی مگر اُسکی خطائیں مثل غیبت اور جھوٹ کے اور اپنے نفس کو صاف بتانا اور ہر گز

دین و دنیا کا کمال ہے جسکی طرف

برا کھانا کھانوں کی مذمت کرنی و نمنون پر لغت اور بد دعا کرنی اور کلام میں خصوصیت کرنی وغیرہ بہت خراب ہیں چنانچہ باب آفات زبان میں انکا ذکر ہو چکا پس زبان ان آفات کے دہر رہتی ہو باوجودیکہ پیدا اسوا سے ہوئی ہو کہ ذکر کرے اور لوگوں کو نصیحت ذکر کی کرے اور علمی بحث اور تعلیم اور خدا سے تعالیٰ کے بندوں کو اسکا راستہ بتانے اور آپس میں دو شخصوں کے جو بگاڑ ہو اس کے دیت کرنے میں مصروف رہے تو نفس سے شرط کر لے کہ دن بھر بجز ذکر کے زبان کو نہ ہلاوے ایماندار کی گفتگو ذکر ہی ہوتا ہو اور اسکی نظر عبرت کے لیے ہو اور سکوت فکر کے لیے علاوہ ازین خدا سے تعالیٰ فرمایا ہو مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَذِيبٌ تو سوائے ذکر کے سکوت ہی مناسب ہو اور حکم کو بزور اس بات پر سلاوے کہ حرص چھوڑ دے اور حلال روزی سے تھوڑا کھانے کا عادی ہو شبہ کی چیزوں سے احتراز کرے اور شہوات سے اسکو روک کر مقدار ضرورت پر اکتفا کرے۔ اور اپنے نفس پر یہ شرط بھی لگائے کہ اگر ان باتوں میں سے کسی کے خلاف کر گیا تو تجکو میرا دو گنا کا شکم کے شہوات سے بالکل روک دوں گا تاکہ جتنا اپنی شہوات کے باعث اُسے حاصل کیا ہو اس سے زیادہ جاتا رہے اسی طرح نفس پر سب اعضا کے باب میں شرط کرے سب کا لکھنا طول چاہتا ہو اور اعضا کے طاعات اور معاصی کو کچھ غفی بھی نہیں کہ خیکے لکھنے کی ضرورت ہو۔ پھر اعضا کے باب میں وصیت کرنے کے بعد نفس کو وصیت اُن طاعات کی کرے جو روز و شب میں کئی کئی بار ہوتی ہیں پھر نوافل کے باب میں وصیت کرے خیر نفس قادر ہو اور بہت سے کر سکتا ہو اور اُن نوافل کی تفصیل اور کیفیت اور اُنکے اسباب سے آمادگی کی کیفیت سب مرتب کردے اور یہ شرطیں ایسی ہیں کہ انکی حاجت ہر روز ہوا کرتی ہو مگر انسان جب انکا عادی چند روز رہتا ہو تو نفس ان سب نعموں کے پورا کرنے میں تن دیتا ہو تو پھر حاجت شرط کی نہیں رہتی اور اگر بعض شروط میں اطاعت کرتا ہو تو نئے سے شرط کرنے کی حاجت باقی ہو۔ اور از اسجا کہ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا جس میں ایک نئی مہم اور نیا واقعہ نہوتا ہو اور اسکا حکم معلومہ اور خدا سے تعالیٰ کا حق اس میں جدا نئے طور کا نہوتا ہو اور یہ بات دیکھا اعمال میں مشغول ہونے والوں کو بھی اکثر ہو جایا کرتی ہو مثلاً حکومت اور تجارت اور تعلیم میں کم کوئی دن ہوتا ہو گا جس میں کوئی نیا معاملہ نہوتا ہو اور اس میں اللہ تعالیٰ کے حق ادا کرنے کی حاجت نہ پڑتی ہو تو اسی لیے اپنے نفس سے ہر شرط بھی کرنے کا ایسے معاملات میں تقیم رہے اور امر حق کی اطاعت کرے اور نیکار رہنے کے انجام سے نفس کو ڈرا دے ادا اسکو نصیحت ایسی ہی کرے جیسے بندہ بھاگا ہو اسکرش نصیحت کیا جاتا ہو کیونکہ نفس بھی طبع کی رو سے طاعات سے سرکش ہو

نفس پر شرطیں لگانا

باب ہشتم مراقبہ اور محاسبہ میں مقام اول نفس شکر کرنے کا ۳۳م

عبودیت سے منحرف ہونے کو چاہا کرتا ہو مگر غلط وار د دنیا میں تاثیر کرتا ہو چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہو وَذُكِّرُوا ذَٰلِكَ الَّذِي تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ پس اس طرح کی شرائط نفس سے کرنی مقام اول اُسکے ساتھ نگاہداشت کا ہو اور اسکا نام محاسبہ قبل عمل ہو اور محاسبہ کبھی بعد عمل سے ہوتا ہو اور کبھی قبل عمل کے ڈرانے کے لیے کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہو وَاسْأَلُوا اللَّهَ يَلْعَنُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَآخِذُوا بِهِ وَتَرْتَبُّوا اُولَٰئِكَ يَنْفَعُ الْغَايِبَ اُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاغِبُونَ اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ اور مقدار میں واسطے معرفت زیادتی اور نقصان کے ہوتی ہو اُسکو محاسبہ کہا کرتے ہیں پس مذہب اگر دن بھر اپنے سامنے کے اعمال میں نظر رکھیکا اس غرض سے کہ اسکا حال کم و بیش ہونے کا معلوم ہو جاوے تو یہ امر بھی داخل محاسبہ ہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہو يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا حَضَرَ ذِكْرُكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ يَتْلُوا آيَاتِ اللَّهِ فَذَكِّرُوا اُولَٰئِكَ يَنْفَعُ الْغَايِبَ اُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاغِبُونَ اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ اور فرمایا وَاقْلُ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَتَعْلَمُ مَا تَدْنُو نَفْسُهُ اسکو ڈرانے کے لیے اور آئندہ کو احتراز کرنے پر تنبیہ کے لیے ارشاد فرمایا اور حضرت عبادہ بن صامت رضی فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہند عامے وصیت اور نصیحت کی کہ اپنے بچے کو فرمایا کہ جب تو کسی امر کا ارادہ کرے تو اُسکا انجام سوچ لے اگر انجام بہتر ہو تو اُس کام کو کر اور جو خراب ہو تو اُس سے باز رہ اور کسی حکیم کا قول ہو کہ جب تم جاہلوں کو عقل ہو اے نفسانی پر غالب رہے تو کسی شہوت کو پورا نہ کرو جب تک انجام کو نہ دیکھ لو اسلئے کہ خواہش کے نہ پورا ہونے کی نسبت کر دل میں پیشانی کا رہنا زیادہ بچہ ہو۔ اور حضرت لقمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ ایا نثار جب انجام کو دیکھ لیتا ہو تو نہ بچ رہتا ہو اور خدا و بن اُس رضی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اَلْكَفَى مِنْ ذَا نَفْسِهِ دَعْوَى مَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَكَالْحَقِّ مِنْ اتِّبَاعِ نَفْسِهِ هَوَاهُ فَتَنِي عَلَى ذَا نَفْسِهِ کے معنی یہ ہیں کہ حساب لے نفس سے اور یوم الدین حساب کے دن کو کہتے ہیں اور کلام مجید میں اِنَّا لَمَلِكُ الْمُتَّقِينَ کے معنی بھی یہی ہیں کہ حساب لے جاؤ نیکی اور حضرت عمر رضی فرماتے ہیں کہ اپنے نفس سے محاسبہ کرو پہلے اس سے کہ تم سے محاسبہ کیا جاوے اور اُسکو وزن کرو پیشتر اس سے کہ وزن کیے جاؤ اور مرض اکبر کے لیے مستعد ہو رہو۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی فرماتے ہیں کہ اپنے نفس سے سختی کے حساب سے پیشتر راحت کے وقت میں حساب کرو اور حضرت کعب بن جراح رضی فرماتے ہیں کہ مجھ کو محاسبہ کا حال کتاب اللہ میں قلم کیسے دیکھا ہو اُنھوں نے عرض کیا کہ اے سینا لکھا ہو کہ زمین کے حساب کرنے والے کو آسمان کے حساب کرنے والے سے اعلیٰ ہو حضرت عمر رضی

[illegible]

ذائق العارفین ترجمہ احیاء علوم الدین جلد چہارم ۴۴۴ بابت ششم مراقبہ اور محاسبہ میں مقام دوم مراقبہ میں

۹ ہر وہ لیکر اٹھے اور فرمایا کہ بجز اُس کے جو اپنے نفس کا حساب لے حضرت کعب بن زہر نے عرض کیا کہ یا امیر المومنین یہ ہتھکڑیاں اُس کے برابر ہی تھیں مذکور ہو کوئی اور کلمہ سچ میں نہیں ہے اس سب میں اشارہ آئندہ کے محاسب کے لیے اس واسطے کہ فرمایا ہر من دَانِ نَفْسُكَ وَيُغْلِبَنَّكَ الْغُلُوبَاتُ اس کے یہ معنی ہیں کہ امور کو اول محاذ کر لے اور خوب تامل اور تدبیر اختیار کر کے پھر اُن کے کرنے پر جرات کرے۔ دوسرا مقام مراجعہ کے باب میں جب آدمی اپنے نفس کو صیقل دے اور اس پر شرائط مندرجہ بالا کر دے تو پھر یہ بات چاہیے کہ جب وہ اعمال میں داخل ہو تو اس کا غلط و بخشم مخالفت کرے کیونکہ اگر نفس کو چھوڑ دیا جاوے گا تو خراب اور سرکش ہو جاوے گا پس اول ہم فضیلت مراجعہ کی بیان کرتے ہیں پھر اُس کے درجات ذکر کریں گے۔

بیان اول فضیلت مراقبہ میں حضرت جبریل علیہ السلام سے جو احوال حسان کا اخفرت
میں اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو فرمایا کہ خداے تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسکو دیکھتے ہو اور
آپ میں اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خداے تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسکو دیکھتے ہو پس اگر یہ بات
سنو کہ تم اسکو دیکھتے ہو تو یہ تو بہرکہ وہ لکھو دیکھتا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا انھن ہو قائم علی
کل نفس بما کسبت اور فرمایا اَلَمْ یَعْلَمْ بِأَنَّ اللّٰهَ یَرِیْ اَوْ فَرَمَا یَاتِی اللّٰهُ کَانَ عَلَیْکُمْ
ذَقِبًا اور فرمایا الَّذِیْنَ هُم مِّنْکُمْ وَعٰہِدُہُمْ رَاعُوْنَ وَالَّذِیْنَ هُمْ
بِشْمَادَانِہِمۡ قَالِیْمُوْنَ اور حضرت ابن مبارک نے ایک شخص کو فرمایا کہ لا قبلا للہ اسنے
اسکے معنی پوچھے آپ نے فرمایا کہ ہمیشہ ایسی طرح رہو کہ گویا خدا ہے، تقاضے کو دیکھتے ہو۔

اور عبدالواحد بن زید رحم فرماتے ہیں کہ جب میرا قاصد مجھ کو دیکھتا ہے تو میں دوسرے کی طرف نہیں جھنکتا
اور ابو عثمان مغربی رحم فرماتے ہیں کہ جو چیزیں آدمی راہ سلوک میں اپنے نفس پر لازم کرتا ہے ان
سب میں بہتر محاسبہ اور مراقبہ اور اپنے علم سے اپنے عمل کی سیاست ہے۔ اور ابن عطاء رحم
فرماتے ہیں کہ سب سے بہتر طاعت ہمیشہ مراقبہ حق کا ہے۔ اور جریری رحم کا قول ہے کہ ہمارا یہ مرد وہ ہے
جس پر ایک یہ کہ اپنے نفس پر خدا سے عز وجل کا مراقبہ لازم کرے دوسرے یہ کہ علم ظاہر اعمال پر
قائم ہو۔ اور ابو عثمان رحم کہتے ہیں کہ جب تو لوگوں میں بیٹھے ہو تو اپنے نفس و قلب کا وہ عطرہ
ایسا منہ کو اُنکے پاس ہونے سے تو مغالطہ کھا دے کہ وہ لوگ تیرے ظاہر کو دیکھتے ہیں اور
خدا سے تعالیٰ باطن کو۔ اور منقول ہے کہ کسی بزرگ کا ایک شاگرد جو ان تھا اُسکی تعظیم
بہت کرتے اور اُسکو اور وہ پر مقدم کرتے اُنکے اور مریدوں نے عرض کیا کہ آپ

۱۰ ایتھو سکا سنی
 ۱۱ ایک دوسرے سا کو
 ۱۲ دیکھنا لیجیو خیال
 ۱۳ دیکھنا کہ خدا تعالیٰ
 ۱۴ بکلو دیکھنا خدا اور
 ۱۵ میں اس کو دیکھنا
 ۱۶ سچ بخاری دیکھنا
 ۱۷ بدوایت اور ہریرہ
 ۱۸ عجب شہر دیکھنا
 ۱۹ شہر دیکھنا
 ۲۰ شہر دیکھنا
 ۲۱ شہر دیکھنا
 ۲۲ شہر دیکھنا
 ۲۳ شہر دیکھنا
 ۲۴ شہر دیکھنا
 ۲۵ شہر دیکھنا
 ۲۶ شہر دیکھنا
 ۲۷ شہر دیکھنا
 ۲۸ شہر دیکھنا
 ۲۹ شہر دیکھنا
 ۳۰ شہر دیکھنا

اسکی سریم کرتے ہیں سالانہ وہ جوان ہزار ہم پورے ہیں انھوں نے چند پرندہ سنگا کے اور ایک
ایک مرید کو ایک جانور اور ایک چھری دی اور کہا کہ اسکو ایسی جگہ فرج کرنا کہ کوئی نہ دیکھے اور
اس جوان کو بھی یہی کہا تو سب مرید اپنا اپنا پرندہ فرج کر لائے اور وہ شخص زندہ ہی ہٹا لایا شیخ نے
پوچھا کہ تو نے اپنے ساتھیوں کو موافق فرج کیوں نہ کیا اُس نے کہا کہ مجھ کو ایسی جگہ کوئی نہ ملی جہاں کوئی نہ دیکھے
اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ مجھ کو دیکھتا تھا سب مریدوں نے اُسکے اس مراقبہ کو پسند کیا اور اسکی فضیلت کے
مقرر ہوئے۔ اور روایت ہے کہ جب زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ تنہا ہوئی تو اُٹھ کر ایک
بت کا منہ ڈھانک دیا حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بھلا تو تو ایک پتھر کے دیکھنے سے
جیا کرتی ہو مجھے کیا ہوا ہے کہ بادشاہ جبار کے دیکھنے سے شرم نہ کروں۔ اور بعض جوانوں کے حال میں
لکھا ہے کہ اُس نے کسی لوٹری سے مباشرت چاہی اُس نے کہا کہ تجھ کو حیا نہیں آتی جوان نے کہا کہ میں
کس سے حیا کروں ہم کو تاروں کے سوا اور کون دیکھتا ہے اُس نے جواب دیا کہ پتھروں والا کہاں گیا
وہ بھی تو دیکھتا ہے۔ اور ایک شخص نے حضرت جنید سے پوچھا کہ آنکھ بند کرنے پر میں کس چیز سے
مددوں آپ نے فرمایا کہ یہ جاننا کہ جس چیز کی طرف تو دیکھتا ہے تیری نگاہ ہر جگہ پہنچتی ہے اور ناظر
حقیقی کی نگاہ تجھ پر آول پہنچتی ہے اور یہ بھی آپ کا قول ہے کہ مراقبہ میں بچا جی ہوتا ہے جس کو خون ہو کہ
بیرا خط پروردگار سے جاتا رہیگا۔ اور حضرت مالک بن دینار رحمہ نے فرمایا کہ خبات عدن خبات فردوس
میں سے ہیں اور اسکی عورتیں جنت کے گلاب سے بنی ہیں کسی نے پوچھا کہ ان خباتوں میں کون رہیگا
آپ نے فرمایا کہ خداے تعالیٰ فرماتا ہے کہ نبات عدن میں وہ لوگ رہیں گے جب قصد سعادت کا کریں
سیری عظمت یاد کریں اور میرا لحاظ کریں اور وہ لوگ کہ جنگی کمر میں میرے خون کے مارے بھج گئی ہیں
قسم میری غمت اور جلال کی کہ میں اہل زمین کے عذاب کا قصد کرتا ہوں مگر جب اپنے خون سے بھوکے ہیں
والوں کی طرف دیکھتا ہوں تو اُن سے عذاب ہٹا لیتا ہوں۔ اور محاسبی سے جو مراقبہ کا حال
پوچھا تو فرمایا کہ اسکا شروع یہ ہے کہ دل کو علم قرب پروردگار کا ہو۔ اور بخش کا قول ہے کہ مراقبہ یہ ہے
کہ ہر لحظہ اور ہر کلمے پر غیب کے لائحہ کے واسطے باطن کی رعایت رکھے۔ اور روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے
فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ تم طاس پر مقرر ہو اور میں باطن کو دیکھتا ہوں۔ اور محمد بن علی ترمذی رحمہ
فرماتے ہیں کہ اپنا مراقبہ ایسے شخص کے لیے کہ جسکی نظر سے تو غائب نہواؤ شکر ایسے کا کہ جسکی نعمتیں تجھے مستغرق ہو
اور طاعت ایسے کی کہ جس سے تو مستغنی نہیں اور خضوع اس شخص کے لیے کہ جسکی ملک اور سلطنت سے
تو نہ بچے۔ اور حضرت سہل رحمہ فرماتے ہیں کہ بندے کے دل کو فضل اور شرف اتنا اور کسی چیز سے حاصل نہیں ہوتا

اللہ اور منہ اپنی اودہ
دو اور منہ اپنی اودہ
نہایت سے اودہ اپنی اودہ
اپنے اودہ سے

جتنا اس بات سے ہوتا ہے کہ یوں جانے کہ جہان میں ہو گا خدا تعالیٰ میرا شاہد رہیگا۔ اور کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ رضی اللہ عنہ و رضی اللہ عنہ ذلک من حسن الخلق کیا معنی میں اور انھوں نے فرمایا کہ اس کے یہ معنی کہ رضا اور سبکی ہوگی جسے خدا تعالیٰ کا مراقبہ کیا اور اپنے نفس کا حساب لیا اور معاد کے لیے توشہ حاصل کیا۔ اور حضرت ذوالنونؒ سے پوچھا کہ بندہ کس چیز سے جنت کو پہنچتا ہے اور انھوں نے فرمایا کہ پانچ باتوں سے ایک استقامت جسمیں مٹی بنو دو سے اجتہاد جسمیں سہو نہ تو تیس سے ظاہر باطن میں خدا تعالیٰ کا مراقبہ چوتھے موت کی انتظاری اور سبکی تیاری پانچویں نفس کا حساب لینا پہلے اس سے کہ اوست حساب لیا جائے اور مراقبہ کے باب میں کیسے شعر کے ہیں جن کا ترجمہ یہ ہے شاعر

مگر کسی روز تو تنہا ہوں نہ کہ تنہا ہوں	بلکہ خالق ہے ترے حال کا ہر دم نگران
جان مت اوسکو کہ اکدم کو ہو تجھے غافل	اور جو بات چھپائے ہے اوست پہنان
دیکھ تو کیسی چلی آتی ہے کل آج کے بعد	آج کل ہی میں فنا ہوتی ہے عمر انسان

اور جمیل بن سلیمان بن علی رحمہ سے کہا کہ مجھ کو کچھ نصیحت کر اور انھوں نے فرمایا کہ جب تم گناہ کرتے ہو تو دو حال سے خالی نہیں یا یہ گمان کرتے ہو کہ خدای تعالیٰ تم کو دیکھتا ہو تب تو تم بڑی ہی جرات کرتے ہو اور اگر یہ گمان ہو کہ وہ نہیں دیکھتا تو کا فر ہو اور حضرت سفیان ثوری رحمہ فرماتے ہیں کہ مراقبہ ایسے شخص کا اپنے اوپر لازم کر جس سے کوئی خفیہ امر پوشیدہ نہیں اور توقع ایسی ذات سے رکھو جو وفا کی مالک ہی اور خوف ایسے شخص سے رکھو جو عقوبت کا مالک ہے۔ اور فرقد سنجی رحمہ کہتے ہیں منافق تاکتا رہتا ہے جب کہ سب کو نہیں دیکھتا تو برائی کی راہ میں دھل ہو جاتا ہے مگر صرف لوگوں کو تاکتا ہے خدا تعالیٰ کا لحاظ نہیں کرتا۔ اور عبد اللہ بن دینار رحمہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن خطابؓ کے ساتھ مکہ معظمہ جانے کے واسطے نکلا آخر شرب میں کسی جگہ اوترے آپ کے پاس ایک چرواہا پہاڑ پر آیا آپ نے اوست سے فرمایا کہ ان بکریوں میں سے ایک میرے ہاتھ میں چڑھال او سنے عرض کیا کہ میں غلام ہوں مجھ کو اختیار فروخت نہیں آپ نے فرمایا کہ اپنے آقا سے کہدینا کہ اوسکو بھیج دیا گیا کہ اوس نے عرض کیا کہ پھر خدا کو کیا کہوں وہ تو دیکھتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر آپ اوس کے ساتھ ہو کر اوس کے آقا سے اوسکو خرید کر آنا کر دیا اور فرمایا کہ اس بات نے مجھ کو آزاد کر دیا اور مجھ کو توقع ہی کہ آخرت میں بھی تجھ کو آزاد کر دے

دوسرا بیان مراقبہ کی حقیقت اور اوس کے درجات میں۔ واضح ہو کہ مراقبہ کی حقیقت یہ ہے کہ رقیب کا لحاظ کرنا اور اپنی توجہ کا اوسکی طرف پھیرنا یعنی اگر کوئی شخص غیر کے باعث کسی بات سے

اقتدار کرے تو کہا کرتے ہیں کہ یہ غلام نے کا لحاظ کرنا ہے اور اہل تصوف کی مراد مراقبہ سے وہ حالت قلبی ہے جو ایک قسم کی معرفت سے حاصل ہوتی ہے اور اوس حالت سے کچھ اعمال اٹھائیں اور کچھ دل میں پیدا ہوا کرتے ہیں۔ پس حالت تو یہ ہے کہ قلب کا رقیب کو تاکتے رہنا اور اوسکی طرف مشغول و ملتفت رہنا اور اوسکو ملاحظہ کرنا اور متوجہ ہونا۔ اور جس معرفت سے یہ حالت پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کو عالم دل کی باتوں اور باطن کے احوال کا جاننا اور بندے کے غم و آسائش اور سکور قریب سمجھنا اور سب انھوں کے کسب پر واقف جاننا اور یہ کہ قلب کا بھید اوسکے سامنے ایسا عیان ہے جیسے پوستِ ظاہری انسان کا خلق پر عیان ہے بلکہ اوس سے بھی زائد پس یہ معرفت جب یقینی ہو جاتی ہے یعنی شک سے خالی ہوتی ہے اور پھر دل پر غالب ہو کر اوسکو دبا لیتی ہے تو قلب کو پاسداری رقیب کی طرف لی جاتی ہے اور اوسکی ہمت کو رقیب کی طرف پھیر دیتی ہے اور اس میں کچھ تعجب کی بات نہیں کہ آدمی کو کسی چیز کا یقین تو ہو مگر اوسپر وہ غالب نہ ہو جیسے موت کا علم کہ اس میں شک تو نہیں مگر دل پر اسکا غلبہ نہیں ہوتا بہر حال جو لوگ اس معرفت کو یقین کرنے والے ہیں وہ مقرب ہیں اور انکی دو قسمیں ہیں ایک تو صدیق اور دوسرے اصحابِ بدین ایسیلے اذکا مراقبہ بھی دو طرح کا ہے اول درجہ مراقبہ صدیقین کا ہے جو تعلیم اور تربائی کے لیے ہوتا ہے اوسکی کیفیت یہ ہے کہ دل اوس جلال کے ملاحظہ میں ڈوب جاتا ہے اور اوسکی ہیبت سے شکستہ ہو جاتا ہے پھر اوس میں گنجائش دوسرے کی طرف التفات کی نہیں ہتی اور اس مراقبہ کے اعمال کی تفصیل میں ہم زیادہ نظر نہیں کرتے ایسیلے کہ اوسکے اعمال صرف دل ہی پر منحصر ہتے ہیں اور اعضا و ظاہری تو مباحات کی طرف بھی التفات نہیں کرتے ممنوعات کا تو کیا ذکر ہے اور جب طاعات کے لیے حرکت کرتے ہیں تو ایسے ہوتے ہیں کہ گویا اونھیں میں منہجے ہوئے ہیں ایسیلے انکی حفاظت کے باب میں اور دست سکھنے میں کچھ حاجت تدبیر اور توقف کی نہیں بلکہ جو شخص کہ بالکل راعی کمال ہے وہ رعیت کو آپ درست کر دیتا ہے اور یہاں دل راعی ہے اور اعضا اوسکی رعیت تو جب دل مستغرق معبود میں ہوتا تو اعضا نے تکلف سستی اور رستی ہی پر چلنے لگے اور ایسا وہ شخص ہوتا ہے جسکو ایک ہی فکر ہو اور اللہ تعالیٰ نے اوسکو سب فکروں سے بچا دیا ہو اور جو شخص اس سے پرہیز جاتا ہے وہ کبھی خلق سے اتنا غافل ہوتا ہے کہ جو شخص اس کے پاس آئے اوسکی بھی خبر اوسکو نہیں ہوتی اور باوجود انکھیں کھلی ہونے کے اوسکو نہیں دیکھتا اور اگر کچھ اوس سے کہا جائے تو باوجود سہرا نہ ہونے کے نہیں سنتا اور کبھی اوسکا بیٹا یا اس کو چلا جاتا ہے اور اوس سے کلام نہیں کرتا چنانچہ ایسا بعض

اکابر کے واسطے ہو جاتا تھا آپ کو کسی نے اس باب میں غائب کیا تو اس سے کہا کہ جب لمیرے پاس کو
 نکلے تو مجھے بلا دینا۔ اور اس امر کو کچھ بعید مت جانو اس لیے کہ ایسی بات کی نظیر ان لوگوں میں پاؤ گے
 جو بادشاہان زمین کی تعظیم کرتے ہیں یہاں تک کہ بادشاہی خادم کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ ہو جاوے
 خبر نہیں ہوتی اس لیے کہ بادشاہی مجلس میں بادشاہوں کی تعظیم میں ڈوبے رہتے ہیں اور آپ کو کیا
 موقوف ہو کبھی آدمی کا دل کسی دنیاوی ادنیٰ کام میں اگر مشغول ہوتا ہے تو اس میں ایسا فکر میں
 ڈوب جاتا ہے کہ اگر کہیں کو جاتا ہے تو جس جگہ جانا منظور تھا وہاں سے آگے نکل جاتا ہے اور جس کام
 کے لیے اوتھا تھا وہ بھول جاتا ہے عبدالواحد بن زید رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ اس زمانے میں
 بھی کوئی ایسا شخص جانتے ہیں جو اپنے حال میں مشغول ہو کر خلق سے بچے ہو آپ نے فرمایا کہ میں ایسا
 صرت ایک شخص کو جانتا ہوں جو ابھی تھا رہے پاس آویگا تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ عقبہ غلام
 داخل ہوئے آپ نے اسے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو انھوں نے کسی جگہ کا نام بیا ایسا کہ اس کا
 راستہ بانار میں تھا آپ نے پوچھا کہ راستے میں تم سے کون ملا تھا انھوں نے کہا کہ میں نے تو کسی کو
 نہیں دیکھا اور حضرت بھی علیہ السلام کے حال میں لکھا ہے کہ آپ چلے جاتے تھے ایک عورت کے جو دھکا لگا تو وہ
 منہ کے جل گئی لوگوں نے کہا کہ آپ نے اس کو دھکا کیوں دیا آپ نے فرمایا کہ مجھے تو دیوار کے سوا
 اور کچھ نہیں معلوم ہوتا تھا اور بعض اکابر سے منقول ہے کہ میں ایک جماعت پر گزرا کہ وہ تیر اندازی کرتے تھے
 اور ایک شخص اسے فاصلہ پر بیٹھا ہوا تھا میں اس کی طرف کو بڑھ گیا اور چاہا کہ کچھ گفتگو کروں اس نے
 کہا کہ خدای تعالیٰ کا ذکر خوشگوار زیادہ ہے میں نے پوچھا کہ آپ تنہا ہیں اس نے کہا کہ میرے ساتھ
 میرا پروردگار اور دو فرشتے ہیں میں نے پوچھا کہ ان لوگوں میں سے بڑھا ہوا کون ہے
 اس نے کہا کہ جس کو خدا تعالیٰ بخش دے میں نے پوچھا کہ راستہ کہاں ہے اس نے اشارہ آسمان کی طرف
 کیا اور آٹھ کر یہ کہتا ہوا چل دیا کہ تیری اکثر مخلوق تجھے غافل ہے تو یہ گفتگو ایسے ہی شخص کی ہے جو خدای تعالیٰ
 کے مشاہدے میں اتنا دوبا ہو کہ جو کچھ کہے وہ بھی اس کی کا ذکر ہو جو سننے تو اسی کے باب میں سننے
 ایسے شخص کو احتیاج اپنی زبان اور اعصاب کے مراقبہ اور نگرانی کی نہیں اس لیے کہ وہ بدون
 اس حالت کے حسین وہ ہے اور کسی چیز میں حرکت ہی نہیں کرتے اور حضرت شبلی مہفرت بوا حسن
 نوری رحمہ اللہ کے پاس گئے دیکھا تو وہ ایک گوشے میں چپ چاپ جمعی سے بیٹھیں کوئی خبر نہ پوچھا
 حرکت نہیں کرتی حضرت شبلیؒ نے فرمایا کہ تم نے یہ مراقبہ اور سکون کہاں سے سیکھا انھوں نے فرمایا کہ
 ہمارے پاس ایک بلی تھی جب شکار کرنا چاہتی تھی تو بلیوں کے پاس گھات لگا کر بیٹھتی اور ہاتھ بالنگ

نہیں ملاتی تھی اوس سے میں نے یہ طریق سیکھا ہے۔ اور ابو عبید اللہ بن نفیع کہتے ہیں کہ میں ابو علی روڈ بازی کی ملاقات کے لیے مصر سے رملہ کو جانے کا قصد کیا مجھے عیسیٰ بن یونس مصری نے جزا بد کر کے معروف تھے کہا کہ موضع صور میں ایک جوان اور ایک دھڑڑراتبے کے حال پر ایک جا بیٹھے ہیں اگر تم اوکو ایک نظر دیکھ لو تو غائب ہو گا یہ سنکر میں صور میں بھوکا پیاسا جہل ہوا میری گردن میں ایک کپڑا بندھا تھا اور مونڈھے پر ہنہ تھے میں مسجد میں جو گیا تو دو شخصوں کو دیکھا کہ قبلہ رخ بیٹھے ہوئے ہیں میں نے سلام کیا او انھوں نے جواب نہ دیا پھر دوبارہ سنہ بارہ سلام کیا مگر جواب نہ سنا میں نے اوکو خدا کی قسم دی کہ سلام کا جواب دین جو ان نے اپنی گڈڑی سے سروٹھایا اور میری طرف دیکھا کہ ایک ایسی خفیت کے لڑکے دنیا تھوڑی ہے اور تھوڑی میں سے بھی تھوڑی ہی رہتی ہے تو اس تھوڑی سے بہت کچھ حاصل کر لے اور تجھے کتنا تھوڑا کام ہے کہ ہماری ملاقات کی فرست پائی تجھے میری طرف دیکھا میری بھوک پیاس سب جاتی رہی اور بہتر مجھ کو او انھوں نے لے لیا پھر جوان نے اپنا سر جھکا لیا میں اون دونوں کے پاس میں تک ہا کہ ظہر اور عصر وہیں پڑھی جب عصر پڑھ چکے تو میں نے کہا کہ مجھ کو نصیحت کرو اوس جوان نے میری طرف سروٹھایا۔ اور کہا کہ ایسی خفیت کے لڑکے ہم آپ نصیحت دیتے ہیں جھکو زبان نصیحت نہیں ہیں انکے پاس تین دن ہا کہ نہ کھایا نہ پیانہ سو یا اور اون دونوں نے بھی جواب خورش کچھ نہ کی اوس کے بعد میں نے اپنے جبین کہا کہ میں انکو قسم دوں کہ مجھ کو کچھ نصیحت کریں شاید مجھ کو انکی نصیحت مفید ہو پس جوان نے اپنا سروٹھایا اور کہا کہ ایسی خفیت کے لڑکے ایسے شخص کی صحبت لازم رکھنا جسکے دیکھنے سے تجھ کو خدا کی تعالیٰ یاد آئے اور اوسکی ہیبت تیرے دل پر پڑی وہ تجھ کو زبان فضل سے نصیحت کرے زبان قول سے کچھ نہ کہے والسلام اب آپ تشریف لیجاو میں پس جن لوگوں کے دل پر تعظیم اور اجلال غالب ہوتی ہے انکے مراتب کا حال ایسا ہوا کرتا ہے کہ انہیں گنجائش اور خیر کی بانی ہی نہیں ہوتی۔ دوسرا درجہ اصحاب عین میں سے پرہیزگاروں کا ہے وہ وہ لوگ ہیں کہ انکے دلوں پر یہ بات تو یقیناً غالب ہے کہ خدا تعالیٰ ہمارے ظاہر و باطن پر مطلع ہے مگر ملاحظہ اجلال نے اوکو مدہوش نہیں کیا بلکہ انکو دل حد اعتدال پر ملتی رہی اور انہیں گنجائش اس بات کی بھی رہی کہ احوال اوسا عمل پر التفات کریں مگر باوجود موافقت اعمال کے مراقبہ سے حیا نہیں ہے ہاں اوپر خدا تعالیٰ سے حیا کا غلبہ ہے ایسے اگر کسی کام کی جرات کرتے ہیں تو توکل اور تامل کے ساتھ اور اگر کہتے ہیں تو تامل کے ساتھ اور جس بات سے کہ قیامت میں رسوائی ہو او سکے گردن میں پھرتے سہی کہ وہ دنیا ہی میں خدا تعالیٰ کو اپنے اوپر مطلع جانتے ہیں تو قیامت کے اظہار کی کیا حاجت ہے

اور ان دونوں درجوں کے اختلاف کا حال مشاہدات سے معلوم ہو سکتا ہے مثلاً اگر کوئی شخص خلوت میں کوئی کام کرتا ہو اور اس کے پاس لڑکا یا کوئی عورت آجائے اور اسکو معلوم ہو جاوے کہ میرے کام کی اطلاع اسکو ہو گئی تو وہ اس سے حیا کرنے لگے گا اور اچھی طرح بیٹھ جاوے گا اور ظاہر ہو کہ لڑکے اور عورت کی تعظیم کے باعث درست نشست و برخواست کی نہیں کرتا بلکہ حیا کے باعث کرتا ہے اسلئے کہ اؤسکا مشاہدہ اگرچہ مدہوش و مستغرق نہیں کرتا مگر حیا البتہ جوش میں کئی ہوا و زہی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بادشاہ یا دوسرا بزرگ اس کے پاس آتا ہے تو اسکی تعظیم اتنا مستغرق کر دیتی ہے کہ تمام کاموں کو چھوڑ دیتا ہے اور یہ چھوڑنا حیا کے باعث نہیں ہوتا بلکہ تعظیم کی جہت سے ہوتا ہے اسلئے بندوں کے مرتبہ خدای تعالیٰ کے مراتب میں مختلف ہوا کرتے ہیں اور جو شخص اس جہ میں ہوتا ہے وہ اس بات کا محتاج ہے کہ اپنے سب حرکات اور سکانات اور خطرات و لخطات اور سب اختیارات کو نگہبان ہے اور ان اشیاء میں اسکی ذن نظیرین مونی چاہیں ایک عمل سے پہلے اور ایک عین عمل کے اندر پہلے عمل کے توفیق کیلئے چاہیے کہ جو مجاہد ظاہر ہو اسے اور جسکے واسطے میری خاطر نے حرکت کی ہے وہ امر خاص خدای تعالیٰ کیواسطے ہے یا وہ ہوائی نفس یا اتباع شیطان میں ہے ہر جب تک یہ امر منکشف نہ ہو تب تک اس فعل کی مبادرت نہ کرے بلکہ ٹھہرا ہے پس جب نور الہی سے معلوم ہو جائے کہ یہ امر خاص خدای تعالیٰ کیواسطے ہے تو اسکو کرے اور اگر یہ معلوم ہو کہ یہ امر غیر اللہ کیواسطے ہے تو اس سے باز رہے اور خدای تعالیٰ سے شرم کرے پھر اپنے نفس کو ملامت کرے کہ اسکی رغبت و میل اور قصد کیوں کیا اور اسکو اس کے فعل کی بدی سمجھاوے کہ تو اپنی رسوائی میں سعی کرتا ہے اور اپنا دشمن ہے اگر خدای تعالیٰ اپنی غلطی سے تلافی نہ فرمائے تو تیرا کہیں ٹھکانہ نہ لگے اور ابتداء میں یہ توقف ظاہر ہونے تک واجب و لازم ہو سکیا اس سے مفر نہیں اور حدیث میں ہے کہ بندے کے لیے ہر حرکت میں گودا سی ہی کیوں نہ ہو تین ذقیر کھولے جاویں گے پہلے میں یہ ہوگا کہ یہ کام کیوں کیا دوسرے میں ہوگا کہ کس طرح کیا تیسرے میں ہوگا کہ کسکے لیے کیا یعنی اول سوال ہوگا کہ تو نے جو یہ کام کیا تو اس نظر سے کہ اپنے آقا کے لیے کرنا چاہیے یا صرف اپنی شہوت کے میل سے اسکی رغبت کی پس اگر اس سوال سے بچ گیا یعنی خدای تعالیٰ ہی کیواسطے اس کام کا کرنا ضرور تھا تو دوسرا سوال ہوگا کہ یہ کام کس طرح کیا یعنی ہر عمل میں خدای تعالیٰ کے لیے شرط اور حکم جسکی مقدار اور وقت اور صفت بدون علم کے معلوم نہیں ہوتی تو اس سے کہا جاوے گا کہ تو نے یہ کام علم یقینی سے کیا یا جہل اور گمان سے پھر اگر اس سوال سے بچ گیا تو تیسرا سوال ہوگا کہ کسکے لیے عمل کیا یعنی

حرکت و سکون میں سے کون سی خدای تعالیٰ کے پسند ہی اور کون سی موافق ہوا نفس کے ہے اس میں
 تمیز نہ کر گیات تک سلامت اس مرتبہ میں نہ رہیگا بلکہ اکثر لوگ ایسے امور میں جو خدای تعالیٰ کو برے
 معلوم ہوں مرکب جہالت کے ہوتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ہم اچھے کام کرتے ہیں۔ اور یہ گمان
 نہ کرنا چاہیے کہ جس چیز کو جاہل سمجھ سکتا ہے اور سمجھتا ہے اور اس کا غدر جہالت پذیر ہو بلکہ علم کا طلب کرنا سب
 مسلمانوں پر فرض ہے اور اسی جہت سے عالم کی دو برکتیں جاہل کی ہزار برکتوں سے افضل ہوتی ہیں
 کیونکہ وہ نفس کی آفات اور شیطان کے مکر میں اور اس کے مغالطہ ٹینے کے مواقع سے واقف ہوتا ہے
 اور اوس سب کو نیت کر دیتا ہے اور جاہل اس کو جاننا ہی نہیں تو اوس سے احتراز کیسے کر گیا بلکہ وہ
 ہمیشہ مشقت بھگتا کر گیا اور شیطان اوس سے خوش اور شادان رہیگا جہل و غفلت سے خدا بچاؤ
 تمام بد بختی اور خسارے کی جڑ یہی ہے پس اللہ تعالیٰ کا حکم ہر بندے پر یہی ہے کہ جب کام کی واسطے
 قصد کرے اور عہد سے اس کے لیے سعی کرے اپنے نفس کا نگران ہے اور فعل کے کرنا میں عیادی
 نہ کرے یہاں تک کہ نور علم سے ثابت ہو جائے کہ یہ فعل خدا ہی کی واسطے ہو پھر اس کا مباشر ہو اور اگر
 ہوا نفس کے لیے ہو تو اوس سے باز رہے اور دل کو اس کا فکر کرنے سے اور قصد کرنے سے چھڑک دی
 کیونکہ باطل امر میں اگر اول ہی خطرے کو دفع نہ کیا جاوے گا تو موجب بغبت ہوگا اور رغبت سے قصد
 پیدا ہوگا اور پھر وہ قصد کیا جاوے گا اور اس کے بعد فعل کا موجب ہوگا اور فعل موجب تباہی اور
 غضب الہی کا ہوگا ایسے چاہیے کہ شر کے کٹنے کی ٹیکنی اول ہی سے کی جائے یعنی خطرہ اول ہی کو
 دفع کرنا چاہیے ایسے کہ اوپر چیزیں تو اس کی تابع ہیں اور جب بندے پر یہ بات مشتبہ ہو جائے اور
 منکشف نہ ہو تو اوس بات میں نور علم سے فکر کرے اور خدای تعالیٰ سے پناہ مانگے کہ بواسطہ ہوا نفس کے
 شیطان کے جال میں نہ آجائے اور اگر اپنی کوشش اور فکر سے کچھ نہیں پڑے تو علمای دین کے نور سے
 اقتباس کرے مگر ایسے علماء کے پاس نہ جائے جو گمراہ کرنے والے اور دنیا پر متوجہ ہونے والے ہیں بلکہ
 اونسے ایسا بھلائے جیسا شیطان سے بھلائے چنانچہ خدای تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو طوفان
 وحی بھیجی کہ میرے باب میں اوس عالم سے سوال مت کر جبکو محبت دنیا نے بدست کر رکھا ہو وہ تجھ کو
 میری محبت سے علیحدہ کر دیگا ایسے لوگ میرے بندوں کے راہزن ہیں پس جو دل کہ دنیا کی محبت
 اور کثرت طمع کے باعث چوٹ اندھیرے میں وہ خدای تعالیٰ کے نور سے محجوب ہیں ایسے کہ چشمہ
 دلوں کے نور سے حضرت ربوبیت ہی پس جو شخص کہ اوس سے پشت پھیر لیا اس کو نور کس طرح ہوگا
 اور جو شخص کہ خدای تعالیٰ کے دشمن پر متوجہ ہوگا اور جس سے خدای تعالیٰ کو بغض اور غضب ہے یعنی

اس صورت میں مراقبہ کرنے والے کی نظر اول قصد اور حرکت پر ہونی چاہیے کہ وہ خدا سے تعالیٰ کے لیے ہو یا اپنی ہوا سے نفس کے واسطے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ متین بائین اسی ہیں کہ جس میں وہ ہو وین اُسکا ایمان کامل ہو اول یہ کہ خدا سے تعالیٰ کے معاملات میں ملائکتوں کی بات سے خوف نہ کرے دوم اپنے کسی عمل سے ریا نہ کرے سوم جب اُسکو دوا میں آوین اکیلے نیا کا اور دوسرا آخرت کا تو آخرت کو دنیا پر اختیار کرے۔ اور جب اُسکو کوئی اپنا عمل ایسا معلوم ہو کہ مباح تو ہو مگر اُس میں کچھ فائدہ نہیں تو اُسکو ترک کرے اس لیے کہ حدیث شریف میں ہے ہر عمل جس سے سلام الکرۃ تکہ ملاکاً یغنی بہ دوسری نظر مراقبہ کی عمل کے شروع کے وقت ہوتی ہو اور اسکی صورت یہ ہو کہ کیفیت عمل کا طالب ہو نا کہ خدا سے تعالیٰ کا حق اُس میں ادا کرے اور اُسکے پورا کرنے میں نیت کو درست کرے اور اسکی صورت کامل کر کے اکمل ترین وجہ پر ختمے الامکان بجالا دے اور یہ بات اپنے سب احوال میں لازم کر لے اس لیے کہ سب احوال میں کوئی نہ کوئی حرکت اور سکون سے تو خالی رہنے ہی کا نہیں پس اگر سب امور میں خدا سے تعالیٰ کا مراقبہ کر گیا تو اللہ تعالیٰ کی عبادت نیت اور حسن فعل اور رعایت آداب کے ساتھ قادر ہو جائیگا مثلاً اگر بیٹھا ہو تو چاہیے کہ قبلہ رخ بیٹھے اس لیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کثیر النجا لیوم ما استقبل بہ القبلة اور چار زانو بیٹھے ہوئے کہ پادشاہوں کے سامنے بیٹھنے کی یہ صورت نہیں تو بادشاہ حقیقی جو اسکے حال کو دیکھتا ہو اُسکے سامنے کیسے چار زانو بیٹھیکا حضرت ابراہیم بن ابراہیم فرماتے ہیں کہ میں ایک روز چار زانو بیٹھ گیا پس ایک ہاتھ کو شاکر کہتا ہو کہ پادشاہوں کے سامنے تو اسی طرح بیٹھا کرتا ہو اسکے بعد پھر میں کبھی چار زانو نہیں بیٹھا۔ اور اگر سووے تو اپنے دامن پر قبلہ رخ ہو کر سووے اور تمام آداب جو ہم اپنے اپنے موقع پر لکھ آئے ہیں سب امور میں ہر ایک کا لحاظ رکھے یہی باتیں داخل مراقبہ ہیں بلکہ اگر غلام پھرنے میں بھی اُسکے آداب کی رعایت کر گیا تو یہ بھی مراقبہ کا کمال ہو حاصل یہ کہ بندہ تین حال سے خالی نہیں یا طاعت میں ہو گا یا معصیت میں یا صباح میں اور ان تینوں حالتوں کے لیے تین مراقبہ میں طاعات میں تو مراقبہ یہ ہو کہ اخلاص کے ساتھ ادا کرے اور کامل کرنا اور آداب کا لحاظ رکھنا اور آفاق بچانا پیش نظر رکھے اور اگر معصیت ہو تو اُسکا مراقبہ توبہ اور ندامت اور باز رہنے اور حیا اور اُسکے کفارہ میں مشغول ہونے سے کرے اور اگر صباح میں ہو تو اُسکا مراقبہ ادب کی رعایت سے ہو پھر منعم کی نعمت کا شکر کرنے سے اور بندہ اپنے تمام احوال میں بلا سے خالی نہیں جس پر صبر کرنا ضروری ہو اور نعمت سے خالی نہیں جس کا شکر کرنا چاہیے یہ بھی مراقبہ ہی کی بات ہو بلکہ بندے پر ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا

۱۰
 ۱۱
 ۱۲
 ۱۳
 ۱۴
 ۱۵
 ۱۶
 ۱۷
 ۱۸
 ۱۹
 ۲۰
 ۲۱
 ۲۲
 ۲۳
 ۲۴
 ۲۵
 ۲۶
 ۲۷
 ۲۸
 ۲۹
 ۳۰
 ۳۱
 ۳۲
 ۳۳
 ۳۴
 ۳۵
 ۳۶
 ۳۷
 ۳۸
 ۳۹
 ۴۰
 ۴۱
 ۴۲
 ۴۳
 ۴۴
 ۴۵
 ۴۶
 ۴۷
 ۴۸
 ۴۹
 ۵۰
 ۵۱
 ۵۲
 ۵۳
 ۵۴
 ۵۵
 ۵۶
 ۵۷
 ۵۸
 ۵۹
 ۶۰
 ۶۱
 ۶۲
 ۶۳
 ۶۴
 ۶۵
 ۶۶
 ۶۷
 ۶۸
 ۶۹
 ۷۰
 ۷۱
 ۷۲
 ۷۳
 ۷۴
 ۷۵
 ۷۶
 ۷۷
 ۷۸
 ۷۹
 ۸۰
 ۸۱
 ۸۲
 ۸۳
 ۸۴
 ۸۵
 ۸۶
 ۸۷
 ۸۸
 ۸۹
 ۹۰
 ۹۱
 ۹۲
 ۹۳
 ۹۴
 ۹۵
 ۹۶
 ۹۷
 ۹۸
 ۹۹
 ۱۰۰

ایک فرض ہو خواہ وہ فعل ہو جسکا کرنا اسکو لازم ہو یا امر ممنوع ہو جسکا چھوڑنا ضرور ہو یا مستحب ہو کہ اُسپر ایسے برائیگیت کیا جاتا ہو تا کہ مغفرت الہی کی طرف سبقت کرے اور بندگان خدا فیضیلت حاصل کرے یا امر مباح ہو کہ اُسہیں اسکے جسم و دل کی درستی ہو اور بجا آوری طاعت میں اُس سے مدد ملتی ہو اور انہیں سے ہر ایک کے لیے حدود میں جنکی رعایت دوام مراقبہ کے لیے ضرور ہو ورنہ جو کوئی خدا سے تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کر گیا وہ اپنے ہی واسطے بڑا کر گیا۔ تو بندے کو چاہیے کہ تمام اوقات میں ان تینوں قسموں میں اپنے نفس کو جو یا ہو جبکہ فرائض سے فارغ ہو جاوے اور نوافل پر قادر ہو تو چاہیے کہ فاضل اعمال کی تلاش کرے تاکہ اُسہیں مشغول ہو ایسے کہ جو شخص کر زیادہ نفع حاصل کرنے پر قادر ہو کر جانے دے تو وہ نقصان اٹھا دے اور غیبی فضیلت جس عمل میں ہوگی نفع اسی طریقہ لیکہ اسی لیے بندہ اپنی دنیا میں سے آخرت کے لیے لے لےوے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہو وَكَانَ لِلنَّاسِ نَصِيبُكَ مِنَ الدُّنْيَا اور یہ سب باتیں ایک ساعت کے صبر میں ہو سکتی ہیں ایسے کہ ساعتیں تین ہیں ایک وہ جو گذر گئی اُسہیں تو کچھ مشقت کرنی ہی نہیں پڑتی کسی طرح وہ گذری ہو مصیبت میں خواہ آرام میں اور ایک ساعت وہ ہو جو آئندہ آوے گی اُسکا حال بندے کو معلوم نہیں کہ جب تک جیے گا یا نہیں اور نہ یہ معلوم کہ خدا سے تعالیٰ اُسہیں کیا حکم کریگا اور ایک ساعت وہ ہو جس میں بندہ موجود ہو تو چاہیے کہ اُس ایک ساعت میں جسکو زمانہ حال کہتے ہیں اپنے نفس پر مجاہدہ اور مراقبہ خدا سے تعالیٰ کا کرے ایسے کہ اگر اُسکو دوسری ساعت نہ ملے تو اس ساعت کے جاتے رہنے کا فسوق نہ ہوگا اور اگر دوسری ساعت ملے تو اُسہیں بھی اپنا حق پورا لے لےوے جیسا اول ساعت سے لیا اور اپنی زیست کی توقع بچا پس برس نہ ٹھہرائے کہ کہیں گمراہ نہ لگے کہ اتنے دنوں کیسے اقبہ کرے گا بلکہ اپنے آپ کو اسی گھڑی کا مہمان جانے اور سمجھنے لگے کہ گویا یہ آخری سانس ہیں اور عجب بھی نہیں کہ آخری ہی سانس ہوں اور اُسکو معلوم نہ ہو اور جب اُس ساعت کا آخری ہونا ممکن ہو تو چاہیے کہ اُسہیں ایسے حال پر ہو کہ اگر بالفرض موت اُس حال میں آجاوے تو اپنے مرنے کو اُس حال میں بڑا بخانے یا سب احوال اسکے اُس طرح پر رہیں جو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن تین ہی باتوں کا طامع ہوتا ہو یا توشہ آخرت کا یا درستی معاش کا یا جائز چیز کے دیکھنے کا اور ایک حدیث اُنہیں سے اور بقول جو حسین اسی طرح کا مضمون جو یعنی مائل کے لیے چار ساعتیں ہونی چاہئیں ایک تو وہ کہ حسین اپنے پدر دگا سے مناجات کرے اور ایک وہ کہ اُسہیں اپنے نفس کا حساب لے اور ایک وہ کہ اُسہیں خدا سے تعالیٰ کی صنعت میں فخر کرے اور ایک وہ کہ اُسہیں کھانے پینے کے لیے فارغ ہو۔ ایسے کہ

بَابُ السَّاعَةِ
وَالْمَعَالِمَاتِ
الَّتِي فِيهَا
يُحْصَى
الْعَمَلُ
وَالْأَمَلُ
وَالْإِسْتِغْنَاءُ
وَالْإِسْتِغْنَاءُ
وَالْإِسْتِغْنَاءُ

اس ساعت سے اسکو بانی ساعتوں پر مدد ہوگی پھر یہ ساعت جمین آدمی کے اعضا کھانے پینے میں مصروف ہوں یہ بھی کسی ایسے عمل سے جو افضل اعمال ہو خالی بنی نہیں چاہیے ہیں بھی ذکر اور فکر کرنا چاہیے یعنی جس کھانے کو مثلاً کھانا ہو اس میں اتنے عجائبات کہ اگر زمین فکر کر کے انکو سمجھے تو بہت سے اعضا کے اعمال سے یہ فکر افضل ہو اور اس باب میں لوگوں کی چار قسم ہیں اول وہ لوگ ہیں جو کھانے کو چشم عبرت دیکھتے ہیں کہ کیسی عجیب صنعت سے مخلوق ہوا ہے جانوروں کی زندگی اس سے کیسی متعلق ہو گئی ہر اللہ تعالیٰ نے اس کے لوازم سطح متعریف فرمائے ہیں اور بھوک کو پیدا کیا اور بھوک کے لوازم جو اس کے منہ میں انکو بنایا چنانچہ زمین بعض کی تفصیل ہم باب الشکر میں لکھ آئے ہیں پس یہ فکر تو ارباب دانش کو ہوتی ہے دوسرے وہ لوگ ہیں جو کھانے کو غصہ اور کڑوہ جلتے کی نظر سے دیکھتے ہیں اور صرف اضطراب کی وجہ کا لحاظ کرتے ہیں اور یہ اند کرتے ہیں کہ کسی طرح میں سے تنگی ہو جائے مگر کیا کریں کہ شہدائے باعث مقبول و محبوب ہیں یہ نظر زاہدون کی ہر تیسرے وہ لوگ ہیں جو صنعت صانع کو دیکھ کر اس سے صفات صانع اور خالق پر ترقی کرتے ہیں پس خداؤں کا دیکھا ہی ان پر دروازہ فکر و اکتاہیز اور نظیر سب میں اعلیٰ ہر تعلقات عاقلین اور محبوبوں کی علامات میں سے ہیں اسلئے کہ محب جب اپنے حبیب کی صنعت و کتاب اضعیف دیکھتا ہے تو صنعت کو بھوکا سکاول صانع میں مشغول ہوتا ہے اور بندہ جس چیز میں فکر کرے اس میں خدا ہی تعالیٰ کی صنعت موجود ہے پس اس سے صانع کی طرف نظر کرنے کی بہت گنجائش ہے بشرطیکہ ملکوت کے دروازے اس پر مفتوح ہوں اور یہ بات بہت کیسا ہے جو چوتھی قسم وہ لوگ ہیں کہ کھانے کو نظر غیبت اور حرص سے دیکھتے ہیں کہ اگر زمین سے کچھ جاتا رہے تو اس پر فسوس کرتے ہیں اور اگر سامنے آوے تو خوش ہوتے ہیں اور جو چیز اس میں سے انکی مرضی کے موافق نہ ہو انکو برا کہیں اور اس کے بنانے والے یعنی پکانے والے کی بڑائی کریں اور یہ نہیں جانتے کہ فاعل حقیقی اس چیز کا اور اس چیز کے پکانے والے کا اور اس باورچی کی قدرت و علم کا خدا ہے تعالیٰ ہی ہے اور جو شخص خدا کی مخلوق میں سے کسی چیز کو بدولت اجازت الہی برائے کہے وہ خدا کے تعالیٰ کو برا کہتا ہے اور اسی جہت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دہر کو گالی مت دو اسلئے کہ خدا ہے تعالیٰ ہی دہر ہے پس یہ دوسری نگاہداشت ہر اعمال پر دائم مراقبہ رکھے اور اسکی شرع بہت طویل ہے مگر حقد رہنے لکھا ہے استقدر سے محل پر گاہی ہو جاتی ہے بشرطیکہ آدمی میں کی مضبوطی کہ تیسرا مقام بعد عمل کے نفس سے حساب لینے کا اسمین بھی دو بیان ہیں۔

ح
باب ششم مراتب و محاسبے میں مقام دوم مراتب میں

ایمان اولو
درست و موافق
سکون و طاعت
و کھانے کو بھوکا
بھوکا و بھوکا

اسکو معلوم ہوتی تو اپنے نفس سے کہتے کہ اگر خف فلان روز مجھے کیا ہوا تھا کہ وہ کام کیا اور فلان روز
تو نے فلان کام کس باعث سے کیا

دوسرا بیان بعد ازل کے محاسبے کی حقیقت واضح ہو کہ مطرح فیض ہو کہ بندے کے واسطے شروع دن میں
ایک ایسا وقت ہو جس میں وہ اپنے نفس سے شکر اظہار کیا کہ اسے اور اسکو حق کی وصیت کو یاد کرے اسی طرح
یہ بھی چاہیے کہ آخر روز میں ایک ایسی ساعت ہو کہ اس میں نفس سے باز پرس اور محاسبہ سب اسکی حرکات
وسلکات کا کیا کرے جیسے دنیا میں سوداگر اپنے شکر کوں سے سال کی تمامی خواہ مہینے یا دن کی تمامی
کیا کوئے میں اس حرص سے کہ متاع دنیا کیین تلف ہو جاوے حالانکہ اگر وہ جانی رہے تو اسنے
حق میں اسکا جانا بہتر ہو اور اگر بالفرض ملی تو صرف چند روز کی پس حسابی فانی چیز کے لیے اتنا کچھ
کہنے میں تو عقل آدمی ایسی چیزوں کا محاسبہ اپنے نفس سے کی طرح نہ کرے جیسا کہ بختی اور سعادت کا اندیشہ
اور فاقہ کے لیے ہر امین اگر کوئی سستی کرے تو محض غفلت اور قلت توفیق کے باعث ہو اور شریک سے
محاسبہ کتاب سے یہ غرض ہوتی ہے کہ اس المال کو دیکھا جاوے پھر نفع اور نقصان دیکھا جاوے تاکہ کمی بیشی کا
حال معلوم ہو ورنہ پس لگ کر کچھ فائدہ ہو تو اس سے کہے دیا اور مشکور اسکی کارگذاری کے ہوے
اور اگر نہ ہو تو اس سے بھر دیا اور آئندہ کو اسکی تلقی کرائی اسی طرح بندے کا ہر مال دین میں فرائض
میں اور اسکا فائدہ نوافل اور سببات میں اور ٹوٹا معاہدہ میں اور وقت اس تجارت کا تمام دن ہو اور اس
تجارت میں کار بندہ نفس مارے ہو تو اول اس سے فرائض کا حساب لینا چاہیے کہ جیسا چاہیے تھا و سوائے انگو
دا کیا ہو یا نہیں جو رت لعل میں خدا کا شکر کرنا چاہیے اور نفس کو غبت دلانی چاہیے کہ ایسے ہی کیا کرے اور اگر
مصل سے ہی نسا دیا ہو تو اس سے مطالبہ کمی قضا کا کرے اور اگر ناقص طور پر دیا ہو تو کمی نقصان کا
جبر فوافل سے کرنا چاہیے اور اگر ترک معصیت ہوا ہو تو اسکی سزا اور عذاب اور عتاب میں مشغول ہونا کہ
جو جو قصو اسنے کیا ہو سکا تا کہ یہ بھی طرح کرے کہ طرح سوداگر اپنے شریک سے کیا کرے یا ہر دوسرے دنیا کے
محاسب میں کوئی کوڑی ۵۰۰ مری ڈھری کی تلاش کیجاتی ہو اور یا قی اور نقصان کے ملت یا دکر لیے جائیں
تاکہ کسی چیز میں غبن کا نہ کارہے نہ پاوے اسی طرح چاہیے کہ نفس کے غبن اور کوئے بھی ہترا کر کیا جاوے کہ
بٹا سکا ر دھوکے باز ہر پس اول اس سے تمام دن کی گفتگو کا جواب صحیح طلب کرے اور اپنے آپ وہ حساب
اس سے لے جو میدان قیامت میں اس سے کوئی اور لگا اسی طرح نظر کا حساب اور غلطوں اور فکر و تدبیر اور
دبر زحمت اور کھانے پینے اور سونے کا حساب لے یہاں تک سکوت کا جواب طلب کرے کہ جب کیوں ہوا
سکون کی باز پرس کرے کہ کیوں سکن ہوا پس جب کہ تین جو نفس پر جب تحقیق معلوم کر لیں اور یہ بھی

جان لیا کہ ان واجبات میں سے نفس نے استقدرا کیا تو بقدر باقی سے انکو اپنے صفو دل پر لکھ کے جیسے کارندے کے ذمہ جو باقی بگھٹی ہو وہ اُسکے حساب میں لکھ لی جاتی اور دل پر صبی منقوش ہوتی ہے پھر جب نفس فرضہ از شہر اُس سے قرضوں کا وصول کرنا ممکن ہے بعض تاوان سے اور کچھ وہی بچیر دینے سے اور کچھ اُسکو سزا دینے سے وصول ہو سکتے ہیں مگر وصول کے لیے حساب کا صحیح ہونا اور بقدر اُسکے ذمے واجب الادا اُسکے اُسکا حساب ہونا ضروری ہے جب حساب ہو چکے اور باقی ٹھیک ٹھیک نکل آوے تب اُس سے مطالبہ اور تقاضا کرنا چاہیے پھر مناسب ہے کہ اُس سے خاصہ تمام عمر کے دن دن اور گھڑی گھڑی کا سب اعضاء غاہری اور باطنی میں لیا جائے چنانچہ تو بے بن صبر کے حال میں لگوا کر وہ موضع قیومین اور اپنے نفس کا حساب کیا کرتے تھے ایک روز انھوں نے اپنی عمر کا حساب کیا تو ساٹھ برس کی نکلی اُسکے دن گئے تو اکیس ہزار پانسو دن ہوئے ایک بار کی جمع نہائی کہ ہمارے افسوس بادشاہ حقیقی سے اکیس ہزار پانسو گناہ سے ملو نکلا اور جب ہر روز سن ہزار گناہ ہونے لگے تو کیا کرونگا بھڑ بھڑ ہوا کہ گھر گھر سے ملو نکلا اور وفات پائی لوگوں نے سنا کہ کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ سب فردوس برین کو چلا جا۔ پیرایہ میں اپنی سانسوں کا حساب نہیں سے کرے اور جو نامور قلاب اور اعضاء سبز و ہوتی ہو اُسکا حساب کرے اور اگر بندہ ہر گناہ پر اپنے گھر میں ایک کنکڑا لے دیکھے تو تمہکا گھر تھوٹے ہی سے دنوں میں بھڑکے اتنی خطائیں کرتا ہے مگر گناہوں کی یادداشت میں تساہل کرتا ہے حالانکہ دنوں فرشتے اُسکے گناہ اُسپر لکھتے جاتے ہیں چنانچہ اللہ فرماتا ہے اَلْحَصَاۃُ اللّٰہُ وَ کُتُوۡہُ چوتھا مقام نفس پر بعد قصور کے سزا کرنے کا جب آدمی اپنے نفس کا حساب اور آرزو گناہ اور قصور سے سالم نہ ہو اور خدا سے تعالیٰ کے تقویٰ میں اُسکی سستی ثابت ہو تو چاہیے کہ اُسکو ملت نہ دے ایسے کہ اگر ملت دیا تو گناہوں کا کرنا اُسپر آسان ہو گا اور مباحی اُسکو ایسا نہیں ہو گا پھر باز آنا دشوار ہو گا اور یہی امر موجب اسکی تباہی کا ہو گا ویکالہ یون چاہیے کہ ایسی صورت میں اُسکو سزا دے مثلاً اگر اقتضائے شہوت سے کوئی نغمہ شبہ کا کھائے تو شکم کو جو کھجور کی سزا ہے اور اگر غیر مجرم ہو دیکھا ہو تو آنکھ کی سزا ہے کہ سے کہ چہرہ دیکھے دسے اسی طرح ہر عضو کی سزا یہی ہے کہ جس چیز کی عادت اُسکی غیبت ہو اُس سے اُسکو روکنے سے سالکین میں قیوت آخرت کا دستور ایسا ہی تھا چنانچہ منصور بن ابیہم ایک نابکا حال لکھتے ہیں کہ میں نے ایک عورت سے باتیں کیں رفتہ رفتہ اپنا ہاتھ اُسکی رات پر رکھ دیا پھر نام نہاد ہو کر وہی ہاتھ آگ پر رکھ دیا کہ جل کر کباب ہو گیا۔ اور روایت ہے کہ نبی اسرائیل میں ایک شخص تھا کہ اپنے عبادت خانے میں عبادت کیا کرتا اسی طرح مدت تک ہالیک روز باہر کی طرف جھانک

تو
السرمد ذہن رکھیں
اور وہ بھول گئے

اور ایک عورت کو دیکھا کہ سپر عاشق ہوا اور قصد فاسد دل میں لایا اور اپنا پاؤں باہر نکالتا کہ اگر ترکہ
 آئے گا پاس جاوے رحمت ازلی جو اسکی سمین ہوئی اپنے دل میں کہنے لگا کہ یہ میں کیا حرکت کرتا ہوں
 جو خدا کے اپنے نفس ساکن ہو گیا اور خدا سے تعالیٰ نے اسکو بچا دیا پھر اپنے کیے پر نادم ہوا جب چاہا کہ بالوں
 سے اپنی منہاں میں مٹائے تو کہا کہ یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ جو بالوں خدا سے تعالیٰ کی نافرمانی کے لیے باہر
 نکلتا تھا وہ میرے ساتھ عبادت خانے میں آئے خجائیہ بھی نہوگا یہ لیکر اس بالوں کو باہر ہی نکال دینے یا
 بیٹھ اور رخت اور ہوا اور دھوپ لگ لگ کر وہ بالوں کٹ کر گر پڑا اللہ تعالیٰ اسکی اس توبہ سے مشکو ہوا
 اور اسکا ذکر اپنی بعض کتب میں فرمایا۔ اور حضرت خلیفہ سے مدی کے انھوں نے فرمایا کہ میں نے
 ابن کرسی سے سنا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ایک رات مجھ کو حاجت غسل ہوئی اور جاڑے کی رات تھی
 میں نے دیکھا کہ میرا نفس نہانے سے قناعہ کو رستی کرتا اور چاہتا ہے کہ اٹھ کر جاؤں کہ صبح ہو جا
 اور پانی گرم کروں یا حمام میں نہاؤں نفس پر شقت نہ لائوں میں نے کہا کیا خوب میں نے تمام عمر خدا
 کا کام کیا تو اسکا سیرے اور حق واجب پر وہ جلدی کرنے میں تو مجھ کو نہ ملیگا توقف اور تاخیر میں الجھا جا
 مجھے بھی قسم کہ اسی گدڑی سمیت نہاؤنگا اور بدن سے نہیں اوتا رہا نہ اٹھو نہ سو جاؤں نہ دھوپ
 میں نہ سوکھا نہ ٹکا۔ اور روایت ہے کہ غزو ان اور حضرت ابو موسیٰ ایک ساتھ کسی جہاد میں تھے کوئی چوڑ
 طاہر ہوئی غزو ان نے اسکی طرف دیکھا پھر اپنا ہاتھ اٹھا کر آنکھ پر پس زور سے طباخہ مارا کہ درم
 گر گئی اور کہا کہ تو ایسی چیز کو دیکھتی ہے جو تیرے مضر ہو اور کسی شخص نے ایک عورت کی طرف لکھنؤ والی
 اس کے کنارے میں اپنے نفس پر الزام کر لیا کہ خدا بانی عمر بھر نہ پونگا پھر ہمیشہ گرم پانی بیا کرتے تھے کہ
 نفس پر عیش تلخ ہے۔ اور بقول ہے کہ حسان بن سنان ایک دریچے پر گزرتے اور کہا کہ یہ کب بنگیا
 پھر اپنے نفس کی کٹ متوجہ ہوے اور کہا کہ بیفائدہ سوال کیوں کرتا ہے تیری سزا یہ ہے کہ برس روز روز
 لکھنؤ کا پھر سال پھر کے روزے رکھے۔ اور ملک بن ضیفم کہتے ہیں کہ رباح قیس سے میرے والد کو پوچھتے
 ہوے بعد عمر کے آئے بیٹے کہا کہ وہ سوتے ہیں انھوں نے فرمایا اسوقت سوتے ہیں یہ وقت
 سونے کا ہے پھر چلے گئے بیٹے اُنکے چھپے ایک آدمی بھیجا اور کہا بھیجا کہ اگر آپ کہیں تو انکو جگا دیں
 وہ آدمی پھر آیا اور کہا کہ وہ اور ہی دھن میں تھے سیری بات سمجھنے کی انکو فرصت نہ تھی میں نے دیکھا
 کہ وہ قبرستان میں گئے اور اپنے نفس پر عتاب کیا اور کہا کہ تو نے یہ کہا کہ یہ سونیکا وقت ہے کیا تیرے
 تو نے یہ کہنا واجب تھا جسوقت آدمی جا ہے سو رہے تو کون ہے اور تو کیا جانے کہ یہ سونیکا وقت نہیں
 تو نے ایسی بات کیوں کی جو تو نہیں جانتا اب خبر دار ہو کہ میں خدا سے تعالیٰ سے پکارا کرتا ہوں

کبھی نہیں تو روٹھا کہ مجھ کو سونے کے واسطے برس دن تک زمین پر کمر نہ لگاؤ لگاؤ بشرطیکہ کوئی مرض حاصل نہ ہو
اور عقل میں فتور نہ آئے اسے بجا تھے شرم نہیں آتی کب تک اور نہ کو جو بڑھ گیا اور اپنی گمراہی سے باز
نہ آؤ لگا یہ لیتے جاتے تھے اور روٹے جاتے تھے اور انکو خبر نہ تھی کہ میں بھی وہاں ہوں جب میں نے انکا یہ
حال دیکھا تو انکو اسی کیفیت سے چھوڑ کر دایس آیا۔ اور نیم داری سے منقول ہر کہ وہ ایک رات
سو گئے اور سجدہ نہ آئے اس خطا کے عوض نفس کی سزا یہ دی کہ برس روز تک شب بیداری کی
اور خواب کو مانا نہ کر لیا۔ اور حضرت طلحہ سے روایت ہے کہ ایک شخص ایک درجہ اور اپنے کپڑے
اقتدار دھوپ کے دنوں میں کنکروں پر خوب لوٹا اور اپنے نفس سے کہتا تھا کہ اے مراد
اور دن کے بیکارے فراچکہ آتش جہنم میں اس سے بھی زیادہ حرارت ہے اسی اثنا میں اسکی نظر آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی جو ایک درخت کے سایے تلے تشریف رکھتے تھے ابی خدیجہ اقدس میں حاضر
ہوا اور عرض کیا کہ میرا نفس مجھ پر غالب ہو گیا ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو علاج تو نے کیا اسکو سو کیا
اور کوئی تدبیر نہ تھی آگاہ ہو کہ تیرے لیے آسمان کے دروازے کھولے گئے اور اللہ تعالیٰ نے تیرے
باعث فرشتوں پر فخر کیا پھر آپ نے صحابہ کو فرمایا کہ اپنے ان بھائی سے کچھ توشہ لے لو پس لوگوں نے
ہر طرف سے اسکو کننا شروع کیا کہ کیا کہ بیان ہمارے لیے بھی دعا کرنا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ ان سب کے لیے دعا کر اس شخص نے کہا کہ اسی تقویٰ کو اٹھا توشہ بنا اور یہایت پرانکی کام کو جمع کر
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لگے کہ اسی تو سکو راہ راست پر کہ تیرا اس شخص نے کہا کہ اسی جنت کو
اٹھا کھانا کر۔ اور خدیج بن قتادہ فرماتے ہیں کہ کسی شخص سے کسی بوجھ کہ شہوات نفس میں تم اپنے
نفس سے کیا معاملہ کرتے ہو احسنے کہا کہ روئے زمین پر ایسا کوئی نفس نہیں جسکے ساتھ مجھ کو اتنا بغض ہو
جتنا اپنے نفس سے پھر جہلا میں اسکو اسکی خواہش کیون نہ لگا تھا۔ اور ابن سہاک حضرت داؤد
طائی کے بیان اسوقت گئے کہ ابھی روح پرواز کر گئی تھی اور آپ گھر کے اندر زمین پر پڑے
ہوئے تھے انھوں نے انکو دیکھا فرمایا کہ او داؤد تو نے اپنے نفس کو مجوس رکھا بیشتر اس سے کہ
مجوس کیا جانے اور اسکو عذاب دینے کے بدلے سے بیشتر ہی عذاب دیا پس یہ کام جسکے واسطے تو
کیا کرتا تھا آج دیکھ گا کہ وہ کیا کچھ ثواب دیا۔ اور وہاب بن سہب سے روایت ہے کہ ایک شخص نے
مدت تک عبادت کی تھی پھر اسکو کچھ حاجت خدا سے تعالیٰ سے پیش آئی اسکے لیے ستر ہفتے تک
اسطرح کی ریاضت کی کہ ایک ہفتے میں گیارہ خرے کھاتے تھے پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کی
درخواست کی اللہ تعالیٰ نے قبول نہ فرمائی انھوں نے اپنے نفس کی مٹی متوجہ ہو کر کہا کہ تو نے میرا

حجہ طائی بہایت سبب
بلفظ مذکور

وہیسا پایا اگر کچھ میں کچھ خیر ہوئی تو حاجت پوری کی جاتی اسی وقت اس کے پاس ایک رشتہ آترا اور کہا کہ اے ابن آدم تیری یہ ایک ساعت تیری تمام عبادت زمانہ گزشتہ سے بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ نے تیری حاجت پوری کی۔ اور عبد اللہ بن قیس کہتے ہیں کہ ہم جہاد میں تھکے دشمن اٹھو وہ لوگوں میں چار پڑی سب لڑائی کے لیے تیار ہو گئے اس وقت نہایت تیر نفی میں نے دیکھا کہ ایک شخص سیرے آگے کھڑا ہوا اپنے نفس سے مخاطب ہو کر کہہ رہا تھا کہ اے نفس میں فلان جہاد میں شریک ہوا تو تو نے کہا کہ اپنے زل و فرزند کی طرف چل میں تیرا کسنا مال لیا اور دیت گیا پھر فلان فلان جہاد میں شریک ہوا تو تو نے وہی کہا جواد لکھا تھا اور میں نے خیر اقول مانا مگر آج بخدا شکوہ خدا کے سامنے کیے دیتا ہوں خواہ تجھے پکڑے یا چھوڑے راوی کہتے ہیں کہ میں نے بھول میں کہا کہ مجھے بھی آج اس شخص کو دیکھنا ہے اور اسکو دیکھتا رہا لوگوں نے دشمن پر حملہ کیا تو وہ شخص اس حملہ کرنے والوں میں تھا پھر جب دشمن سے پیڑھائی کی تو اوہر کے قدم اٹھ گئے مگر وہ شخص اپنی جگہ سے نہ ہلایا نہ تک کہ کئی بار ایسا ہی ہوا کہ لوگ ہٹ گئے اور وہ کھڑا ہوا لڑتا رہا اسی طرح یہاں تک لڑا کہ آخر کو شہید ہوا میں نے اس پر اور اس کے گھوڑے پر باٹھ ستر نیزے کے زخم شمار کیے۔ اور حدیث الطحاوی کا حال پہلے ہسم لکھتے ہیں کہ باغ میں کسی جانور کی آواز سے جو نماز میں خیال مبتلا ہو اس باغی کو پس کفارے میں صدقہ کر دیا اور یہ بھی سچا گزر چکا کہ حضرت عمرؓ نے کو اپنے ہاتھوں میں در مارا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ آج کیا کیا۔ اور مجمع سے مروی ہے کہ اپنے ایک راہب سے چرت لیا اور اٹھایا اور ایک عورت پر نگاہ جا پڑی اپنے اپنے نفس پر لازم کر لیا کہ جب تک دنیا میں رہو نہ گناہ اپنا نہ کرنا کی طرف نہ اٹھاؤ نہ گناہ۔ اور حنف بن قیس رات بھر چراغ جلاتے اور آجکادستور تھا کہ اپنی اٹلی سستی تھی پر رکھ دینے اور کہتے کہ اے نفس تجھ کو کیا ہوا تھا کہ فلان روز تو نے فلان تصور کیا تھا۔ اور وہب بن الورد کو کوئی بات اپنے نفس کی بری معلوم ہوئی تو اپنے اپنی جہاد کے چند بال اکھاٹے یہاں تک کہ اسکی خلیفہ زیاد ہوئی پھر اپنے نفس سے کہنے لگے کہ میں تو تیرا ہی بھلا بیٹا ہوں۔ اور محمد بن شمر نے راوی دطالی کو دیکھا کہ اپنے غار روزہ کے بعد روتی بھیک لکھاتے ہیں اسنے عرض کیا کہ آپ نکمے کھا لیجیے پھر انھوں نے فرمایا کہ یہ عمل نفس اس روزہ سے نمک کا طالب ہے اگر داؤد جب تک دنیا میں رہا تک نہیں چکسکا۔ فرماتا ہے احیاء و کسب اپنے نفسوں کو یوں نہ ادا کرنے تھے۔ اور عجیب بات ہے کہ آدمی اپنے غلام کو ماری اور زن کو فتنہ دے اسکا عادت بد پر یا کسی کام میں تصور کرنے پر تو نہ اڑتا ہے اور دیتا ہے کہ اگر وہ بزرگ جہاد میں تو کہیں یہ لوگ میرے ہاتھ سے نہ نکل جاویں اور سر نہ چڑھ جہاد میں پھر اپنے نفس کو کیسے جانے دیتا ہے

وہ تو سب میں بڑا دشمن اور نر یا وہ سرکش ہے دن و فرزند کی سرکشی کو اس کی سرکشی سے کیا بتاؤں گا مال تو یہی ہے کہ صرف دنیا کی معیشت پریشان کر دینگے لیکن اگر عقل ہو تو جانے کہ دنیا کی عیش بیچ ہے عیش آخرت ہی کی ہے کہ اوہیں وہ راحت دائمی ہے کہ جس کی کبھی انتہا ہی نہیں اور نفس اس عیش جاودانی کو مکر کرتا ہے تو معلوم ہوا کہ اس کی سزا بطریق اولیٰ کرنی چاہیے یا نچوان مقام مجاہدہ کا ہے اس کی صورت یہ ہے کہ جب نفس سے حساب لیا اور اس کو مکر تکب کسی گناہ کا دیکھا تو چاہیے کہ اس کی سزا اور عقوبات سے کرے جو پہلے گزیرا اور اس کو دیکھے کہ کس کے باعث کسی سبب میں یا وظیفہ میں سستی کرتا ہے تو چاہیے کہ اس کی تادیب اس طرح کرے کہ وظیفوں کا بوجھ اوپر لائے اور تدارک مافات کے لیے چند قسم کے وظائف اوپر لازم کر دے یہی دستور سلف کے عمل کرنے والوں کا تھا جو خدا و تعالیٰ کی واسطے کام کیا کرتے تھے چنانچہ حضرت عمرؓ کو جب عصر کی نماز کی جماعت ملی تو نفس پر یہ سزا کی کہ ایک مین جس کی قیمت دو لاکھ درہم تھے صدقہ کر دی۔ اور حضرت ابن عمرؓ کا دستور تھا کہ جب آپ سے جماعت فوت ہو جاتی تو اس شب تمام رات جاگتے اور ایک بار نماز مغرب میں اتنی دیر بونی کہ دو ستائے نکل آئے آپ نے دو غلام آزاد کر دیے۔ اور ابن ابی ربیعہ رحمہ کی فجر کی سنتین قضا ہو گئیں تو آپ نے ایک غلام آزاد کر دیا اور بعض اکابر اپنے نفس پر سال بھر کے روئے یا پیادہ حج کر لیا یا تمام مال کو صدقہ کر دیا مقرر کر لیتے تھے اور یہ امور صرف نفس کی نگاہ دہشت کے لیے کرتی تھی اور وہ بات اختیار کرتی کہ جسمیں اس کی نجات ہو جائے۔ پس اگر یہ کہو کہ اگر ہمارا نفس مجاہدہ و وظائف دائمی پر ہماری اطاعت نہ کرے تو پھر اس کا کیا علاج ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا علاج یوں کرے کہ فضیلت مجتہدین کی جو اخبار میں وارد ہے وہ اس کو سنائے اور سب سے زیادہ نافع علاج یہ ہے کہ کسی ایسے بندے کی صحبت کا جو یا ہو جو عبادت میں خوب جد و جہد کرتا ہو تاکہ اس کا حال دیکھنے سے اس کی اقتدار کر بعض اکابر کہا کرتے تھے کہ جب عبادت میں مجھ کو کچھ سستی پیش آتی تو میں محمد بن واسعؒ کا احوال اور ان کا مجاہدہ دیکھا کرتا ایک مہفتہ تک ایسا ہی کرتا مجھے سستی جاتی رہتی مگر یہ علاج مشکل ہے ایسے کہ اس شانے میں ایسا شخص جو عبادت میں جہد کرے منفقو وہ پہلو کا سا اجتہاد اب کہاں ہے تو اس سے یہی بہتر ہے کہ شاہدے سے عدول کر کے سنے کی طرف رجوع کرے کہ انوکھے احوال سننے سے زیادہ کوئی مفید بات نہیں اور ان کے اخبار کو مطالعہ کرے کہ کتنی کوشش وہ کرتے تھے ان کی مشقت تو ہو چکی مگر ثواب و رحمت ابد الابد تک باقی رہی کہ کبھی قطع

و بلا ہے اوس سے آپ نے پوچھا کہ تیری یہ صورت کیوں ہو رہی ہے اوس نے عرض کیا کہ ایسا میرا
 ہمارا یونہی حال کر رکھا ہے آپ نے فرمایا کہ میں تجھ کو خدا کی واسطے پوچھتا ہوں کہ سچ بتا اوس نے
 عرض کیا کہ سچ تو یہ ہے کہ میں نے دنیا کی حلاوت چھٹی تو اوس کو تلخ پایا اور اوس کی آراشیں و حلاوت میں
 نظروں میں حقیر ہو گئی مجھ کو سونا اور پتھر کیساں نظر آتا ہے اور یہ حال رہتا ہے کہ گویا اللہ جل و علا کے
 عرش کے پاس ہوں اور لوگ جنت اور دوزخ میں داخل کیے جاتے ہیں اسی بارے تمام دن پیاسا رہتا ہوں
 اور رات بھجھا گتا ہوں اور خدا تعالیٰ کے ثواب و عقاب کے سامنے یہ حال حسین میں رہتا ہوں
 کچھ بھی حقیقت نہیں رکھتا نہایت کمتر اور حقیر چیز ہے۔ اور ابو نعیم کہتے ہیں کہ داؤد طافی رحرونی کو
 ریزون کو پانی میں گھول کر پی جاتے تھے اور رونی نہ کھاتے تھے اس کا حال جو اوس نے پوچھا گیا تو فرمایا
 کہ روٹی چلنے میں دیر لگ جاتی ہے پچاس آیتوں کے پڑھنے کا وقت دینی کھانے میں زیادہ صرف ہو جاتا ہے
 اور ایک شخص ان کی خدمت میں ایک فرمایا اور کہا کہ آپ کے گھر کی چھت میں ایک کڑی ٹوٹی ہوئی ہے
 تو آپ نے فرمایا کہ جتنی ٹوٹی ہوئی ہوگی میں نے بیس برس چھت کی طرف نہیں دیکھا۔ اور اکابر سلسلہ کا
 دستور تھا کہ فضول نظر کو بھی بُرا جانتے تھے جیسے کہ فضول کلام کو سمجھتے تھے۔ اور محمد بن عبد الغنی
 کہتے ہیں کہ احمد بن حنبل کے پاس ہم صبح سے عصر تک بیٹھے مگر ادب و جوان نے نہ ہنسنے کو توجہ کی نہ باتیں کو
 اوس نے جو پوچھا گیا تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو عین ہوا سے پیدا کیا میں کہ بندہ اوس نے عظمت الہی
 دیکھے پس جو شخص بدون عبرت کے نظر ڈالے اس پر گناہ لکھا جاتا ہے اور سرورق رحم کی بی بی کہتی ہیں
 کہ ان کو جب کبھی بکھا تو یہی پایا کہ کثرت نماز کے باعث ان کی دو نوپنڈ لیاں ورم کے زنجیری تھیں اور
 میں آپ کے پیچھے بیٹھا آپ کے حال پر ترس کر کے رویا کرتی تھی۔ اور حضرت ابو داؤد فرماتے ہیں کہ
 اگر تین باتیں نہ ہوتیں تو میں ایک روز کی زندگی بھی اچھی نہ جانتا ایک تو وہ پہرین خدا کے لیے پس
 رہنا دوم آدمی رات میں سجدہ کرنا سوم اون لوگوں کے پاس بیٹھنا کہ اچھی باتوں کو ایسا چھانٹتے ہیں
 جیسے گرمی میں اچھے خرم کو چھانٹا کرتے ہیں۔ اور اسود بن یزید عبادت میں اجتہاد کرتے اور
 گرمی میں روزہ رکھتے یہاں تک کہ ان کا جسم سبز اور زرد ہو جاتا تو علقمہ بن سہیل اوسے کہتے کہ تم اپنے
 نفس کو کیوں عذاب دیتے ہو فرماتے کہ میں تو اوس کی تکریم چاہتا ہوں اور آپ کا دستور تھا کہ روزہ
 اتنا رکھتے کہ بدن سبز پڑ جاتا اور نماز اتنی پڑھتے کہ گر پڑتے اوس کے پاس انس بن مالک از حسن تشریف
 لیکے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تلو ان امور کا حکم نہیں کیا یعنی اتنا اجتہاد و فرض نہیں پھر کیوں
 کرتے ہو آپ نے فرمایا کہ میں تو غلام ملوک ہوں سکنت اور عاجزی کی کسی چیز کو بدن کی نہیں چھوٹا

اور کوئی قرائن میں ہزار رکعت نماز روزمرہ پڑھتے یہاں تک کہ دونوں پانوں سے بیٹھ جاتے تو بیٹھے ہی بیٹھے ہزار رکعت پڑھتے اور جب نماز عصر سے فارغ ہوتے تو گوٹا کر بیٹھتے اور کہتے کہ مجھے برا تعجب ہے کہ خلق نے تیری عوض میں دوسری چیز کا ارادہ کیسے کیا اور تیرے سوا اور چیز سے کس طرح مانوس ہو گئے بلکہ مجھے یہ تعجب ہے کہ جب خالق نے تیرے سوا اور چیز کا ذکر کیا تو اونکے دل کس طرح روشن ہوئے۔ اور ثابت بنانی رہ کے حال میں ہے کہ اونکو نماز بہت محبوب تھی ایسیلئے دعا مانگا کرتے کہ اگلی اگر تو کسیکو قبر میں اپنی نماز کی اجازت دے تو مجھی کو اجازت دینا کہ اپنی قبر میں نماز پڑھوں۔ اور حضرت جنید رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سری رحمہ سے زیادہ عابد کسیکو نہیں دیکھا کہ اٹھانوکے برس کی عمر ہوئی تھی مگر بجز مرض موت کے کبھی کیسے لیتے ہوئے اونکو نہ دیکھا۔ اور عارث بن حبیب کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایک آہب کے پاس گئے اور جو مشقت کہ وہ اپنے نفس پر کرتا تھا دیکھی اور اوس سے اس بات میں کہا اوسے جواب دیا کہ جو کچھ مصائب و اموال خلق پر منظور ہیں اونکے سامنے اس مشقت کی کیا اہم ہے مگر لوگ غافل ہیں اپنے نفس میں کے لذات پر گرے ہوئے ہیں اور جو خطا اکبر کہ اونکو خدا کے پاس سے ملیگا اوسکو بھولے ہیں یہ شکر سب لوگ رو پڑے۔ اور ابو محمد مغانی کہتے ہیں کہ ابو محمد جریری ایک سال بھر مکہ منظم میں مجاور رہے نہ سونے نہ کلام کی دستوں یا دیوار سے تکیہ لگایا نہ انگلیں پھیلائیں ایک وزیر کے پاس بوجہ کتانی گئے اور سلام کے بعد کہا کہ آپ اس عینکاف پر کس چیز سے قادر ہوئے آپ نے فرمایا ایک علم نے میرے باطن کو نچوڑ کر کھا ہے اسی نے میرے ظاہر کی مدد کی ہے کتانی اپنا سر نیچے کر کے سوچ رہا تھا جلدیے۔ اور بعض کا بر روایت کرتے ہیں کہ میں فتح موصلی رہ کے پاس گیا دیکھا تو آپ اپنے ہاتھ پھیلاتے روتے ہیں یہاں تک کہ آنسو اونکی انگلیوں کے چمچ میں سے گرے ہیں میں انکے قریب گیا اور آنسو اونکو دیکھا کہ زروی آمیز ہیں میں نے انہیں کہا کہ ایسی فتح مخلوق خدا کی قسم کیا خون رشتے ہوا وہ خون نے فرمایا کہ اگر تو مجھکو قسم دیتا تو میں ہرگز نہ بتاتا ہاں میں خون روتا ہوں میں نے پوچھا کہ آپ آنسو کیوں بہاتے ہیں فرمایا کہ اس بہت سے کہ جو حق خدا تعالیٰ کا مجھ پر واجب تھا اوس میں نے قصہ کر لیا اور خون ایسے روبا کہ آنسو کہیں نہ پہنچ سکے ہوں پھر میں نے اونکو بعد مرنے کے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ خدا تعالیٰ نے تم سے کیا معاملہ کیا فرمایا کہ مجھکو بخشہ یا میں نے پوچھا کہ آپ کے آنسو میں کے باب میں کیا فرمایا کہ مجھکو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ پوچھا کہ ایسی فتح آنسو کس بات پر بہاتا تھا میں نے عرض کیا کہ تیرے حق و جب میں تصور کرنے کی جہت سے پھر پوچھا کہ خون کس واسطے روتا تھا میں نے عرض کیا کہ اس خون سے کہ کہیں آنسو نہ پہنچے اور ہاں قبل نہوے ہوں پھر ارشاد فرمایا کہ ایسی فتح اس سے تیری مراد کیا تھی قسم ہے اپنی غرت جلال کی

کہ تیرے وہ فنون نگاہ بان چالیس برس تیرے نامہ اعمال کو لایا کیے اوسمین کوئی خطا نہیں اور منقول ہے کہ کچھ لوگ چلے جاتے تھے راہ بھول گئے ایک اس کے پاس پہنچے جو لوگوں سے علیحدہ تھا اوس کو جو پکارا تو اوہ نے عبادت خانے میں سے سرکار لکھراؤ کی طرف دیکھا اوس سے اونھوں نے کہا کہ ہم راستہ بھول گئے ہیں رستہ کہہ کر کہے اوس نے اپنے سر سے اشارہ آسمان کی طرف کیا وہ اوس کا مطلب سمجھ گئے کہ معرفت کا رستہ بتاتا ہے پھر اوس سے کہا کہ ہم تجھے پوچھیں جواب دیا کہ اوس نے کہا کہ پوچھو اور زیادہ مت پوچھو کیونکہ پھر نہیں آئیگا نہ عمر بھر سے آویگی اور طالب یعنی موت جلدی کر رہی ہے لوگوں کو اوسکی گفتگو سے تعجب ہوا اور کہا کہ فردای قیامت میں لوگوں کا حشر خدای تعالیٰ کے نزدیک کس چیز پر ہوگا اوس نے کہا کہ اپنی اپنی نعمتوں پر پھر اوس سے کہا کہ ہلو کچھ وصیت کر اوس نے کہا کہ اپنے سفر کی حیثیت کے بموجب توشہ لو اسیلے کہ بہتر توشہ وہی ہے جو مقصود تک پہنچائے پھر اوس کو رستہ بتا کر رہنمائی کر لیا اور عبدالواحد بن زید کہتے ہیں کہ میرا گذرا ایک چین کے راہ کے پاس ہوا میں نے اوسے راہب کر کے پکارا اوس نے جواب دیا دوبارہ پھر میں نے کہا کہ اور اسب نہ بولا سہ بارہ پھر کہا اوہ نے میری طرف سر کھالا اور کہا کہ میا نصاحب میں اسب نہیں راہب ہے ہر جو خدای تعالیٰ سے ڈرے اور اوسکی تعظیم کرے اور اوسکی بلا پر صبر کرے اور اوسکی قضا پر رضی ہے اور اوسکی نعمتوں کا شکر کرے اور اوسکی عظمت کے سامنے تواضع کرے اور اوسکی عزت کے مقابل ذلیل رہے اور اوسکی قدرت اپنے نفس کو حوالہ کرے اور اوسکی تربیت سے خضوع کرے اور اوسکے حساب و عذاب میں مل کرے دن کو روزہ رکھے اور رات کو گھڑا ہے ورنہ کی یاد اور خدای تعالیٰ سے مانگنا اوس کو سونے سے راہب تو اوس کو کہتے ہیں اور میرا حال جو پوچھو تو میں باؤ لاکتا ہوں اپنے آپ کو اس عبادت خانہ میں بند کر لیا ہے تاکہ لوگوں کو نہ کانوں میں نہ پوچھا کہ پھر کس چیز نے لوگوں کو خدای تعالیٰ سے علیحدہ کر رکھا ہے پہچانتے کے بعد کیوں نخرت میں اوس نے کہا کہ برادر خلق کو جو خدای تعالیٰ سے علیحدہ کیا ہے تو صرف دنیا کی محبت اور اوسکی تربیت نے کیا ہے دنیا ہی گناہوں اور معاصی کی جگہ ہے ہوشیار وہ ہے جو دنیا کو اپنے دل سے پھینک دے اور خدای تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور ایسی باتوں پر متوجہ ہو جو خدای تعالیٰ سے نزدیک کریں۔ اور کیسے حضرت ابوطلحہؓ سے کہا کہ آپ اپنی ڈاڑھی میں گنگھی کر لیجیے اونھوں نے فرمایا کہ توبہ میں بیکار ہوں اور حضرت اویس قرنیؓ رحم کا دستہ تیرھا کہ فرماتے کہ یہ رات رکوع کی ہے اوس رات کو ایک ہی رکوع میں صبح کر دیتے اور جب دوسری رات آتی تو فرماتے کہ یہ سجدے کی رات ہے اوس کو سجدہ ہی میں بسر کرنی

اور منقول ہے کہ جب عتبہ غلام سح تائب ہوئے تو کھانے اور پینے کی طرف راعب نہوتے اور کئی ماور شفقہ اوسنے کہتی کہ بیٹا اپنے نفس پر نرمی کرو و جواب دیتے کہ میں آرام ہی کا طالب ہوں تھوڑی سی محبت کر لینے دو پھر بتوں تک آرام ہی کر ڈنگا۔ اور منقول ہے کہ حضرت مسروق رحم نے حج کیا تو جب سونے سے پہلے ہی کی حالت میں سوئے۔ اور حضرت سفیان ثوری رحم فرماتے ہیں کہ رات کے چلنے کی تعریف لوگ صبح کو کیا کرتے ہیں اور تقویٰ کو بعد موت کے اچھا جانیگے۔ اور عبداللہ بن داؤد کہتے ہیں کہ بزرگان سلف میں سے جب کوئی چالیس برس کا ہوتا تو اپنا بستر ترک دیتا یعنی تمام رات میں سوجنا بالکل موقوف کر دیتا۔ اور کھمس بن الحسن ہر روز ہزار رکعت پڑھتے پھر اپنے نفس سے کہتے کہ اے سب برائیوں کی جڑ اوٹھ کھڑا ہو جب آپ ضعیف ہو گئے تو پانسو پرکتفا کی اور روایا کرتے کہ فہوس میرا عمل کا دھار گیا اور بیچ من ختم کی لڑکی اوسنے کہا کرتی کہ یا جان یہ کیا بات ہے کہ سب لوگ موتے ہیں اور آپ سبوتے آپ فرماتے کہ بیٹی مجھ کو آگ کا ڈر ہے اور جب اونکی مان نے اوسکا حال دئے اور جاگنے کا دیکھا تو کہا کہ بیٹا تو نے شاید کیکو مار ڈالا ہے جو ایسا رہتا ہے اور بھون نے فرمایا کہ ہاں اونکی مان نے کہا کہ وہ شخص کون تھا کہ ہم اوسکے رشتہ داروں کو ڈھونڈھیں کہ وہ بھون معاف کر دیں اسیلے کہ تیرا حال اگر وہ دیکھینگے تو ضرور ترس کھا کر معاف کر دیگے آپ کہتے کہ وہ تو میرا بیٹا ہے۔ اور بشر بن الحارث کے بھانجے جکانام غریبے کہتے ہیں کہ میرے مامون بشر بن الحارث میری مان سے کہتے کہ بہن میری پسلیاں اور ہیکہ مجھ میں گزرتی ہیں میری مان نے کہا کہ بھائی اگر تم کو تو بھائے واسطے ایک مٹھی میو کا اپنے پاس سے حریرہ بنا دوں اور کھوپڑی کے تو کچھ توانائی تم میں آجا دیگی مامون بھائی نے جواب دیا کہ مجھے یہ خوف ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ نہ پوچھے کہ تیرے پاس آتا کہاں سے آیا تو پھر میں کیا جواب دوں گا میری مان نے لگی اور وہ خود بھی دئے اور اوسکے ساتھ میں بھی رویا راوی کہتے ہیں کہ میری مان نے جب اوسکا حال دیکھا کہ شدت بھوک سے سانس کم ہو رہا تھا تو اوسنے کہا کہ بھائی کیا اچھا بوتا کہ تمہاری مان سے میں پیدا نہوتی اسیلے کہ تمہارا جان کھیکر میرا جگر ٹکڑے ہوا جاتا ہوا بھون نے یہ جواب دیا کہ بہن میں بھی یہی کہتا ہوں شیخ

مراسے کاشکے مادر نے زادا اور کرے زادا کس شہیم نے زادا

میری مان اوسنے واسطے شب روز دیا کرنی۔ اور بیچ رح کہتے ہیں کہ میں حضرت اویس رضی خدمت میں آیا تو اوسکو نماز فجر پڑھکر بیٹھا یا میں بھی بیٹھ گیا اور دل میں کہا کہ اوسنے دلیفے میں بیچ ہونا چاہیے آپ اپنی جگہ سے شبہ یہاں تک کہ نظر پڑھی اور نظر کے وقت سے عصر تک برابر نماز

پڑھتے تھے بعد عصر پھر اپنی جگہ بیٹھ گئے اور مغرب تک بیٹھے تھے نماز مغرب کے بعد پھر اپنی بیعت
 نے یہاں تک کہ عشا پڑھی پھر اسی جگہ چلے یہاں تک نماز صبح پڑھی پھر جہنم کے پھر فرمایا
 کہ اَللّٰہی میں تجھے پناہ مانگتا ہوں اسی آنکھوں سے جو سو جاوین اور ایسے سکھ سے جو سیر نہو میں نے
 دل میں کہا کہ مجھ کو ایسے سید کا کافی ہو پھر میں واپس آیا اور ایک شخص نے حضرت اویس رضی سے پوچھا
 کہ یہ کیا سبب ہے کہ آپ پیار جیسے معلوم ہوتے ہیں اور انھوں نے فرمایا کہ میں بنیام بنو ہوں تو کیا ہوں کہ
 بیاروں کو کھانا ملتا ہے اور اویس نہیں کھاتا بنیام سوتے ہیں اور اویس نہیں سوتا۔ اور احمد بن حنبل
 کہتے ہیں کہ جو شخص جانتا ہے کہ جنت اسکے اوپر آ رہا ہے اور دوزخ اسکے نیچے دبتی ہے تو
 تعجب ہے کہ وہ ان دونوں کے بیچ میں کیسے سوتا ہے اور ایک عالم بزرگ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابراہیم
 بن ادہم رحم کی خدمت میں حاضر ہوا دیکھا تو نماز عشا سے آپ فارغ ہو چکے ہیں میں آپ کو دیکھ کر
 لیے بیٹھ گیا آپ اپنے آپ کو ایک کمال میں لپیٹ کر لیٹ گئے اور ساری رات کروٹ بھی نہ لی یہاں تک کہ
 صبح ہوئی اور مژدن نے اذان دی آپ اٹھ کر نماز میں مشرک ہوئے اور وضو کیا یہ بات میرے
 دل میں کھٹکی میں نے آپ سے کہا کہ آپ تمام رات تو لیٹ کر سوتے تھے پھر نیا وضو کیا آپ نے فرمایا
 کہ میں تو رات بھر کبھی جنت کو باغوں میں دوڑتا رہا اور کبھی دوزخ کے جنگلوں میں بھلا اس صورت میں
 نیند آیا کرتی ہے۔ اور ثابت بنانی رحم کہتے ہیں کہ میں ایسے لوگوں سے ملا ہوں کہ نماز پڑھتے پڑھتے
 اتنا تھک جاتے تھے کہ اپنے بستر پر بدون کھٹینوں چلنے کے نہیں آسکتے تھے۔ اور کہتے ہیں کہ ابو بکر
 بن عباس نے چالیس برس میں پرانی کمر نہیں لگائی اور اونکی ایک آنکھ میں پانی اتر آیا میں نے
 تک انکے گھر والوں کو خبر نہوئی کہ ایک آنکھ سے نہیں سو جھتا۔ اور منقول ہے کہ سمعون رحم کا طیف
 ہر روز پانسو کہتے تھیں۔ اور ابو بکر مطوعی کہتے ہیں کہ جوانی میں ایک ات دن میں اکتیس ہزار دفعہ
 قل ہو اللہ پڑھا کرتا تھا یا چالیس ہزار مرتبہ راوی کو شک ہے کہ کتنا عدد فرمایا۔ اور منصور بن معتمر
 ایسے حال سے کہتے کہ اگر کوئی دیکھے تو کہے کہ اس شخص پر کوئی مصیبت بھاری پڑی ہے حال
 رہتا کہ آنکھیں نیچے کو آواز لپٹ ہر وقت چشم ترا کر دلا دلا تو آٹھ آٹھ آنسو گرین اونکی مان اونے
 کہتی کہ تو اپنے نفس پر یہ کیا کرتا ہے تمام رات رویا کرتا ہے چپ نہیں ہوتا شاید بٹیا تو نے کوئی
 خون کیا ہے یا کیا بات ہے وہ جواب دیتے کہ ایمان میں ہی جافون ہوں جو میں نے اپنی نفس پر
 کیا ہے۔ اور کسینے عامر بن عبد اللہ سے پوچھا کہ تم شب بیداری اور دوپہر کی پیاس پر کیسے
 صبر کرتے ہو اور انھوں نے فرمایا کہ وہ صرف اس طرح ہے کہ دن کے کھانے کو رات پر ٹال دیا اور آٹا

سوئے کو دن پر حوالہ کر دیا اور یہ کچھ بڑی بات نہیں اور یہ فرمایا کرتے کہ میں حُبّت کی مثال دیکھتا ہوں
 دیکھی جسکا طالب سو گیا ہوا اور نہ دوزخ کے مثل جس سے گریز کرنے والا سوتا ہوا اور جب رات آتی تو
 کہتے کہ آگ کی حرارت نے خواب کو کھو دیا پھر صبح تک سوئے جب دن ہوتا تو کہتے کہ حرارتِ آتش نے
 نیند دور کر دی اور شام تک سوئے اور جب پہرات ہوتی تو کہتے کہ جوڑتا ہے سو شام ہی سے
 چلتا ہے اور صبح کے وقت کو کون کو رات کا چلنا اچھا معلوم ہوتا ہے۔ اور بعض اکابر نے فرمایا ہے
 کہ میں عام مرتبہ کے ساتھ چار مہینے رہا میں نے اونکو کبھی نہ دیکھا کہ رات کو یا دن کو سوئے ہوں۔
 اور ایک شخص حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھیوں میں سے راوی ہے کہ میں نے آپؐ کو کچھ مہینے
 صبح کی تپ چھی جب آپؐ نے سلام بھیرا تو اپنی دہنی طرف کو پھر بیٹھے اور آپؐ پر کچھ اثر غم تھا آفتاب کے
 نکلنے تک آپؐ ویسے ہی ہے پھر اپنا ہاتھ پٹا اور فرمایا کہ خدا میں نے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو
 دیکھا ہے اور آج اونکے مثل کوئی امر نہیں پایا جاتا وہ لوگ صبح کو میلے زرد رنگ اور بچے بال روٹھتے
 رات کو سجدہ و نماز میں کاٹ دیتے خدا کی کتاب پڑھتے اور پانون اور پشانیوں کو باری باری زور
 دیتے اور جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تو ایسا ملتے جیسا درخت تند ہوا کے دن ملتا ہے اور اونکی
 آنکھوں سے آنسو اتنے جاتے کہ اونکے کپڑے تر ہو جاتے اب لوگوں کا یہ حال ہے کہ رات کو خوب
 غافل ہو کر سوتے ہیں۔ اور ابو مسلم خولانی نے ایک کوٹا اپنے گھر کی نماز گاہ میں لٹکا رکھا تھا
 اوس سے اپنے نفس کو ڈراتے اور کہا کرتے کہ اوٹھ کھڑا ہو نہیں تو یقین جان کہ تجکو اتنا گدگد
 کہ تو ہی تھکے گا میرا کچھ سجا دیکھا پھر حربا و پسرستی آتی تو کوٹا الیکڑا اپنی پنڈلیوں میں پاتے اور کہتے
 کہ میری سواری کی نسبت تو تو ہی زیادہ تر سزا وار بنے گا ہے اور کہا کرتے کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 و سلم یہ گمان کرتے ہونگے کہ دین کو کچھ ہم ہی نے اختیار کیا ہے اور لوگوں کو ہمارے ساتھ شرکت
 نصیب نہیں بخدا کہ اوس میں ہم بھی اونکی شرکت اچھی طرح کرینگے تاکہ وہ بھی جانیں کہ ہمارے پیچھے
 کچھ لوگ ہے ہیں۔ اور عبداللہ بن سہیم کی دونوں پنڈلیاں کثرت قیام سے رگیں تھیں اور ہتھوڑیاں
 اس درجے کو پہنچ گئے تھے کہ اگر بالفرض اوسے کہا جاتا کہ قیامت کل ہوگی تو اونکے اعمال معمولی
 کچھ زیادتی نہ ہونے پاتی افسوس کا دستور تھا کہ جاٹے کے دنوں میں چھت پر سوتے اور گرمیوں میں
 کوٹھری کے اندر تاکہ سردی اور گرمی کی تکلیف سے نیند نہ آئے موت اونکی حالت سجدہ میں ہوتی
 یہ دعا لکھا کرتے کہ اے میں تیری ملاقات چاہتا ہوں تو میرے ملنے کو پسند فرما۔ اور حضرت قاسم
 بن محمد کہتے ہیں کہ میں ایک روز صبح کو ادا تھا اور میرا معمول تھا کہ صبح اوٹھ کر اول اپنی بھوپھی حضرت

عائشہؓ کی خدمت میں جا کر انکو سلام کر آتا اس روز جو گیا تو دیکھا کہ آپ نماز چاشت پڑھ رہی ہیں اور اس میں یہ آیت تھی **اللہ علیہا ووالہا عذاب السموم** پڑھ رہی ہیں میں کھڑے ہو کر تھک گیا اور اُنکا وہی حال رہا جب میں نے دیکھا کہ انکو ابھی دیر پر بازار کو چلا گیا کہ اول اپنے کام سے فراغت پاؤں تو پھر آؤں گا میں کام سے فراغت کے بعد جو آیا تو مجھ پر بھی انکو اسی حال میں پایا کہ سوتلی جالی تھیں اور علامتی تھیں اور اس آیت کو مکررتی تھیں۔ اور محمد بن سحیح کہتے ہیں کہ جب ہمارے پاس عبد الرحمن بن اسود حج کے ارادے سے آکر آئے تو انکے ایک نون میں کچھ مرض ہو گیا تو آپ ایک نون پر کھڑے ہو کر عشائی وضو سے صبح کی نماز پڑھا کرتے اور بعض اکابر کا قول ہے کہ مجھ کو موت سے کچھ خوف نہیں صرف اتنا ڈر ہے کہ میرا تجہ جھوٹ جاوے گا۔ اور حضرت علی بن ابی طالبؓ فرماتے ہیں کہ نیکو خوں کی علامتیں یہ ہیں کہ شب بیداری کے باعث زرد رنگ اور رونے کے ایسے انگلیں چبھی اور رونے کے سبب لب خشک ہوں اور آہنر خشوع والوں کی طرح غبار ہو اور حضرت حسنؓ سے کسی نے پوچھا کہ سہلی کیا وجہ ہے کہ تجھ کو اکثر شخصوں کے چہرے اچھے ہوتے ہیں اپنے فرمایا کہ سہلی وجہ یہ ہے کہ وہ خداے تعالیٰ کے ساتھ تنہائی میں ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انکو اپنے نورین سے نور پنا دیتا ہے اور حضرت علم بن عبد القیسؓ فرمایا کہ میں نے تو نے مجھ کو پیدا کیا تب مجھے مشورت نہیں ملی اور ماریکاتب مجھے خبر نہیں فرمایا اور میرے ساتھ ایک دشمن ایسا پیدا کر دیا کہ میرے خون کی جگہ میں میرے نام اور وہ مجھ کو دیکھتا ہے اور میں اسکو نہیں دیکھتا اور پھر مجھ کو ارشاد فرمایا کہ تو رکاز الہی معبلا میں کیسے رکوں اگر تو مجھ کو نہ رکے الہی دنیا میں رنج و غم ہیں اور آخرت میں حساب و عذاب تو راحت کہاں ہے اسی مضمون کو کسی نے نظم کیا ہر شعر

یاں فکر عیش و بہان دغدغہ حشر | اسود کی حرفت نہ یان ہر نہ وہاں ہے
اور حضرت بن محمد کہتے ہیں کہ عتبہ غلام ارات کو میں نے خون میں بھر کیا کرتے اسطرح کہ تباہ عتبات
فاسع ہوتے اپنا سر دونوں زانوں کے درمیان رکھ کر فکرت کرتے جب سوم حصہ شب گزرتا ایک
رجح ملتے پھر گھٹائیں میں سر دیکھ کر کہنے لگتے جب ایک تہائی اور گزرتی تو پھر اب ہی کرتے
یہاں تک کہ تیسری جج بھگوانا کرتے راوی کہتے ہیں کہ میں نے انکا حال کسی بھر سے نہیں
دیکھا کہ اسنے کہا کہ تم انکی چیخ پر خیال مت کرو بلکہ یہ سوچو کہ دو چیخوں کے درمیان اپنے
کی کیفیت گذرتی ہوگی وہ چیخ مانتے تھے۔ اور قاسم بن راشد شیبانی کہتے ہیں کہ محاسب میں
کھڑے ہیں پھر اپنے زور جاد و غور و نہایت تھکے ہوئے تھے انکا دستور تھا کہ بہت رات سے

تلا
چراغ ان کی اللہ نے ہم پر
اور جابا ہر کو کے عذاب

اکھڑکنا زبیر چاہتے تھے جب سحر ہوتی تو زور سے بجاتے کہ اے آرام کرنے والو کیا اس تمام رات سوؤ گے اور اکھڑک جلو گے ہمیں یہ سکر سب اٹھ بیٹھتے تھے کوئی روتا تھا کوئی دعا مانگتا کوئی تلماش کرتا کوئی وضو کرتا جب فجر ہوتی تو زور سے کہتے کہ صبح کے وقت لوگ رات کے چلنے کو اچھا جانا کرتے ہیں۔ اور بعض حکما کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ اسکے انعام کے باعث اسکو پہچان گئے ہیں اور اسے جو انکا سینہ کھول دیا تو اسکی اطاعت کی اور اسپر توکل کیا اور خلق اور امر کو اسی کے حوالہ کیا ایسیلئے اسکے دل صفا سے یقین کی کلین اور حکمت کے گھر اور عطمت کے صندوق اور قدرت کے خزائن ہو گئے ہیں حال انکایہ کہ اندرونِ وقت تو لوگوں میں رکھتے ہیں اور اسنے دل ملکوت میں جولانیان کرتے ہیں اور محبوب غیب میں نہا لیتے ہیں پھر وہاں سے جو بھرتے ہیں تو انکے ساتھ تازہ تازہ لطائف اور فوائد ہوتے ہیں کہ جتنا وصف کوئی بیان نہیں کر سکتا وہ لوگ باطن کی خوبی میں تو حیرت سے ہیں اور ظاہر میں جیسا ستمی سدا مال ہوتا ہر ایک سے تواضع پیش آتے ہیں اور یہ طریق ایسا ہے کہ بزورِ زمین مل سکتا بلکہ خدا سے تعالیٰ کا فضل و جود بجا ہے اسے اور بعض صلحا سے منقول ہے کہ میں بیت المقدس کے بازار دن میں پھرتا تھا اتفاقاً ایک خنجر میں آیا اور ایک آواز زور کی سنی اور وہ پہلا اسکا جواب دیتے تھے اور یہی گونج تھی میں اس آواز کے درپے ہوا تو ایک بار غم میں ہونچا جو درختوں سے چھپا ہوا تھا اس میں ایک شخص کو دیکھا کہ کھڑا اس آیت کو کر رہا ہے کہ **يَوْمَ تَجِدُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا مَلَكَتْ مِنْ سَوْءٍ لَّوْ تَدْرُوْا اَنْ يَّبْلُغَا وَبَيْنَهُمَا امْتَدًا يَعْبُدُ** اور چونکہ اللہ نے اپنے پیغمبر سے لگا وہ بھی بڑھتا رہا ایک ایک جنم ہرگز ہوش ہو گیا میں نے کہا کہ انفس یہ میری نحوست ہے یہ ہو گیا ہے میں اس کے افانے کا منتظر رہا ایک گھنٹے کے بعد اسکو ہوش ہوا میں نے سنا کہ یہ کتنا ہی اگلی میں تھے ورنہ غلوں کے مقام سے بھاگتا ہوں اور چھوٹے مدعیوں کے سے اعمال سے اور غافلوں کی سی روگردانی سے بھاگتا ہوں تیرے ہی لیے خوف نے دلوں کو دل خشوع کرنے میں تیری ہی طرف قصود و اراد کی توقع جھکتی ہے تیری ہی عطمت کے لیے عارفان کے دل لیل مئے ہیں پھر اپنے دونوں ہاتھ بھارے اور کہا کہ مجھ کو دنیا سے کیا سروکار اور اسکو مجھے کیا علاقہ اے دنیا جو تجھ جیسا ہو اسکے پاس جا اور جو تجھ کو بند کرے اسے اٹھین کو جا کر اپنی آسائش اور ہزار دن طمع کے اقامت سے فریب سے پھر کہا کہ پہلے لوگ کہاں گئے زمانہ گذشتہ کے آدمی کہہ رہے ہیں میں سترے میں اور چند روز میں فنا ہوتے ہیں میں نے اسکو پکارا کہ اے بندہ خدا میں آج دن صبر سے تیرے پیچھے

مجلسین باطنی و ظاہری
جو کی کی تھی اور دربارِ بولی
برائی نہ سولہ
کرم میں اور اسکی
نقشہ چار سے دو کا ہے
اسد زماں جو خفا کا ہے

۱۰

میرے فراغت پانے کا منتظر ہوں اسنے کہا کہ جہلا اس شخص کو فراغت کس طرح ہوگی جو زمانے سے
 بیشی چاہتا ہے اور زمانہ اس سے بیشی چاہتا ہے اور دُر تار کی کہ کین موت اس کے نفس پر سبقت
 نہ کر جائے یا وہ شخص کیسے فارغ ہو جس کے دن تو گذر گئے ہوں اور اس کے گناہ رہ گئے ہوں پھر اسنے
 میری طرف سے دھیان پھر خدا سے تعالیٰ سے مخاطب ہو کہنے لگا کہ اُن گناہوں کیلئے توی ر
 اور ہر شدت کیلئے اسے جس کے آنے کی مخلوق کی اور یہ آیت پڑھی وَبَدَّ اللَّهُ مَا لَهُمْ يَكُونُوا
 يَحْتَسِبُونَ پھر ایک اور جہ ماری کہ پہلی پنج کی نسبت بہت زیادہ تھی اور بیہوش ہو کر گر پڑا میں
 کہا کہ اس کا دم نکل گیا میں نے اس کے قریب گیا دیکھا تو تڑپ رہا ہے پھر فاقہ پایا اور کہنے لگا کہ میں کوئی ہوں
 اور یہ خطر کیا ہے تو ایسے فضل سے میری بُرائی معاف کر اور اپنے پردہ رحمت میں مخلوق چھپا اور اپنے
 کرم ذاتی سے میرے گناہوں سے درگزر فرما جو وقت کہ میں حیرے سامنے کھڑا ہوں۔ میں نے اس سے کہا
 کہ قسم یہ مخلوق اس ذات کی جسکی توقع اور اعتماد تو اپنے لیے رہتا ہے مجھے کچھ کلام کرو اسنے کہا کہ کلام
 اس سے جا کر دو جس کے کلام سے تلو کچھ فائدہ ہوا اور اس شخص کے کلام کو جانے دو جس کو گناہوں سے نہ
 تباہ کر دیا ہوں اس جگہ میں نے علوم کس حدت سے ابدیس گزرا ہوں اور وہ مجھے اُترتا ہے آج تک یہ
 کوئی دو کار نہ ملا کہ اس معصیت سے مخلوق نکالتا ایک تو آیا تو مجھے علیحدہ ہی رہا اس لیے کہ تو نے
 میری زبان کو بیکار کر دیا اور اپنی بات کی طرح میرے دل کو تھوڑا سا مائل کر لیا میں نے شر سے خدا سے
 کی پناہ مانگتا ہوں پھر توقع رکھتا ہوں کہ وہ اپنے غصے سے مخلوق پناہ دے اور اپنی رحمت سے مجھے فضل کرے
 راوی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ شخص خدا سے تعالیٰ کا دلی ہے ایسا ہو کہ کین
 میں اس کو باتوں میں مشغول کروں تو ایسی جگہ مجھے عذاب آئے اس خیال سے میں اس کو چھوڑ کر
 واپس آیا۔ اور ایک اور سنجخت روایت کرتے ہیں کہ میں سفر میں چلتے چلتے ایک رخت کی طرف کو
 گیا کہ اس کے پیچھے ذرا دم ہوں دیکھا تو ایک بوڑھا مجھ پر چڑھا آتا ہے اور کہتا ہے کہ اٹھ کھڑا ہو کہ موت
 میری نہیں پھر سامنے ہی کو چلے یا میں اس کے پیچھے ہوا دے نہ کہ یوں کہتا تھا کہ کل نفس ذائقہ
 الموت اتنی میرے لیے موت میں برکت کر میں نے کہا کہ بعد موت کے بھی اسنے کہا جو شخص
 بعد موت کے حالات کا یقین کرے وہ احتیاط اور خوف کے بارے چلے کہ یہ اس نے اٹھائے یہ گناہ کیا
 اس کے رہنے کی جگہ ہوگی پھر کہا کہ اے وہ شخص جسکی ذات کے لیے تمام حیرے دلیل میں اپنا دیدار
 دکھا کر میرے حیرے کو نورانی کر اور میرے دل کو اپنی محبت سے ہر دے اور فر دے قیامت میں
 اپنے سامنے کی جگہ کی کیفیت سے محفوظ رہا اب تجھے مجھے نرم آنے کا وقت آہو سچا اور

۱۷
 اصفیٰ آیت پھر ہند کر موع
 فیصلہ نہ رکھتے تھے

۱۸
 ہر دو جگہ کی روایت

تجسس و گردان کہنے سے اب میں یاد آیا اگر تیرا حکم نہوتا تو مجھ کو سیری موت بھی نہ کہانی اور اگر تیرا
عفو نہوتا تو سیری توقع تیرے پاس کی چیزوں تک نہ جھپتی پھر وہ شخص مجھ کو چھوڑ کر چلا گیا اور
مجاہدین کے باب میں یہ اشعار ہیں شعرا

جسم میں ہوا غری اور دل میں ہو غم کا اثر فاش کج ہون پر کسے نالہ مثال غنڈیپ خوف اسکو جوش میں آئے تو پھر موصوف جو مری نوبت تو اسکا خدا یا علی	کہ پیاروں میں ہو گا ہر دشت میں اسکا گذر خواب راحت رنگ رو کی طرح کر جائے سفر یون و عاتانگے اغثنی یا عسادی فی النظر تو بیت کرتا ہی بندوں کی خطاستہ و گذر
---	---

اور کسی اور نے مجاہد کے حال میں کچھ اشعار لکھے ہیں جنکا ترجمہ یہ ہے

ننان سطر بہ کر یب تن کرین پوشاک کرے خدا کی طلب چھوڑ کر عیال اور مال سب سے عبادت خالق میں اپنے خاطر خواہ پھر سے جہان کہیں بس ذوق ہو تلاوت کا سادے فزہ رساں آگے اُسکے مرنے پر تمنا اسکی ہو جو کچھ پھر اسکو حاصل ہو	نہوئے امنین فزہ وہ جو اسکو لذت بغیر سیر کسی سے نہوا سے اُلفت سبند گوشہ نشینی ہوتا نہو شہرست زبان و دل کو نہو ذکر کے سوا حرکت کہ ہر طرح کے اہم سے تجھے ملے راحت نہاروں عیش کرے ہو کے داخل منت
---	---

اور گزربین دہرہ کا دستور تھا کہ ایک روز میں تین یا چھ قرآن مجید کیا کرتے اور عبادات میں اپنے
نفس پر مجاہد بہت کرتے لوگوں نے اُسے کہا کہ تم اپنے نفس پر بہت مجاہد کیا کرتے موانہون
نے کہا کہ دنیا کی عمر کتنی ہے کہا کہ سات ہزار برس انہوں نے پوچھا کہ قیامت کے دن کی
کیا مقدار ہے کہا کہ پچاس ہزار برس آپ نے فرمایا کہ سات دن کا کام کرنے سے اگر تم
آس قیامت کے دن سے بے خوف ہو جاؤ تو اس بات سے تم عاجز نہیں ہو اس قول سے
انکی غرض یہ کہ اگر بالفرض آدمی دنیا کے برابر سات ہزار برس جیوے اور نفس پر ایسے مجاہد کرے
کہ اس ایک روز سے جسکی مقدار پچاس ہزار برس کی نجات پائے تب بھی اسکو بہت فائدہ
اور آدمی کو چاہیے کہ ایسی صورت میں بھی جہاد نفس کی رغبت اسکو ہوئی اور جب عذر فرمائی
اور آخرت کی کچھ انتہائیں تب تو ظاہر ہے کہ زندگی بھر کے مجاہد کی آخرت کے سنبھلنے کا اصل
غرض کہ سیرت صلح سلف کی نفس سکھاتے اور مجاہدے میں ایسی ہوتی ہے پس اگر تمہارا نفس
سرکشی کے اور عبادت پر مواصلت کرنے سے باز رہے تو ان لوگوں کا حال مطالعہ کرو کیونکہ

ایسے لوگوں کا وجود اب نایاب ہے اور اگر ایسے لوگوں کا دیکھنا نصیب ہو اور دیکھ کر اقتدار کر لو تو کیا
کسنا ہی شہید ہو کر دیکھنا دیدہ دیکھنے کا اثر اقتدار میں بہت زیادہ ہو کر تباہی اور اگر دیکھنے سے
عاجز ہو تو لکھنا احوال سننے ہی سے عفت نہ کر دے قبول مشورے کندم اگر سم زدہ جو غیبت
اور اپنے لیے دو باتوں میں سے ایک پسند کر دے یا تو یہ کہ جو لوگ عاقل اور حکما اور دین میں
اہل بصیرت میں انکی اقتدار کے انکے زمرے میں داخل ہو یا اپنے زمانے کے خافون چاہوں
کی اقتدار کر دے ان بیوتوں کی جماعت میں رہنے اور ان کو دونوں سے شائبہ بے خبری کر راضی
ست ہو عقل کی مخالفت کسی طرح اختیار نہ کرے اور اگر تھا ان نفس بون کہے کہ اگر سلطنت
تو زبردست لوگ تھے ہلو انکے اقتدار کی مجال نہیں تو جن عورتوں نے عبادت میں رہا ہے کیسے ہیں
انکے حالات دیکھو ان نفس سے کہو کہ تم مجھ سے بے خبری نہیں آتی کہ عورت سے بھی کم رہا ہے تو
بڑی ذلت کی بات ہے کہ مرد ہو کر دین یا دنیا کے معاملے میں عورت سے کم سے کم ہم کچھ
مقتور اس حال مجتہد عورتوں کا لکھتے ہیں جب یہ عدویہ کے حال میں لکھتے ہیں کہ انکا معمول تھا
کہ جب نماز غشا پر چلتیں تو اپنی چھت پر کھڑی ہوتیں اور کرتہ اور دوپٹہ خوب گسا گسٹیں کہ ان
سے جھٹک پڑے اور انکھیں سو گئیں بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کیے ہر ایک حبیب
اپنے حبیب کے ساتھ تھا ہوا اب میں تیرے سامنے کھڑی ہوں بھرنا پڑتی رہتیں جب فجر
ہو جاتی تو گھٹتیں کہ آگئی رات نے سزا مورا اور دن روشن ہو گیا مجھے معلوم نہیں کہ تو نے مجھے یہ
رات قبول فرمائی تو میں مبارکبادی اپنے آپ کو دوں یا تو نے نامنظور کی تو تم نیت کروں تم
تیری عزت کی جتنک تو مجھ کو باقی رکھنا اپنا طریق ہی رکھو مگر اور اگر تو اپنے دروازے سے
مجھ کو جھٹک دیکھا تو میں ہرگز نہ ٹھوٹوں گی اس لیے کہ میرے جی میں تیرے کرم اور جود سے بہت کچھ ہے اور
عجودہ سے روایت کرتے ہیں کہ بنامینا تھیں رات بھر جاگتیں جب صبح ہوتی تو ایک آواز دنگ
سے کہتیں کہ عابدون نے تیرے ہی لیے تاریکی شب کو بسر کیا تیری رحمت اور فضل مغفرت کی کون
سبقت کرتے ہیں انکی میں تیرے ہی ذریعے سے تجھے سوال کرتی ہوں کسی اور کے ذریعے سے
نہیں مانگتی کہ تو مجھ کو سابقین کے اول زمرے میں کرے اور مجھ کو علیین میں سے دے تاکہ
ہو بخاں اور اپنے نیکیوں بندوں میں شامل کرے تو میرے کرم رحم الراحمین اور کرم ملائین در سب
مردوں کا بڑا ہی بھر پور ہے کہ ایسی طرح کرتیں کہ انکے دھماکے کی آواز سنائی دیتی بھر صبح تک
وعلما گنتی اور روتی رہتیں۔ اور یحییٰ بن سبطام کہتے ہیں کہ میں شہوانہ کی مجلس میں حاضر ہوتا

اور جو کچھ انکی فریاد و زاری ہوئی اسکو دیکھا کرتا ایک بار میں نے اپنے ایک رستے کہا کہ جلو جب یہ تنہا
ہوں تو اگستے کہیں کہ اپنے نفس پر کچھ نرمی کریں اسنے کہا کہ اختیار یہ جلو ہم انکی خدمت
میں آئے اور کہا کہ اگر آپ اپنے نفس پر نرمی کریں اور اتنا نہ رویا کریں تو جو بھاری مراد ہے
یہ بات زیادہ مدد ہوگی وہ یہ بات سنگر و پرن پھر کہا کہ میں تو یہ چاہتی ہوں کہ اتنا روؤں کہ میری تن میں
ایک آنسو نہ رہے پھر خون رویا کروں بیان تک کہ کسی سیرے عین میں ایک قطرہ خون کا باقی نہ رہے
مگر مجھے رونا کمان آتا ہے میں کہتی ہوں اسی حیل کو بہت دفعہ کہا کہ میں کمان بدلتی ہوں پھر
بیہوش ہو گئیں۔ اور محمد بن معاویہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک بد عورت نے بیان کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا
کہ میں جنت میں داخل کی گئی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ تمام اہل جنت اپنے اپنے دروازے پر بٹھے ہیں
میں نے پوچھا کہ جنت والے کیوں کھڑے ہیں مجھے کسی نے کہا کہ اس عورت کے ہتھار میں کھڑے ہیں جسکے لیے جنتیں
آراستہ کی گئی ہیں میں نے کہا کہ وہ عورت کون ہے مجھے کسی نے کہا کہ ایک کالی نوٹھی اندہ کے لوگوں
کی ہے جسکو شعوانہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ وہ تو میری بہن ہے میں اسی گفتگو میں تھی کہ اتنے میں
وہ ایک اونٹنی پر سوار ہوا میں اوستی آ پہنچی جب میں نے انکو دیکھا تو چاراکہ بن تم تو مجھے محبت
کیا کرتی ہو اپنے رب دعا کرو کہ مجھکو بھی تمھارے ساتھ ملے انھوں نے منہم کیا اور فرمایا کہ اھی میرے
آئے کا وقت نہیں آیا مگر میری دو باتیں یاد رکھو اول تو یہ کہ اپنے دل پر یاد غم رکھنا دوم یہ کہ اللہ تعالیٰ
کی محبت کو اپنی ہواے نفس پر مقدم رکھنا پھر انشاء اللہ مجھکو نقصان نہوگا کبھی تیری موت آوے
اور عبداللہ بن الحسن کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک روم کی نوٹھی تھی جس میں بہت خوش تھا
ایک رات وہ میرے پاس سوئی تھی میں جو باکالو اسکو پہلو میں نہ پایا اٹھ کر دھونڈنے لگا دیکھا تو وہ
سجد میں پڑی ہوئی کہ رہی ہے انکی بیعت اس محبت کے جو تجھکو میرے ساتھ ہے تجھکو مجھ سے میں نے
کہا کہ یوں مت کہ کہ جو محبت تجھکو میرے ساتھ ہے بلکہ یوں کہ کہ جو محبت تجھکو میرے ساتھ ہے اسکے باعث
گناہ سناں کر اسنے کہا کہ اقا صاحب یہ نہیں وہی مجھے محبت رکھتا ہے تو شرک سے نکال کر مشرف
باسلام فرمایا اور اسکی محبت سے یہ کہ مجھے رات کو جگا با حالانکہ بہت اسکی مخلوق سوئی ہے۔
اور ابو ہاشم قرشی کہتے ہیں کہ ایک عورت میں کی باشندہ جسکو سر پہ کتے تھے ہمارے ایک مکان میں
اگر مٹھری میں اسکی فریاد و زاری رات ہے سے سناں تک ایک روز میں نے اپنے خادم سے کہا کہ اس
عورت کو جھانک کر دیکھ کہ کیا کرتی ہے اسنے جو دیکھا تو معلوم کیا کہ اور کچھ نہیں کرتی یہ کرتی ہے کہ اپنی
نظر آسمان کی طرف سے زمین پہانی اور قبلہ رخ بیٹھی ہوئی کہ رہی ہے کہ تو نے میری کو پیدا کیا ہے

پھر اپنی نعمت سے اسکو غذادی اور ایک حال سے دوسرے میں بکھرتے سب احوال اسکی فی میں اچھے
 ہیں نیز سے مصائب اسکی عندیہ میں سلوک ہیں اور وہ باوجود اسکے اپنے آب کو تیرے غصے کے لیے
 معترض ہوتی کہ بے تامل تیری نافرمانی کی جرأت کرتی رہتی کہ کیا تو یہ جانتا ہے کہ وہ یہ گمان
 کرتی ہوگی کہ تو اسکی افعال بدینین دیکھتا ہو گا حالانکہ تو علیم اور خیر اور سرخیز قیاد و ذوالنون
 مصری فرماتے ہیں کہ ایک بات میں دادی کنعان سے خلا جیکہ دادی کے اوپر گیا تو دیکھا کہ سامنے سے
 ایک کالی چیز میری طرف کو آئی پھر دیکھی کہ وہ **وَبَدَّ الْقَوْمَ مَرَاتٍ** اللہ ماکہ یکنو نوا یحسب یون اور
 روتی کہ جب وہ مجھے نزدیک ہوئی تو معلوم ہوا کہ ایک عورت صوف کا جیہ پہنے اور ہاتھ میں بچی
 لیے رہا تھے کہا کہ تو کون ہے جو خدا سے تعالیٰ سے فارغ ہو کر اور دن کی طرف متوجہ ہوتا ہے میں نے کہا
 کہ ایک مرد مسافر ہوں اُنہے کہا کہ تعجب کی بات ہے خدا سے تعالیٰ کے ہوتے مجھے غربت و سفر کے
 کیا معنی ہیں اسکا اس کہنے سے روڑا اُنہے کہا کہ تو کیوں رویا میں نے کہا کہ وہ ایسے رو پر پڑی کہ چشم
 ہو گیا تھا اور وہ اسے جلد اچھا ہونے لگا اُنہے کہا کہ اگر تو سچا ہے تو کیوں رویا میں نے کہا کہ سے کیا
 رویا میں نے کہنے اُنہے کہا میں نے بچہ پوچھا کہ کیا وجہ اُنہے کہا کہ روناد دل کی راحت ہوتا ہے میں اس
 بات کو منکر تعجب کرتا رہ گیا اور کچھ نہ کہا۔ اور احمد بن علی کہتے ہیں کہ ہننے غفر کے پاس طائفہ کی اجازت
 جابی اٹھونے پہ کو اجازت نہ دی ہم دروازہ ہی پر پڑے سے اور کہیں پہلے جب انکو معلوم ہوا وہ وہ
 دروازہ کھولنے کو کھڑی ہوئیں اور یہ کہ دروازہ کھولا کہ الہی میں تجھے نہا ہانکتی ہوں اس
 شخص سے جو مجھ کو تیرے ذکر سے روکے ہم اندر گئے اور اُنہے کہا کہ آپ سے لیے دعا کریں اٹھون نے فرمایا کہ
 اللہ تعالیٰ تمہاری ضیافت میر گھر میں ہون کہے کہ تمہاری شغرت ملے پھر سے کہا کہ عطا سلی نے
 چالیس برس آسمان کی طرف نگاہ نہ کی اور ایک نگاہ نے جو آئین خیانت کی تو بیوشن کر گئے اور
 بیٹ میں کوئی پردہ چھٹ گیا کاش غیر مانا نہ آجائے اور نافرمانی نہ سے اور کیا اچھا ہو کہ اگر نافرمانی
 کی تو اسکو دو ہارہ نہ سے۔ اور بعض صلحا سے منقول ہے کہ میں ایک بازار گیا اور میرے ساتھ
 ایک حبشی نوٹدی عقی میں بازار سے علاحدہ ایک جگہ پر اسکو بٹھلا گیا اور کسی ضرورت کو چلا گیا اور یہ
 کہ گیا کہ جب تک میں نہ آؤں یہاں سے مت ملنا جب میں اپنے کام سے جبر کر آیا تو اسکو جہان بٹھلا گیا تھا
 وہاں نہ پایا ہے گھر کو دہس آیا اور نہایت غصہ اسپر تھا جب اُنہے محکوم دیکھا تو جہرے سے غصہ
 بھجان گئی اور مجھے کہا کہ آپ جلدی کریں میری بات سن لیں جس جگہ آپ مجھ کو بٹھلا گئے تھے وہاں
 میں نے کوئی خدا کا ذکر کرنے والا نہ پایا مجھے خوف ہوا کہ کہیں یہ جگہ دھس نہ جاوے پہلے میں

اور نظر آتا ہو اسکا وجہ
 جنہاں نہ گئے تھے ۱۲

وہاں سے چلی آئی راوی کہتا ہے کہ مجھ کو اسکی گفتگو سے تعجب ہوا اور اس سے کہا کہ تو آزاد ہر اسنے کہا کہ یہ آپ نے بڑا کیا میں آپ کی خدمت کیا کرتی تھی تو مجھ کو دو ثواب ہوتے تھے اب ایک جاتا رہا۔ اور ابن عباس سے حدی کہتے ہیں کہ میرے چچا کی لڑکی کا نام بریرہ تھا وہ عابدہ عقیقہ اور قرآن شریف بہت پڑھا کرتی تھیں جب ایسی آیت براتین کہ انہیں نسخ کا ذکر ہوتا تو روئیں یہی طرح کیا کرتیں یہاں تک کہ رونے کی کثرت سے آنکھیں جلتی رہیں اسکے چچا زاد بھائیوں نے آپس میں کہا کہ چلو انکو کثرت گریہ کے باب میں ملاست کریں ہم سب کے سب انکے پاس گئے اور بوجھ کا لا کر برہہ تم کیسی ہو جواب دیا کہ وہاں ہیں اجنبی زمین میں پڑے ہیں اور اسکے منتظر ہیں کہ کب کوئی ہلکے بلائے اور ہم جاوین بنے کہا کہ پھر یہ رونا کب تک رہیگا آنکھیں تو جاتی رہیں تھوڑے کہا کہ اگر میری آنکھوں کو خدا کے بیان کچھ بہتری ہو تو دنیا میں جو کچھ انہیں سے جاتا رہا اس سے انکا کیا نقصان ہو اور اگر انکو خدا کے بیان بڑائی ہو تو اور اس سے زیادہ رو دینا کی یہ کہہ کر منہ پھیر لیا لوگوں نے کہا کہ بیان سے اٹھ کھڑے ہوا نکال مال کچھ اور یہی کرنا سا حال سنیں اور معاوضہ دے دیے جب دن نکلتا تو کہتیں کہ یہ وہ دن ہے جس میں مرنوگی اور شام تک کچھ نہ کھاتیں جب رات ہو جاتی تو کہتیں کہ اس رات میں مرنوگی اور صبح تک نماز میں مصروف رہیں اور ابوسلمہ انکی فریادیں سن کر کہ میں ایک رات حضرت رابعہ کے بیان رہا وہ اپنی محراب میں کھڑی ہوئیں اور میں مکان کے ایک گوشے میں اور صبح تک ہم دونوں کھڑے رہے جب صبح ہوئی تو میں نے کہا کہ جس شخص نے بمکوت اس رات کے قائم ہونے کی غنایت فرمائی اسکا شکر یہ کیا ہے حضرت رابعہ نے فرمایا کہ اسکا شکر یہ ہے کہ دن کو اسکے واسطے روزہ رکھیں۔ اور شہوانہ اپنی دعائیں پڑھیں کہ انکے کہتے تھے تیرے ملنے کا نہایت شوق ہے اور تیرے بدلہ لینے کی بڑی توقع ہے تو وہ کریم ہے کہ تیرے یہاں توقع کرنے والوں کی امید نہیں ٹوٹی نہ مشافون کا شوق تیرے یہاں نکلا ہوا الہی اگر اب میری موت ہوا تو کسی عمل نے مجھ کو بخشنے نزدیک نہ کیا ہو تو اپنی بیماریوں کا ذریعہ گناہوں کے اقرار کو کرتی ہوں پس اگر تو معاف فرما دے گا تو مجھے بہتر اور کون ہو جیسا کرے اور اگر تو عذاب دے گا تو تجھے عادل ترکون ہے انہی میں نے جو اپنے نفس کے لیے فکر کی تو اسپر قسم کیا اب اسکے واسطے تیرا حسن نظر رہا ہے اگر تو اسکا مطلب پورا نہ فرما دے گا تو اسکی خرابی اور تباہی ہوگی تو میری زندگی بھر مجھے احسان کرتا رہا تو اس احسان کو موت کے بعد قطع مست فرما اور جو شخص مجھ کو لایم حیات میں میرا ذمہ احسان کا ہے اس مجھ کو توقع ہے کہ مرنے کے وقت بھی مجھے بخشش کرے انہی تو میری حیات میں ہمیشہ ذمہ دار رہے تھے

سلوک ہی کار ہا تو بچہ بعد مرنے کے میں ترس حسن نظر سے کس طرح بالوس ہوں الٹی اگر سیرے گناہوں سے
 محکوم و درایہ تو جو محبت محکوم تھے جس نے اطمینان دلایا پس سیرے معاملے کو اس طرح جھگستا
 جو تیری شان کے موافق ہو اور اپنا فضل بکریاں شخص کر جو چیل میں مغرور ہی الٹی اگر تجھ کو سیری سولائی
 منظور ہوتی تو تو محکوم ہر ایت نفر تا اور اگر سیری فصاحت مقصود ہوتی تو پردہ پوشی کیوں کرتا پس جس
 سبب کہ تو نے ہر ایت کیا اسی سے محکوم بہرہ و فرسوا و جس باعث سے پردہ پوشی کی سیکو ہمیشہ کر الٹی تجھے
 گمان نہیں کہ جس مطلب میں میں نے اپنی عمر کاٹی اسکو تو نا منظور فرما کر محکوم ہوا دیگا الٹی اگر میں گناہوں کی
 ہوتا تو تیرے عذاب سے کیوں ڈرتی اور اگر تیرا کرم نہ پہنچتی تو تیرے ثواب کی توقع کیوں کرتی۔ اور خواص
 کہتے ہیں کہ ہم حلا علیہ کے پس کئے اسکا حال یہ تھا کہ روزہ رکھتے رکھتے کالی بڑی عتین اور روتے روتے
 اندھی ہو گئی عتین اور نماز پڑھتے پڑھتے بیسکی ہو گئی عتین نماز بیٹھے بیٹھے بڑھا کرتی عتین پہنے انکو سلام
 کیا اور کچھ بیان عفو الٹی کا کیا تاکہ انہر معاملہ آسان ہو جائے انھوں نے سکر الیک خج ماری اور فرمایا کہ من
 انکم کہ من دافم سیرے نفس کا حال بھی کو معلوم ہی اسے میرا دل زخمی اور حکم بارہ بارہ ہرین جانتی ہوں
 کہ کائنات خدایے تعالیٰ محکوم نہ پیدا کرنا اور میرا کچھ ذکر دنیا میں نہ تو یہ کہ کچھ نماز پڑھنے لگیں۔ پس اگر نکلو پس
 نفس کی نگاہ بہشت اور حفاظت منظور ہو تو ان مردوں اور عورتوں کا حال دیکھو جنہوں نے اجتہاد کیا تاکہ
 محکوم ہی سرور انہر سے اور حرص اجتناد زیادہ ہو اور اپنے ننانے والوں کی طرف ہر گز مت دیکھنا جنکاب میں
 خداے تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنْ نَطَعْنَا أَكْثَرَ مِنْ فِي الْأَرْضِ يَضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاجْتِهَادِ الْوَالِدَيْنِ
 حکامینن بشمار میں ہیں جسے بقدر لکھی میں عبرت دے کے ہے پس میں اور اگر تمکو زیادہ دیکھنا منظور ہو
 تو کتاب حلیۃ الاولیاء کا مطالعہ ہمیشہ کیا کرو اس میں بیان احوال صحابہ اور تابعین اور ان کے بعد کے
 لوگوں کا ہے اسکے دیکھنے سے تمکو معلوم ہو گا کہ تم اور تمھارے اہل زمانہ سب کسب اہل دین سے بہر اصل
 دور ہیں پھر اگر تمھارا نفس اسی ننانے والوں کو دیکھنے کو کہے اور یہ حجت کرے کہ خیر اسی ننانے میں ہے کہ
 بہت سے مرد گارین علاوہ اسکے اگر انکی مخالفت کرتے ہو تو لوگ دیوانہ کہیں گے اور سنہی کر شے اس لیے
 ضرور ہو کہ ہا میں موان بیاید ساخت ہو جائے حال ہو گا وہ ہی تمھارا ہو گا مصیبت بھی ہوگی تو سب
 ہوگی اور شل مشہور ہر گ انہو جتنے دار تو نفس کی اس دلیل سے ایسا نہ کہ تم دھوکا کھا جاؤ اور
 اسکے مکر میں مبتلا ہو جاؤ بلکہ اس کیوں کہ وہ کہلا کر کوئی بڑی سیلاب آتی ہو جو شہر کے شہر کو تباہ
 کر دے اور لوگوں کو اسکی حقیقت معلوم نہو اسی لیے وہ راہ احتیاط نہ چلیں اور اپنی جگہ سے نہ ہلکیں
 انکو آئے علحدہ ہونے کی طاقت ہو کہ کشتی میں سوار ہو کر اس سیلاب سے بچ سکتے ہو تو اسوقت بھی

نہ اور اگر
 تو نہ ماننے اور
 محکوم کا جو
 دین میں ہیں
 محکوم جھلا
 دین اسکا
 راجہ سے ۱۲

شاید آج یا کل تجھ کو موت آو جائے اور جسکو دور سمجھتا ہے خدا کے نزدیک وہ قریب ہی ہو گیا ہے۔
 یہ معلوم نہیں کہ جو آنے والی چیز ہوتی ہے وہ قریب ہی ہوتی ہے بعید وہ ہے جو آنے کی سنیں کس یہ
 نہیں جانتا کہ موت جب آتی ہے تو یکایک آتی ہے نہ کوئی پہلے اسکا قصد آئے نہ کچھ وعدہ اور
 پیام ہو نہ یہ کہ گرمی میں آئے اور جائے میں نہ آئے یا جائے میں آئے گرمی میں نہ آئے یا دن کو
 آئے رات کو نہ آئے یا رات کو آئے دن کو نہ آئے یا رگین میں آئے جوانی میں نہ آئے یا جوانی میں آئے
 رگین میں نہ آئے بلکہ ہر ایک سانس میں ناگاہ موت کا آنا ممکن ہے اور اگر موت دفعۃً نہ ہو تو مرض تو
 دفعۃً ہوتا ہے جو موت پر پہنچا دیتا ہے پس نہ معلوم تجھے کیا ہوا ہے کہ باوجودیکہ موت اتنی نزدیک ہے
 اسکی تیردی سنیں کرتا کیا تو اس آیت کو نہیں سمجھتا **ثُمَّ أَقْرَبُ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ**
مُعْرِضُونَ مآیا آیتھم من ذکر میں ذکر میں **ثُمَّ أَقْرَبُ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ** مآیا آیتھم من ذکر میں ذکر میں
 اگر تو خدا سے تعالیٰ کی نافرمانی برائے جرات کرتا ہے کہ تیرے عقدا میں خدا سے تعالیٰ تجھ کو نہیں دیکھتا
 تو تو بڑا کافر ہے اور اگر خدا سے تعالیٰ کو اپنے اوپر مطلع سمجھا ہے تو سخت جھیا ہے اگر تیرے سامنے
 کوئی تیرا غلام بلکہ تیرا بھائی کوئی اسی بات کہے جو تجھ کو بری معلوم ہو تو تو کتنا ناگاہ ہے چڑھاؤ
 اور غصہ کھائے پھر کوئی جرات سے تو خدا سے تعالیٰ کے غصے کا متعرض ہوتا ہے اور اس کے عذاب
 و عقاب سے نہیں ڈرتا کیا تجھ کو یہ گمان ہے کہ اس کے عذاب کی برداشت کر سکو نگاہ کر نہیں
 بات دل سے دور رکھ اور اگر اس کے عذاب کا امتحان کیا جائے تو ایک ساعت تیش آفتاب میں یا
 حمام تیر میں بیٹھ یا اپنی انگلی آگ سے قریب کرتا کہ قدر طاقت اور حوصلہ اپنا معلوم ہو جائے یا یہ
 مخالطہ ہے کہ خدا سے تعالیٰ کریم اور صاحب فضل ہے اسکو کسی کی طاعت کی حاجت نہیں پس اسکو
 کے کرم پر دنیا کے کاموں میں کیوں نہیں اعتماد کرتا جب کوئی دشمن تیرا قصد کرتا ہے تو کیوں حیلے
 اس کے دفع کے کرتا ہے جب کیوں نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اسکو دور کر دے گا یا جب
 کوئی کام دنیاوی تجھ کو دیتا ہے جو بدون روپیہ پیسے کے نہیں سرانجام ہوتا تو اسوقت
 تیرا کیوں دم سا اٹھتا ہے اور اسکی طلب میں بیسیوں حیلے بناتا ہے اسوقت اعتماد کرم الہی پر
 کمان جاتا ہے کیوں نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ کوئی خزانہ تیرا دے گا یا کسی اپنے بندے کو بھیجے گا کہ تیرا
 کام بدون تیرے ہاتھ بالوں ہلائے سرانجام کر دے گا کیا تو یہ جانتا ہے کہ خدا سے تعالیٰ صرف
 آخرت ہی میں کریم ہے دنیا میں نہیں اور تجھے تو معلوم ہے کہ خدا سے تعالیٰ کا طریق بلا سنیں جاتا
 اور دنیا و آخرت کا پردہ گارا ایک ہی ہے اور انسان کے لیے صرف وہی ہے جو وہ کماوے اس سے

تو تو بڑا کافر ہے اور اگر خدا سے تعالیٰ کو اپنے اوپر مطلع سمجھا ہے تو سخت جھیا ہے اگر تیرے سامنے کوئی تیرا غلام بلکہ تیرا بھائی کوئی اسی بات کہے جو تجھ کو بری معلوم ہو تو تو کتنا ناگاہ ہے چڑھاؤ اور غصہ کھائے پھر کوئی جرات سے تو خدا سے تعالیٰ کے غصے کا متعرض ہوتا ہے اور اس کے عذاب و عقاب سے نہیں ڈرتا کیا تجھ کو یہ گمان ہے کہ اس کے عذاب کی برداشت کر سکو نگاہ کر نہیں بات دل سے دور رکھ اور اگر اس کے عذاب کا امتحان کیا جائے تو ایک ساعت تیش آفتاب میں یا حمام تیر میں بیٹھ یا اپنی انگلی آگ سے قریب کرتا کہ قدر طاقت اور حوصلہ اپنا معلوم ہو جائے یا یہ مخالطہ ہے کہ خدا سے تعالیٰ کریم اور صاحب فضل ہے اسکو کسی کی طاعت کی حاجت نہیں پس اسکو کے کرم پر دنیا کے کاموں میں کیوں نہیں اعتماد کرتا جب کوئی دشمن تیرا قصد کرتا ہے تو کیوں حیلے اس کے دفع کے کرتا ہے جب کیوں نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اسکو دور کر دے گا یا جب کوئی کام دنیاوی تجھ کو دیتا ہے جو بدون روپیہ پیسے کے نہیں سرانجام ہوتا تو اسوقت تیرا کیوں دم سا اٹھتا ہے اور اسکی طلب میں بیسیوں حیلے بناتا ہے اسوقت اعتماد کرم الہی پر کمان جاتا ہے کیوں نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ کوئی خزانہ تیرا دے گا یا کسی اپنے بندے کو بھیجے گا کہ تیرا کام بدون تیرے ہاتھ بالوں ہلائے سرانجام کر دے گا کیا تو یہ جانتا ہے کہ خدا سے تعالیٰ صرف آخرت ہی میں کریم ہے دنیا میں نہیں اور تجھے تو معلوم ہے کہ خدا سے تعالیٰ کا طریق بلا سنیں جاتا اور دنیا و آخرت کا پردہ گارا ایک ہی ہے اور انسان کے لیے صرف وہی ہے جو وہ کماوے اس سے

ایک روز یاس سے بھی گھمونی کر یہ کام تو دانشمندان کا نہیں بلکہ اگر سباطم پر تیرا حال سنگشت ہو تو
 بچہ اور تیری عقل پر ہنسین چہرہ کی بجائے اگر تو ان سب پر ایمان رکھتا اور واقعی جاننا ہو تو کیا وجہ ہے کہ
 عمل میں بیت و فعل کرتا ہے موت تو تیری گمات میں لائی کیا عجب ہے کہ مہلت نہیں دے اور جلدی سے
 ایک لے لو گس باعث سے اس سے نہ رہیگا کہ جلد نہ آدہ کی اور ہم نے مانا کہ تجھ کو سو برس کی مہلت مل جاوے
 تب بھی تو راہ بدو نہ کاٹے نہیں کھتا اور کام بدو نہ کیے تمام نہیں ہوتا فرض کرو کہ ایک شخص فقہ سیکھے کو
 گھر سے باہر نکلے اور بارہ بار کہے کہ یہ سون بیکا زکما بیٹھا ہے اور نفس کو دعوہ کرتا ہے کہ بچلے برس کیہ تو نہ
 جب گھر کو جانے کے حق سے دن رسیدگی تو تجھ کو اس شخص کی عقل پر ہنس ہی آوے گی کہ یہ بھی عجیب شخص ہے
 کہ فراسی مدت میں فقہ سیکھنا چاہتا ہے یا بدو نہ فقہ سیکھے فقہا کے منصب کا طالب ہے اور خدای تعالیٰ کا
 کرم پر ہر ہر سار کھتا ہے بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے چہرہ اگر یہ بھی مان دیا جائے کہ آخر عمر میں کوشش عمل میں
 کرنی نافع ہے اور اس سے بلند مہجے ملتے ہیں تو یہ کیسے معلوم ہوا کہ ابھی زندگی بہت باقی ہے شاید یہی روز
 آخری ہو پس اس میں شمول عبادت نہونے کے کیا معنی اگر مہلت کا پرمانہ بھی مل گیا ہو تب بھی عمل پر
 مسابرت نہ کرنے اور بیت و فعل کرنے کی کیا وجہ ہے چہرہ اس کے اپنی خوشنویں کے خلاف کرنے سے بجز
 اس لیے کہ اس میں محنت و مشقت ہوئی ہے پس گریہ اٹھتا ہے کہ عبادت ایسے دن کریں جس دن مخالفت
 شہوات کی دشوار نہ معلوم ہو تو ایسا دن نہ خدا سے تعالیٰ نے کبھی پیدا فرمایا نہ کہے کو پیدا فرماوے جنت
 توجب ملے گی تو شاق باتوں سے بھی ہوئی ہوگی اور وہ کبھی نفس پر ہلکی نہ معلوم ہوگی اس کا وجود تو محال ہے
 سوچ تو سہی کہ یہ تو دعوہ کرتا ہے کہ کل کرونگا اور کل مل کرے ہر ایک کل آج ہو جاتی ہے جب
 آج ہی نہ کیا تو کل کیا کرے گا نتیجہ یہ معلوم نہیں کہ جو کل آج ہوگی اس کو حکم گذشتہ کا ہو گیا بلکہ اصل یہی ہے
 کہ تو آج اگر عاجز ہو تو کل کو عاجز تر ہوگا ہوا سطر کہ شہوت مثل جیسے ہوے درخت کے ہر جھکا
 اکھاڑا بندے کے لیے داخل عبادت ہے پس اگر سستی کے باعث اس کو نہ اکھاڑا اور دوسرے
 دن برکت تو اس کی مثال ایسی ہے کہ جب آدمی قوی اور جوان ہو اس وقت درخت کے اکھاڑے سے
 عاجز ہو کر ایک برس اور اسے پہنچے اور جاتا ہو کہ مدت کے زیادہ ہونے سے درخت میں
 مضبوطی زیادہ ہو جاتی ہے اور آدمی میں ضعف آتا جاتا ہے تو جس درخت کو کہ جوان ہو کر نہ
 اکھاڑا اس کو ٹھہرا ہے میں کہیں نہ اکھاڑا سکیگا شیخ سعدی رح فرماتے ہیں قطعہ

دور خنہ کہ اکنون گرفتہ است یا ہے	بہ نیر وے نیچھے برآید ز جاسے
و کہ بچہ ان روزگار سے پہلے	بگرد و نش از پنج برس نکلے

واقعی یہ کہ بڑھاپے کی ریاضت ایک مشقت ہی مشقت کی مثل مشہور ہے کہ بوٹھے تو تے نہیں بیٹھے
بھیڑے کی تادیب نص تقدیر کی لکڑی کو جان سے جا موڑو اگر خشک ہو جاوے گی تو پھر نہڑیگی

چوب تر با جنب نہ خوابی پیچ | نشو و شک جز با تش راست

پس ای نفس مار کو ایسی صحت مان با توں کو جی نہیں سمجھتا اور تاخیر برائے ہے تو پھر کیوں اپنے آپ کو
عاقل کہتا ہے اس حماقت سے بڑھ کر اور کوئی ہوگی اور شاید تو یہ تقریر کہ میں عمل پر اس لیے
مستقیم نہیں ہو سکتا کہ لذت شہوات کا حرص ہوں اور تکلیف و مشقت پر کم صبر کر سکتا ہوں تو یہ
نہایت ہی وسیع کی حماقت اور بے سرے کا بڑا عذر ہے اس لیے کہ اگر ریاضت تیری بھی ہے تو ایسی شہوات کا
طالب کیوں نہیں ہوتا جو ابداً آباد تک صحت اور خالی از حادہ کدورات ہوں اور ملنے ملنے کی توقع
کے سوا اور جگہ نہیں اگر واقع میں تو شہوت ہی کا حرص ہے تو یہ مرض لمسی طرح مٹ سکتی ہے کہ تو شہوت
دنیاوی کے خلاف کرے ورنہ ایسا اکثر ہوتا ہے کہ ایک لمحہ کے باعث بہت سے نعموں سے دست بردار
ہو جاتا ہے اور ہم یہ پوچھتے ہیں کہ اگر کسی مریض کو کوئی طبیب کہے کہ غنڈا پانی تین دن مت پینا تا کہ
تندرست ہو جاتے اور پھر مرض سے عمر بھر بچا کر دو اور یہ بھی کہ جسے کہ اگر اس تین دن کے عرصہ میں
بانی ہو گے تو کسی سخت مرض ویرانہ میں مبتلا ہو جاؤ گے اور تمام عمر کا پینا چھوٹ جاوے گا تو اس صورت میں
مستقاص عقل اس بیمار کے لیے کیا ہے تین دن صبر کر کے تمام عمر عیش سے بے یاہی وقت اپنی
خواہش پوری کرے کہ مجھے تین دن صبر ہو سکیگا اور خاموشی خواہش کی تکلیف برداشت ہو سکیگی
گو اسکے بعد تین سو دن یا تین ہزار دن برداشت کرنی پڑے اب اگر تمام عمر کو مدت سائیں اہل جنت
اور عذاب باہل دوزخ کے ساتھ نسبت کر دیکھو یعنی مایام زندگی کو ایک لمحوں نسبت کر دو تو جو نسبت میں
ہوں کو ہر تمام عمر کی طرف اس سمجھی ہو توڑی ہے ہوگی گو آدمی کی عمر کتنی ہی بڑی ہو کیونکہ صورت اول
نسبت خندہ چہر کی ہر لانا تھا شہر کی طرف جو واقع میں کچھ بھی نہیں اور صورت دوم میں محمد و علی
نسبت دوسری محمد و جبریل کی طرف ہے یہ خواہ مخواہ بڑی ہوگی اور یہ تو کوئی تباہی کے شہوات سے
صبر کرنے کی تکلیف سخت اور اسکی مدت بڑی ہے یاد رکھو کہ دوزخ میں رہنے اور آگ کی تکلیف سننے
کی پس جو شخص کہ مجاہد ہے کی تکلیف کی برداشت نہیں کر سکتا اس سے خدا سے تعلق کے عذاب کی
تجربہ کیسے برداشت ہوگی پس تو جو اپنے نفس پر شفقت کرنے میں سستی کرتا ہے تو دو حال سے خالی
میں یا بے غیہ کہہ رکھتا ہے یا علانیہ جو قوی کہہ غرضی تو یہ ہے کہ روز حساب پر ایمان صنیف ہو اور مقدار
آب اور عذاب کو برائے بابتا ہو اور علانیہ جو قوی یہ ہے کہ خدا سے تعلق کے کرم اور عفو پر اعتماد ہو اور

اسکی ان باتوں پر التفات نہو کہ وہ عذاب دینے کے لیے مہلت بھی دیتا ہے اور تیری عبادت کی انگلی
 کچھ بڑا سنیں پھر باوجود اسکے روٹی کے لقمے میں با مال کے باب میں یا خلق سے کسی کلمے کے
 سننے میں خدا سے تعالیٰ کے کرم پر اعتماد نہیں کرتا بلکہ جتنے جیسے اس باب میں حصول غرض کے لیے ہوں
 سب کو استعمال میں لاتا ہے اسی جہالت کے باعث حماقت کا لقب تجھ کو خبابِ سالت تاب علی الصبر
 علیہ وسلم سے غایت پہنچا پھر فرمایا اَللّٰهُمَّ مَنْ ذَاكَ اَنْ تَنْفُسُهُ وَ عَمَلًا لِّعَدَا الْمُؤْمِنَاتِ وَ اَلَا حَقِّقْ بِهٖ
 اِنَّهٗم نَفْسُهُ هُوَ اَمَّا وَ مَتَّقِ عَلَی اللّٰہِ لَا مَالِیْ اَرَسَ کَیْتِ دُنْیَا کِی زَنْدَکِی بِمَعْرُورِنَا وَ رَنَدِیْ
 کسی چیز سے خدا سے تعالیٰ پہ خطا کھا تو اپنا آبِ فکر دوسرے پر تیرا مطلب ہم نہیں اپنے اوقات
 ضائع مت کر کہ خد نفس گشتی کے ہیں جیسا ایک نفس چلا جاتا ہے تو تھکے ہیں سے کچھ کم ہی ہو جاتا ہے
 بیمار ہونے سے پیشتر تندرستی کو غنیمت جان اور شغل سے پیشتر فارغ ہونے کو اور مغلی سے پہلے
 توانگری کو اور رُبحا سے پہلے جوانی کو اور موت سے پیشتر زندگی کو اور جب تک آخرت میں ہے
 اسی قدر اسکی تیاری کر دنیا میں بھی تو تو اسی طرح کرتا ہے کہ جتنی مدت جا رہے کی ہوتی ہے اتنے ہی
 دنوں کا سامان کیا کرتا ہے کہ غذا اور لباس اور لکڑیاں وغیرہ لوازم اکٹھا کر لیتا ہے اور انہیں سے
 کسی چیز میں خدا سے تعالیٰ کے کرم پر تکیہ نہیں کرتا کہ وہ آپ اپنے فضل سے سردی کی تکلیف دین
 جیہ اور اون اور لکڑی وغیرہ کے دفع کر دیکر حالانکہ وہ ان سب سے بھر پور چلا رہا ہے تو پھر کیا تھے یہ گمان کر
 کہ بارون کی سردی کی نسبت کہ جہنم کے زمرہ میں سردی کم ہوگی یا تھوڑے دنوں میں یہی یاد
 گمان ہے کہ وہاں کے زمرہ سے بدن کچھ کیے نجات ہو جائیگی یہ بات دل سے دور رکھ بلکہ جیسے
 جاتے گئی سو ہی بدون لباس اور آگ اور دوسرے لوازم کے نہیں جاتی اسی طرح حرارت و برودت
 جہنم بھی بدن لکڑی تو میرا طاعت کے خدقون کے نہیں جانے کی اور کرم اکی یہ کیا تھوڑا ہے کہ جبکو
 طریق فکر بند ہونے کا بتلایا اور اسکے سامان تیرے لیے مہیا کیے جیسے چائے کی سردی کے دفع
 کے لیے آگ کو پیدا کیا اور اسکے نکالنے کا طریق ننگ اور پوسے وغیرہا سے بتلادیا تاکہ تو خود
 سردی کو اپنے اوپر سے ٹالی سکے کرم اسکا اسپن نہیں ہے کہ بدن قلعہ کے بجائے عذاب
 دو کرے یا بدن لوازم و اسباب ظاہری کے سردی گرمی کو ٹاسے رکھے اور جس طرح لکڑیوں کا
 خریدنا اور جب وغیرہ کا لینا کچھ خدا سے تعالیٰ کے کام کا نہیں ہے ان سب سے جیہ پورا ہے بلکہ ان چیزوں کو
 صرف تیرے آرام کے لیے بنایا ہے اسی طرح جتنے طاعات اور مجاہدات ہیں انکے میں بھی وہ مستغنی ہے یہ
 چیزیں صرف تیری نجات کے لیے ہیں مولانا روم فرماتے ہیں شعر

روح و اندام
 سر جہا نفس
 صبح جوانی
 موت کسب
 کہ جس طرح
 اور بعض دوسرے
 پہلے نفس کو مانی
 فہم ہون کا تعلق
 کہ اس اور اس کا
 سے آرزو دل
 کی مشاکرہ

کہ جسکو یہ باتیں سوجھیں بلکہ شریعت ہی سے جا بٹھا کر کسی کے موافق ہو جائے اور کسی کا اقتدار سے
 قواس صورت میں انیہ اور علما اور حکما کی عقل کو اور ان لوگوں کی عقل کو جو دنیا پر اوندھے منہ کر کے
 ہوئے ہیں مقابلہ کر اور اگر تو اپنے آپ کو عاقل مانتا ہو تو ایمین سے جو تیرے نزدیک زیادہ
 عاقل ہوں انکا اتباع اور اقتدار کر لے نفس تیرا حال عجیب ہے اور جہل نہایت سخت اور سرکش ظاہر ہے
 تعجب ہے کہ تو ان صاف اور کھلی باتوں سے اندھا بن رہا ہے شاید عباد کی محبت سے تیری آنکھوں
 میں جہلی چھا گئی ہے تو یہ نہیں سوچتا کہ جاہ صرف بعض لوگوں کے میل کرنے کا نام ہے اور نفس
 کرنے کے جتنے لوگ روئے زمین پر ہیں سب تجھے سجدہ کرتے ہیں اور کہتا ہے میں ہوں کیا تو نہیں جانتا
 کہ پچاس ہا سو برس کے بعد تو پر دہ زمین پر رہیگا نہ وہ جنوں نے تجھے سجدہ کیا تھا اور تیری اطاعت
 کی تھی اور پھر ایک اور زمانہ آویگا کہ سینہ نہ تیرا ذکر رہیگا نہ ان شخصوں کا ذکر رہیگا جو تیرا ذکر کرتے رہے
 جیسے تجھے ہیشتر کے بادشاہوں کا حال ہوا کہ اب کہیں تبارے کسی کا نام و نشان با یا جاتا ہے پس ایسی
 چیز جو ہمیشہ کو سہا سکو ایسی چیز کے نفس میں جو پچاس ہا سو برس سے تو کیسے بچتا ہے اور جاہ
 میں اس صورت میں کہ تو زمین کے بادشاہوں میں سے کوئی بادشاہ ہو اور مشرق و مغرب
 تیری اطاعت کریں اور جمیع لوازم اس کے تیرے پاس موجود ہوں اور جس صورت میں کہ تو اپنے
 اوبار اور محنت سے کسی محلے کا کیا اپنے گھر کا مالک نہ تو اس صورت میں آخرت کو چھوڑنا نہایت ہی
 حماقت ہے پھر اگر آخرت کی رغبت کے باعث تجھے دنیا میں چھوٹی اسوجہ سے کہ تو جاہل ہے اور
 بصیرت نہیں رکھتا تو یہ خیال کر کے چھوڑ دے کہ دنیا کے شرک و خبیث میں اور اس میں مشقت
 بہت ہے اور عذاب فنا ہو جاتی ہے جب بہت دنیا تجھے چھوڑے ہوئے ہو تو تو اس میں سے چھوڑی کو کوئی
 نہیں چھوڑتا یعنی بہت مال اگر تیرے پاس نہیں آتا تو چھوٹے کو خود مست ہے اور اگر دنیا تیرے
 موافق ہو تو خوش کیوں ہوتا ہے تیرے شہر میں بہت لوگ کا فرایہ ہونگے جو دنیا میں بہت
 بڑھکر ہونگے اور اسکی لذت و لذت انکے پاس تجھے زیادہ ہوگی پس نف ہر دنیا پر چھین یہ
 خنسیس لوگ بھی تجھے بڑھکر ہوں اور چونکہ تو دنیا اور ہر یقین معرین کے زمرے میں رہتے ہو
 رہا عالمین کے ہمایہ میں رہتے سے منہ پھیر کر ان احمق جاہلوں کی جماعت میں جو تیرے پاس
 رہنا اختیار کرتا ہے اور وہ بھی چند روز کے لیے تو سلوم ہو کہ تو تیرا ہی جاہل و درست کا خنسیس اور
 عقل کا گتھا ہے کہ نہ دنیا ہی ملی نہ دین ہی ملا۔ ایسے کہ بخت اب تو بخت کر کہ مرنے پر آجیگا ہوت
 نزدیک آئی پیام اسکا آسودہ ہو کر نایاب کر کے تیرے مرنے کوئی تیری طرف سے نماز ہوگا

قبر والوں کا حال کیون سنیں دیکھا کہ انھوں نے مال بہت جمع کیا تھا اور مضبوط مکان بنوائے تھے اور بڑی بڑی تفریح رکھتے تھے سب کے سب تباہ ہو گئے اور گھر انکے ویران اور توقع دعو کے کی مٹی ہو گئی نہ وہ ناز و نفرت رہی نہ وہ جاہ و شوکت شعہ

خاک انھوں کا بستر و لوہے کے نیچے پتھر بن گیا | آدہ شکلیں پیاری پیاری کسی جاؤ سے پیاں سنیں

کیا تجھ کو انکے حال سے عبرت نہیں ہوتی کیا تو اتنا حال سنیں دیکھتا کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ آخرت میں وہی بلائے گئے ہیں تو ہمیشہ دنیا ہی میں رہیگا اگر یہ بات ہر تو بہت بیہودہ وہم ہے جب سے تو اپنی جان سکھتے ہو تو اب سے تو اپنی عمر کی دیوار ڈھاتا چلا جا نا ہی اور تو رو سے زمین پر اپنا مکان بناتا ہے تو رو سے دنوں میں شکم زمین تیری قبر ہوگی کیا تجھے خون نہیں کہ جب جان گلے میں آگئیگی اور تیرے مالک کے رسول تیرے پاس سیاہ رنگ اور ترشہ دھو آؤ گے اور خبر عذابت دینگے تو اسوقت اگر تو ندامت کر گیا تو کچھ فائدہ ہو گا یا تیرا درد کوئی مٹ گیا یا تیرے لئے کبھی کو ترس آؤ گا اور عجیب تیرے کہ باوجود اسکے تجھ کو دعویٰ اپنی بعید اور دانائی کا کیا دانائی کی یہی بات ہے کہ ہر روز اپنے مال کے زانو ہونے سے خوش ہو اور عمر کے کم ہونے کا غم نہ کرے اگر عمر کم ہوئی اور مال بڑھا تو ایسے مال سے کیا فائدہ اور کسخت تو آخرت سے روگردان ہے اور وہ تیری طرف آتی ہے اور دنیا کی طرف تو متوجہ ہے اور وہ تجھے روگردان اور تو اپنی آنکھ سے بہت سے اپنے بھائیوں اور اقارب کو دیکھتا ہے کہ انھوں نے جس چیز آئندہ کی توقع کی پوری ہوئی جو کام کل پر رکھا اس تک نہ پہنچے اور مرتے دم حسرت کرتے چلے گئے مگر تو اپنی جاہلیت سے باہر نہیں آتا ارے نفس اس دن سے خون کر کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھالی ہے کہ جس نے کون سے اور دنیا کی اس سے اسکے عمارت کی باز پرس ضرور کرے گا چھوٹا برا عاقل و عاقل کچھ بدو نہ ہو چھوٹے گا اب تو سوچ کہ کیا تجھ لیکر خدا سے تعلق کے سامنے کھڑا ہو گا اور کون سی زبان سے جوہرے گا اور سوال کے واسطے تیار ہو جا جو اب با صواب مہیا کر اور تھیہ عمر کے جو چھوٹے چھوٹے دن ہیں انہیں بٹھے دنوں کے واسطے عمل کر لے اس دن و رات اور بیت الحزن میں درود باقی اور خانہ جاودہ کی کے لیے کچھ کر لے پہلے اس سے کہ تو بیکار ہو جاوے اور دنیا میں سے بابتیاریہ پہلے آدمیوں کی طرح نکل جاوے پیشتر کہ اس میں سے خبر نکالا جاوے اور دنیا کی توفان کی اگر تیری سعادت کرے تو اس سے خوش مت ہوا سیکے کہ اکثر خوش ہونے والا نقصان آتا ہے اور بہت نقصان لوں کو اپنے نقصان کی خبر نہیں ہوتی پس خرابی اس شخص کی کہ اپنی خرابی سے غیر ہوجا سیر ہنسنے

اور خوش ہوا اور ٹھیلے اور گھٹے کرے اور کھاوے اور پیوے حالانکہ کتاب التذنی لوح محفوظ میں
وہ آگ کی چھپتیوں میں مندرج ہمسایہ نفس اب تجھے چاہیے کہ دنیا کو جب دیکھے تو نظر عبرت دیکھے
اور اسکے لیے سہی مجبوروں کی طرح کہے اور اسکو با اختیار خود ترک کہے اور آخرت کی طلب میں
سبقت کہے اور ایسے لوگوں میں مٹ ہو کہ حقدار ناکو ہلاک اسکا شکر کرنے سے تو سے اور قیہ
عمر میں اور زیادتی کے خوابات میں اور بیداروں کو منع کہتے ہیں آپ زینین آتے اور انفس یاد رکھ
کہ دین اولو ایمان کا کچھ عوض اور بدلہ نہیں ہے جسے ہم کا کوئی خلیفہ نہیں جو شخص رات دن اہل حق سے
پر سوار ہو وہ اسے لیے جلا جاتا ہے گو وہ خود تہجد سے تواب تو میری نصیحت مان کہ جو کوئی نصیحت سے
روگردان ہوتا ہے وہ آگ پر راضی ہوتا ہے اور میں نہیں جانتا کہ تو آگ سے خوش ہو یا اس نصیحت پر کان
دھرے پس اگر غنی دل نصیحت کے قبول کرنے کی مانع ہو تو اسکو ہمیشہ کی تجدید گزاری اور شہید ادا
سے دور کر اور اگر اس تدبیر سے دور نہ تو ہمیشہ دوزخ ہو کہ اور اس سے منع ہے تو ملاقات گفتگو کم کر
اور یہ بھی سفید نہ تو قبریوں سے سلوک اور تمہیں ہر مہر کیا کر اور یہ بھی کارگر نہ تو تہجد کے بعد تہجد
نے دل پر میرا گرفتار لگا دیا اور تاریکی گناہوں کی دل کے غماز اور باطن پر پھوپھو زونکی جھانک رہی
ایسے آب کو دوزخ میں گیا ہوا جان لے اس لیے کہ خداے تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا اور کچھ لوگ اسکے
واسطے پیدا کیے اور دوزخ کو پیدا فرمایا اسکے لیے بھی کچھ لوگ بنائے اور ہر ایک شخص سے وہی
کام سناتا ہے جسکے واسطے وہ مخلوق ہوا ہے تو تجھ میں اگر کچھ شمش نصیحت سنتی کہی ہو تو
اپنے نفس سے نا اسید ہوا و نا اسید ہونا گناہ کبیرہ و خدا پناہ سے لپکے نا اسید ہو نہیں سکتا
اور رجا کی بھی کوئی صورت نہیں کہ تمام خیر کے راستے تجھ سے دور ہیں اگر ایسی صورتیں ہمارے
تو واقع میں رعایا نہیں بلکہ غلط کھانا جب تاملیدی میں سکتی ہے نہ رجا تو اب یہ دیکھ کہ ہم
سعادت میں تو مبتلا ہوا ہے اسے تجھ کو غم ہوتا ہے یا نہیں اور اپنے نفس پر برس کھا کر کوئی آنسو
انکھ سے گرتا ہے یا نہیں اگر گرتا ہے تو آنسوؤں کا منبع بحر رحمت میں ہے اس سے معلوم ہوا
کہ اسی تجھ میں رجا کی جگہ باقی ہے اس صورت میں تو خدا اور گریہ اور زاری پر ہوا غلبت کر اور
ایہم الرحمن سے فریاد چاہ اور اکرم الکریم کے سامنے شکایت کر اور فریاد و زاری سے ملوایں ہر شکایت سے
تھک شاید تیرے ضعف پر رحم فرماوے اور تیری فریاد سے کہے اس لیے کہ تیری سعادت تو
شہد گئی اور بلا سخت ہو گئی اور ارا نافرمانی حد سے تجاوز کیے اور حیلہ کی باقی رہا کوئی باوجود
دلیل تیرے پاس ہے تو اب ٹھکانا اور رہتہ اور مقصد اور گزیر کی بجائے یاد کا مقام ملے اور یاد

بجز اس عالی سرگاہ کے کہیں نہیں اس کے سامنے کریمہ و زاری کر اور ڈاڑھیں مار اور اپنے نصیر میں
انتہا خوشی کر جتنی تجھ میں جہالت اور گناہوں کی کثرت ہو سو اس کے وہ نہیں نصیر کرے گا کہ برحم
فرمایا کرتا ہے اور طالب شیفہ کی فریاد کو پہنچا ہے اور مخطر کی دعا قبول فرماتا ہے اور آج تو اس کی طرف
مضطرب اور اس کی رحمت کا محتاج اسوجہ سے کہ سب راستے تجھ تنگ ہو گئے اور تیرا جاتے رہے بدترین
سبب ہو لیکن نہ نصیحت نے تجھ میں تاثیر کی نہ توبہ نے مخلو ملائم کیا اب جس طالب تباہی وہ کریم اور
سخی ہے اور جس سے فریاد کرتا ہے وہ رؤف اور رحیم ہے اس کی رحمت فراخ اور کرم عام اور
عفو شامل ہے اس کی خواب میں یوں کہ اشعار

یارب خلاف امر تو بسیار کردہ ہم	اسد بہت از کرمست عفو ما شفا
چشم گناہ بکار بود بر خطا سے خوش	مار از غایت کرمست چشم بر عطا
یارب با طاعت خویش گناہان بپوش	روزی کہ راز یافت از پردہ بر ملا
سوار از تو لطیف خداوندی آہستہ	وز یا چنانکہ در خور ما فصل با سزا
عدست اگر عقوبت ما بیگناہ کنی	لطف ست اگر نشی قلم عفو بر خطا
ولعای خستہ را ز کرم مرہے فرست	ای احمد عطفت در کعبہ نشینہ شفا
ولعای در ستان تو خون میشود خون	باز از کمال لطف قلم سید ہرجا
گر خلق تکبر بر عمل خویش کردہ اند	مارا لیس ست رحمت و فضل تو متکا
یارب قبول کن بزرگی لطف خویش	کا ز کہ رو کنی بنود ہمہ سچ منتقا

اس امر میں اقتدا اپنے باب حضرت آدم علیہ السلام کی کہ چنانچہ وہ بپن مٹیروایت کرتے ہیں
کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو خدا نے تعالیٰ نے جنت سے زمین پر اتار دیا تو یہ بیان اسطرح کرنا
کہ انکسویج آسنو نہ سمجھتے تھے اللہ تعالیٰ نے ساتویں روز انہیں نظر عنایت سے دیکھا کہ وہ رنجیدہ
خاطر اندہ ہیں غصہ ہے پیچھے کو سر لائے ہوئے ہیں انہیں بھی کہ ای آدم اتنی کوششیں جو تو
کرتا ہے کیا وجہ ہے عرض کیا کہ اتنی میری مصیبت بڑھ گئی اور گناہوں نے مجھ کو گھیر لیا
عالم ملکوت سے میں نکالا گیا اور اس کرامت کے بعد اس دولت کے مقام میں آیا اور سعادت کے کمال
پر پہنچی میں بڑا اور راحت کے بعد دار مصیبت میں پھنسا اور عافیت کے بعد اس بلا میں مبتلا
ہوا اور اس دوام اور بقا کو چھوڑ کر اس موت اور نیستی کے گھر میں آیا تو اپنی خطا پر کیسے رونا
خدا نے تعالیٰ نے بھی کہ ای آدم کیا میں نے تجھ کو اپنے لیے برگزیدہ نہیں کیا تھا اور تجھ کو اپنے

گھر میں بنیں تاکہ راتھ اور اپنی کراست سے مخصوص اور متاثر نہیں کیا تھا اور اپنے غصے سے نہیں
 اور لیا تھا کیا محکومین نے اپنے ہاتھ سے پیدا نہیں کیا تھا اور اپنی روح تجھ میں نہ ڈالی تھی اور تجھ کو
 اپنے فرشتوں سے سجدہ نہیں کرایا تھا مگر تو نے میرے حکم کی نافرمانی کی اور میرے عہد بھول گیا
 اور میرے غصے کا شعریں ہوا قسم میرے غرت اور جلال کی کہ اگر میں زمین کو اپنے لوگوں سے
 بھردوں کہ سب کے سب تجھ جیسی عبادت کریں اور میری تسبیح کریں اور میری نافرمانی کریں تو میں
 گناہگاروں کے مقام میں اتار دوں گا یہ نکر حضرت آدم علیہ السلام تین سو برس تک رہے۔ اور
 عبید اللہ جلی بہت رو یا کرتے اور گریے کی حالت میں رات بھر یہ کہا کرتے کہ اے میں وہ ہوں کہ جتنی
 میری عمر بڑھی اتنی ہی میرے گناہ زیادہ ہوئے میں وہ ہوں کہ جب ایک گناہ کے چھوڑنے کا قصد
 کیا تھی میرے پیش نظر دوسری خواہش نفس ہو گئی ہاں عبید تیری شرط پرانی بھی سنو نے بانی کہ
 تو دوسری کا طالب ہوا آہ عبید اگر دو رخ تیرا ٹھکانا اور مقام ہو تو تو کیا کرے گا دای عبید اگر گز
 تیرے سر کے لیے بنتے ہوں ہاں عبید طالبوں کے تو مطالب پورے ہوئے مگر شاید تیری حاجت
 پوری نہ ہو اور منصور بن عمار کہتے ہیں کہ میں نے اکایات کو فہم میں لیا عبید کو سنا کہ اپنے رب سے
 سنا بات کر رہا تھا اور یہ کہتا تھا کہ اے قسم میری غرت کی کہ تیری نافرمانی سے میری غصہ میں
 یہ نہ تھی کہ تیری مخالفت کروں اور نہ اس جہت سے گناہ کیا کہ محکوم تیرے بنیں معلوم تھا یا اپنے
 نفس کو تیرے عذاب میں پیش کیا جاتا تھا یا تیرے دیکھنے کو کچھ حقیر جانتا تھا بلکہ اصل یہ ہوئی کہ میرے
 نفس نے ایک چیز کو میری نظروں میں اچھا کر دیا اور میری خواست نے اس بات میں تائید کی
 اور تیری پروردہ پوشی جو میرے اوپر رہتی ہے اس نے مجھ کو مخالطہ دیا تو اپنی جہالت کے باعث تیری
 نافرمانی کی اور اپنے فعل سے تیری مخالفت کی اب تیرے عذاب سے مجھے کون بچا دے گا اور اگر
 تو میری رسی منقطع کر دے گا تو میں کسکی جبل تین کو بکڑوٹھا میری خرابی کی بات ہے کہ جب کل کو
 تیرے سامنے سب کھڑے ہوئے اور ہلکے جھلکے لوگوں کو کہا با دے گا کہ تم گنہگار اور جباری
 بوجھ والوں کو کم ہو گا اور جبار تو میں ہوں کے ساتھ ہر پار ہو جاؤ گا یا جباری لوگوں کے ساتھ میں
 بیخ اوتا رہا یا بکھا ہاں انسوس جتنی میری عمر بڑھی اور برس زیادہ ہوئے اتنے ہی گناہ اور مباحی
 بڑھ گئے اب کہاں میں توبہ کروں گا اور کب تک انکو دوبارہ کرتا جاؤں گا کیا وہ وقت نہیں آیا
 کہ میں اپنے پروردگار سے شرم کروں۔ غرض کہ لوگوں کی سنا بات کا طریق اپنے خدا سے اس طرح
 تھا اور یوں اپنے نفسوں کو عذاب کیا کرتے تھے اور مطلب انکا سنا بات سے رضاے الہی کی

کیا رسول اللہ شیطان اُن لوگوں سے کہ ہر رشتہ دار اپنے فرمایا کہ انکو معلوم بھی نہیں کہ شیطانی
 ہوا پر یا نہیں انھوں نے عرض کیا کہ وہ لوگ حضرت آدم کی اولاد میں اپنے فرمایا کہ وہ نہیں جانتے کہ
 آدم علیہ السلام پیدا بھی ہوئے ہیں کہ نہیں۔ اور عطا اسے مردی کہ ایک روز میں اور عبید بن عمیر
 حضرت عائشہ کی خدمت میں گئے اپنے پردہ کی آڑ سے جیسے گفتگو کی پھر پوچھا کہ ابو عبید کیا وجہ ہے
 کہ تم ہمارے پاس نہیں آتے انھوں نے عرض کیا کہ وجہ یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہ غیبا
 نہ حاضرا میں میرے پوچھا کہ آپ سے کوئی عجیب بات جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھی ہو
 بیان فرمائیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ انکی تو سب باتیں عجیب ہی جتنی ایک رات سیرے
 پاس آئے اور مجھے ملکر لیئے پھر فرمایا کہ مجھ کو چھوڑو کہ میں اپنے پردہ گار کی عبادت کروں پھر اٹھ کر
 اکب شک میں آئی بانی لیکر وضو کیا پھر نماز کو پکڑے ہوئے اور اتنا رستے کہ ڈاڑھی شریف تر ہو گئی پھر
 سجود سے من رستے یہاں تک کہ زمین بھیگ گئی پھر کدوٹ سے لیٹ گئے یہاں تک کہ بلبل نماز صبح کی
 اطلاع کے واسطے آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کے تو گناہ اگلے اور پچھلے سب خدا سے تعالیٰ نے
 سزا دی فرمادیے پھر آپ کیون رستے ہیں آپ نے فرمایا کہ میں کیون نہ سکون اور بلبل آج رات سیر اور یہ
 یہ آیت اتری کہ اَنْفِیْ فِیْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ فِی الْاَرْضِ وَ اَخْتِلَافِ اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ کَیْ لَا یَکُوْنُ
 دُوْنِیْ اِلَّا کِتٰبٌ پھر فرمایا کہ فرمائیے اسکی جو اسکو پڑھے اور اس میں فکر نہ کرے حضرت
 اور زاعمی سے کسی نے پوچھا کہ فکر کی حد ان آیات میں کیا ہے انھوں نے فرمایا کہ انکو پڑھ کر سچے جاوے
 اور محمد بن واسع سے روایت ہے کہ ایک شخص اہل بصرہ میں سے حضرت ابو ذر کی ماں کے پاس
 بعد انکی وفات کے گیا اور انکی ماں سے انکی عبادت کا حال پوچھا انھوں نے فرمایا کہ تمام دن گھر کے
 کونے میں فکر کیا کرتے تھے اور حضرت حسن فرماتے ہیں کہ ایک بھڑی فکر کرنا تمام رات کی شب بیدار
 رہتا ہے اور حضرت فضیل رحم فرماتے ہیں کہ فکر ایک آئینہ ہے جس میں آدمی کی نیکیاں اور بدیاں معلوم
 ہوا کرتی ہیں۔ اور حضرت ابراہیم بن ادہم سے کہا گیا کہ تم فکر سے کہتے ہو اپنے فرمایا کہ فکر عقل کا
 سفر ہے۔ اور سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ اکثر مثال میں ایک شعر پڑھا کرتے تھے جس کا ترجمہ یہ ہے شعر

ابو عبید بن عمیر
 نے فرمایا کہ
 میں نے اپنے
 پردہ گار کی
 عبادت کی
 اور ایک رات
 سیرے پاس
 آئے اور مجھے
 ملکر لیئے
 پھر فرمایا
 کہ مجھ کو
 چھوڑو کہ
 میں اپنے
 پردہ گار کی
 عبادت کروں
 پھر اٹھ کر
 اکب شک میں
 آئی بانی
 لیکر وضو
 کیا پھر نماز
 کو پکڑے ہوئے
 اور اتنا رستے
 کہ ڈاڑھی
 شریف تر ہو
 گئی پھر
 سجود سے
 من رستے
 یہاں تک
 کہ زمین
 بھیگ گئی
 پھر کدوٹ
 سے لیٹ گئے
 یہاں تک
 کہ بلبل
 نماز صبح
 کی اطلاع
 کے واسطے
 آئے اور
 عرض کیا
 کہ یا رسول
 اللہ آپ کے
 گناہ اگلے
 اور پچھلے
 سب خدا سے
 تعالیٰ نے
 سزا دی
 فرمادیے
 پھر آپ
 کیون رستے
 ہیں آپ نے
 فرمایا کہ
 میں کیون
 نہ سکون
 اور بلبل
 آج رات
 سیر اور
 یہ یہ آیت
 اتری کہ
 اَنْفِیْ
 فِیْ خَلْقِ
 السَّمٰوٰتِ
 فِی الْاَرْضِ
 وَ اَخْتِلَافِ
 اللَّیْلِ وَ
 النَّهَارِ
 کَیْ لَا
 یَکُوْنُ
 دُوْنِیْ
 اِلَّا
 کِتٰبٌ
 پھر
 فرمایا
 کہ
 فرمائیے
 اسکی
 جو
 اسکو
 پڑھے
 اور
 اس
 میں
 فکر
 نہ
 کرے
 حضرت
 اور
 زاعمی
 سے
 کسی
 نے
 پوچھا
 کہ
 فکر
 کی
 حد
 ان
 آیات
 میں
 کیا
 ہے
 انھوں
 نے
 فرمایا
 کہ
 انکو
 پڑھ
 کر
 سچے
 جاوے
 اور
 محمد
 بن
 واسع
 سے
 روایت
 ہے
 کہ
 ایک
 شخص
 اہل
 بصرہ
 میں
 سے
 حضرت
 ابو
 ذر
 کی
 ماں
 کے
 پاس
 بعد
 انکی
 وفات
 کے
 گیا
 اور
 انکی
 ماں
 سے
 انکی
 عبادت
 کا
 حال
 پوچھا
 انھوں
 نے
 فرمایا
 کہ
 تمام
 دن
 گھر
 کے
 کونے
 میں
 فکر
 کیا
 کرتے
 تھے
 اور
 حضرت
 حسن
 فرماتے
 ہیں
 کہ
 ایک
 بھڑی
 فکر
 کرنا
 تمام
 رات
 کی
 شب
 بیدار
 رہتا
 ہے
 اور
 حضرت
 فضیل
 رحم
 فرماتے
 ہیں
 کہ
 فکر
 ایک
 آئینہ
 ہے
 جس
 میں
 آدمی
 کی
 نیکیاں
 اور
 بدیاں
 معلوم
 ہوا
 کرتی
 ہیں۔
 اور
 حضرت
 ابراہیم
 بن
 ادہم
 سے
 کہا
 گیا
 کہ
 تم
 فکر
 سے
 کہتے
 ہو
 اپنے
 فرمایا
 کہ
 فکر
 عقل
 کا
 سفر
 ہے۔
 اور
 سفیان
 بن
 عیینہ
 رحمہ
 اللہ
 اکثر
 مثال
 میں
 ایک
 شعر
 پڑھا
 کرتے
 تھے
 جس
 کا
 ترجمہ
 یہ
 ہے
 شعر

فکر ہو کر سعیر انسان کو | اسکو ہر ایک غریب عورت ہو

اور طاؤس سے مردی کہ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ
 یا روح اللہ زمین کے پردے پر آج کوئی تمہارے برابر یا نہیں اپنے فرمایا کہ ہاں جس شخص کی
 گفتگو ذکر ہو اور سکوت فکر اور نظر عبرت تو وہ میرے ہی مثل ہے۔ اور حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جبے کلام میں

حکمت ہو وہ نوسر اور جیسا کہ سنت فکر ہو وہ سوسر اور جسکی نظر عبت کے لیے ہو وہ لوسر اور اس پتکل
تفسیر میں سنّا صِرْف عَنْ اَبَائِي الَّذِي يَنْتَكِبُ وَنَفِي الْكَرْمِ عَنْ بَعْضِ الْحُجَّ أَكْبَارِهِ قَوْلٌ بِرَأْسِهِ
معنی ہیں کہ انکے دونوں کو اپنے معاملے میں فکر کرنے سے روک دوں گا۔ اور حضرت ابو سعید خدری
سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَغْلُظُوا أَعْيُنَكُمْ حَقًّا مِمَّنِ الدُّعَاءِ
لوگوں نے عرض کیا کہ عبادت سے آنکھ بند کر لیا ہے اسنے فرمایا کہ قرآن مجید میں نظر کرنا اور سمجھیں
فکر کرنا اور اسکے عجائب سے عبت حاصل کرنی۔ اور ایک عورت کا قول ہے جو جنگل میں مکہ معظمہ
کے قریب رہا کرتی تھی کہ اگر متقیوں کے دل اپنی فکر سے وہ آخرت کی خیر دیکھ پاویں جو انکے لیے
حجب غیب میں جمع ہے تو دنیا میں نہ آنکا عیش کبھی صاف ہو نہ لکھ کو دنیا میں جنگلی اور قرار ہو
اور نعمان کیلئے بہت بیٹھا کرتے آنکا آقا انکے پاس آتا اور کہتا کہ نعمان تم ہمیشہ تنہا ہی بیٹھتے ہو
اگر لوگوں کے پاس بیٹھو تو دل بھی لگے وہ جواب دیتے کہ زیادہ تنہا سننے سے فکر خوب ہوتا ہے اور
اور بہت فکر حجت کا راہبر ہے۔ اور وہب بن سنبہ فرماتے ہیں کہ جس آدمی کا فکر زیادہ ہوتا ہے وہ
جان جاتا ہے اور جو جانتا ہے وہ عمل کرتا ہے۔ اور حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ فرماتے ہیں کہ خدا کے
کی نعمتوں میں فکر کرنا بہترین عبادت ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مبارک نے سہل بن علی کو
خاصوش اور تشکر دیکھ کر پوچھا کہ کہاں پہنچ گئے انھوں نے فرمایا کہ یہاں ہر اطراف ہے اور حضرت بشیر
فرماتے ہیں کہ اگر آدمی اللہ تعالیٰ کی عطیت میں فکر کیا کریں تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کریں اور حضرت
ابن عباس سے مروی ہے کہ دو کتہیں متوسطہ فکر کے ساتھ تمام رات کی نماز گزارا ہے بہترین
جس میں دل حاضر ہو۔ اور ابو شریح جلی جاتے تھے راستے میں بیٹھ گئے اور اپنی چادر منہ پر لپیٹ دئے لگے
لوگوں نے آئے سبب روئے کا پوچھا تو انھوں نے فرمایا کہ اپنی عمر کے چل جانے اور عمل کے کم ہونے
اور موت کے قریب جانے کا مجھے فکر ہوا تھا۔ اور ابو سلیمان رحمہ فرماتے ہیں کہ اپنی آنکھوں کو
روزانہ گاہ ادا کرے اور دونوں کو فکر کا دریہ بھی فرماتے ہیں کہ دنیا کے باب میں فکر کرنا آخرت کے لیے اثر ہے
اور اہل ولایت کے حق میں عذاب اور آخرت میں فکر کرنا سورث حکمت اور دونوں کو زندہ کرتا ہے
اور حاتم رحمہ کہتے ہیں کہ عبت سے علم زیادہ ہوتا ہے اور ذکر سے محبت اور فکر سے خوف اور
حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ خیر کا فکر کرنا اسکے عمل میں لاسفہ کا تقضی ہوتا ہے۔ اور
شرع پر پنداشت کرنی اسکے ترک کی تقضی ہے۔ اور روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کسی کتاب
آسمانی میں ارشاد فرمایا ہے کہ میں ہر ایک حکیم کے کلام قبول نہیں کرتا ہوں بلکہ انکے قصہ اور

ابن عباس فرماتے ہیں کہ
عزت میں سے لکھا
ابن عباس فرماتے ہیں کہ
عزت میں سے لکھا
ابن عباس فرماتے ہیں کہ
عزت میں سے لکھا

تواضع کو دیکھتا ہوں جب یہ دونوں میرے واسطے ہوتے ہیں میں اس کے سکوت کو فکر کر دیتا ہوں اور اس کے کلام کو حمد اگرچہ وہ نہ بولے۔ اور حضرت حسنؑ فرماتے ہیں کہ اہل عقل ہمیشہ ذکر سے فکر کے عادی ہوا کرتے ہیں اور فکر سے ذکر کے ساتھ تنگ کہ آنکھ دل گویا ہو جاتے ہیں اور حکمت بولنے لگتے ہیں۔ اور اسحاق بن خلوفؒ فرماتے ہیں کہ داؤدؑ طائیؒ ایک رات میں ایک جھپٹ پر تھے کہ آسمان و زمین کے ملکوت میں فکر کرنے لگے اور آسمان کی طرف کو دیکھ کر پوچھتے تھے کیا تنگ کہ ایک ہمسایہ کے گھر میں گزشتہ مالک مکان اپنے بستر سے کودا اور ننگے بدن تلوار ہاتھ میں لیکر آنکھوں پر خیال کر کے دو راجب دیکھا کہ داؤدؑ ہیں تو تلوار رکھ دی اور پوچھا کہ آپ کو جھپٹ پر سے کسے گرا دیا آنکھوں نے فرمایا کہ مجھے کچھ معلوم نہیں۔ اور حضرت جنیدؒ فرماتے ہیں کہ سب اعلیٰ اور اشراف مجلس یہ ہے کہ توحید کے میدان میں فکر کے ساتھ بیٹھا معرفت کی ہوا کھائے اور جام محبت اتحاد کے دریائے پیوے اور الصبر محل شانہ بر حسن ظن کے ساتھ نظر کرے پھر فرمایا کہ ان مجالس کا کیا کہنا ہے بہت ہی عمدہ ہیں اور اس پینے کی چیز کا کیا کہنا؟ نہایت لذیذ و خوش حال ہے جسکو خدا تعالیٰ نے یہ بات ہمیں سکھائی ہو۔ اور حضرت شافعیؒ فرماتے ہیں کہ کلام پر دو سکوت سے اور استنباط پر فکر سے اور یہ بھی فرمایا ہے کہ کاموں میں نظر کا درست ہونا غلطی سے نجات دیتا ہے اور راستے میں بے بخنگی کا ہونا قصور اور ندامت سے بچاتا ہے اور تامل اور فکر سے آدمی کی احتیاط اور داناائی ظاہر ہوتی ہے اور حکمت سے مشورہ کرنا نفس میں اعتدال اور بصیرت میں قوت پیدا کرتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ غم سے پہلے فکر کر لینا چاہیے اور اچانک کام کرنے سے پیشتر سوچ لینا چاہیے اور شروع کا حصہ پہلے مشورہ کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی آئین کا قول ہے کہ فضیلتیں چار ہیں اول حکمت ہر اس کا مادہ فکر دوم عفت ہر اس کا اعتدال ثلوث میں ہر تیسری قوت ہے اعتدال غصہ میں ہر چوتھی عدل اس کی راستی قواسم نفس کے اعتدال میں ہے یہ ہیں علمائے اقول فکر کے باب میں مگر کسی نے انہیں سے اس کی حقیقت کا بیان نہیں کیا نہ یہ لکھا کہ کہاں کہاں ہو سکتا ہے

دوسرا بیان فکر کی حقیقت اور اس کے ثمرے کے ذکر میں۔ واضح ہو کہ فکر کے معنی یہ ہیں کہ دل میں دو صورتوں کو موجود کرنا تاکہ ان سے تیسری معرفت پیدا ہو اور مثال اس کی یہ ہے کہ جو شخص دنیا کی طرف مائل ہو کر دنیا کی زندگی کو ترجیح دے اور یہ سمجھے کہ کسی طرح یہ معلوم ہو جائے کہ دنیا کی نسبت کز آخرت کا اختیار کرنا بہتر ہے تو اس کے دو طریق ہیں ایک تو یہ کہ دوسرے سے سنے کہ آخرت کا اختیار کرنا بہتر ہے اور سننے ہی مان لے اور اسکو سچا ماننے بدون اس کے کہ

حقیقت امر یہ ہے بصیرت کار کر ہوئی ہو اور صرف اس کے لئے کے اعتماد پر اپنے عمل سے مائل
آخر تک ترجیح کا ہو جائے تو اس طریق کو تقلید کہتے ہیں معرفت نہیں کہتے اور دوسرا طریق یہ ہے
کہ اول یہ جانے کہ جو شے باید ہو اسکو اختیار کرنا بہتر ہے پھر یہ جانے کہ آخرت باید ہو اور اول دونوں
معرفتوں سے اسکو تیسری معرفت حاصل ہو یعنی آخرت کا اختیار کرنا بہتر ہے اور ظاہر ہے کہ اس
تیسری بات کو جاننا بدوین دونوں پہلی معرفتوں کے ممکن نہیں بلکہ میں دونوں پہلی معرفتوں کا
سوجود کرنا تیسری معرفت تک پہنچنے کے لیے تفکر اور اعتبار اور تذکر اور نظر اور تامل اور تدبیر کا ملکہ ہے
انہیں سے تدبیر اور تامل اور تفکر الفاظ تو جدا جدا ہیں مگر ان کے معنی جدا نہیں سب ایک ہی معنوں پر
پورے جاتے ہیں لہذا یہ لفظ تذکر اور اعتبار اور نظر کے معانی جدا جدا ہیں گو اصل سہمی ایک ہی ہے جیسے کہ صام
اور مند اور سیف ایک ہی چیز پر پورے جاتے ہیں مگر اعتبارات مختلف ہوتے ہیں یعنی صام تلوار کو
اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ وہ کاٹنے والی ہے اور مند یا ہندی اس جہت سے کہتے ہیں کہ جبکہ کسی
طرف منسوب ہے اور سیف مطلق تلوار کو کہتے ہیں اور کوئی امر یا انداز سے نہیں سمجھا جاتا
اسی طرح دو معرفتوں کے سوجود کرنے کو اعتبار اس نظر سے کہتے ہیں کہ ان دونوں تیسری معرفت کی طرف
عبور کر سکتے ہیں اعتبار نہیں ہونے اور نظر اور تفکر اسکو اس لحاظ سے کہتے ہیں کہ اس میں تلاش
تیسری معرفت کی ہے پس جو شخص کہ تیسری معرفت کا طالب ہو اسکو ناظر کہہینگے اس سے معلوم ہوا
کہ جو متفکر ہو گا وہ متذکر بھی ہو گا اور یہ نہیں کہ جو متذکر ہو وہ متفکر بھی ہو اور تذکر کا فائدہ یہ ہے کہ اگر
معارف مکر اگر حجم جادین اور اس میں سے جو نمون اور تفکر کا فائدہ یہ ہے کہ علم زیادہ ہو اور جو معرفت
نہ تھی وہ حاصل ہو جائے یہی فرق ہے تذکر اور تفکر میں اور معارف جب دل میں جمع ہوتے ہیں اس ایک
خاص ترکیب سے ملتے ہیں تو اس لئے اور معرفت نکلتی ہے یعنی ایک معرفت ثمر پہلی معرفت کا ہوتی ہے اور
جب یہ نئی معرفت حاصل ہوتی ہے اور وہ دوسری معرفت سے ملتی ہے اس سے ایک نئے
نتیجہ ہوتا ہے اسی طرح یہ ثمرات بڑھتے جاتے ہیں اور علوم بھی زیادہ ہوتے جاتے ہیں اور
تفکر بے انتہا آگے کو چلتا جاتا ہے اور یہ زیادتی معارف کی یا تو موت سے بند ہوتی ہے یا
مواعج سے اور یہ طریق اسکو حاصل ہوتا ہے جو علم سے شرم نہ سکے اور طریق تفکر
پہچانتا ہو مگر اکثر لوگ علوم کی زیادتی سے محروم ہیں اس لیے کہ ان کے پاس اس المال نہیں
یعنی وہ علوم اور معارف جن سے اور معارف پیدا ہوتے ہیں انکو حاصل نہیں جیسے کسی شخص کے پاس
سرمایہ نہ ہو وہ نفع برقرار نہیں جوتا اور بعض اوقات سرمایہ ہو کر بھی نہ تجارت خوب نہیں جانتا

اس لیے کچھ فائدہ نہیں پاتا اسی طرح بعض اوقات آدمی کے پاس معارف بجائے راس المال تو ہوتے ہیں مگر اسکو انکا اچھی طرح کام میں لانا اور ایسی طرح ملانا نہیں آتا جس سے اور نتیجہ حاصل ہو اور طریق استعمال کبھی تو دل میں نور الہی کے باعث شستی ہی معلوم ہوا کرتا ہے جیسے نبی علیہم السلام کو تھا اور یہ بات بہت کیسا ہی سیکھنے اور مہارت پیدا کرنے سے ہوا کرتا ہے اور یہی اکثر ہے پھر تفکر کو کبھی یہ معارف آتے ہیں اور غرہ حاصل ہوتا ہے مگر اسکے حاصل ہونے کی کیفیت معلوم نہیں ہوتی اور نہ اسکو بیان کرنے پر قادر ہوتا ہے اسوجہ سے کہ مہارت بیان کرنے کے فن کی نہیں رکھتا مثلاً بہت سے انسان جانتے ہیں کہ آخرت کا اختیار کیا ہے اور یہ علم یقینی ہوتا ہے لیکن اگر سب اس معرفت کا اس سے پوچھا جائے تو سرگز بیان کر سکیگا کہ یہ معرفت کہاں سے اسکو ہوئی حالانکہ بدون دو پہلی معرفتوں کے یہ معرفت اسکو حاصل نہیں ہوتی جیسا کہ اوپر گنڈا۔ حاصل یہ کہ فکر کے معنی یہ ہیں کہ دو معرفتوں کا حاضر کرنا اس نظر سے کہ ذریعہ تیسری معرفت کا ہو اور فکر کا اکثر علوم اور احوال اور اعمال سب کچھ ہو سکتے ہیں مگر مسکاثر خاص صحیح علم ہی اور کوئی چیز نہیں ہاں جو قوت دل میں علم حاصل ہوتا ہے تو دل کا حال بدل جاتا ہے اور جب اسکا حال بدلتا ہے تو جوارح کے اعمال بھی بدل جاتے ہیں اس لیے عمل تابع حال کا ہے اور حل تابع علم کا اور علم تابع فکر کا اس سے معلوم ہوا کہ فکر سب غیرات کی اصل اور سبب ہے اور ہر چیز ان سے فضیلت فکر کی بھی ثابت ہوتی ہے اور یہ کہ فکر بہ نسبت فکر کے بہتر ہے اس لیے کہ فکر میں ذکر بھی ہے اور کچھ زیادتی بھی پائی جاتی ہے اور قلب کا ذکر اعضا سے ظاہری کے عمل سے بہتر ہے بلکہ عمل کا شرف اسی نظر سے ہے کہ اس میں کچھ ذکر ہوا کرتا ہے اس سے ثابت ہوا کہ فکر سب اعمال سے افضل ہے اور اسی واسطے کہا گیا ہے کہ ایک ساعت کا تفکر سب روز کی عبادت سے بہتر ہے پھر بعضوں نے کہا کہ حال یہ ہے جو بری چیزوں سے محبوب ہشیا کی طرف منتقل ہوتا ہے اور رغبت اور حرص سے زہد اور قناعت کی طرف انتقال کرتا ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ حال وہ ہے کہ شاہرہ اور تقویٰ پیدا کرتا ہے اور اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ^{لَا تَقْلَقْهُمْ} تَقْلَقْهُمْ بَتَقْفُونَ اُولَئِكَ يَحْزَنُونَ ذکر آو اگر انکو منظور ہو کہ فکر کے باعث حال کے تغیر ہونے کی صورت معلوم کر دو تو اسکی مثال وہی ہے جو ہم اوپر لکھ چکے ہیں اس میں فکر سے ہر کوئی معلوم ہوتا ہے کہ آخرت کا اختیار کیا ہے بہتر ہے جب یہ معرفت ہمارے دلوں میں یقیناً جم جاتی ہے تو دل آخرت کی طرف رغبت کرنے لگتا ہے اور دنیا میں رہنے کی طرف مائل ہوجاتے ہیں اور حال سے ہماری ہر ادنیٰ چیز سے دل کا حال بدلے اس معرفت کے یہ تھا کہ سر دست کی چیز کو محبوب جانتا تھا اور اسی کی طرف مائل تھا اور یہ

ظاہر ہے کہ
چین بادشاہ
ہر جہے دل میں
رہے

آخرت سے متفرق نہ رہتے مگر اس معرفت سے دل کا حال اور ہو گیا اور اسکا ارادہ اور رغبت بدل
 گئی اور تخیل اور اس کے باعث اعضا کے اعمال بھی اور کے اور ہو گئے کہ دنیا کو چھوڑ کر متوجہ اعمال
 آخرت ہوئے غرض کہ بیان یا پنج درجہ میں اول تذکرہ یعنی حل میں دونوں معرفتوں کا حاضر کرنا دوم
 تفریق یعنی دونوں معرفتوں سے معرفت مقصودہ کا طلب کرنا تیسرے حاصل ہونا معرفت مطلوبہ کا
 اور دل کا اس سے روشن ہونا چوتھے حصول نور معرفت کے باعث دل کے حال کا بدل جانا
 پانچویں بطرح دل کا حال بدلتا جائے اسی طرح اعضا سے ظاہری بھی دل کی خدمت کریں پس
 بطرح کہ تاجر کو لوہے پرانے سے آگ نکلتی ہے اور اس سے جگہ روشن ہو جاتی ہے اور آنکھ کو سو جھنکنا ہے
 اور پہلے سے نہیں سو جھنکتا اور اعضا مل کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں اسی طرح نور معرفت فکر سے
 پیدا ہوتا ہے یعنی فکر دونوں معرفتوں کو جمع کر کے انہیں ایک تالیف خاص دیتا ہے جس سے نور معرفت
 پھیلتا ہے جیسے لوہا اور پتھر اکٹھا کرنے اور انہیں ایک خاص ضرب لگانے سے آگ نکل آتی ہے
 پھر اس نور معرفت سے دل کا حال بدلتا ہے اور جس تخیل کی طرف پہلے مائل تھا اسکی طرف مائل
 ہوتا ہے جیسے آگ کی روشنی سے آنکھ کا حال بدلتا ہے اور جو چیز پہلے نہیں دیکھتی تھی وہ اب دیکھنے لگتی ہے
 پھر دل کے حل کے مقصود کے موافق اعمال کے اعضا متحرک ہوتے ہیں جیسے اندھیرے کے
 سبب سے جو شخص کام نہ کر سکتا تھا روشنی ہونے سے کام کرنے پر مستعد ہوتا ہے پس معلوم ہوا کہ شہ
 فکر کا علوم اور احوال ہیں اور انکا کہ علوم بھی بہت ہیں اور جو احوال کہ دل پر انکی تبدیلی ممکن ہیں
 انکی بھی کچھ حد نہیں اسی لیے اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ تمام فکر کی شاخوں کو سمجھ کرے اور اسے چلنے کی
 جگہ اور ثمرات کو شمار کرے تو کبھی نہ ہو سکا اس واسطے کہ فکر کے چلنے کی جگہیں اور ثمرات بے انتہا ہیں
 مگر ہم اس باب میں کوشش کرتے ہیں فکر کی راہیں جو مہات علوم دینی کے اعتبار سے ہیں اور ان
 احوال کے اعتبار سے جو سالکین کے مقامات کے جاتے ہیں ضبط کریں تو اس طرح ضبط کرنا ایک
 مجمل طور پر ہو گا اسلئے کہ اسکی تفصیل تو جانتی ہے کہ تمام علوم کی شرح کی جاوے اور یہ سب باب اس
 کتاب کے گویا بعض علوم کی شرح ہیں کیونکہ انہیں وہ علوم ہیں جو کار محض حاصل ہوتے ہیں
 تو اس حساب سے بہت طویل ہو جاوے گا اس نظر سے ہم بطور اشارہ اجالی بیان کرتے ہیں تاکہ

فکر کی راہیں مجمل معلوم ہو جائیں

میں بیان فکر کی راہوں کے ذکر میں واضح ہو کہ فکر کبھی تو ایسے امور میں ہوتا ہے جو دین سے متعلق ہیں
 اور کبھی غیر دین میں اور ہر گویا ان غرض اس فکر کے بیان سے جو دین سے متعلق ہوئی ہے ہم

قسم دوم کو جو جوڑے دیتے ہیں اور وہ ہیں سے ہماری مراد یہ ہے کہ سائل جو خدا سے تعالیٰ اور بندے کے درمیان ہوا اب فکر و حال سے خالی نہیں یا تو بندہ اور اس کے صفات اور احوال سے متعلق ہو یا معبود اور اس کے صفات اور افعال سے۔ اور جو فکر بندے سے متعلق ہے اس کی دو قسمیں ہیں باتو بندے کے ان احوال وغیرہ میں جو جو خدا سے تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہوں یا انہیں جو کہ وہ ہوں اور ان دونوں قسموں کے سوا اور کسی چیز میں فکر کی حاجت نہیں۔ اور جو فکر متعلق ہے سے ہر وہ یا اس کی ذات اور صفات اور اسما حسنہ میں ہو گا یا اس کے افعال اور ملک و ملکوت اور تمام آسمانوں اور زمینوں اور ان کے درمیان کی چیزوں میں اور فکر کا منحصر ہونا ان اقسام میں ایک مثال سے واضح ہو گا وہ یہ ہے کہ جو لوگ سالک الی اللہ میں اور اس کے دیدار کے مشتاق و افکار عاشقوں کے حال کے مشابہ ہیں اسی لیے ہم عاشق شیدا کو مثال کے لیے مٹھ کر کہتے ہیں کہ جو عشق بہتر تن لیے عشق میں ڈوبا ہوا ہو اس کا فکر و باتوں سے تجاوز نہ کر لگا یا تو مستغرق سے متعلق ہو گا یا اپنے نفس سے اور اگر مستغرق کا فکر لگا تو یا تو اس کے حال اور کامل ذاتی میں فکر کر لگا تاکہ اس میں فکر کرنے اور مشاہدے سے لذت حاصل کرے اور یا اس کے افعال لطیف عمدہ میں فکر کر لگا جس سے اس کے اخلاق و صفات کی خوبی سمجھی جاتی ہے تاکہ اس سے لذت و خیر اور محبت دو بالا ہوا اور اگر اپنے نفس میں فکر کر لگا تو یا اپنی ایسے صفات میں کر لگا جسے محبوب کی نظر میں گر جائے اس تعرض سے کہ اتنے اعتبار کرے یا ایسے صفات میں کر لگا جو اس کو محبوب کے نزدیک کریں اور جب اس کی محبت کا لیے ساتھ ہوں تاکہ ان صفات سے شغف ہو۔ اور اگر ان امور کے سوا کسی اور چیز میں فکر کر لگا تو وہ خارج از حد عشق ہے اور باعث نقصان ہے اس واسطے کہ عشق کامل اور پورا ہو ہے جس میں کہ عاشق ڈوبا ہے اور اس کے دل پر ایسی طرح چھا جائے کہ دوسرے کی گنجائش نہیں نہ چھوڑے اور عاشق خدا سے تعالیٰ کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اس کی نظر اور فکر محبت سے تجاوز نہ کرے اور جب تک اس کا فکر ان چاروں قسموں میں منحصر ہے گاتب تک وہ مقتضائے محبت سے ہرگز خارج نہ ہو گا اب ہم قسم اول کا بیان شروع کرتے ہیں یعنی فکر کرنا اپنے نفس کے صفات اور افعال میں تاکہ انہیں سے پسندیدہ اور غیر پسندیدہ کی تمیز کرے اس لیے یہ فکر وہی ہے جو متعلق علم سائل سے ہو جو اس کتاب میں مقصود ہے اور دوسری قسم متعلق علم کا شغف سے ہے جو جو افعال و صفات کہ خدا سے تعالیٰ کے نزدیک محبوب یا مکروہ ہیں ان کی دو قسمیں ہیں ایک ظاہری کہ جیسے عبادت اور معاصی میں اور ایک باطنی جیسے صفات خبیات اور مہلکات کا حاصل دل ہو اور ان کی تفصیل

جلد سوم اور چارم میں ہر اور طاعات اور معاصی میں دو قسموں پر یعنی زیادہ معاصی میں کہ ساتوں اعضاء سے متعلق ہوں اور سب بدن کی طرف منسوب ہوں جیسے جہاد سے بھاگنا اور ان کی بابت کی نافرمانی کرنی اور حرام جگہ میں رہنا اور سب طرح کے مکارہ میں نہیں باتوں میں فکر و اجتناب اولیٰ تو یہ کہ یہ امر خدا سے قتل کے نزدیک بھی مکر وہ ہے یا نہیں اس لیے کہ اکثر چیزوں کا مکروہ ہونا بدو ان نظر دقیق کے معلوم نہیں ہوا اگر تا دوسرے اس باب میں فکر کرنا کہ اگر مکروہ ہے تو اس سے بچنے کی تدبیر کیا ہے تیسرے یہ کہ اس مکر وہ کا مرتکب بالفعل ہے تاکہ اس کو چھوڑے یا اس کو کرنے کو ہے تو اس سے باز ہے یا پہلے کیا ہو تو اس کا تدارک کرے اسی طرح محبوب چیزوں کی تقسیم کو خیال کرو اور جس ان قسموں کو جمع کر دو تو فکر کی راہ میں ان اقسام میں سو سے بڑھ جاؤ گی اور بندے کو ضرورت فکر کی یا سب میں پڑتی ہے یا اکثر میں اور ان اقسام میں سے ایک ایک کی شرح تو طویل ہے مگر یہ قسم مختصر چار نوع ہوں طاعات دوم معاصی سوم صفات مملکہ چارم صفات مخفیہ پس ان چاروں میں سے ہم ایک ایک مثال لکھ دیتے ہیں تاکہ طالب ایسی پر اور مثالوں کو قیاس کرے اور فکر کا طریق اس پر واضح اور وسیع ہو جائے قسم اول معاصی انہیں آدمی کو چاہیے کہ ہر روز کی صبح کو اپنے ساتوں اعضاء میں تفصیل دلا دے اس کے بعد ہر جگہ فکر کرے کہ میں کسی مصیبت کا مرتکب فلاں عضو سے ہوں یا نہیں اگر اسی وقت ہو تو اس کو ترک کرے اور گزشتہ زمانے میں اگر مرتکب ہو ہو تو توبہ اور ندامت سے اس کا تدارک کرے یا اسے کرنے کو ہو تو اجتناب اور علاحدہ رہنے کے لیے آمادہ ہو مثلاً زبان میں لفظ کرے اور رکھے کہ یہ مصیبت اور جھوٹ اور خود ستائی اور ٹھٹھا اور بات کاٹنی اور دوسرے کو نہانا اور غیر فہید باتوں میں دخل نہ دینا وغیرہ باتیں کرتی ہے تو اول اپنے دل میں جہاں کہ یہ سب امور خدا سے کے نزدیک بڑے ہیں اور آیات قرآنی اور احادیث جو ان باتوں کی سزا میں شدت عذاب پر دال ہیں ان کو فکر کرے پھر اپنے حالات کو سوچے کہ بدو نہ جانے اور خبر ہوے کیسے ان چیزوں میں جا بھتا ہے صبر یہ سوچے کہ میں سے بچا کیسے ہو سکتا ہے اور جان لے کہ آفات زبانی سے محفوظ رہنا بدو نہ گوشہ نشینی اور تنہائی کے بچ بڑگایا یہ صورت بچاؤ کی ہے کہ کسی نیکیخت پر بنیاد لگا کی صحبت میں رہے کہ جب کوئی کلمہ بجا سمجھ سے نکلے تجھی دو نیکیخت اس کو روک دیا کرے یا یہ کہ منہ میں کنکر دیکھو دوسرے کے پاس بیٹھا کرے تاکہ اس سے یاد رہے کہ آفات زبانی سے حفاظت کے لیے یہ رکھا ہے اسے اقرار زبانی ہے غرض کہ احتراز کی تدبیریں سب طرح کی فکر کرے اگر اسی طرح کان میں فکر کرے کہ اس سے غیبت اور جھوٹ اور فضول کلام اور لہو اور بدعت کی باتیں نہیں آتی ہیں یا حد یہ سب بری ہیں اور سننے میں کوئی شخص خاص نہیں ہر شخص کی بات سننے میں ہی نہیں

کو بھیر فکر اٹکے سننے سے بچنے کی فکر ہے کہ بچاؤ کی صورت کو شکری سے ہر واجب کوئی دوسرا شخص
 سامنے کہ تو اسکو سن کر دینے سے ہر اور بیٹ کے باب میں فکر کرے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی
 کھانے میں اور بیٹے میں کرتا ہے اس طرح کہ با حلال رزق سے بہت سا کھانا ہر جس شہوت
 بھرتی ہے اور شہوت شیطان دشمن خدا کا ہتھیار بلال حرام اور شہوت سے تو یہ نظر رکھ کر سیری غذا اور لباس اور
 مسکن اور وجہ معیشت کمان سے ہر اور حلال رزق کی آمد کی صورت میں سوچے اور فکر کرے کہ اس سے
 بچے کس طرح ملے کو نفع حلال رزق کلام اور کس تدبیر سے حرام کا تارک ہو جاوے گا اور یہ بات اپنے
 دل میں ٹھان لے کہ حرام غذا کے ساتھ ساری عبادتیں بیکار ہیں رزق حلالی عبادات کی اصل ہے
 اور اللہ تعالیٰ اس بندے کی نماندگی قبول کرتا ہے کہ اس میں ایک دم حرام کا لگاؤ ہو جیسا کہ حدیث
 شریف میں وارد ہے علیٰ ہذا القیاس اپنے سب اعضا میں فکر کرے کہ کس کے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے
 کافی معلوم ہوتا ہے جب فکر کے باعث ان احوال کو واقعی طور پر جان لے دیکھا تو تمام دن نگران ہوگا
 اور اعضا کو سب ان خواہیوں سے بچاویگا۔ دوسری قسم طاعات ہیں تو اول فرض جو اسکے لئے
 فرض میں آئے دیکھے کہ انکو نقصان اور نقص سے بچاتا ہے کہ نین اور بھر آنکے نقصان کو نوافل سے
 بچا دیتا ہے کہ نین۔ پھر ہر عضو کے باب میں فکر کرے کہ جو کام اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں اس سے
 ہوتے بھی ہیں مثلاً کہ آنگھ دیکھنے کے لیے پیدا ہوئی ہے کہ اسرار آسمان نور میں بحیثیت
 دیکھے تاکہ طاعت الہی میں لگی ہے اور کتاب اللہ اور حدیث شریف کے دیکھنے کے لیے ہے اور میں
 قاعد ہوں کہ ان دونوں چیزوں کو دیکھ کر آنگھ کو مشغول طاعت الہی کر دوں تو کیوں نین کرے اور یہی
 مجھے ہو سکتا ہے کہ فلاں شخص سطح کو تعظیم کی آنگھ سے دیکھ کر اسکے دل کو سرور کروں اور فلاں
 بدکار کو بنظر حقارت دیکھ کر اسکو نافرمانی سے روک دوں مگر کیا وجہ کہ میں یا سور میں نہ کرنا ہی طرح
 کان کے باب میں کہ میں مظلوم کی غرض دیکھوں یا حکمت اور علم اور قرأت اور ذکر
 کے سننے برفا در ہوں عبرت کان کو بیکار کیوں رکھتا ہوں خدا سے تعالیٰ نے تو مجھ کو ایسے حال کیے ہیں
 میں اتنے اسکی نعمتوں کا شکر کروں پھر اسکی نعمت کی ناشکری کرنی اور اسکو ضائع اور بیکار
 رکھنے کی کیا وجہ ہے اسی طرح زبان میں فکر کرے کہ میں نے جان تعظیم اور عطا کے باعث اللہ تعالیٰ
 مقرب کر سکتا ہوں اور نیکیوں کے دل میں محبوب ہو سکتا ہوں اور اگر کسی نیکیست خواہ عالم کہ سننے
 کوئی عبادت کہوں تو اسکے دل پر سرد لا سکتا ہوں اور فقر کے حالات پوچھ سکتا ہوں اور
 عمدہ کھانے کہ سنا ہوں جن میں سے ہر ایک کھانے صدقہ ہے تو پھر اس نعمت سے اپنے زبان کو کیوں

ن
 م
 م
 م
 م

مردم رکھتا ہوں اسی طرح مال میں فکر کرے کہ مین فلان مال کو صدقہ کر سکتا ہوں اسوجہ سے کہ مجھے اسکی حاجت نہیں اور اگر آئندہ حاجت بھی ہوگی تو خدا سے تعالیٰ اور عنایت کر دیا اور بافضل اگر حاجت بھی ہو تو دوسرے کے کام نکالنے کی زیادہ ترجیح ضرورت ہو کہ وہ شخص اس چیز کا مجھے جتنی زیادہ ہو پس تمام اپنے اعضا اور بدن اور مال اور مویشی اور غلاموں اور اولاد کو فکر کرے کہ یہ ساری چیزیں آدمی کے آلات و سباب ہیں جن سے کہ خدا سے تعالیٰ کی طاعت پر قادر ہو سکتا ہے پس فکر دقیق کر کے جو عظیمین انیسے ممکن ہوں اول تو وہ نکالے پھر باتین سوچے جن سے ان طاعات کی طرف اپنے آپ کو رغبت ہو پھر انیسے ان خلاص نیت کی تدبیر سوچے جس سے کہ عمل صاف و پاکیزہ ہو تیسری قسم وہ صفات مملکہ ہیں جبکہ محال ہے انکو جلد سوم میں ہم نے بیان کیا ہے انکی اہمیت وغیرہ وہاں سے دیکھ لے اور وہ یہ صفات ہیں غالب ہونا شہوت اور غضب اور بخل اور کبر اور عجب اور یا اور حسد اور بدگمانی اور غفلت اور غور وغیرہ اور اپنے دل سے ان صفات کا جو یا ہے پس اگر کمان کو کہے کہ میرا دل انیسے پاک ہے تو اسکے امتحان کی کیفیت اور علامات سے نفس کی درستی محبت کو فکر کرے ایسے کہ نفس ہمیشہ وعدہ خیر کا کرتا رہتا ہے اور پھر خلاف کرتا ہے مثلاً اگر نفس تو مانع کا دعویٰ کرے اور کبر سے بری ہونے کا مدعی ہو تو چاہیے کہ ایک بوجہ لکھ لیں کہ اس نے سر پر رکھ کر بازار میں لیجاوے تاکہ اسی دعویٰ معلوم ہو کہ اس سلف اسی طرح اپنی نفسوں کا امتحان کیا کرتے تھے اور اگر حکم دعویٰ کرے تو کوئی ایسی بات کرے جس میں دوسرے پر غصہ ہے پھر دیکھے کہ مین غصہ پی سکتا ہوں یا نہیں اسی طرح تمام صفات میں فکر ہونا چاہیے اور یہ فکر اس باب میں ہے کہ مین ان صفات سے موصوف ہوں یا نہیں دیکھ لے علامات میں جو ہم جلد ثانی میں لکھ چکے ہیں پس اگر کسی علامت سے معلوم ہو کہ فلان صفت مجھ میں موجود ہے تو ان اسباب کی فکر کرے جس سے وہ صفت نظرون میں بری معلوم ہو اور ظاہر ہو جاوے کہ اسکا نشانہ اجمالت اور غفلت اور خبث باطن سے ہے مثلاً اگر اپنی نفس میں عمل کی شیخی پاوے تو فکر کرے اور کہے کہ میرا عمل تو میرے بدن اور اعضا اور قدرت اور ارادہ سے ہوا ہے اور یہ سب چیزیں زیری ہیں نہ میرے اختیار میں بلکہ وہ تو خدا سے تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہیں اسی نے مجھ پر ان چیزوں کا انعام فرمایا ہے کہ مجھ کو پیدا کیا اور میرے ہاتھ پاؤں اور قدرت اور ارادے کو بنایا اور انکی قدرت سے میرے اعضا و خبث دی تو پھر مین اپنے عمل کو انفس کی کیا شیخی کر دن میرے نفس کو خود تو قیام بذات خود میری نہیں اور جب اپنے نفس میں کبر پاوے تو اپنے نفس کو بوجہ اس کے کہ تو اپنے آپ کو

کیون بڑا سمجھتا ہے بڑا تو وہ ہے جو خداے تعالیٰ کے نزدیک بڑا ہو اور یہ بات بعد موت کے معلوم ہوگی کہ کون اُسکے نزدیک بڑا ہے ظاہر کا تو حال یہ ہے کہ بہت سے کافر زندگی بھر کفر کرتے اور مرنے کے وقت خداے تعالیٰ کے مقرب اور کفر سے خارج ہو کر مرتے ہیں اور میت سے مسلمان بہ نجات مرنے کے وقت خاتمے کے بگڑنے سے تباہ ہو جاتے ہیں پس خب کبر مہلک ہے اور اسکا نشانہ حماقت تو فکر کرے کہ اُسکے دور کرنے کا علاج یہ ہے کہ تواضع کرنے والوں کے سے افعال اختیار کرے اور حب اپنے نفس میں کھانے کی شہوت اور حرص پاوے تو سوچے کہ یہ صفت بہالیم کی ہے اگر کھانے کی شہوتا اور شہوت جملع میں کمال ہوتا تو یہ خداے تعالیٰ کے صفات اور فرشتوں کے صفات میں داخل ہوتے جیسے علم و قدرت داخل ہیں اور چونکہ بہائم ہی ان صفات سے موصوف ہوتے ہیں تو اگر حرص اُسپر غالب ہوگی تو بہائم سے مشابہ تر اور فرشتوں مقرب سے دور تر ہوگا اسی طرح غصب کے باب میں اپنے نفس سے تقریر کرے اور اُسکے علاج کی راہ سوچے اور یہ سب باتیں ہم ہر ایک صفت کے بیان میں لکھ چکے ہیں جسکو طریق فکر کی وسعت منظور ہو وہ ضرور ان سب بابوں کو دیکھ لے جنہیں ہم نے ان صفات کا حال لکھا ہے جو توحی قسم نجات دینے والی چیزیں ہیں یعنی توبہ اور گناہوں پر مدامت اور بلا پر صبر کرنا اور نعمت پر شکرنا اور خوف ورجا اور دنیا میں رہ کرنا اور اخلاص اور صدق اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور اُسکی تعظیم اور اُسکے افعال پر راضی ہونا اور اُسکا شوق کرنا اور اُسکے لیے تواضع اور خشوع کرنا جسکو ہم نے اس جلد چہارم میں لکھا ہے اور ہر ایک خبر کے باب و علامات ذکر کر دیے ہیں پس بندے کو ہر روز فکر کرنا چاہیے کہ ان اوصاف میں سے جو اللہ تعالیٰ کی طرف نزدیک کرتے ہیں جسکو کون سے کی حاجت ہے جب کسی کی طرف حاجت معلوم ہو تو جانے کہ یہ صفات احوال میں بدون علوم کے حاصل نہیں ہوتے اور علوم فکروں کے ثمرات ہوتے ہیں پس جبکہ یہ منظور ہو کہ آدمی اپنے نفس کی توبہ و مدامت کا حال تلاش کرے تو اول اپنے گناہوں کو تلاش کرے اور انکو سوچے اور نفس پر سب کے سب اکٹھے کر دے اور دل میں انکو بہت بڑے جانے پھر اُس سخت وعید پر نظر کرے جو شریعت میں ان گناہوں کے باب میں وارد ہیں اور پھر اپنے جی میں ٹھان لے کہ میں خداے تعالیٰ کے غضب کا کام کر رہا ہوں اس تدبیر سے اُسکو ندامت کا حال پیدا ہوگا اور جب یہ چاہے کہ شکر کا حال دل سے اُبھرے تو اللہ تعالیٰ کے احسانات اور انعامات کو دیکھے پھر اس بات کو غور کرے کہ اُس نے اپنے کرم و فضل سے کیسا پر ڈال رکھا ہے اور گناہوں پر فضیحت نہیں فرماتا اس امر کا بیان تھوڑا سا باب الشکر میں ہم لکھ چکے ہیں وہ ان مطالعو کر لینا چاہیے اور جب حال محبت اور شوق کا پیدا کیا چاہے تو خداے تعالیٰ کے احوال

اور جمال اور عظمت اور کبریا میں فکر کرے یعنی اُسکی عجائب حکمت اور بدائع صنعت کو دیکھ کر اُسکا جلال اور جمال غور کرے اور اُسکا تھوڑا سا بیان دوسری قسم میں فکر کی ذکر کیا جا چکا اور جب حالت خوف پیدا کیا جائے تو اول اپنے گناہ ظاہری اور باطنی پر نظر کرے پھر موت اور اُسکے سکرات اور مرنے کے بعد منکر نکیر کا سوال اور قبر کا عذاب اور اُسکے سانپ بھوکے پیرے پھر صور کے پھکنے پر پکار کا خوف پھر محشر کا ہول جسوقت کہ سب خلق ایک جگہ جمع ہوگی پھر حساب کا جھکاڑ اور تنگے تنگے کی باز پرس پھر پل صراط کی تیزی اور باریکی اور اُسپر گزرنے میں یہ اندیشہ کہ اگر بائیں رخ کو گیا تو دوزخ والوں میں سے ہوگا اور دہنی طرف کو گیا تو جنت والوں میں سے ہوگا اور دارالقرار میں آنا راجا گیا پھر سوچے احوال قیامت کے بعد اپنے دل میں دوزخ اور اُسکے طبقات اور گزرا و احوال اور زنجیریں اور طوق اور سیڑ اور سب اوطاح طرح طرح کے عذاب اور اُسپر کے فرشتوں کی بُری صوتیں حائفہ کیسے اور یہ کہ وہ فرشتے جب گناہگاروں کی جلدیں پک جاؤ گی دوزخ کے کھالیں بدل دیں گے اور وہ اگر دوزخ میں سے نکلنا چاہیں گے تو پھر اُس میں کر دیے جائیں گے اور اُسکو دور سے دیکھیں گے تو اُسکی کھدکھات اپنی سینگی اسی طرح قہنی باتیں کہ کلام مجید میں دوزخ کے بیان میں وارد ہیں سب کو پیش نظر کرے اور جب حال رجا پیدا کیا جائے تو جنت اور اُسکی لذت اور درخت اور نہرین اور حورین اور عثمان اور آسائش دائمی اور ملک بے زوال پر غور کرے غرض کہ وہ فکر جس سے ایسے علوم مطلوب ہوتے ہیں کہ ان سے حالات عمدہ حاصل ہوں یا صفات مذمومہ سے پاک ہو سکیں اُسکا طریق یہی ہو جیسا کہ اوپر مذکور ہوا اور ہم نے اُن احوال میں سے ہر ایک حال میں ایک باب عمدہ لکھا ہے جس سے تفصیل فکر پیدا ہو سکتی ہے مگر سب کا ذکر ایک جگہ نہیں ہے ہر ایک جگہ سے سب کے پائے جانے کے لیے کلام مجید کی تلاوت کے برابر کوئی چیز نافع نہیں ایسی کہ کلام مجید سب مقامات اور حالات کا جامع ہے اور اُس میں لوگوں کے لیے شفا ہے اسوجہ سے کہ اُس میں وہ باتیں بھی ہیں جن سے خوف اور جا اور صبر و شکر اور محبت اور شوق اور دوسرے احوال پیدا ہوں اور وہ امور یہی ہیں جو صفات مذمومہ سے باز رکھیں تو چاہیے کہ آدمی اُسکی تلاوت کیا کرے اور جس چیز میں تفکر منظور ہو اُسکے مضمون کی آیت کو دہرانا اختیار کرے گو سو دفعہ وہ پڑھی جاوے ایسے کہ ایک آیت تفکر اور فہم کے ساتھ پڑھنا سارے کلام مجید کے ختم سے بہتر ہے جو بے سمجھے پڑھا جاوے تو آیتوں کے سوچنے میں توقف کرے گا ایک رات گزر جاوے ایسے کہ ایک ایک لفظ کے نیچے وہ سہل ہیں کہ ہنسی شمار نہیں اور جب تک صاف دل سے فکر متقی نہ کیا جاوے اور معاملہ درست نہ ہو تب تک

و معلوم بھی نہیں ہونے اسی طرح احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرنا ہر کہ آپ کلمات
جامع عنایت ہوتے ہیں ہر لفظ آپ کے ارشاد کا حکمت کا سمندر ہر اگر عالم انکو عبسایا بیٹے طبع
سوچے تو کبھی عمر سہر اسکا غور پورا نہوا ایک ایک آیت اور حدیث کی شرح نہایت طول رفتی ہو مثلاً
اس حدیث کو غور کرنا چاہیے کہ آپ فرماتے ہیں اِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ نَفَثَ فِي رُوحِيْ اَحْبَبْتُ مَا
اَحْبَبْتَ فَاِنَّكَ مُمَارِقٌ وَ حَشِرٌ مَا شِئْتَ فَاِنَّكَ مَبْعُوثٌ وَ اَعْمَلُ مَا نَشِئْتَ فَاِنَّكَ مُخْرَجٌ
یہ کلمات تمام اولین و آخرین کی حکمتوں پر جامع ہیں تامل کرنے والوں کو عمر سہر سوچنے کو
کافی ہیں ایسے کہ اگر اس کے معنوں پر واقف ہوں اور اُن کے دل پر تعین کی طرح غالب ہو جائیں
تو اپنے صریح یا جاوینے اور پھر انکو اتنا نہ کہینے کہ دنیا کی طرف در ابھی التفات رہے یہ طریق جو عالم عالم
میں فکر کرنے کا اور بندے کے منہات میں اس نظر سے کہ وہ خداے تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہیں
یا مذموم بتدی کو چاہیے کہ ان فکروں میں ہر وقت ڈوب رہے تاکہ اپنے دل کو خلاق محمودہ اور
مقامات شریفیہ سے آباد کرے اور اپنے ظاہر و باطن کو کمزورات سے پاک کرے اور یہ یاد رہے کہ ان
امور میں فکر کرنا اگرچہ سب عبادات سے افضل ہے مگر مطلب اصلی یہ نہیں بلکہ جو ان فکروں میں مشغول رہے
وہ مدلیقوں کے مطلب سے محبوب ہو اُنکا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خداے تعالیٰ کے جلال و جمال میں
فکر کرنے سے لذت پاویں اور دل ایسی طرح اس میں ڈوبے کہ اپنے نفس اور حالات اور مقامات اور صفات
سب کو بھول جاویں صرف محبوب حقیقی ہی میں اُنکی نیت متغرق ہو جیسے عاشق شہزاد اپنے معشوق کے
دیدار کے وقت ہوتا ہے کہ اسکو اپنے نفس کے حالات اور صفات پر نظر کرنے کی فرصت ہی نہیں ہوتی
میراں جیسا رہتا ہے اور یکمال درجے کی لذت عاشقوں کی ہوا جو کچھ پہننے لکھا ہے وہ فکر باطن کی
آبادی کا ہر تا قرب اور وصال کی صلاحیت ہو جاوے پس اگر تمام عمر اپنے نفس کی اصلاح ہی میں
تکلف کی تو پھر قرب سے لذت کو کب پاوگا اسی واسطے حضرت خواجہ جن گلون میں پھر کرتے اُنسے حسین مثنوی
لے اور پوچھا کہ تم کس حال میں ہوا انھوں نے کہا کہ میں جن گلون میں پھر رہا ہوں تاکہ اپنا حال توکل میں چھوڑ
حضرت حسین بن منصور نے فرمایا کہ عمر تو آپ نے اپنے باطن کی درستی میں صرف کردی فنا نہ توجید کو نئے وقت
ہو گیا اس سے معلوم ہوا کہ واحد برحق میں فنا ہونا ظاہر و باطن کا عمدہ مطلب اور صدیقی کے ہتھار جی کی
لذت ہوا اور صفات مہکات سے بچنا ایسا ہے جیسے نکاح میں عدت سے بچنا اور منجبیات
صفتوں اور جمیع طاعات کا اختیار کرنا ایسا ہے جیسا عورت خاوند کے لیے تیاری کرے اور خرم ہاتھ
دھوے اور ہاتھوں میں کنگھی کرے تاکہ خاوند کے ملنے کی لیاقت پیدا ہو جاوے پس اگر عورت

۵ حدیث اس
باب میں پھر لکھی
۱۱۱۱ ہر نبی نے
ہر رسول میں
ہر ملک دنیا کو
چراغ کو
بہشت کو
محبوب کو
جو فرشتہ کا
پاؤں نہ رہے
پاؤں نہ رہے
اور کوئی
اور کوئی
جو فرشتہ کا
پاؤں نہ رہے
پاؤں نہ رہے

تمام عمر عمر کی صفائی اور نکلی چوٹی میں ضائع کرے تو خداوند کی ملاقات سے محروم ہو جائے گی۔
 دین کے طریق کو بھی سمجھنا چاہیے بشرطیکہ ہشتینی کی اہل ہو اور اگر شریر غلام کی طرح ہو کہ بدون
 بار کے خوف اور اجرت کی طمع کے ہنسن ہلکانا تو اپنے بدن کی شہت اعمال ظاہری سے رہنے دو اس سے
 کہ تمہارے درمیان میں اور تمہارے دل میں بڑا گڑھا بدوہ اعمال سے البتہ یہ ہو گا کہ اگر اچھی طرح
 ادا کرو گے تو اہل جنت میں سے ہو گے مگر ہشتینی کے لیے اور یوں ہلکے ہنسن

موسیٰ آداب دانان دیگر نذر | اسوئے جان در دانان دیگر نذر

اور جب علوم سائلہ میں جو پندہ ہو رب کے در بیان ہوتا ہو فکر کی جولانی معلوم کر چکے تو اب شکوہ
 صبح اور شام اپنا دستور اور عادت کر لو اور اپنے نفس سے اور ان صفات سے جو خدا سے تعالیٰ سے
 دور کرتے ہیں اور ان احوال سے جو اسکی طرف نزدیک کرتے ہیں غافل نہ رہنا چاہیے بلکہ ہر مرتبہ
 چاہیے کہ اپنے پاس ایک بیاض سکے کہ اس میں صفات مہلکات اور نجات اور تمام معاصی اور طاعات
 لکھے ہوں اور ہر روز اسے اپنے نفس کی برنال کیا کرے مہلکات میں سے اسکو دس چیزوں میں نظر
 کرنا کافی ہے کہ اگر اسے صبح باو بیگا تو سب سے بجا رہیگا وہ دس میں پھل اور کبر اور عجب اور سیاہ
 خدا اور شدت غضب اور حرص غذا اور کثرت شہوت اور محبت مال و محبت جاہ اور بغیبت سے بھی
 دس کافی ہیں گناہوں پر زنا اور بے ایمانی اور کفر اور رانی رہنا اور لغتوں پر شکر کرنا اور خوش
 ورجا کا معتدل رہنا اور دنیا میں نہ ہو کر کرنا اور اعمال میں اخلاص کرنا اور خلق سے خوش خلقی سے
 پیش آنا اور محبت اللہ تعالیٰ کی اور اس کے سامنے خشوع کرنا تو یہ میں بتائیں جن میں سے دس برحق
 ہیں اور دس اچھی ہیں ایک بات میں فکر کرنا شروع کرے جب تک ایک بری بات عاتی سے تو اس میں بیاض
 میں اس صفت پر خط کھینچ دے اور اس کے باب میں فکر کرے اور خدا سے تعالیٰ کا شکر کرے کہ ایک سے
 تو نجات دی اور دل کو آتش سے صاف فرمایا اور یہ جانے کہ یہ بات خدا سے تعالیٰ کی توفیق اور مدد قبول
 ورنہ وہ اگر ہو ہاے نفس ہی پر چھوڑ دیتا تو ادنیٰ اسی بری صفت بھی ہے دور نہ ہو سکتی غرض کہ
 ایک ایک کو اسی طرح لیتا جائے اور جب وہ دور ہوئی جائے تو بیاض میں اس پر قلم مارنا چاہیے بیان
 کہ دسوں بری صفتیں تمام ہو جائیں اسی طرح نفس سے بچھ اس بات کا خواہاں ہو کہ صفات نجات کے
 موصوف ہو پس جب نجات میں سے ایک کے ساتھ متصف ہو مثلاً توبہ اور زہد امت کی صفت اس میں
 آجاوے تو اس پر خط کر دے اور باقی صفات میں مشغول ہونا کہ رفتہ رفتہ سب کا متصف ہو جاوے مگر ہر
 طریق ایسے شخص کے لیے جو نہایت مستعد ہو اور جو لوگ کہ صلا میں مشغول ہوتے ہیں ان میں سے اکثر لوگ

چاہیے کہ وہ اپنے وقتوں میں جاہری گناہ بھی لکھ لیں جس سے گناہانا اور غیبت اور زہلی پر زبان
 گھولنی اور خصوصیت کرنی اور نفس کی شکار کرنی اور دشمنوں کی عداوت میں نہ کرنا اور دوستوں کی
 دوستی میں افراط کرنا اور خلق کی منہ دیکھی بات کرنی اور امر بالمعروف اور نہی منکر کو چھوڑنا وغیرہ اکثر لوگ
 بے نیکیخت شمار کیے جاتے ہیں انہیں یہ گناہ کچھ نہ کچھ ملے جاتے ہیں اور جب تک اعفائے ظاہری گناہوں
 پاک نہیں ہوتے دل کی آبادی میں مشغول ہوتا اور اسکو صاف کرنا ممکن نہیں بلکہ آدمیوں کے سوا ایک
 فرق پر ایک قسم کی مصیبت غالب ہوتی ہے جس چاہیے کہ وہ لوگ اسی سے کہ درپڑ ہوں اور اسی کی تدبیر کریں
 ایسے گناہوں میں فکر نہ کریں جسے کہ وہ گناہ پر ہوں مثلاً عالم پر سیر گار اکثر اپنے علم کا اظہار کیا کرتا ہے
 اور شہرت اور آواز کا خواہاں ہوتا ہے خواہ تدریس ہو یا وعظ سے اور جو شخص اس امر کے درپڑ ہوگا
 وہ ایسے فتنے میں پڑتا ہے کہ اس سے بجز یقین کے اور کوئی نجات پاتا یعنی اگر اسکا کلام قبول
 ہوتا ہے اور دلوں میں خوب شہرت کرنا ہے تو عالم مذکور عجیب اور ترانے اور نیت اور تکلف سے خالی
 نہیں ہوتا اور یہ سب باتیں منسلک ہیں اور اگر کوئی اسکے کلام کو نہ مانے تو غصہ اور نفرت اور کینے سے
 خالی نہیں ہوتا حالانکہ اگر نہ مانے والا کسی دوسرے عالم کے کلام کو نہ مانے تو اسکو اس پر چند ان غصہ نہیں
 اپنے کلام نہ ماننے پر زیادہ آتا ہے اور پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ شیطان اسکو بہکا تا ہے اور کہتا ہے کہ تیرا
 غصہ اس لیے ہے کہ اسنے حق بات کو نہ مانا اور اس پر انکار کیا پس اگر یہ اپنے کلام کے نہ ماننے اور دوسرے
 عالم کے کلام نہ ماننے پر یکساں غصہ ہوتا ہے تو خیر ورنہ ظاہر ہے کہ منہ لٹے میں پڑا ہوا اور شیطان کا
 نبایا ہوا ہوگا۔ پھر جب کہ لوگوں کے ماننے سے اسکو خوشی ہوتی ہے اور انکی تعریف کرنے سے
 چھوٹتا ہے اور انکے نہ ماننے اور رد گردانی کو برا جانتا ہے تو کچھ نہ کچھ تکلف اور بناوٹ بفظون کی
 خوبصورتی سے ادا کرنے میں بھی کسے لگتا ہے اس توقع سے کہ اسکے سبب گ تعریف کیے گئے حالانکہ
 تکلف خدا سے تعالیٰ کو پسند نہیں اور شیطان یہاں بھی سکودھو کا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ توجہ الفاظ کو
 اچھی طرح ادا کرتا ہے تو تیری غرض یہ ہے کہ حق بات چھیلے اور دل میں خوب جگہ کرے اور اس سے
 بلند کرنا دین آگاہی کا ہے تو اس صورت میں اگر یہ اپنے الفاظ کی خوبصورتی پر دوسرے عالم کی الفاظ
 کی نسبت زیادہ خوش ہوگا تو معلوم ہوگا کہ تیری زبان اور طلب جاہ کا دل میں گونہ گمان کرے کہ میری
 غرض دین ہے اور جب اسکے دل میں صفات خلوت پیدا کرتے ہیں تو انکا اثر ظاہر میں بھی
 ہو جائیگا تاہم یہاں تک کہ اگر کوئی اسکی تعظیم کرے یا اسکے فضل کا عقیدہ ہو اور دوسرا شخص
 اسی دوسرے عالم کا عقیدہ ہو تو یہ اپنے عقیدے کی زیادہ اوجھلٹ کیا کرتا ہے نسبت دوسرے عقیدے کے

مگر دوسرا عالم اسکی نسبت کرا عقائد کا لائق تر ہو اور اکثر اہل علم میں غیرت کی نوبت یہاں تک ہو جاتی ہے کہ عورتوں کی طرح غیرت کرنے لگتے ہیں اور ایک کا شاگرد اگر دوسرے کے پاس جاوے تو اسپر نہایت شاق ہوتا ہے ہر چہ یہ جانتا ہے کہ شاگرد دوسرے کے پاس بھی مستفید ہوتا ہے اور دین کی باتیں سیکھتا ہے اور ان سب امور کا مشاد وہی صفات مملکہ میں جو دل کے اندر مخفی ہیں اور عالم براہ مغالطہ جانتا ہے کہ میں اپنے بچا ہوا ہوں اور وہ ان علامات مذکورہ بالا سے ظاہر ہوتے ہیں غرض کہ عالم کا فتنہ بہت بڑا ہے وہ یا بادشاہ ہے یا بالکل تباہ خواص کی طرح سر جاننے کی طمع اسکو کہنیں تو جو عالم اپنے نفس میں ان صفات کو معلوم کرے اسپر گوشہ نشینی اور تنہائی اور گمنامی کی طلب واجب ہے اور سوالات میں فتویٰ دینے سے گریز کرنا لازم دیکھو زمانہ صفا بہ بین مسجد شریف میں بہت سے علماء رہتے تھے کہ سب سب مخفی ہونے تھے مگر فتویٰ دینے سے پہلو ہتی کرتے تھے اور اگر کوئی دنیا بھی تھا تو یہ چاہتا تھا کہ کوئی دوسرا اگر محکوم کیا دیتا تو خوب تھا اور غربت کے وقت آدمیوں کے شیطانون سے ڈرنا چاہیے کہ وہ یوں کہتے ہیں کہ تم گوشہ نشینی اختیار کر واسیلے کہ اگر سب ایسا ہی کریں گے تو علوم خلق میں سے جاتے رہیں گے اسکا جواب یوں دینا چاہیے کہ دین اسلام میں ہمیری کچھ حاجت نہیں وہ کچھ بیشتر بھی پھر لو رہتا اور ایسا ہی بعد کو بھی رہیگا میرے مرنے سے دین کے ارکان اگر نہیں جائینگے ایسے کہ دین کو کچھ ہمیری پروا نہیں لیکن میرا یہ حال ہے کہ اپنے دل کی اصلاح سے میں بے پروا نہیں ہوں اور یہ کہنا کہ میرے بیٹھ لسنے سے علم جاتا رہیگا خیال خام ہے کہ نہایت جہالت پر دلالت کرتا ہے ایسے کہ اگر لوگوں کو بالفرض قید خانے میں بند کر کے بیڑیاں ڈال دی جاویں اور کہہ دیا جائے کہ اگر علم طلب کرو گے تو آگ میں جلادیے جاؤ گے تو ریاست اور برائی کی محبت آنکھوں سے بات پر آمادہ ہو گئی کہ بیڑیاں توڑ کر اور دیواریں کر کر کے نکل جاگیں اور علم تحصیل کریں پس جب تک کہ شیطان خلق کو ریاست کی محبت دلاتا رہیگا علم کسی طرح نہیں جاسکتا اور ظاہر ہے کہ شیطان غیارت تک اپنے کام سے مستی اختیار نہ کرے گا تو جمعی تک علوم بھی باقی رہیں گے بلکہ علوم دنیائے لوگوں کے باعث پھیلینگے کہ بنوک آخرت میں کچھ شے خبیثہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ملتے ہیں إِنَّ اللَّهَ يُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِأَقْوَامٍ لَا اخْلَاقَ لَهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ يُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالْجُلِ الْعَاجِبِ پس عالم کو سنیں چاہیے کہ ایسے فریبوں سے دور رہو گناہ کر خلق سے ملنے میں مشغول ہو اور اپنے دل میں جاہ دنیا کی محبت کو بردار کر کے جو اتفاق کا تحفہ حدیث شریف میں ہے کہ جاہ و مال کی محبت نفاق کو ایسا آگاتی ہے جسے پانی ساگہ کو اور زہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مَا ذَرَأْتُمْ مِنْ أَهْلِ الدِّينِ إِلَّا فِيهِ نِفَاقٌ كَثِيرٌ فَتَسَادَرُوا فِيهَا وَنَفَقَاتُ

[illegible]

حُصْبًا لِّجَاوِ وَالْمَالِ لِمَنْ يَخْتَارُ اور محبت جہاد کی دل سے بدون گوشہ نشینی اور لوگوں کی زیر کرنے اور جن باتوں سے اُنکے دونوں میں جاہ بڑھتا ہے انکو چھوڑنے کے نہیں اُٹھتی تو عالم کو اسنے دل سے ان خفیہ صفات کی تلاش کی فکر جاسیے اور یہ کہ تدبیرانے نجات کی کیا ہے اور یہ فکر عالم شفی کے لیے ہے اور ہم جیسوں کو تو فکر ان باتوں کا جاسیے جن سے ہمارا ایمان روز حساب پر قوی ہو جائے اسلیے کہ اگر ہم لوگوں کو بزرگان سلف دیکھیں تو قطعاً گھبراہٹ ہوگی یہ لوگ روز حساب کے مستحقین اسلیے کہ ہمارے اعمال ایسے نہیں جیسے خستہ درخت پر باقہا دیکھنے والوں کے ہوا کرتے ہیں کیونکہ جو کوئی کسی چیز سے ڈرتا ہے وہ اس سے بھاگتا ہے اور جس چیز کی توقع کیا کرتا ہے اسکو طلب کیا کرتا ہے اور جو بھی ہم جانتے ہیں کہ درخت سے گریز شہادت اور حرام اور سحابی کے چھوڑنے سے ہوتی ہے حال ہم آئین ٹھہر رہے ہیں اور یہ بھی معلوم ہے کہ جنت کی طلب نوافل کی کثرت سے ہوتی ہے اس میں بھی ہم قاصر ہیں بلکہ نقص ہی اچھی طرح ہمیں ادا ہوتے تو ہم کو علم کا ثمرہ ہی ملا کہ لوگ دنیا کے حریف بنے ہیں ہماری افتد اگر بن اور یہ کہ ہمیں لگا کر رکھیں کیا برسی ہوتی تو علما ہمارے نسبت کر اس پر سبزی زیادہ کہتے ہیں کیا اچھا ہوتا کہ ہم عوام کی طرح ہوتے اور جب ہم مرجاتے تو ہمارے ساتھ ہی ملے گناہ مرجاتے اب تو اگر سوچتے ہیں تو جس فتنے کے ہم سامنے ہوئے ہیں وہ بہت ہی بڑا ہے پس اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے ہیں کہ ہم کو درست کرے اور ہمارے باعث سے دوسروں کو درست کرے اور ہم کو مرنے سے پیشتر توبہ کی توفیق دے دی کریم اور رحیم اور ہم پر اللہ عام کرنے والا ہے علما اور صلحا کے فکروں کے طریق علوم سالم میں بیٹھے جب وہ اُنکے فارغ ہوتے ہیں تو اُنکا انکشاف اُنکے نفسوں سے اُٹھ جاتا ہے اور انہیں فکروں سے ترقی کر کے خدا کی عظمت اور جلال اور دیدہ دل سے اُسکے مشاہدہ کی لذت میں فکر کرنے لگتے ہیں اور یہ فکر پورا جب ہوتا ہے جب سب ملکات سے علیحدہ ہوا اور سب نیجات مستصف اور اگر اس سے پیشتر کچھ اُسہیں ظاہر ہو گا تو روگ والا اور ناقص اور پیکر ورت اور جلد جاد والا ہو گا کجلی کی طرح جبک جادو لگا اسکو قرار اور دوام نہو گا اور ایسی صورت میں لگ کا حال مثل اس عاشق کے ہو گا جو اپنے معشوق سے خلوت کرے اور اُسکے کپڑوں کے اندر سانپ دب بچھو ہوں کہ برابر کاٹ سے ہوں اور لذت مشاہدہ کو اُسپر مگر کر دیں اور بدین اُنکے کھالے آسائش پوری نہو اور یہ صفات مذکورہ سانپ اور بچھو ہیں انہیں بھی انداز پریشانی ہوتی ہے قبر میں اُنکے منیوں کی تکلیف سانپ بچھو کے کاٹنے کی نسبت گزرا دہ ہوگی ختم اول فکر کا بیان ہی قدر کافی ہے اس سے اگلی ترقی فکر کی ہوجاتی ہے کہ جو صفات بندے کے خدا سے لعلی کنوئیک محبوب کو وہ میں اچھن کے سطح کیا کیا فکر ہے

باب نمونہ فکر اور برحقین بیان موم نکر کی راہوں کے ذکر میں ۸۱۳ نماز میں تہجد اور بعد از صبح دعا میں خدا کا ذکر

دوسری قسم فکر کرنا خدای تعالیٰ کے جلال اور عظمت اور بربائی میں اور اس میں چند مقامات میں سے ایک مقام یہ ہے کہ خدا سے تعالیٰ کی ذات اور صفات اور اس کے ناموں کے معنی میں فکر کرے مگر ایسا فکر کرنا ممنوع و اس لیے کہ شرع میں ارشاد ہوا ہے کہ خدا سے تعالیٰ کی خلق میں ذکر کرنا اس کی ذات میں لکھ کرنا اور اس کی وجہ سے کہ عقلمند اس کی ذات میں حیران ہیں بجز خدا پر یقون کے اور کوئی اس میں شک نہیں کھول سکتا اور وہ بھی اس کے ہمیشہ دیکھنے کی تاب نہیں رکھتے بلکہ تمام خلق کی آنکھوں کا حال خدا سے تعالیٰ کے جلال کی نسبت کر ایسا جیسا شہر کی آنکھ کا حال ہے نور آفتاب کی نسبت کر یعنی شہر کو چاند آفتاب کے نور سے دیکھنے کی نہیں بلکہ دن کو چھپی رہتی ہے اور رات کو شمع و روشنی میں جو آفتاب سے نہیں رہتی وہ دیکھتی ہے اور صدیقوں کا حال مثل انسان کے حال کے ہے کہ آفتاب کو دیکھ کر دیکھ سکتا ہے مگر ہمیشہ زمین پر دیکھ سکتا اور نہ خون بینائی کے جاتے رہنے کا و شہر طرک پر امام اس کی طرف تباہ اور خوب نظر گزار کر دیکھتے ہیں اس لیے کہ عقلمند بھی اور بینائی متفرق ہو جاتی ہے اسی طرح خدا سے تعالیٰ کی ذات کی طرف دیکھنا سہولت ہے اور بد ہوشی اور عقل کے اضطراب کا ہوتا ہے اس صورت میں مناسب یہی ہے کہ خدا سے پاک کی ذات صفات میں فکر کرے راستوں کا بیان نہ کیا جائے اس لیے کہ اکثر عقلمند کو اس کی تاب نہیں بلکہ تھوڑی سی مقدار حسکی تصریح بعض علماء نے کی ہے کہ خدا سے تعالیٰ مکان اور اطراف اور جہات سے پاک ہے وہ نہ عالم کے اندر ہے نہ باہر نہ آتش سے ملا ہوا ہے نہ جہاں اسی سے کچھ لوگوں کی عقل ایسی حیران ہوئی کہ وہ اس کے منکر ہو کر دیکھ نہ سکنے کی طاقت اٹکو ہوئی نہ پہچاننے کی بلکہ بعض لوگ تو اس سے کہہ کر کہ اس کی برداشت بھی نہ کر سکے یعنی جب انہیں کہا گیا کہ خدا سے تعالیٰ اس بات خبری ہے کہ اس کے کوئی نہ ہو اور ہاتھ اور پانوں اور آنکھ اور عضو اور کوئی جو چہن مقدار اور حجم والا ہو تو انھوں نے اس کو سنا اور گمان کیا کہ یہ قولین تو خدا سے تعالیٰ کی عظمت و جلال میں نقصان پیدا کرتی ہے بلکہ بعض عوام احمقوں نے کہا کہ یہ تعریف تو سہل ہے تر بوزر کی ہے خدا سے تعالیٰ نہیں اس لیے کہ اس بجا رہے کو یہی گمان تھا کہ بزرگی اور عظمت انھیں اعضاء میں ہے کیونکہ انسان صرف اپنے آپ ہی کو جانتا ہے اور اسی کی بڑائی کرتا ہے تو جو چیز کہ صفات میں اس کی برابر ہی نہیں کرتی اس میں کچھ عظمت نہیں سمجھتا ہاں غایت اس کی یہ ہے کہ اپنے نفس کو خوبصورت ٹھہرے بیٹھا ہوا سامنے نوکر جا کر کام کرتے ہوئے فرض کرے تو ضرور ہے کہ خدا سے تعالیٰ کے باب میں بھی مان لیا جائے کہ اس کی عظمت سمجھے بلکہ اگر کبھی کو عقل ہوئی اور اس سے کہا جائے کہ تیرے خالق کے برابر تو نہیں ہے پر نہ بالوں نہ سارن تو وہ اس کو نہ مانتی اور کہتی کہ بھلا میرا پیدا کرنے والا مجھے کم کس طرح ہو گا کیسی ہو سکتا ہے کہ اس کے برابر ہوے ہوں یا ابابا جو کہ اس نے سکے مجھ میں تو سامان اور قدرت ہو

اور جو سیرا پیدا کرنے والا ہے اس میں یہ لوازم اور قدرت سنوں اور اکثر لوگوں کی عقلیں اسی عقل کے قریب ہیں سچ یہ کہ انسان بڑا جاہل اور ظالم اور ناشکر ہے اور اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض انبیاء پر وحی بھیجی کہ میرے بندوں سے میری صفتیں بہت کم و زہ مخکونہ مانینگے بلکہ اسے سیرا حال ایسے الفاظ میں کہو کہ وہ سمجھ لیں اور ازاں بخاک خدا سے تعالیٰ کی ذات و صفات میں غور کرنی اسوجہ سے ممنوع ٹھہری ایسے شرع کا ادب و خلق کی بہتری میں بات کی مقتضی میں کہ ہم بھی اُسکے در پر ہوں بلکہ اس مقام کو چھوڑ کر دوسرے مقام کی طرف توجہ ہوتے ہیں یعنی غور کرنا اُسکے افعال اور عجائب قدرت اور غریب معاملات میں جو اسکی مخلوق میں ہیں ایسے کہ ان سے اُسکے جلال اور عظمت اور کبریا اور پاک ہونا اور کمال علم حکمت اور جاری ہونا اسکی شہادت کا پتہ پائی بس اسکی صفات پر غور اسکی صفات کے آثار ہی سے کرنا چاہیے ایسے کہ ہر کوتاہ بین کہ اسکی صفات کی طرف نظر نہ کریں تو اُسکے آثار ہی پر نظر جانیے جیسے جب آفتاب جلتا ہے تو ہم اسکی طرف نہیں دیکھ سکتے بلکہ زمین کو دیکھنے کی طاقت رکھتے ہیں اور اسی سے آفتاب کے نور کی عظمت جاننا اور ستاروں کے نور کی نسبت کو سمجھتے ہیں ایسے کہ زمین کا روشن ہونا آفتاب کے نور کے آثار میں سے ہے اور ان کو دیکھنے سے تو شرک نہ کہچہ سمجھیں بلکہ آفتاب کو خود نور سے دیکھنے کے قاطع مقام ہو اور تمام موجودات دنیا کے آثار قدرت الہی میں سے ایک اثر ہے اور اسی کے انوار ذات میں سے ایک نور ہے بلکہ کوئی تاریکی عدم سے بڑھ کر نہیں نہ کوئی نور وجود سے زیادہ اور وجود سب چیزیں کا خدا سے توانی کے انوار ذات میں سے ہے ایک نور ہے ایسے کہ تمام چیزیں کا وجود اسکی ذات سے قائم ہے جو خود بخود قائم ہے مبطرح کہ جسموں کا نور آفتاب کے نور سے ہے اور وہ خود روشن ہے اور جب نور اس آفتاب کو گھسن لگتا ہے تو عادت ہوتی ہے کہ ایک بانی کا خلقت رکھ کر دیکھا کرتے ہیں تاکہ اسکو دیکھ سکیں اور انکو خیر کی نہ کرے اس صورت میں بانی ایک ذریعہ ہوتا ہے کہ آفتاب کے نور سے کسی قدر کم کر دیتا ہے تاکہ اسکی طرف نظر کر سکیں تاب جو تو اسی طرح افعال الہی بھی الہی ذریعہ ہوتے ہیں جنہیں ہم فاعل کی صفتیں مشابہہ کہے ہیں ان نور ذات متحرک نہیں ہوتے ایسے کہ ہم میں اور ذات میں افعال کا واسطہ اور دوری ہو گئی وہ اسی صیر کے باعث انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تَفَكَّرُوا فِي خَلْقِ اللَّهِ وَلَا تَقْنَطُوا فِي مَخَالِبِ اللَّهِ پس اب کھیت تفکر کی خدا تعالیٰ کی مخلوق میں معلوم کرنی چاہیے واضح ہو کہ جو چیز سوا سے خدا تعالیٰ کے موجود ہے وہ اسی کا فضل اور اسی کی پیدائش ہے اور ہر ایک ذرہ میں جو ہر اور عرض اور صفت اور وصف کے بہت سے عجائب اور غرائب ہیں جنہ خدا تعالیٰ کی حکمت اور قدرت اور جلال و عظمت کا ظہر ہے

ان آثار سے
کی طرف نظر
کرنا چاہیے
جس سے
اسکی ذات میں
قدرت کا

ہوئی اور انکا شمار کرنا غیر ممکن بلکہ اگر سمندر و نشانی ہو جائے اور اس سے وہ عجائب
 لکھے جادین تو اسکا خاتمہ ہو جائے اور انکا اور مجبور نہ ملے تاہم بطور نمونہ انہیں سے ہم کچھ ایک
 دہے ہیں اور کہتے ہیں کہ موجودات جو خداے تعالیٰ کی مخلوق ہیں انکی دو قسمیں ہیں ایک وہ کہ انکی
 اصل نہ معلوم ہو تو ایسے اشیاء میں ہم سے تفکر نہیں ہو سکتا اور ایسے موجودات بہت ہیں جنکو ہم نہیں
 جانتے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ الَّتِي تَقْلُوبُهَا أَوْ فَرَأَيْتَ إِنْ تَقْلُوبُهَا أَوْ فَرَأَيْتَ إِنْ تَقْلُوبُهَا
 مِمَّا تُلْقِيْنَ الْأَرْضَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَهِيَ لَا تَعْلَمُ وَأَوْ فَرَأَيْتَ إِنْ تَقْلُوبُهَا أَوْ فَرَأَيْتَ إِنْ تَقْلُوبُهَا
 کہ انکی اصل معلوم ہے اور مجمل بھی بچانی جاتی ہیں مگر تفصیل نہیں معلوم تو ایسی اشیاء میں ہم کو ممکن ہے
 کہ ہم انکی تفصیل میں فکر کریں ان اشیاء کی دو قسمیں ہیں ایک جو آئینہ سے سمجھی ہیں اور ایک کہ
 آئینہ سے نہیں سمجھی جو آئینہ سے نظر نہیں آتیں وہ فرشتے اور جن اور شیاطین اور عرش اور رسی وغیرہ
 ایسے اشیاء میں سب فکر کی مجال نہ ہو اسی جہت سے ہم انکی قسم کی فکر کو لکھتے ہیں جو سمجھنے کے زیادہ
 قریب ہے یعنی وہ اشیاء جو آئینہ سے سمجھی ہیں اور وہ ساتوں آسمان اور زمین اور جو غیر انکو میدان
 پیر آسمان میں یہ چیزیں نظر آتی ہیں ستارے اور چاند اور سورج اور انکی حرکت اور روش اور کائنات
 دُوب جانا اور زمین میں یہ معلوم ہوتے ہیں پہاڑ اور کانیں اور زمین اور دریا اور حیوانات اور نباتات
 اور آسمان اور زمین کے درمیان یعنی جو تین اشیاء محسوس ہوتی ہیں اہل برصغیر اور ہند اور اے اوش
 اور بحلی اور صاعقہ اور گوستے ستارے اور تندہ ہوائیں وغیرہ آسمان زمین اور انکے درمیان میں
 اس جنس کی اشیاء معلوم ہوتی ہیں اور انہیں سے ہر ایک جنس جنس کے ہر قسم کے ہر قسم کی بہت سی
 قسمیں ہیں ہر قسم کے فروغ میں اسی طرح شائع و منتشر ہوتی ہیں ان کے بعد نباتات و حشرات
 ہست اور روحانی ظاہری اور باطنی کا ہوتا جاتا ہے اسی قدر انقسام بھی زیادہ ہوتا جاتا ہے اور ان
 سب شایون میں فکر کی مجال نہ کوئی ذرہ جمادات اور نباتات اور حیوانات اور آسمان اور ستارہ کا
 ایسا نہیں حرکت کرتا جسکا حرکت دینے والا خداے تعالیٰ ہو اور انکی حرکت میں ایک حکمت زیادہ
 یا ہر حرکتیں خداے تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے جلال اور عظمت پر الیٰ نہوں اور یہ اشیاء
 انشانیات اور آیات دالہ ہیں قرآن مجید میں انہیں فکر کرنے کی ترغیب ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
 اَلَمْ يَخْلُقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَابْتَدَا لَ الْاَنْفٰلِ وَالْاَنْفٰلِ الْاَنْفٰلِ الْاَنْفٰلِ الْاَنْفٰلِ الْاَنْفٰلِ الْاَنْفٰلِ
 اَوَّلَ مِنْ اَمَانِہِ تَوَکَّلْ عَلٰی مَجِیدِیْنَ شُرُوعِ سَے آخر تک بہت جاوید رہیں بعض آیات میں
 فکر کرنے کی کیفیت ذکر کرتے ہیں مثلاً ایک خداے تعالیٰ کی آیات میں ہے کہ انسان نطفہ سے

ان اشیاء میں
 جن کی اصل معلوم ہے
 اور جن کی اصل معلوم نہیں ہے
 ان کی تفصیل میں فکر کرنے کی
 ترغیب ہے
 اور ان کی حرکت میں
 ایک حکمت زیادہ ہے
 اور ان کی حرکت میں
 ایک حکمت زیادہ ہے

[illegible]

کہ کوئی ذرہ آسمانوں کے ملکوت کا کسی حکمت اور حکم سے خالی نہ ہو بلکہ یوں جیسا چاہیے کہ پیدائش کی رو سے وہ مضبوط اور براہ صنعت نہایت درست اور بدن انسان کی نسبت کمزیر اور زیادہ تر جامع عجایب کا ہر ملک تمام رو سے زمین کی چیزوں کو آسمانوں کے عجایب سے کچھ نسبت ہی نہیں اور اس لیے خدا نے فرمایا **وَإِنَّمَا آتَيْنَاكُمْ أَشَدَّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءِ بَلَدًا هَارِجَ سَمَكُهَا قَسَقَا هَا وَأَغَطَشَ لَيْلَهَا** و آخر جہتھا ہا عجب اب لطف کی طرف رجوع کر کے دیکھو کہ اول کیا تھا اور پھر کیا ہو گیا اور سوچو اگر تمام جن اور انسان اس بات پر متفق ہوں کہ لطف کے واسطے کان اور آنکھ خواہ عقل یا قدرت یا علم یا روح پیدا کریں یا آسمین ہڈیاں یا رگین یا پتھے یا چمڑا یا بال ناوین تو بھلا بنا سکیں گے بلکہ اگر یہ چاہیں کہ خدا سے تعالیٰ کے بنانے کے بعد اسکی کونہ حقیقت اور کیفیت خلقت کو معلوم کریں تو اس سے عاجز ہوں گے تو اب تم سے تعجب آتا کہ اگر تم کسی آدمی کی صورت دیوار پر نکلی دیکھو جسکے بنانے میں مصور نے دیوتا کی وی ہو یا تنگ کہ تصویر کو ایسا بنایا ہو کہ دیکھنے والا کہہ دے کہ انسان ہی کی ہونے کی کسر ہے تو تم مصور کی نقاشی سے نہایت تعجب کرتے ہو اور کہتے ہو کہ وہ رے استاد کیسا چاہے ست اور ہوشیار اور اپنے فن میں یگانہ و اور دل میں بھی اسکی بڑائی بیسیگی باوجودیکہ جانتے ہو کہ وہ تصویر میں رنگ و قلم اور ہاتھ دیوار اور قدرت اور علم اور ارادہ سے بنی ہے اور انہیں سے کوئی چیز مصور کا مغل اور اسکی پیدائش نہیں بلکہ ان چیزوں کو دوسرے نے پیدا کیا ہے جو کچھ مصور نے کیا وہ بھی ہو سکتا کہ رنگ دیوار پر ایک ترتیب خاص سے اکٹھا کر دیا مگر کلو اس سے نہایت تعجب ہوتا ہے اور خود آدمی کو دیکھ کر تعجب نہیں کرتے کہ ایک قطرہ ناپاک نیست تھا پھر اسکو اسکے پیدا کرنے والے نے پستون اور چھانٹون میں پیدا کیا پھر وہاں سے نکال کر اسکی شکل اور بقدر اور صورت عمدہ طور پر بنائی اور اسکے انگوٹھ کی صورت کے تھے انکو جدا جدا عضو بنائے پھر ہڈیوں کو مضبوط کیا اور اعصاب کی شکلیں اچھی کیں اور غلاف اور باطن کو آراستہ کیا اور رگوں اور مچھون کو ایک دوسرے پر رکھا اور آئینے کے جانے کی جگہ مقرر کی تاکہ سبب اسکے زندہ رہنے کا ہو اور اسکو سنتا دیکھتا بتا بولتا کر دیا اور اسکی پشت کو بدن کی بنیاد مقرر کی اور پیٹ کو تمام آلات غذا کا حاوی اور سر کو سب جو اس کا جامع بنایا پھر آنکھوں کو کھولا اور اسکے طبقوں کو ایک دوسرے پر رکھا اور انکی شکلیں اور رنگ ٹھنک اچھا کیا پھر انکو یہ پوٹون سے ڈھانپا تاکہ انکی حفاظت اور جلا کر تے رہیں و خشنو خاشاک نہ لگے رہیں پھر کٹے ٹھون میں جو واقعہ میں غل سے زیادہ نہیں آسمانوں کی صورتیں غلاف کیں باوجودیکہ اتنے جھیلے ہوئے اور لنبہ چوڑے ہیں مگر آنکھ میں نظر آتے ہیں پھر قانون کو جو بنایا تو آئین کو ڈا بانی رکھ دیا کہ ساعت بنی ہے

اور کیرے اندر نہ جاویں اور آگے گرد سید کی صورت کے چڑھے رکھ دیے تاکہ آواز اس کے اٹھنے ہو کر
کان کے سوراخ میں جاوے اور یہ بھی فائدہ ہے کہ اگر کوئی کیر اچلے تو اس کی جال ان چمڑوں پر
معلوم ہو جائے اور کان کے سوراخوں میں بہت سے گڑھے اور ٹیرے راستے رکھے تاکہ کیر اگر کان میں
جاوے تو بہت سا چلے اور آدمی اگر سوتا ہو تو اس کی بہت سی حرکت سے جاگ پڑے پھر ناک کو چہرہ کے
پیش میں اونچا کیا اور اس کی شکل عمدہ بنائی اور اس کے دو نچھنے رکھے اور اس میں سونگھنے کی قوت عنایت فرمائی
تاکہ توبہ کے سونگھنے سے اپنی غذا اور کھانے کی چیزیں معلوم کر سکے اور ہوا کی روح دل کی غصہ
کے لیے نچھنوں کی راہ پہنچ سکے اور اندر کی حرارت کو تسکین دیتی ہے اور سنہ کو گھلا رکھا اور
اس میں زبان بھی جو دل کے اندر کی باتیں بیان کر سکے اور سنہ کو دانتوں سے زینت دی تاکہ سلا
ہیسنے اور توڑنے اور کاٹنے کا حاصل ہو دانتوں کی جڑوں کو مضبوط اور ان کے سرہون کو تیز اور
رننگ کو سفید بنایا اور ایسا لبر لبر کیا کہ گویا موتی بڑے ہیں اور ہونٹوں کو بنا کر انکارنگ اور شکل
عمدہ بنایا تاکہ سنہ پر آپس میں مل سکیں اور اس کی راہ بند ہو جائے اور یہ بھی فائدہ ہے کہ اس کے لنگھو کے
مردوں پوسے نکلیں پھر زرخیزے کو پیدا کیا کہ اس سے آواز نکلے اور زبان میں قوت حرکت دے
علیحدہ کرنے کی رکھی تاکہ جدا جدا افعال میں آواز کو علیحدہ کرے اور اس ذریعہ سے بہت سی صورتوں
بولنے کی گنجائش ہو جائے پھر تنگی اور فراخی اور نرمی اور سختی اور صاف اور کھردرا ہونے اور لہنے
اور چھوٹے ہونے میں زخروں کو مختلف طرح کا بنایا تاکہ اس کے سبب سے آوازیں جہی ہو جائیں اور دو
آوازیں میں خلط نہ ہو جائے بلکہ دونوں آوازیں جدا جدا معلوم ہوں یہاں تک کہ آدمی ایک دھم کو
انچھیرے میں آوازیں سے پہچان لیں پھر سر کو بالوں اور زلفوں سے زینت دی اور چہرے کو دھڑکی
اور بارہ سے اور بارہ کو شیلے بالوں اور کھان کی صورت ہونے سے آراستہ فرمایا اور آنکھوں کو بلکوں
زینت بخشی پھر اعضا و باطن کو پیدا فرما کر ہر ایک کو ایک معین کام کے واسطے مخصوص فرمایا مثلاً سنہ کو
غذا کے پکانے کے لیے سنبھلایا اور جگر کو اس لیے بنایا کہ غذا کو خون کرے اور تلی اور پتے اور گردے کو
جگر کا خادم بنایا ملی کی یہ خدمت ہے کہ سودا کو جگر سے جذب کرتی ہے اور پتا صفر کو اور گردہ
رطوبت آبی کو اور پھلن گردے کا خادم ہے کہ پانی گردے میں سے لیکر مینا بجاہ کے راستے سے
سکال دیتا ہے اور رگین جگر کی یہ خدمت کرتی ہیں کہ خون کو بدن کے تمام اطراف میں پہنچاتی ہیں
پھر دونوں ہاتھوں کو پیدا کیا اور انگوٹھ بنایا تاکہ چمڑوں کی طرف بڑھ سکیں اور پتیلی کو چوڑا کر کے
اس کی قسیم پانچ انگلیوں میں کی اور ہر انگلی میں تین تین پوریں رکھیں اور پانچ انگلیوں کو ایک

رکھا اور انکو غصے کو ایک طرف تاکہ انکو مناسب برکھوم سکے اور چاروں انگلیوں کو طول میں مختلف رکھ کر ایک صوف میں ایک دوسرے کے بعد رکھا اگر سب اول اور آخر کے لوگ متفق ہو کر کوئی اور صورت بڑی باریک فکر سے نکالا جائے کہ اس وضع خاص سے جو انگلیوں کو اب حاصل ہو دوسرے طور پر رکھیں اور سب کام دیوین جواب دیتی ہیں تو ہرگز نہ ہو سب کا اسلئے کہ اس ترتیب خدا داد سے بہت فوائد ہیں لینا اور دنیا اور پکارنا سب اسی سے ہوتا ہے اگر انگلیوں کو پھیلا ہوا رکھے تو ایک تشری ہو جو چاہا ہو اس پر رکھو اور اگر انگلیوں کو بند کر لو تو مارنے کا آلہ گھونسا ہو جاویگا اور اگر ادھ کھلی رکھو تو چنگو چھچھے کی صورت ہو جاویگی اور اگر ملا کر کھول دو تو کھری یا سیلے کی شکل ہو جاویگی پھر انگلیوں کے سران پر ناخن پیدا کیے کہ انکی زمینت کی زمینت ہو اور پشت کی جانب سے انکی رول ہو کہ کٹ نہ جاویں باریک چیزیں جو پورے بدن سے نہ اٹھ سکیں انکو بھی اٹھا سکے اور اپنا بدن حاجت کے وقت اٹسے کھاسکے پس ناخن سب اعضا میں ادنیٰ کی سبب اگر بالفرض نہ ہو آدمی کو خارش ہو جاوے تو نہایت علو اور ضعیف ترین خلق ہو جائے اور کوئی بدن کھجلائے میں اپنے ناخن کا قاتم تمام نہ ہو سکے شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں

انگوں کی جز سراسر انگشت تن | سفار در کسے در جان پشت تن

پھر ہاتھ کو خارش کی جگہ بتلا دی کہ اسی جگہ پوتی ہو آدمی نیند اور غفلت ہی میں ہو اور اگر بدن کھجلائے میں دوسرے سے مدد لیتا تو خارش کی جگہ پر بڑی مشقت کے بعد مطلع کر پاتا پھر یہ سب باتیں نطفہ میں ہیث کے اندر تین اندھروں کے درمیان بناویں کہ اگر بالفرض رحم پر سے سب پردے اٹھا لیے جاویں اور آدمی کو بچہ نظر آنے لگے تو دیکھے کہ یہ سب امور ایک دوسرے کے بعد بنتے چلے جاتے ہیں نہ مصور معلوم ہوتا ہے نہ کوئی آلہ اسکے بنانے کا دکھائی دینا نہ تو پیدا ایسا کوئی مصور یا کارگر نئے دیکھا ہو کہ اپنے اوزار کو ہاتھ نہ لگا دے نہ جس چیز کو بنانا ہو اسکو جھوٹے نرائے کے پاس آئے اور تہمتہ کے اندھیرن کے اندر اٹھیں تصرف کرے یہ شان اسی پاک ذات کی ہے اور کسی کی مجال نہیں جو اس کے کمال قدرت اور رحمت کا س کو دیکھ کر جب بچہ بڑھا اور رحم میں کنیا نش نہ رہی تو اسکو کیسے بتا دیا کہ او نہ ہا ہو کر اور دہائے ہلکے اس تنگی سے نکلنے کی راہ و حود تھا کہ گویا جس چیز کی طرف محتاج اسکو سمجھا ہو جتنا ہی پھر جب نکل آیا اور غذا کا محتاج ہوا تو کیسے اسکو چھاتی ہتھ میں دبانے کی ہدایت کی پھر چونکہ اسکا بدن نرم تھا اور موٹی غذا کی برداشت نہ رکھتا تھا تو کیسے اس کے لیے لطیف دودھ کا انتظام کیا اور خون اور غلیظ میں سے کیسا خالص گلے میں اتار دیا پھر اور چھاتیوں کو کیسے بنایا اور انہیں دودھ اکٹھا کیا اور اس کے سر ایسے کر دیے کہ لڑکے کے منہ میں

آبادین پھر انہیں سو راج بہت باریک رکھتے تاکہ دودھ بد دن دبائے نہ نیچلے اور دبائے سے ہستہ
 آہستہ نیچلے اسلئے کہ دھکا تھوڑا ہی تھوڑا تحمل ہو سکتا ہے پھر اسکو چوسنا کیسے بتا دیا تاکہ شدت بھوک کے
 وقت اس تنگ جگہ سے دودھ بہت سانسے پھر اس مہر و محبت الہی کو دیکھو کہ دانتوں کا پیدا
 کرنا دوبرس کے پورا ہونے پر رکھا اسلئے کہ دوبرس تک اسکی غذا دودھ ہی سے ہوتی روایت کی
 حاجت نہیں ہوتی اور جب بڑا ہوتا ہے تو نرم دودھ اسکے سوانق نہیں ہوتا اسوقت غذا کا گرمی چاہیے
 اور غذا کو چاہئے اور پیسنے کی ضرورت ہے اسی لئے جب حاجت ہوتی تب دانت دیئے نہ پہلے دیئے نہ پیچھے
 پس تعجب ہے کہ اول التریاک نے یہ سخت ہڈیاں اُن نرم سوڑھوں میں کیسے نکالیں پھر والدین کے
 دل میں شفقت ڈال دی کہ سوقت وہ اپنے آپ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا اسوقت یہ دونوں اسکی خدمت
 کرتے ہیں اگر خداوند کریم اُنکے دل میں رحمت نہ ڈالتا تو بچے سے زیادہ کوئی عاجز تر اپنی تدبیر سے نہ ہوتا
 پھر دیکھو کہ چون چون بڑھتا گیا اسکو قدرت اور تیز اور عقل اور ہدایت کیسے رفتہ رفتہ دیتا گیا
 یہاں تک کہ بٹا کٹا ہو کر قریب بلوغ ہوا پھر جوان پھر ادا پھر پوڑھا ہوا یا تو ناشکر یا شکر گزار
 مطیع یا مافران ایماندار یا کافر بنا جیسے خداے تعالیٰ فرماتا ہے هَلْ اَفَىٰ عَلٰی الْاِنْسَانِ جِنَّۃٌ
 مِنَ الذَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّدْكُوْرًا اَلَا نَا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ اَمْسِیَاجٍ نَبْتَلِیْہِ
 فَجَعَلْنَاهُ سَمِیْعًا بَصِیْرًا اَلَا هَدٰیْنَا السَّبِیْلَ اَمْ اَشْکٰرًا وَاَمْ اَنْکُوفًا اِس اِذْ لَطَفَ کَرَمُ کُو
 دیکھو پھر قدرت و حکمت پر غور کرو تو عجائبات حضرت ربوبیت سے مہو ہو کر جاؤ گے اور نہایت
 تعجب اس شخص سے ہے کہ جو عمدہ خطایا کوئی اچھا نقش دیوار پر دیکھتا ہے اور اسکو پسند کرنا ہی تو اپنی
 ساری ہمت کا تب اور نقاش کے تصویر میں لگاتا ہے کہ کیسے لکھا اور کیسے نقش کیا اور اسکو اپنے
 دل میں بڑا بانگ کتار رہتا ہے کہ یہ شخص کتنا بڑا مہر اور فن میں کامل اور زبردست اور قدرت والا ہے
 مگر یہ عجائب اپنے آپ میں اور دوسروں میں دیکھتا ہے اور اسکے کارہیک اور مصور برحق سے
 غافل رہتا ہے اسکی عظمت اسکو بیہوش کیوں نہیں کرتی اور اسکے جلال اور حکمت سے سحر ہے
 کیوں نہیں ہوتا۔ پس یہ چند عجائبات آدمی کے بدن کے ہیں سب کا لکنا ممکن نہیں اگر آدمی فکر
 کیا جائے اسکے فکر کے دھڑانے کو بت سے قریب ہیں اور خالق کی عظمت پر نہایت واضع دلیل ہیں
 مگر آدمی اسنے غافل اور اپنے پیٹ اور شرہ نگاہ کے دھندے میں لگا ہوا اسکے سوا اور کچھ نہیں آتا کہ
 بھوک لگی تو کھالیا اور پیٹ بھرا تو سو رہا نشوت ہوئی تو صحبت کی غصہ آتا تو لیا حالانکہ ان باتوں میں
 بہائم اور درندے سب آدمی کے شریک ہیں خاصیت انسانی جس سے بہائم محروم ہیں وہ یہ ہے

اسکے دل میں
 دانت نہیں
 ہوتا تو غور
 کیا آدمی
 کیسے لکھا
 اور نقش کیا
 اور اسکو اپنے
 دل میں بڑا
 بانگ کتار
 رہتا ہے کہ
 یہ شخص کتنا
 بڑا مہر اور
 فن میں کامل
 اور زبردست
 اور قدرت والا
 ہے

کمان لگے ہوئے تھے اور ایک دانے میں صحت بالین اور ہر بال میں سودا نے کمان تھے پھر گلوں کی زمین کو دیکھو اور اس کے ظاہر و باطن کی جستجو کرو تو ایک سی مٹی حلیم ہوگی اور جب اسپر پانی پڑتا ہے تو تروتازہ ہو کر ابھرتی ہے اور رنگ بزرگ کی جنبتیں اور ایک سی صورت کے سبز سے اور مختلف صورت کے آگائی ہے کہ ہر ایک کا فوہ اور بو اور رنگ اور شکل دوسرے سے علیحدہ ہے پھر انکی کثرت اور اختلاف اقسام اور کثرت اشکال پر لحاظ کرو پھر طبعوتوں کے مختلف ہونے اور کثرت منافع پر غور کرو کہ اللہ جل شانہ نے ان نباتات میں کیسے عجیب فوائد رکھے ہیں مثلاً کوئی غذا کے کام کی ہے کوئی قوت دیتی ہے کوئی موجب زندگی ہے کوئی قاتل ہے کوئی سرد ہے کوئی گرم کوئی سرد سے میں جا کر صفر کو رکوں کے اندر سے دور کرتی ہے کوئی خود صفر بخاتی ہے کوئی مائع بلغم و سودا ہے اور کوئی بلغم و سودا بخاتی ہے کوئی معفی خون ہے کوئی خون ہو جاتی ہے کوئی سفیج ہے کسی سے نیند آتی ہے کسی سے زور برہتا ہے کسی سے ضعف ہوتا ہے غرض کہ زمین سے جو پتیا نکالتا ہے اس میں ایسے فوائد ہیں کہ آدمی انکی ماہیت پر مطلع نہیں ہو سکتا پھر ان نباتات میں سے ہر ایک کی بردش میں کسانوں اور مالعیوں کو جدا کام کرنا پڑتا ہے مثلاً خرمین زرہ پانی باوہ میں بڑیا جاتا ہے انگور کو چھانٹا جاتا ہے کھیتی میں سے گھاس وغیرہ علیحدہ کرنا پڑتا ہے کسی کا بیج زمین میں بکیرتے ہیں کسی کی بودہ لگاتے ہیں کسی کی قلم لگاتے ہیں انکم چاہیں کہ نباتات کی جنبتوں اور قسموں کا اختلاف اور انکے منافع اور حالات اور عجائبات بیان کریں تو اسی کے لیے ایک مدت چاہیے اسی لیے سرچش میں سے کسی قدر کافی ہے جس سے فکر کا طور معلوم ہو جائے نباتات کے عجائبات تو ہو چکے۔ دوسری نشانی زمین میں یہ ہے کہ چاروں اور کانوں میں زمین کے چارہ رکھے ہیں یہی زمین ہے کہ اس میں بہت سے ٹکڑے پاس پاس ایک دوسرے سے صنات میں علیحدہ ہیں مثلاً بہاروں کو دیکھو کہ ان میں سے جو ہر نفیس چاندی سونا فیروزہ محل وغیرہ کیسے نکلتے ہیں کچھ توتھوڑوں سے پتے ہیں جیسے چاندی سونا تانبہ رنگ ہوا اور بعضے میں پتے جیسے فیروزہ اور محل وغیرہ اور دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے لوگوں کو انکا کھانا اور صاف کرنا اور انکے برتن اور اوزار اور نقد اور زیور بنانا بتلادیا پھر زمین کی کانوں کو دیکھو کہ رمال اور گند بھک اور قیر وغیرہ ان میں سے نکلتے ہیں اور سب اونی ملک پر جسکی حاجت کھانے کی درستی میں ہوتی ہے اگر کسی شہر میں نہ تو جلد لوگ مرنے لگیں خدا سے تعالیٰ کی رحمت کو دیکھنا چاہیے کہ بعضی زمینوں کے جوہر کو کیسے شور بنایا کہ ان میں صاف پانی سمجھ کا اٹھا پھر رنگ شور مری کرنے والا بنایا کہ مکن نہیں کہ کوئی اسکو تنہا پسپا بھر کھالے بلکہ اسلئے بنایا کہ اس سے کھانا درست ہو جائے اور جب تم اسکو کھاؤ تو عیش اچھی طرح ہو جائے

چھوٹا یا بڑا ایسا نہیں کہ اس میں ان عجائب میں سے بیکار نہ ہوں پھر کہ تو کہ کرمی نے صنعت اپنے آپ کی ہے یا خود بخود موجود ہو گئی ہے یا کسی آدمی نے اس کو تیار خواہ سکھایا ہے یا اس کا کوئی آدمی اور تیار کرنے والا نہیں ہے کوئی اہل انشا میں شک نہ کرے گا کہ وہ بھاری عجز اور ضعیف ہے بلکہ ہمتی جس کا تن بہت بڑا اور قوت ظاہر ہے وہ بھی اپنے نفس کے اثر سے عاجز ہے یہ تو ضعیف ہی جانور ہے پھر مہلکہ وہ اپنی شکل اور صورت اور حرکت اور ہدایت اور عجیب صنعت سے اپنے پیدا کرنے والے حکمت والے اور قادر و ناپر شہادت نہیں دیتی۔ ہوشیار آدمی تو ایسے چھوٹے سے جانور میں عظمت خالق مہر کی اور اس کا جلال اور کمال قدرت و حکمت دیکھتا ہے جس سے عقلیں حیران رہا دیں بڑے حیوانوں کا تو کیا ذکر ہے اور یہ قسم بھی سجد و شمار ہے اس لیے کہ حیوانات اور ان کی کلیں اور عادات اور طبیعتیں بیکار ہیں اور دونوں کو تعجب اُسے اس واسطے نہیں ہوتا کہ کثرت سے دیکھنے کے باعث اُسے مانوس ہو گئے ہیں ان اگر کسی حیوان عجیب یا نئے کڑے کو دیکھتے ہیں تو تعجب کر کے کہتے ہیں کہ سبحان اللہ عجیب جانور ہے اور انسان سب حیوانات سے عجیب تر ہے اپنے آپ کو دیکھ کر تعجب نہیں کرتا بلکہ جن جانوروں سے مانوس ہو رہا ہے اگر ان کی شکلوں اور منافع اور فوائد پر لحاظ کرے اور ان کے چر وں اور اون در بانوں کو دیکھے کہ خداے تعالیٰ نے ان کو اپنے خلق کا لباس اور سفر اور خور و شراب اور پینے کی چیز و کچن برتن و غذا رکھنے کے طرق اور بانوں کی حفاظت بنایا ہے اور اُس کے دودھ اور گوشت کو مخلوق کی غذا مقرر کی ہے پھر بعض چوپایوں کو سواری کی نیت اور بعض کو بوجھ لادنے کے لیے اور دوسرے کے جنگل اور بے گھر کرنے کو بنایا ہے تو دیکھنے والوں کو اُس کے پیدا کرنے والے کی حکمت سے کمال ہی تعجب ہوا ہے کہ اُس نے ان کو جب ہی پیدا کیا جب ان کے فوائد پیدا کرنے سے پیشتر اپنے علم میں گھیر لیے تو دیکھو کہ کیا ذات پاک ہے جس کے علم میں بے فکر و تامل سب امور کھلے ہیں اور کسی زیر اور مشورت لینے والے کی مدد نہیں لیتا پس یہی ہے دانا جزا و حکمت و قدرت والا جس نے اپنے مخلوق کی دنی چیز سے عارفوں کے دل سے شہادت اپنی توحید کی نکالی تو خلق کو اُس کے سوا اور کچھ نہیں کہ اس کے قہر اور قدرت کا یقین کریں اُس کے پروردگار ہونے کے مقربوں کو اُس کی عظمت اور جلال کی معرفت سے عاجزی کا اقرار کریں اب کون ایسا ہو جا سکے گا کہ اس کے وہ ایسا ہے جو سواہ خود اپنی شناخت کے انتہا معرفت ہم لوگوں کی یہ ہے کہ اُس کی معرفت سے عاجزی کا اقرار کریں ہم خداے تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اپنی ہدایت سے ہم کو شرفِ فراہ و بلند و کمالِ رافقہ جو قہمی نشانی گہرے گہرے سمندر جو زمین کے حصوں میں سب اُس بحرِ اعظم کے ٹکڑے ہیں جو ساری زمین کے گرد ہے اُس

یہ سب اتنے ہیں کہ تجھے زمین اور پہاڑ پانی سے ملے ہوئے ہیں وہ سب پانی کی نسبت کراہیے میں ہیں
 جسے سمندر میں ایک چھوٹا جزیرہ ہوا اور باقی زمین پانی سے چھپی ہوئی ہے آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم فرماتے ہیں اَلْاَرْضُ فِي الْبَحْرِ كَالْمَصْطَبِ فِي الْخَرَضِ تَوَابِطُ لُزْمِیْنِ کے
 ساتھ نسبت کر کے جان لو کہ زمین کو سمندر کے ساتھ وہی نسبت ہو اور جب تم زمین کے عجائب کو دیکھو
 تو اب سمندر کے عجائب میں تامل کرو ایسے کہ سمندر میں حیوانات اور اہر کے عجائب میں عجائبات
 دہنے چو گئے ہیں جو زمین پر دیکھتے ہو جیسے کہ پھیلاؤ سمندر کا زمین کی وسعت سے زیادہ ہوا سطح
 کے عجائب بھی زیادہ ہیں اور سمندر کی بڑائی کی نسبت سے یہ سب کہ اس میں حیوانات اتنے بڑے
 ہوتے ہیں کہ اگر تم انکو سطح پانی کے اوپر دیکھو تو یہ گمان کرو کہ کوئی ٹٹا ہوا ہے اور بعض اوقات
 ایسا ہو بھی ہے کہ تری کے ساتھ حیوان آبی کی مکر کو جزیرہ سمجھا کر پرے ہیں اور اسپرنگ جلائی اور
 آگ کی حرارت سے جب اسے حرکت کی تو معلوم ہوا کہ جانور ہے اور جتنے اقسام حیوانات
 خشکی میں ہیں مثلاً گھوڑا پرند گاے انسان وغیرہ یہی اقسام دہنے چو گئے بلکہ کمین زیادہ تری میں
 پائے جاتے ہیں اور سمندر میں بعض چیزیں ایسی ہی ہیں جنکی نظیر خشکی میں نہیں پائی جاتی انکے صفات
 ان کتابوں میں مذکور ہیں جنہوں نے مشقت و ریائی سفر کی اٹھا کر اسکے عجائب کو جمع کیا ہے پھر دیکھو کہ
 خدا تعالیٰ نے موتی کیسے بنایا اور اسکو سیپ کے اندر پانی کے نیچے کیسے گول کیا پھر دیکھو کہ موتی کے
 پانی کے نیچے ٹھوس پتھر میں سے کیسے نکالا وہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پتھر میں سے سبز نکلا ہے
 پھر اسکے سوا غبار اور دوسری نفیس چیزوں کو دیکھو جنکو سمندر بھینکتا ہے اور اس سے نکلتی ہیں عیس
 کشیتوں کے عجائب کو دیکھو کہ انکو اللہ تعالیٰ نے پانی کے سطح پر کیسے روکا اور تاجرون اور مال کے
 طالبوں وغیرہم کو انہیں پھر آیا اور کشیتوں کو انکا تابع کیا کہ اپنے بوجھ اس میں لاویں پھر ہواؤں
 کو بھیجا کہ کشیتوں کو چلاویں پھر ملاعون کو ہواؤں کے رخ اور انکے چلنے کی جگہ اور وقت بتلاوے
 فرض کہ سمندر میں جتنے عجائب خداے تعالیٰ کی صنعت کے ہیں وہ بہت سی جلدوں میں بھی
 نہیں بیان ہو سکتے اور ان سب میں سے عجیب اور طاہر تر پانی کے قطرے کی کیفیت کہ وہ ایک
 جسم بتلا بتلا ہوا شفاف اور اجزا کا متصل گویا ایک ہی چیز ہے اسکی ترکیب نازک اور جدا ہوا
 جلد قبول کرتی ہے کہ گویا علمدہ ہی ہے تصرف جو چاہو سو کرو خواہ ملا دو یا جدا کر خشکی کے سب
 جانوروں کی حیات اور نبات کی زندگی اُسی سے ہے پس اگر کوئی بندہ ایک گھونٹ پانی کا محتاج ہو
 اور اسکو نہ پینے دیا جاوے تو اگر اس کے ملک میں تمام زمین کے ترانے ہوں تو اس ایک گھونٹ

جز زمین سمندر میں
 ایسی آرزو ہے جس میں
 ہر زمین میں
 یہ حدیث بخیر شرحی ہو
 ہوا اور نکلو سہ
 علی ہر ۱۲ مایا

کیونکہ سب دنیا خرچ کر ڈالے پھینکے بعد اگر پیشاب کی راہ اس کے نکالنے کے لیے منع کر دیا جاوے، تب بھی سارے خزانے روئے زمین کے دے ڈالنے کو تیار ہو تو آدمی سے نہایت تعجب ہے کہ دنیا اور دھرم اور جو اہر کو تو بڑا سمجھے اور پانی کے گھونٹ سے جو خدا تعالیٰ کی ایسی نعمت کہ اس کے پینے خواہ نکالے۔ کیونکہ اسے تمام دنیا وید اسے غافل ہے پس پانی کے عجائب اور نہروں اور کوون اور سمندر و کج غرائب کو سوچو کہ خاک کی اینٹیں گنجائش اور جولانی کی جگہ ہے اور یہ سب چیزیں دلیلیں ایک دوسرے کی معاون اور علامات تنقیہ ہیں کہ اپنی زبان حال سے صراحت اپنے پیدا کر نیوالے کا جلال بیان کر رہی ہیں اور اس کے کمال حکمت کو ظاہر کر رہی ہیں اور اہل دل کو اپنے نعمات دلاوینے سے پکار کر یوں کہتی ہیں کہ کیا تو مجھے نہیں دیکھتا کیا میری صورت اور ترکیب اور صفات اور فوائد اور اختلاط حالات پر نظر نہیں کرتا کیا سمجھے یہ گمان ہے کہ میں جو وجود ہو گئی ہوں یا کسی نے میری جنس میں سے مجھے پیدا کیا ہے کیا تجھے شرم نہیں آتی کہ جب کوئی لفظ تین چار حرفوں کا لکھا دیکھتا ہے تو یقین کر لیتا ہے کہ اس کو کسی آدمی نے اپنا قدرت و ارادہ واسطے لکھا اور کلام کرنے والے نے لکھا ہے اور تو عجائب نشیستے جو خدا تعالیٰ کے میرے چہرے کے ورق پر اس ظالم آدمی سے لکھے ہوئے ہیں جسکی فرائد اور حرکت اور لکھنے کی جگہ سے ملنا انکو سے نہیں سوچتا دیکھتا ہے اور پھر ترے دلیلیں اس کے کاریگر کا جلال نہیں آتا۔ اور لفظ کان کو کن یہ کہتا ہوں کہ اگلی کون سے جو کانون سے مغزول ہیں کہ بجلیوں ہم کہہ کر کہ اندر کے پردوں کی اندھیری میں خون حیض میں ڈوبے ہوں اس وقت کہ میرے چہرے پر نقش و تصویر ظاہر ہوتی ہے یعنی نقاش ازل میری آنکھ اور پلکیں اور پیشانی اور رخسارہ اور لب بناتا ہے پھر کچھ کہ رفتہ رفتہ سارے نقش ایک دوسرے کے بعد ہوتے چلے جاتے ہیں اور نقاش اندر لفظ کے نظر آدیکانہ باہر پچہ دان میں ہوگا نہ اس کے خارج اور ان نقشوں کی خبر ان کو ہے نہ باپ کو نہ لفظ کو نہ رحم کو۔ تو بلا کیا یہ نقاش اس نقاش سے عجیبے یا نہیں جو ظلم سے عجیب صورت بنا یا کرتا ہے جسکو ایک یاد و بار تم بتاتے دیکھو تو سیکو جاؤ تو کیا تم سے یہ بھی سکتا ہے کہ اسی طرح نقش تصویر لفظ کے ظاہر باطن اور اس کو تمام خبر کو سیکو اور لفظ کو بدوں ہاتھ لگائے اور اندر باہر سے پاس ہونے کے نقش بنا دیں پھر بھی اگر تم نہ سمجھو کہ لفظ کا نقاش اور مصوٰن پانیا نظر اور برعینس رکھتا اور کوئی نقاش مصور اسکی برابری نہیں کر سکتا جیسے اسکا کام بے نظیر ہے اور اس کے برابر کوئی نقش و صورت نہیں ایسی ہی اسکی اہمات ہے کہ اسے کانون میں متباہر ہوتا ہے اتنا ہی ریکروں میں ہوا کرتا ہے تو اگر تھو گمان امور سے تعجب آوے تو اپنے یہ تعجب کرنے پر تعجب کہو ایسے کہ جس چیز نے کہ باوجود اس ظہور کے تیری بصیرت کو اندھا کر دیا وہ بلا شک قابل زیادہ تعجب ہے پس پاک ہے وہ فہات جسے

ہدایت ملی ہو کر اہ کیا اور بد بخت اور نیک بخت بنایا اور اپنے دوستوں کے دل کی انگلیں کھول دیں تو
انھوں نے اسکو تمام ذرات عالم اور اسکی اجزا میں مشاہدہ کیا اور اپنے دشمنوں کے دل اندر سے
کوڑے اور انی عزت و عظمت انکے مخفی رکھی تو اسکو ہر خلق اور امر اور سنت اور فضل اور لطف اور
قہر کوئی اسکی حکم کو ٹائے نہ کوئی اسکی نفا کو چھپے کر سکے یا چوین نشانی ہوا و لطیف ہر جو آسمان
اور زمین کے بیچ میں رکھی ہوئی ہو چلنے کے وقت تو اسکا جسم بدن پر لگنے سے معلوم ہوتا ہر مگر
انکھ سے اسکا وجود نہیں ہو جھتا اور وہ سبکی سب مثل ایک دریا کے ہر بند آسمان کی جھلن اسی سے
پھرتے ہیں اور جیسے آبی جانور پانی میں اپنے بازو اور ہاتھ پانگن مار کر تیرتے ہیں اسی طرح پرند بھی ہوا
میں اپنے بازوؤں سے ہوا کو چیرتے ہیں اور جیسے تیر ہوا کے چلنے سے موجیں دریا کی اٹھتی ہیں اسی طرح
آدمی سے اس ہوا کے دیبا میں لہریں اٹھتی ہیں پس جب اللہ تعالیٰ ہوا کو حرکت دیتا ہے تو وہ چلتی ہوا
ہو جاتی ہے پھر اگر چاہتا ہے تو اسکو اپنے باران رحمت کے لیے خوشخبری کر دیتا ہے جیسا کہ ارشاد
فرماتا ہے **وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاحِجٍ مُّجْتَمِعٍ** اس صورت میں ہوا کی حرکت سے ہوا کی جان حیوانات
اور نباتات میں پہنچتی ہے اور وہ برہنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور اگر چاہتا ہے تو اسکو اپنے
خلق میں سے نفور ہونے کے لیے عذاب کو تیار کر دیتا ہے جیسا کہ فرمایا **إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ مَّجْلًا صَوَّافٍ يَوْمَئِذٍ**
يُخَسِّمُ الْمُؤْمِنِينَ أَكْثَرُ النَّاسِ كَاثِفٌ أَكْثَرُ الْغُلَّامِ منقہ ہر ہوا کی نزاکت اور سختی کو دیکھو کہ باوجود
لطافت کے کتنا زور اس میں ہے مثلاً ایک شک میں ہوا بھڑک کر کوئی شخص جابے کہ اسکو پانی میں
دبو دے تو سر گرنے کر سکیگا اور سخت ہوا اگر پانی پر رکھا جاوے تو اندر جلا جاوے گا تو خیال کرو کہ ہوا پانی
سے باوجود لطافت کے کیسی رکتی ہے کہ ہرگز اسکی اندر نہیں رہتی اور اسی حکمت سے خدا سے تعالیٰ نے
کشتیوں کو پانی کی سطح پر رکھا ہے اور جو چیز خوب بیچ میں سے خالی جسم ہوا اسکا یہ حال ہے کہ
پانی میں بہن ڈوبتی اسوا سطح کے آسمان کی ہوا پانی میں ڈوبنے سے رکتی ہے اور کشتی کے اندر رکے
سطح کو نہیں چھوڑتی اسی وجہ سے بھاری کشتی باوجود قوت اور سختی کے اسی ہوا سے لطیف کے سہارے
سے پانی پر چھڑتی رہتی ہے جیسے کوئی کوئین میں گر پڑے اور ایک بردست آدمی کا دامن پکڑے جو
آسمان نہ گر سکے اسی طرح کشتی بھی اپنی خالی جگہ سے ہوائے قوی کے دامن مقام لیتی ہے اور پانی میں نہ
سے بھی رستی ہے پس پاک ہر وہ ذات جسے بھاری جہاز کو ہوائے لطیف کے سہارے سے رکھا ہر دن
کسی علامہ مگر وہ پر بندش وغیرہ کے جو نظر نہ آویں پھر جو کے عجائب کو دیکھو کہ آسمان بادل اور رعد
اور بجلی اور مینہ اور ہوا اور شهاب اور گرگڑا کے عجیب باتیں آسمان وزمین کے درمیان کی ہیں اور

۱۲
کیا میں اٹھ کر پڑھ
جیسے وہ بولیں کہ
میرزا کو کون کون
دیکھ جیوگی اٹھ کر
ابن لانسٹا
بابر کے سنا سن کر
میں نے بھیج دیا
میں نے بادیوں سے
کھانہ اور چائے

اللہ تعالیٰ نے انکی طرف مجمل اشارہ قرآن مجید میں فرمایا ہے خُشَاعِ ارْشَادِی وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بَرَاءً لِّمَنِ اسْمُیٰ هِیَ ہُنَّ جُودُکُورِ مَوْنِیٰ لِسَ اَنْیٰتِیٰ
اَنْکُوْجِیٰلِ فَرَادِیٰلُورِ اَنْکِیٰ تَفْصِیْلِیٰ کِیٰ طَرَفِ جَدِیٰلِ اَشَارَہِ فَرَادِیٰلِ اَشْلَہِ وَ اَلْکُتَابِ الْمُسْتَوْنِیٰ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ
اور دوسری آیتوں میں جہاں رعد اور برق اور دھند بادل کھڑے ہیں اگر کو ان سے بے خبر ہو کر اسے
سنو کہ منہ کو آنکھ سے دیکھ لیا اور رعد کو کان سے سن لیا تو اس امر میں کو محتاج ہے شریک بہائم سی
میں اسلئے تکوینی مرتبہ باہم سے عالم بالا کے لوگوں میں شامل ہونے کے لیے ترقی کرنی چاہیے تھی
جب تمھاری آنکھیں کھلی ہیں اور سننے ان چیزوں کے ظاہر کو دیکھ لیا تو اب اپنے ظاہر کی آنکھ بند
کر لو اور اپنی چشم بطنی سے انکے باطنی عجائب کی طرف نظر کرو تا کہ مدد اور تحب اسرار نظر بریں اور یہ
قسم بھی ایسی ہے کہ فکر اس میں بہت بڑھ جاتا ہے اسلئے کہ اسکے پورا ہونے کی توقع نہیں مثلاً گارے بادل
اندھیرے کو دیکھو کہ کس طرح صاف جو میں اکٹھا ہوتا ہے جسمیں کہیں کہیں کدورت نہیں ہوتی اور اسکو
خداے تعالیٰ جب چاہے اور جہاں چاہے پیدا کر دیتا ہے اور وہ باوجود اپنی نرمی کے کھاری
پانی کو اٹھاتا ہے اور اوپر میں لیے پھرتا ہے یہاں تک کہ خداے تعالیٰ اسکو اجازت پانی کے
چھوٹنے کی دے تو بعد اجازت میں گھٹے کے قطرات ایسے جدا کرتا ہے جیسے خداے تعالیٰ نے مقدر
کیے ہوں اور چھنے اور جس شکل کے ارادہ کیے ہوں تو دیکھتے ہو کہ بادل زمین پر پانی ڈالنے
لگتا ہے ایک ایک قطرہ اس طرح گرتا ہے کہ ایک دوسرے سے جدا ہو مقدر زمین کہ دو ایک دوسرے سے
میں ملدیں یا ایک ہی جگہ گرے بلکہ ہر ایک اسی طور پر گرے گا جو اسکے لیے مقدر ہوا ہے اس سے وہاں
انحراف نہ کرے گا نہ پھیلے گا نہ بڑھے گا نہ اگلا پیچھے ہوگا یہاں تک کہ زمین پر قطرہ ہی قطرہ گرے گا پس اگر
اگلے پچھلے سب لوگ جمع ہو کر جاہیں کہ بادلوں میں سے ایک قطرہ پیدا کر لیں تو نہ کر سکیں یا جس قدر
قطرے ایک شہر میں یا ایک گاؤں میں گرتے ہیں اور انکے شمار معلوم کر لیں تو جو اہل انسان دونوں کے
حساب سے باہر ہونگے انکے شمار کو بجز انکے موجد کے اور کوئی نہیں جانتا ہے پھر انہیں سے ہر قطرہ
زمین کے ایک حصہ کے واسطے معین ہے اور جس حیوان یعنی پرند یا وحشی یا کبوتر سے وغیرہ کے لیے وہ قطرہ ہی
تو اس قطرے پر خط الہی سے لکھا ہوا ہے جو طائر کی آنکھ سے نہیں سوچتا کہ ہر قطرہ رزق طائفے
لیٹے کا ہے جو فلان پہاڑ کی طرف میں ہے جب اسکو پیاس لگی تو یہ قطرہ اسکے پاس پہنچے گا
علامہ ازہر جو عجائب کہ دونوں کے بستہ ہونے میں اس لطیف پانی سے یاد دہنی رزق کی طرح
پانی کے ہم کر رہے ہیں تو انکی کچھ شمار نہیں یہ سب بلاتین خداے عبادت دار کے فضل و جلال

شاد است
جو بنایا آسمان
زمین اور ہوا
اسکو برپا ہے
کھلی نہیں
بنایا اور
شاد است
جو بنایا آسمان
زمین اور ہوا
اسکو برپا ہے
کھلی نہیں
بنایا اور

زبردست کے قہر سے ہن چھین کسی مخلوق کو نہ کرت نہیں نہ آئین کسی طرح کا داخل بلکہ ایمانداروں کو
بجز تسکنت اور خضوع کے اس کے جلال و عظمت کے سامنے اور کچھ بہرہ نہیں نہ اندھے منکروں کو
بجز اس کے اور کچھ حاصل ہے کہ اس کی کیفیت کو بے سمجھے بوجھے اکیلی تک لگا دین اور اس کا کوئی سبب
اور علت پیدا کریں مثلاً حامل مغالطہ میں پڑا ہو کہتا ہے کہ پانی برسے گا یہ سبب ہے کہ پانی اپنی
شرشت سے بھاری ہو رہی ہو جس پر کہ نیچے گر پڑتا ہے اور اس بات کو جانتا ہے کہ ہمو وہ معلوم ہو گئی اور
اس سے خوش ہوتا ہے اور اگر اس سے بوجھا جاوے کہ شرشت کے معنی کیا ہیں اور شرشت کو کسے پیدا
کیا اور پانی کی شرشت میں بوجھے کسے بنایا اور یہ کیا بات ہے کہ سخت کی جڑ میں پانی ڈالنے سے اس کی
شاخوں میں اور پھونچ جاتا ہے تو اپنی شرشت سے بھاری ہو تو نیچے گر کر پھوٹا ہو کر پھوٹ گیا اور سخت کے اندر
کی ٹیوں میں سے پھوٹا پھوٹا سبٹن کے پتوں میں اس طرح پھیل گیا کہ آنکھوں سے جانا ہوا نہیں معلوم ہوتا اور
پتے پتے کے سرچڑ کو غذا ہو چکا ہے اور ان رگوں میں ہو کر جاتا ہے جو شل بال کے باریک ہیں اور چھوٹی ہیں اس طرح
کہ اول بڑی رگیں جاتا ہے جو پتے کی جڑ پر پھیلے رگ سے ان رگوں میں جاتا ہے جو پتے کے اندر
چھوٹی چھوٹی اور باریک پھیل ہوئی ہیں اور علیٰ ہذا القیاس اُن سے اور چھوٹی ہیں تو بڑی رگ کو مثل
نہر کے جانا چاہیے پھر اس سے جو شاخیں نکلی ہیں وہ چھوٹی نہریاں ہیں اور ان نہروں کو نالیوں کی مانند
اور نالیوں میں سے مگرٹی کے تار جیسے باریک ہمارے من کہ آنکھ سے نہیں سوچتے اور تمام پتے کے
عرض میں پھیلے ہوئے ہیں انھیں میں کو پانی ہو کر پتے کے سبب جڑ میں پہونچ جاتا ہے اور اس کو غذا
دے کر پھٹا تا اور اُجھارتا ہے اور اس کی تروتازگی قائم رکھتا ہے اسی طرح تمام اجزائے ہون کو سمجھنا چاہیے
میں اگر پانی اپنی طبیعت کی رو سے نیچے کو حرکت کرتا ہے تو یہاں اور کو کیوں کرتا ہے اگر کہو کہ رگوں کی
کشش سے یہ اثر ہوتا ہے تو بتاؤ کہ وہ کشش کہاں سے آئی آخر کہو گے کہ خدائے تعالیٰ نے آئین
یہ خاصیت رکھی ہے تو اول ہی سے کیوں نہیں کہتے کہ خدائے تعالیٰ کی حکمت اور قدرت سے یہ حال
ہوتے ہیں حیات سے کیا فائدہ ہے اچھے دانہ کنڈر کنڈر دانہ ۴ لیک بعد از خسرا بی سپار
چھٹی نشانی اس کی آسمانوں کے اسرار اور آئین کے ستاروں کی کیفیتیں میں اور اصل ہی میں اگر
کسی کو سبب باتیں معلوم ہوں اور آسمانوں کے عجائب معلوم ہوں تو واقع میں اس کو کچھ نہیں معلوم ہوا
اس لیے کہ زمین اور دیا اور ہوا اور مٹی جن پرین سوائے آسمان کے ہیں آسمانوں کی نسبت کہ کسی ہیں
جیسے ایک قطرہ سمندر کی نسبت کہ ایک اس سے بھی چھوٹی پس غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے ستاروں
کے امر کو اپنی کتاب میں کیا پڑ کیا ہے کہ کوئی صورت ایسی نہیں جو ان کی پرشامل ہو اور چند جا ان کی

کہ تو رتبہ حضرت عمر کو پہنچ جائے جو ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے دل نے خدا سے تعالیٰ کو دیکھا اور ان
چھوٹے نشانوں کو ترتیب دیکھنے کی وجہ یہ کہ دور کی چیزیں بڑی دیک کی چیز سے گذر کر پہنچا کرتی ہیں
اور سب سے نزدیک تر آدمی کا نفس و پھر زمین و پھر آسمان و پھر آسمان کے بدن سے لگی ہوئی ہے پھر
نباتات و حیوانات اور زمین کی چیزیں ہیں پھر اوپر کی اشیاء ہیں پھر ساتوں آسمان اور ان کے ستارے ہیں
پھر کرسی پھر عرش پھر جوشے کہ عرش کے اٹھانے والے اور آسمانوں کے خزانچی ہیں پھر ان سب کے بعد
عرش و کرسی و آسمان و زمین اور ان کی درسیانی چیزوں کے مالک کی طرف نظر کرتی ہیں پس معلوم ہوا کہ
آدمی میں اور خدا سے تعالیٰ میں اتنے بگڑا وسیع اور فاصلہ بعید اور گہٹیاں بلند ہیں اور وہ بھی اپنے
قریب سے بچنے کی گھائی سے بھی فارغ نہیں ہوا یعنی ابھی خدا نفس کی معرفت سے فرصت نہیں ملی
اور حیاتی سے زبان معرفت کے دعویٰ کے لیے کھوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اسکو پہچان گیا اور اسکی
خلق کو جان لیا اب کس چیز میں فکر کروں اور کیا دیکھوں اس سے کہنا چاہیے کہ آسمان کی طرف اپنا سر کر اور
آسمان اور اس کے ستاروں اور ان کی گردشوں اور ان کے طلوع اور غروب اور سورج اور چاند اور مشرق
و مغرب کے اختلاف اور ہمیشہ حرکت کی مشقت میں نظر کر کہ کبھی اپنی جال میں پستی اور تغیر نہیں کرتے
بلکہ سب سے ترتیب از سر نوں میں ایک حساب میں بلا کم و بیش سے چہرے ہیں یہاں تک کہ خدا تعالیٰ
انکو مکتوب کی طرح تہہ کردے اور ستاروں کے شمار اور ان کی کثرت اور رنگ کے اختلاف پر غور کر کہ کوئی سرخی
مائل ہو کوئی سفیدی مائل اور کسی کا رنگ انکے گام پھر انکی شکلوں پر نظر کر کہ بعض بچوں کی صورت ہیں اور
بعض بکری کے بچہ کی صورت اور بعض بیل اور شیر اور انسان کی صورت اور زمین میں کوئی ایسی صورت
نہیں جسکے مانند آسمان میں نہ پھر آفتاب کی جال کو برسوں کی مدت میں اس کے آسمان میں غور کر کہ ہر روز
اس کا طلوع و غروب ایک نئی جال سے ہوتا ہے جو خالق نے اس کے لیے معین کر دی ہے اگر آفتاب کا طلوع
اور غروب نہ ہوتا تو دن رات کیونکر جاتی وقت نہ چاہا جاتا یا ہمیشہ اندھیرا رہتا یا آج کل اسعاش کے حال
کرنے کا وقت اور آرام کا زمانہ نہ ہوتا تو دیکھ کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے رات کو اور صبح اور سونے کو آرام
اور دن کو روزگار کے لیے بنایا اور دیکھ کہ رات میں سے دن میں اور دن میں سے رات میں کیسے کم و بیش
ایک ترتیب معین کیا کہ کبھی کے دن بڑے اور کبھی کی راتیں اور کسطح آفتاب کی جال کو آسمان
کے عین معین سے چھکارا جسکے باعث گرمی اور جارا اور ربیع اور خریف و زیت نبوت ہونے لگی جب
آفتاب خط استوا سے نیچے کو خط جدی کی طرف ہوتا ہے تو ہوا سرد ہوجاتی ہے اور جارا آجاتا ہے اور جب اٹھکی
چال عین خط سرطان کے معین ہوتی ہے تو شدت کی گرمی ہوتی ہے اور جب نقاط اعتدال پر ہوتا ہے

تو موسم بھی معتدل رہتا ہے۔ اور آسمانوں کے عجائب اتنے ہیں کہ انہیں کے بلکھون حصہ کے شمار کرنے کی طبع نہیں ہو سکتی اس قدر جو بننے لکھا تو صرف طریق فکر کے بتائے کو لکھ دیا حاصل یہ کہ یوں اعتقاد کرو کہ کوئی ستارہ ایسا نہیں جس کی پیدائش میں خدا سے تعالیٰ نے بہت سی حکمتیں نہ رکھی ہوں پھر اسکی مقدار اور شکل اور رنگ میں پھر آسمان میں سے ایک سے معین میں سکھنے میں پھر خط استوا اور پاس کے ستاروں سے نزدیک و دور ہونے میں سب میں حکمتیں بہت ہیں اور اس امر کو اسی پر قیاس کرو جو ہم اعضاء بدن انسانی کے باب میں لکھ آئے ہیں کہ کوئی جڑ اعضا کا ایسا نہیں جن میں ایک حکمت بلکہ بہت سی حکمتیں ہوں اور آسمان کا معاملہ تو اعضا سے بہت بڑا بلکہ عالم زمین کو عالم آسمان سے کچھ نسبت ہی نہیں نہ جسم کی بڑائی میں اور نہ کثرت معانی میں اور معانی کی کثرت کے فرق کو اتنا جانو جتنا ان دونوں کی بڑائی میں فرق اور یہ تو تحقیق معلوم ہے کہ زمین اتنی بڑی اور وسیع ہے کہ آدمی سے اگلے گرد نہیں پھر اجاگستہ اور سپر ناظرین کا اتفاق ہے کہ آفتاب کا پھیلاؤ نسبت میں سے چند اور ایک سو ساٹھ گنا زیادہ ہے اور اخبار سے کبھی آفتاب کی بڑائی معلوم ہوتی ہے پھر ستارے جو ٹکڑے ٹکڑے معلوم ہوتے ہیں انہیں سے جھوٹے سے جھوٹا زمین سے آٹھ گنا ہے اور بڑے کا تو کیا ٹھکانا اس سے ٹکڑا کا فاصلہ اور بلندی سمجھ میں آدگی کہ کتنی دور ہیں کہ باوجود کھانی کے اتنے جھوٹے نظر آتے ہیں اور اسی جہت سے اللہ تعالیٰ نے انکی دوری کی طرف اشارہ فرمایا کہ دفع شمسکھا خسوف لھا اور اخبار میں ہے کہ ہر آسمان سے دو سر تک فاصلہ بائیسو برس کی راہ کا ہے جب ایک ستارے کی مقدار زمین سے بہت گنی ہو تو اب انکی کثرت کو لحاظ کر دھرائیں آسمان کو دیکھو ہمیں ستارے جڑے ہیں کہ کتنا بڑا ہوگا پھر سرعت سیر کو دیکھو کہ ٹکڑا انکی چال تک نہیں معلوم ہوتی سرعت کے معلوم ہونے کا تو کیا ذکر ہے مگر اسمیں شک نہ کرو کہ آسمان ایک لحظہ میں مقدار عرض ستارے کے چلتا ہے ایسے کہ جب ایک کنارہ ستارے کا چلتا ہے اس سے دوسرے کنارے تک کے نکلنے کا وقت ایک لحظہ ہے پس اگر ستارے کا عرض زمین سے سو گنا ہوا تو آسمان ایک لحظہ میں زمین کے عرض سے سو گنا چلا اور اسی طور پر ہمیشہ چلتا رہتا ہے مگر ہم اس سے غافل ہو اور دیکھو کہ غفلت ہم پر چلی ہے آفتاب کی سرعت سیر کو کن نغظوں سے تعبیر کیا یعنی جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پوچھا کہ دن ڈھل گیا تو انھوں نے کہا کہ نہیں ہاں آپ نے پوچھا کہ نہیں ہاں کے کہنے کی کیا وجہ ہے انھوں نے عرض کیا کہ جب سے میں نے سینہ کہہ کر ہاں کہا آفتاب بائیسو برس کی راہ طو کر گیا تو اسکی جسم کی عظمت اور سرعت سیر کو دیکھو پھر خدا سے تعالیٰ حکیم کی قدرت کو دیکھو کہ باوجود دوست اسکی اطراف کے سطح آنکھ کے جھوٹے سے دیکھنا میں اسکی صورت قائم کی کہ اگر زمین پر بیٹھ کر اسکی طرف آنکھ کھولو تو سب سے نظر اڑ جائے

نفاق العارضین ترجمہ احیاء علوم الدین جلد چہارم باب نمبر فکر اور عہد کے مابین

پس آسمانوں اور ستاروں کی کثرت اور عظمت کی طرف مت دیکھو بلکہ انکے خالق کی طرف غور کرو کہ
کس طرح انکو پیدا کیا اور بے ستون اور بے کسی لگاؤ کے انکو محکم رکھا اور سارا عالم مثل ایک گھر کے
اور آسمان اسکی چھت ہے تو عجب کی بات ہے کہ جب تم کسی امیر کے گھر میں جاتے ہو اور اسکو منقش
رنگ بزم اور سنہرے کام سے آراستہ دیکھتے ہو تو تمہارا الغیب تمام ہنر میں ہوتا اور ہمیشہ اسی کو یاد کرتے
ہے ہوا اسکی خمی کی عمر خبر تعریف کرتے ہو اور اس بڑے گھر کو ہمیشہ دیکھتے ہو اور اسکی زمین اور ہوا
اور چھت اور عمدہ متاعوں اور نادر حیوانات اور عجائب نقوش پر روزمرہ نگاہ ڈالتے ہو اور دل سے کبھی
اسکی طرف متوجہ نہیں ہوتے یہ گھر کچھ اس گھر سے کم نہیں جسکی تم تعریف کیا کرتے ہو بلکہ اگر تامل کرو تو
وہ ایک جز زمین کا ہے جو اس عالیشان گھر کے اخیر میں ایک حقیر خزانہ سرگرمیاد جو اس کے تمام اسکی طرف
نہیں دیکھتے اسکی وجہ یہ ہے کہ یہ جہان تمہارے رب کا گھر ہے اور اسے اسکو تمہا بنایا ہے اور تم اپنے
نفس اور اپنے رب اور اس کے گھر کو سب کو بھول کر اپنے پیٹ اور شرمگاہ کے دھندے میں لگے ہو اور خزانہ
اپنی شہوت اور خشت کے اور کچھ فکر نہیں اور انجام تمہاری شہوت کا یہ ہے کہ اپنا پیٹ بھر لو یہ نہیں
ہو سکتا کہ جو پایہ کے دسویں حصے کے برابر بھی کھا سکو تو اس باب میں جو پانچ حصے دس سے زیادہ ہے اور رعایت
خشت یہ ہے کہ تمہارے پاس دس یا سو اشنا جمع ہو کر زبان سے تمہاری خوشامد کریں اور دل میں تمہارے
بدعتقدہ رہیں اور اگر بالفرض دوستی میں پیچھے ہوں تب بھی نہ تمہارے لیے نہ اپنے لیے کسی مدد
یا نقصان کے مالک نہیں نہ زندگی اور موت اور اسکے بعد اٹھنے کے مالک لہذا تمہارے شہر میں بہت سے
کافر ہونگے جنکی دولت و جہاد تمہاری دولت سے زیادہ ہو اور تم اس میں غفل ہو کر جمال ملکوت زمین و
آسمان سے غافل ہو پھر تمکو اس مژہ سے بھی خبر نہیں جو مالک ملک ملکوت کے جمال دیکھنے سے ہوتا ہے
اور تمہاری مثال اس باب میں ایسی ہے جیسے کوئی چوٹی کسی ایسے محل عالیشان ہی میں گھر کھودے
جسکے پائے مضبوط اور عمارتیں عالی اور سکانات میں لوہی غلام بنے سنوے موجود اور اقسام تمام
کی نفیس چیزیں اور ذخیرے مرتب رکھے ہوں تو وہ چوٹی جب اپنے سوراخ سے ٹیکلی اور دوسری چوٹی
سے ٹیکلی تو اگر بولنے پر قادر ہوگی تو اس سے اور کچھ گفتگو نہ کر لگی صرف اپنے مکان کا حال اور غذا کا برا
اور جوڑ رکھنے کی کیفیت بیان کر لگی بادشاہی محل کا حال اور محل میں جو بادشاہ رہتا ہے اسکو کچھ
خبر نہوگی نہ اس میں فکر کر لگی بلکہ یہ مثال بھی ٹھیک نہیں اس لیے کہ چوٹی کو تو قدرت ہی نہیں کہ اپنی نظر کو
اپنے نفس اور غذا اور گھر سے دوسرے کی طرف بڑھائے تو وہ بیجاری جو محل شاہی اور اسکی زمین اور
چھت اور دیواروں اور تمام عمارت اور اسکے باشندوں سے غافل ہے تو مجبوری غافل ہے کہ

قدرت مبینہ رکھتی اور تم جو خدا سے تعالیٰ کے گھر اور اس کے باشندوں سے غافل ہو کہ آسمان کو اتنا جاننے ہو جتنا چوٹی تمھارے طہر کی چھت کو جاتی ہے اور آسمان کے فرشتوں کو ایسا سمجھتے ہو جیسا وہ تمکو سمجھتی ہے۔ حالانکہ تمکو قدرت ہے کہ ملکوت میں جولانیان کرو اور ان کے عجائب میں سے وہ باتیں معلوم کرو جنہے خلق غافل ہے تو باوجود اس کے توجہ نہو اس بات پر وال کہ تم حیوٹی سے بھی بدتر وہاب ہم قلم کی بات اس فکر کے ذکر سے روکتے ہیں اس لیے کہ یہ ایسا میدان ہے جسکی کچھ انتہائیں اگر ہم بہت سی عمریں پوری پوری اس میں صرف کریں تب بھی حقینی معرفت کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز سے غایت فرمائی ہے اسکی شرح نہ کر سکیں اور حقدور بہتے معلوم کیا ہے وہ اور عالموں اور ان کے علم کی نسبت کر نہایت کم اور حقیر ہے اور علما اور اولیاء کی معرفت بہ نسبت انبیاء علیہم السلام کی معرفت کے یہی حال رکھتی ہے اور انیساکہ معرفت معرفت ہے وہ اس معرفت کے سامنے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حقینی نہایت حقوڑی اور حقیر ہے اور جو اسے انبیاء کو معرفت تھی وہ بہ نسبت مقرب فرشتوں مثل سرافیل اور جبریل کی معرفت کے حقوڑی ہے پھر تمام علوم فرشتوں اور جن اور آدمیوں کے اگر خدا سے تعالیٰ کے علم کی طرف نسبت کیے جائیں تو اس لائق ہی نہیں کہ انکو علم کہا جائے بلکہ بتبریر ہے کہ انکا نام مدہوشی اور حیرت اور قصور اور عاجزہی رکھا جائے پس پاک ہے وہ ذات کہ اپنے بندوں کو جتایا جو جتایا پھر سب کو یہ فرمایا **مَا أَدْرِيكُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلٌ** یہ بیان ان محفل طرفوں کا جنہیں فکر ان لوگوں کی دور تھی جو خدا سے تعالیٰ کی مخلوق میں فکر کرتے ہیں اور انہیں بیان خدا سے تعالیٰ کی ذات میں فکر کرنے کا نہیں مگر خلق میں فکر کرنے سے ضرور ہے کہ خالق کی معرفت اور اسکی عظمت و ہیبت اور قدرت کی سمجھ حاصل ہو اور حقدور عجائب صفت الہی کی معرفت زیادہ ہوگی اسی قدر اس کے جلال و عظمت کی معرفت کا ملکہ ہوگی اور اسکو ایسا جانو جیسے تم کسی عالم کے علم سے مطلع ہو کر اسکی بڑائی کرو تو ہمیشہ یہ ہوگا کہ اگر کوئی اسکی عمدہ تصنیف یا شعر دیکھو گے تو اس سے اور زیادہ معرفت بڑھیں گی اور اتنی ہی اسکی توقیر اور عزت زیادہ کر دے گی یانہ کہ ہر ایک علم اس کے کلام کا اور ہر بیت اس کے اشعار کی تمھارے دل میں اسکی جگہ زیادہ کر لگی اور اس بات کے خواہان ہوگی کہ تم اسکی تعظیم کرو اسی طرح خدا سے کی مخلوق میں اور اسکی تصنیف و تالیف میں تامل کرنے کا حال ہے اور جو چیز مخلوق کی موجود ہے وہ اسی کی تصنیف و تالیف ہے اور اسی میں فکر کرنا کبھی تمام نہیں ہوتا بلکہ ہر ایک بندہ اسی قدر کرتا ہے جتنا اسکو محنت ہو اس پر آب چاہے کہ اس فکر پر ہم نہیں کریں اور اسکو تہہ باب اشکر کا کریں اس لیے رہا باب اشکر میں ہماری نظر خدا سے تعالیٰ کے افعال پر اس اعتبار سے کہ اسکا احسان اور انعام ہمارے

اور پھر کہ اسنے ایسی ایسی چیزیں بنائیں اولیں باتیں صفت نامی اعتبار سے کہ افعال الہی ایسے ہیں
اور جن چیزوں میں سے نظر کی خاصیت میں فلسفی بھی نظر کرتا ہے اور اسکی نظر اسکی نگاہی اور عجیبی
کا باعث ہوتی ہے اور توفیق والوں ان شایعین دیکھتا ہے تو اسکی نظر سبب اسکی ہدایت اور سعادت
کا ہوتی ہے اور کوئی فرد آسمان و زمین میں ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسکے باعث مسکوحا ہے
کہ وہ نہ کرے اور مسکوحا ہے ہدایت نہ کرے پس جو شخص ان امور میں اس نظر سے دیکھتا ہے کہ یہ خدا کے
کے افعال اور صنائع میں تو وہ اسنے معرفت خدا کے فعل کی عظمت و جلال کی حاصل کر لیا اور ہدایت
پا لیا اور جو انہیں نظر تصور سے دیکھتا یعنی اس نظر سے کہ یہ سب چیزیں ایک دوسرے پر مشتمل ہیں
سبب الاسباب سے علاقہ ہیں و کثرین تو رہید بخت اور تباہ ہو گا خدا کے تعالیٰ کی نگاہی سے بچائے
اور اس سے دعا مانگتے ہیں کہ مسکوحا ہوں کے قدم کی غزش کی جگہ سے اپنی رحمت اور کرم و فضل سے
محفوظ رکھے۔ روان باب جلد خیارم خبیات کا تمام ہوا اسکے بعد سوال باب چہمین مت اور اسکے بعد کا
احوال یاد کرنے کا ذکر اور اسی پر کتاب اچھا خاتمہ و وصی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد و آرادہ و خجندہ و سلم تسلیا لعلہم

و سوال باب موت اور اسکے بعد کئے گئے

رابعی

حسن جو تجھے عقل ہے تو موت نہ بھول | کہ موت کے سامان میں فکر معقول
یہ زندگی جلد نفس مشل حساب | اس فانی حیات پر تو اتنا مت بھول
جاننا چاہیے کہ جس شخص کے کچھ پھرنے کا وقت موت ہو اور بستر خاک اسکی خواہ گاہ ہو گھر کے اسکے
میں ہوں اور منکر نکیر اسکے جلیس گور اسکا مقام ہو اور شکم زمین جاے آرام قیامت اسکے وعدہ
کی جگہ ہو اور شہیت یا دوزخ اسکے اترنے کی جگہ ہو اسکو شایان کہ یہ موت کے کسی امر میں فکر نہ کرے
تو اور کسی چیز کا ذکر کرے نہ اور کسی چیز کے لیے سامان بھرم ہو بچائے نہ اسکے سوا کوئی تدبیر عمل میں
لائے نہ اور چیز کی تاک ہو نہ اسکے سوا کا تیاک اتہام بھی ہستی کا ہو اور انتظار بھی اسی کا اور یہ یاد کرے کہ اپنے
نفس کو مردود اور رقبہ و اون میں شمار کرے اسلئے کہ جو چیز آئے والی ہو وہ بہت پاس سے دوری ہو
جو نہ آئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دانا وہ ہے جو اپنے نفس کو ہٹا دے اور موت کے بعد
کے لیے عمل کرے اور ظاہری کہ جب تک کسی چیز کا ذکر دل پر بار بار نہ ہو تب تک اسکی تیاری نہیں ہو سکتی
اور بار بار ذکر جب ہوتا ہے جب یاد دلانے والی چیزیں سناتا ہے اور جن چیزوں کا مسپر تہیہ ہو انکو
و حیوان کرتا ہے اسلئے ہم موت کمال اور اسکے آگے اور چھپنے کی باتیں اور آخرت اور قیامت

بہشت و دوزخ کے حالات کہ مذکور ہوئے گئے ہیں ان کا بار بار ذکر کرنا اور اپنے دماغ میں فکر کرنا ضروری سیان کہ جس میں
 تامل و تکرار کی کمی ہے وہ اس لیے کہ نفی کا وقت آپس میں لوزنگی بہت خوشی سی ہو اور لوگ خواب گوش
 میں میں پیانچہ اللہ تعالیٰ لا اہم فی الدنیا و لا فی الآخرة و غفلت مغرور ہو اور اس باب کے عم و دھوکے میں
 حصہ اول میں مقدمات موت سے لیکر صورت کے چھکے تک کے حالات ہیں اور
 یہ حصہ مشتمل ہے آٹھ فصلوں پر جنہیں ذکر موت کی فضیلت اور طول اہل اور کرات موت اور وفات
 شریف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کی اور زیارت قبور اور حقیقت موت اور قبر کا حال
 اور مردوں کے حالات جو خواب میں معلوم ہوئے ہیں مذکور ہیں

فصل اول موت کو یاد کرنے اور کثرت سے یاد کرنے کی ترغیب میں - واضح ہو کہ جو شخص دنیا میں
 دوبارہ رہتا ہو اور اسکے مخالفین میں سرگردان اور اسکی شہوات کا عاشق اسکا دل موت سے غافل
 رہتا ہو اور اسی وجہ سے اسکو یاد نہیں کرتا اور اگر اسکو کوئی یاد دلاوے تو برا جانتا ہو اور اسے ذکر سے
 نفرت کرتا ہو ایسے لوگوں کے حق میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے **قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّوْنَ مِنْهُ**
فَاِنَّهُ مَلَا فِیْكُمْ ثُمَّ عُوْدُ فَاِنَّ اِلٰی عَالِمِ الْغَيْبِ وَ الشَّہَادَةِ فِیْئْتِ بِكُمْ مَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ
 عید آدمی میں طرح کے ہیں یاد و باہوا یا مبتدی تو بہ کرنے والا یا عارف سنتی اول قسم کا آدمی موت کو
 نہیں کرتا اور اگر کرتا ہو تو اپنی دنیا پر افسوس کے مائے کرتا ہو اور اسکی برائی کرنے لگتا ہو ایسے شخص کو
 موت کی یاد خدا تعالیٰ سے اور زیادہ دور رکھتی ہے اور تاب موت کو اس لیے زیادہ یاد کرتا ہے کہ
 اسکے دل میں سے خوف اٹھے اور تو بہ کو انجام تک پہنچا کرے اور بعض اوقات جو اسکو برا جانتا ہو
 تو اس نظر سے کہ کہیں پہلے تو بہ کے کامل ہونے اور نوشے کی درستی کے موت نہ آجائے شخص
 موت کے برا جانتے ہیں معذوری اور اس حدیث کے مضمون میں اصل نہیں ہے **قَوْلًا لِلَّهِ كَلَّمَ بِالْقَوْلِ**
 اس لیے کہ یہ شخص موت کو اور خدا تعالیٰ سے ملنے کو برا نہیں جانتا بلکہ اپنے قصور اور تقصیر کے
 باعث اس بات سے ڈرتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی ملاقات کہیں جاتی نہ ہو اسکا حال ایسا ہے کہ کوئی شخص
 اپنے معشوق کی ملاقات میں اسوجہ سے ہر کوئی کہ اس عرصے میں مشرق کی عرضی کے موافق تیار
 کرنے میں لگا ہے تو ایسے شخص کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ مشرق سے ملنے کو برا جانتا ہو اور اسکی بچاؤ کے لیے
 موت کے سلطان میں لگا ہے کوئی کام اسکے سوا نہ ہو اور نہ اول قسم میں شامل ہو جاوے گا اور دوسرے شخص
 یعنی عارف و ہمیشہ موت کو یاد کیا کرتا ہو اس لیے کہ موت پر وعدہ ملاقات حبیب و عاشق اپنے معشوق
 وعدہ وصال کو کبھی بھولا نہیں کرتا لہذا شخص اکثر موت کی حلیہ کی یاد کرتا ہو اور اس کے آنے سے پہلے

فصل اول موت کو یاد کرنے اور کثرت سے یاد کرنے کی ترغیب میں - واضح ہو کہ جو شخص دنیا میں دوبارہ رہتا ہو اور اسکے مخالفین میں سرگردان اور اسکی شہوات کا عاشق اسکا دل موت سے غافل رہتا ہو اور اسی وجہ سے اسکو یاد نہیں کرتا اور اگر اسکو کوئی یاد دلاوے تو برا جانتا ہو اور اسے ذکر سے نفرت کرتا ہو ایسے لوگوں کے حق میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّوْنَ مِنْهُ فَاِنَّهُ مَلَا فِیْكُمْ ثُمَّ عُوْدُ فَاِنَّ اِلٰی عَالِمِ الْغَيْبِ وَ الشَّہَادَةِ فِیْئْتِ بِكُمْ مَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ عید آدمی میں طرح کے ہیں یاد و باہوا یا مبتدی تو بہ کرنے والا یا عارف سنتی اول قسم کا آدمی موت کو نہیں کرتا اور اگر کرتا ہو تو اپنی دنیا پر افسوس کے مائے کرتا ہو اور اسکی برائی کرنے لگتا ہو ایسے شخص کو موت کی یاد خدا تعالیٰ سے اور زیادہ دور رکھتی ہے اور تاب موت کو اس لیے زیادہ یاد کرتا ہے کہ اسکے دل میں سے خوف اٹھے اور تو بہ کو انجام تک پہنچا کرے اور بعض اوقات جو اسکو برا جانتا ہو تو اس نظر سے کہ کہیں پہلے تو بہ کے کامل ہونے اور نوشے کی درستی کے موت نہ آجائے شخص موت کے برا جانتے ہیں معذوری اور اس حدیث کے مضمون میں اصل نہیں ہے قَوْلًا لِلَّهِ كَلَّمَ بِالْقَوْلِ اس لیے کہ یہ شخص موت کو اور خدا تعالیٰ سے ملنے کو برا نہیں جانتا بلکہ اپنے قصور اور تقصیر کے باعث اس بات سے ڈرتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی ملاقات کہیں جاتی نہ ہو اسکا حال ایسا ہے کہ کوئی شخص اپنے معشوق کی ملاقات میں اسوجہ سے ہر کوئی کہ اس عرصے میں مشرق کی عرضی کے موافق تیار کرنے میں لگا ہے تو ایسے شخص کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ مشرق سے ملنے کو برا جانتا ہو اور اسکی بچاؤ کے لیے موت کے سلطان میں لگا ہے کوئی کام اسکے سوا نہ ہو اور نہ اول قسم میں شامل ہو جاوے گا اور دوسرے شخص یعنی عارف و ہمیشہ موت کو یاد کیا کرتا ہو اس لیے کہ موت پر وعدہ ملاقات حبیب و عاشق اپنے معشوق وعدہ وصال کو کبھی بھولا نہیں کرتا لہذا شخص اکثر موت کی حلیہ کی یاد کرتا ہو اور اس کے آنے سے پہلے

موزنخ اور آخرت کا معاملہ اور موت کا ذکر کرنے پاتے تھے اور حضرت صفیہ رحم فرماتی ہیں کہ ایک عورت نے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رحم سے شکایت اپنے دل کی سختی کی کی آپ نے اسکو فرمایا کہ موت کو یاد کیا کر تیرا دل نرم ہو جائیگا اُس نے ایسا ہی کیا اور نرم دل ہو گئی پھر حضرت عائشہ زکی شکرگزاری کے لیے آئی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب موت کا ذکر ہوتا تو آپ کی جلد میں خون ٹپکنے لگتا اور حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے جو ذکر موت اور قیامت کا ہوتا تو اتنا روتے کہ آپ کے بند اُکھڑ جاتے جب رحمت کا ذکر ہوتا تو سانس اپنی حالت پہلی برآتی۔ اور حضرت حسن رحم فرماتے ہیں کہ میں نے جس عاقل کو دیکھا ہے تو موت سے خائف اور اسی سے اندھ ہوتا پایا ہے اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحم نے کسی عالم سے کہا کہ مجھ کو نصیحت فرمائیے اُنھوں نے فرمایا کہ حاکم بن تمیم اول نہیں کہ مروگے یعنی اور حاکم بھی تم سے پہلے مر چکے ہیں آپ نے فرمایا کہ کچھ زیادہ فرمائیے عارف نے کہا کہ تمھارے باپ دادون میں سے حضرت آدم تک کوئی ایسا نہیں جس نے موت نہ چکھی ہو اور اب تمھاری نوبت ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحم اس بات کو شکر رو پڑے۔ اور ربیع بن خثیم رحم نے اپنے گھر میں ایک قبر کھود رکھی تھی ہر روز کئی بار اُس میں لیٹا کرتے اسی طرح ذکر موت کی مداومت کیا کرتے اور کہا کرتے کہ اگر ایک دم موت کا ذکر میرے دل سے جدا ہو گا تو دل خراب ہو جائیگا اور صرف بن عبداللہ بن اشخیر کہتے ہیں کہ اس موت نے تو راحت والوں کے چین میں رخنہ کر دیا پس اسی راحت تلاش کرو جسکو فنا ہوا اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحم نے غنبدہ سے فرمایا کہ موت کی یاد بہت کرسپاں گر تجھ کو عیش کی وسعت حاصل ہو تو اُسکو تنگ کر اور اگر تنگی عیش ہو تو اُسکو وسیع کر۔ اور حضرت ابوسلیمان دارانی رحم فرماتے ہیں کہ میں نے ام ہارون سے پوچھا کہ تم موت کو محبوب جانتی ہو اُنھوں نے فرمایا کہ نہیں میں نے پوچھا کہ سو اُسٹے اُنھوں نے فرمایا کہ اگر تم کسی شخص کا تصور کرو تو اُسکی ملاقات نہ چاہو گے پس میں اُسکی نافرمانی کر کے اُسکی وصال کیسے پہنچا دو سر ا بیان دل میں ذکر موت کے جانے کا طریق۔ جاننا چاہیے کہ موت ہولناک ہے اور اسکا اندیشہ بہت بڑا ہے اور آدمی جو اُس سے غافل ہیں تو اسوجہ سے کہ اُسکا فکر کرتے ہیں اور اُسکا ذکر نہیں کرتے اور اگر کوئی ذکر کرتا ہے تو دل فارغ سے نہیں کرتا بلکہ دل شہوات دنیا سے بھرا رہتا ہے اسی لیے ذکر موت کی تاثیر دل میں نہیں ہوتی تو اُسکا طریق یہ ہے کہ آدمی اپنے دل کو موت کے ذکر کے سوا جو ہر وقت سامنے ہے اور چیزوں سے خالی کرے جیسے کوئی مسافر کسی جنگل خطرناک میں جائیگا جہاز میں سوار ہو کر سمندر میں سفر کرنا چاہے تو اُسکو سوائے سفر کے اور کوئی فارغ نہیں رہتا تو جب موت کی یاد دل میں چرچا دگی تو کیا عجب ہو کہ اس میں اثر کرے اور اس صورت میں سرور و خوشی دنیا کی کم ہو جاوے اور دل میں شگستگی اور

نرمی آجاوے اور زیادہ تر کوثر طریق اس باب میں یہ ہے کہ اپنے ہمسردن اور ہم عمر وں کو جو سچے مر چکے ہیں یاد کرے یعنی انکی موت اور پچھڑ جانے کو خیال کرے اور انکی صورتیں اور عہدے اور حالات یاد کرے اور سوچے کہ اب مٹی نے انکی وہ خوبصورتی خاک میں ملا دی انکے اعضا قبروں میں متفرق ہو گئے کس طرح اپنی بیبیوں کو جو وہ اور بڑوں کو یتیم چھوڑ گئے مال انکے جاتے رہے مسجدیں انکی ویران ہو گئیں ٹھیکین سوئی پڑ گئیں کچن ان انکا نہ رہا یا وہ کروڑ بھائی اب وہ قبر کا اندھیرا اور مٹی ہو پس ایک ایک شخص کو جدا جدا یاد کرے اور اپنے دل میں اس کے حال اور کیفیت موت کی تفصیل کرے اور اسکی صورت کا تصور کر کے اسکی خوشی اور تردد اور زندگی اور بقا کے لیے قوت کرنی اور موت کو بھولے رہنا اور اسباب کے موافق ہونے سے دھوکا کھانا اور اپنی قوت و جوانی پر اعتماد کرنا اور ہنسی ٹھٹھے کا مائل رہنا اور اس موت جلد اور ہلاک شباب سے غافل رہنا یاد کرے اور یہ تصور کرے کہ وہ کیسے بدلتا پھرتا تھا اب اس کے دونوں پانوں اور سب جوڑ ٹوٹ گئے اور کیسے بولا کرتا تھا اور ہنسا کرتا تھا اب کیڑوں نے زبان اور خاک نے دانت چاٹ لیے اپنے لیے ایسی تدبیریں نکالتا تھا کہ میں برس تک انکی حاجت نہ چڑھے حالانکہ مرنے میں ایک ہی مہینا باقی تھا یا مے اسکو خبر نہ تھی کہ مجھ کو کیا پیش آنا ہے موت ایسے وقت میں آگئی کہ اسکو گمان نہ تھا کیا ایک موت کا فرشتہ اسکی نظروں میں ظاہر ہو گیا اور اس کے کان میں آواز بہشت خواہ دوزخ کی ڈال دی جب یہ تامل کر چکا تو پھر اپنے نفس پر غور کرے کہ میں بھی ویسا ہی ہوں اور مجھ کو غفلت بھی ویسی ہی ہے جیسے ان لوگوں کو تھی اور انجام میرا بھی وہی ہونا ہے جو انکا ہوا حضرت ابو برداد اور خوافی فرماتے ہیں کہ جب تو مردوں کو یاد کرے تو اپنے آپ کو بھی انھیں جیسا شمار کرنے اور حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ نیک بخت وہ ہے جو اپنے غیر سے نصیحت پاوے یعنی دوسروں کے حال سے عبرت حاصل کرے اور حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ تم کیا دیکھتے نہیں کہ ہر روز ایک نہ ایک صبح کے مسافر خواہ شام کے مسافر کو خداے تعالیٰ کے پاس جانے کے لیے سامان کر دیتے ہو اور اسکو زمین کے ایک غار میں رکھ دیتے ہو کہ مٹی پر تکیہ کر لیتا ہے احباب کو پیچھے چھوڑ جاتا ہے اسباب سب علیحدہ ہو جاتے ہیں تو ان فکروں یا ان جیسے اور فکروں کو ہمیشہ کرنا اور قبرستان میں جانا اور بیماروں کا دیکھنا ایسی تدبیر ہے جس سے کہ موت کی یاد دل پر تازہ ہوے چلی جاتی ہو یہاں تک کہ ایسی غالب ہو جاتی ہو کہ ہر وقت آنکھوں کے سامنے رہتی ہو ایسی صورت میں بعید نہیں کہ آدمی موت کی تیاری کرے اور دنیا سے کنارہ کش ہو ورنہ ظاہر دل اور زبان کی نوک سے یاد کرنا فائدہ دیتا ہے اس سے آگاہی اور خوف کچھ نہیں ہوتا۔ اور جب کبھی آدمی کا دل دنیا کی کسی چیز سے

خوش ہو تو چاہیے کہ اسی وقت یاد کرے کہ مجھے اس چیز کو چھوڑنا ضروری ہے۔ ابن مطیع ۷ نے ایک روز اپنے
عسکر کو دیکھا اور اس کی غبی اچھی معلوم ہوئی پھر آپ روئے اور کہا کہ مجھ کو موت نہوتی تو میں تجھے خوش
ہوتا اور اگر آل کا ہمارا قبرون کی تنگی نہوتی تو دنیا سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوتیں پھر میت دے روئے
بیاضک کہ آواز بلند ہوئی

دوسری فصل فضیلت اہل کی کوتاہی کے اور طویل اہل کے سبب کیفیت علاج کے بیان میں مثل چار سائون پر
بیان اول فضیلت اہل کے مختصر کرنا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمرؓ کو فرمایا کہ جب تو
صبح کرے تو اپنے نفس سے شام کا ذکر نہ کر اور اگر شام کرے تو صبح کا اور اپنی زندگی سے موت کے واسطے کچھ لے اور
تندرستی سے بیماری کے لیے اسلئے کہ اہم عبداللہؓ حکم معلوم نہیں کہ تیرا کل کو کیا نام ہوگا یعنی مردہ کہلا دیا جائے یا زندہ۔
اور حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ محکوف تیرے دو
خصلتوں کا ہے ایک پیروی خواہش نفس کی دوسرے طویل اہل اسلئے کہ پیروی خواہش نفس کی حق سے پھیر دیتی ہے
اور طویل اہل دنیا کی محبت ہے پھر فرمایا کہ آگاہ رہو اللہ تعالیٰ دنیا اسکو بھی دیتا ہے جس سے محبت رکھتا ہے اور
اسکو بھی جس سے بغض رکھتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو دوست رکھتا ہے تو اسکو ایمان دیتا ہے جس کو کچھ
لوگ دین کے اہل ہیں اور کچھ دنیا کے تو تم اہل دین سے ہو جاؤ نہ اہل دنیا سے یاد رکھو کہ دنیا تمہیں پیر کر چکی ہے
اور آخرت اس طرف تمہیں کیے چل چکی ہے خبردار ہو کہ تم عمل کے دن میں جو حسین کچھ حساب میں اور غرق حساب کے دن میں
ہو گئے حسین عمل نہ ہوگا انتہی۔ اور ام منذر فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکشام کو لوگوں کے پاس
تشریف لائے اور فرمایا کہ تم خدا سے شرم نہیں کرتے انھوں نے عرض کیا کہ یہ کیا بات ہے آپ نے فرمایا
کہ ایسی چیزیں جمع کرتے ہو جو کھاتے نہیں اور اہل ان امور کے کرتے ہو جو پاتے نہیں اور مکانات ایسے
بناتے ہو جن میں رہتے نہیں۔ اور حضرت ابوسعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ حضرت اسامہ بن زیدؓ نے
ایک نوٹ دی مہینے بھر کے وعدے پر حضرت زید بن ثابتؓ سے سودیہ کو خریدی پس میں نے آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ فرماتے تھے کہ کیا تمکو تعجب نہیں آتا کہ اسامہ مہینے کے وعدے پر خریدار ہوا ہے
اسامہ بیشک طویل اہل رکھتا ہے قسم ہے اس ذات کی جسکے قبضے میں میری جان ہے کہ میں نے اپنی دونوں
آنکھیں کبھی اس طرح نہیں کھولیں کہ یہ گمان نہ کیا ہو کہ لکھن بند کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ میری روح
قبض کر لیا اور نہ کبھی میں نے آنکھ اُپر کو ایسی طرح کی کہ جان نکلنے کے پیشتر اسلئے بچنے کرنے کا گمان کیا
اور نہ کبھی نعمہ ایسا کھایا کہ یہ گمان کیا ہو کہ موت سے پہلے اسکو نکل جاؤنگا پھر فرمایا کہ اے آدم کی
اولاد اگر تم عاقل ہو تو اپنی جانوں کو مردوں میں شمار کرو قسم ہے اس ذات کی جسکے قبضے میں

ع ابن عباس نے نقل کیا ہے
ابن عباس نے اسکو بیان کیا ہے
روایت کیا ہے ابن عباس
سنن فی ارباب کاتبین

ع ابن ابی الدیاء و قول
بہ فضیلت ۱۱ سنن ابی
بہ فضیلت ۱۱ سنن ابی
ابو نعیم و علیہ صحتی و غیب
بہ فضیلت ۱۱

میری جان ہے جس چیز کا تھے وعدہ ہر وہ بیشک آدمی اور تم تھکا نہ سکو گے انتہی اور حضرت ابن عباس رض سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کے واسطے نکلتے اور پیشاب کر کے ٹھی سے طہارت کر لیتے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا کہ حضرت بانی تو آپ سے قریب ہی ہوں آپ فرماتے کہ مجھے کیا معلوم شاید میں پانی تک نہ پہنچوں اور روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تین لکڑیاں لین ایک کو اپنے سامنے گاڑا اور دوسری کو اُس کے پاس اور تیسری کو دور گاڑا پھر پوچھا کہ جانتے ہو یہ کیا ہے لوگوں نے عرض کیا کہ خدا اور اُس کا رسول زیادہ جانتے ہیں آپ نے فرمایا کہ یہ پاس کی دونوں لکڑیاں ایک انسان ہے اور ایک اُسکی موت اور دور کی لکڑی اُسکی اہل ہے کہ آدمی اُس سے معاملہ رکھتا ہے اور موت اُس تک پہنچنے نہیں دیتی سچ ہی میں اُچک لیتی ہے اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آدمی کی مثال یہ ہے کہ اُس کے گرد ننانوے موتیں ہیں اگر اُسے بچے تو بوڑھا پلے میں پڑے۔ اور حضرت ابن مسعود رض فرماتے ہیں کہ یہ آدمی ہے اور یہ اُس کے گرد اُسکی موتیں اُسکی طرف کو بھین اٹھائے ہوئے ہیں اور بوڑھا پانچ نکلے بعد ہے اور اہل بوڑھا پلے کے پس آدمی زہر کی حرص کرتا ہے اور یہ موتیں اُسکی طرف کو بھین اٹھائے ہوئے ہیں جسکو حکم ہوتا ہے وہی اُسکو دھردباتی ہے پھر اگر ان موتوں سے بچ گیا تو بوڑھا پانچ کا خاتمہ کر دیتا ہے اہل کا اُسکو انتظار ہی رہتا ہے اور عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ ہمارے واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر جو گونشی کھینچی اور اُس کے سچ میں ایک لکیر کھینچ کر اُس کے گرد اور لکیریں کھینچیں اور ایک لکیر مچ سی باہر کھینچی اور فرمایا کہ تم جانتے ہو یہ کیا ہے لوگوں نے عرض کیا کہ خدا سے تعالیٰ اور اُس کا رسول زیادہ جانتے ہیں آپ نے سچ والے خط کو تو انسان فرمایا اور ربع خط کو موت فرمایا جو انسان کو محیط ہے اور یہ خطوط درمیانی مصائب ہیں کہ اُسکو بچ رہے ہیں اگر ایک نوچنا بھول جائے تو دوسری نوچ لیتی ہے اور جو خط باہر ہے اُسکو اہل فرمایا۔ اور حضرت انس رض فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یٰ اِبْنِ اٰدَمَ دَبِّقْ مَعَهُ اِثْنَانِ اَلْحَرَصُ وَالْاَمَلُ اور ایک روایت میں ہے وَدَسْتَبْ مَعَهُ اِثْنَانِ اَلْحَرَصُ عَلَى الْمَالِ وَالْحَرَصُ عَلَى الْعُمِّیِّ عِ مَرَدٍ و چون پیر شود حرص جو ان سے گرد رہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس امت کے پہلے لوگ توفیقین اور زہد کے باعث نجات پاویں گے اور آخر کے لوگ غل اور زندگی کی حرص کے مارے ہلاک ہوں گے اور منقول ہے کہ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہوئے تھے اور ایک بوڑھا اپنی کڈالی سے زمین کھود رہا تھا آپ نے جناب باری میں عرض کیا کہ اے اس شخص سے اہل کو دے دے وہ بوڑھا کڈالی پھینک کر لیٹ رہا اور گھنٹہ بھر تر رہا ہے

۱۲ ابن مبارک
 طندہ و ہزار
 بسنے ضعیف ۱۲
 ۱۳ احمد و
 ابن ابی الدین
 بردت ابی المثنوی
 عن ابی سمیہ ہون
 ۱۴ مع تزدی
 بردت ہمام
 ابن الشیر ۱۲
 بخدی ۱۳
 آدمی براد

ہر مہینہ ہوا
 انکی کتاب خریدیں
 باقی بیچیں کہ
 میں سہرا میں
 بیچا ہوا
 فصل رات
 میں
 اور وہ ہیں
 ان ہوائی ہیں
 اور ان کی صدم
 زنگار میں
 مع ان کی دنیا
 ہر مہینہ ہوا
 ہر مہینہ ہوا

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعائے مانگی کہ اے مہربان! اس کی مل اسکو دیدے وہ شخص اٹھ کر کام کرنے لگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے یہ ماجرا پوچھا کہ پہلے کیوں لیٹ رہا تھا اور اب کیوں کام کرنے لگا بوڑھے نے کہا کہ کام کرتے میں میرے نفس نے مجھ سے کہا کہ تو تو بورھا ہوا اب کب تک کام کر گیا اس لیے میں نے کہا ال پھینک دی اور لیٹ رہا پھر میرے نفس نے مجھ سے کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں بسر و وقت کی فکر ضرور ہے اس لیے اٹھ کر اپنا کام کرنے لگا۔ اور حضرت حسن رحم فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب اچھا جانتے ہو کہ جنت میں جاؤ لوگوں نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تو زندگی کی حرص کم کر دو اور اپنی موتوں کو آنکھوں کے سامنے جانو اور اللہ تعالیٰ سے جیسی چاہیے ویسی شرم کرو۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں یوں فرمایا کرتے اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الدُّنْیَا قَتَلَتْ خَیْرَ الْاٰخِرَةِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ حَیْآةٍ تَمْسَحُ خَیْرَ الْمَمَاتِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَمَلٍ یَّمِیْتُ خَیْرَ الْعَمَلِ آثار مطہر بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ اگر میں جانتا کہ میری موت کب ہوگی تو اپنی عقل کے جانے کا خوف کرتا مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر احسان کیا ہے کہ موت سے غفلت دیدی ہے اگر غفلت نہ ہوتی تو نہ زندگی اچھی طرح ہوتی اور نہ بازار لگتے۔ اور حضرت حسن رحم فرماتے ہیں کہ بھولنا اور اہل دوڑی نعمتیں ہیں بنی آدم پر اگر یہ دونوں نہ ہوتیں تو مسلمان ستویں نہ چلتے۔ اور ثوری رحم فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ انسان احمق پیدا ہوا ہے اگر یہ بات نہ ہوتی تو زندگی بنجوبی نہ ہو سکتی۔ اور سعید بن عبد الرحمن رحم فرماتے ہیں کہ دنیا اس لیے آباد ہے کہ اس کے لوگوں کو عقلیں کم ہیں اور حضرت سلمان فارسی رحم فرماتے ہیں کہ تین چیزوں نے مجھے تعجب میں اتنا ڈالا کہ پہنسا دیا ایک تو زندگی دنیا کا حرص حالانکہ موت اس کی طالب ہے دوم غافل کر اس سے غفلت میں یکجا ہوگی سوم شہر بنسنے والا کہ نہیں جانتا کہ پروردگار عالم اس سے ناراض ہو یا راضی اور تین بڑی چیزیں ہیں کہ انھوں نے مجھ کو اتنا غمگین کیا کہ رولا دیا اول فراق دوستوں کا یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت کا دوسرے خوف قیامت میں کھڑے ہونے کا تیسرے خدا کے تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا کہ معلوم نہ ہوگا کہ جنت کو حکم کیا جاوے گا یا دوزخ کو۔ اور بعض اکابر کہتے ہیں کہ میں نے زرارہ بن ابی اوفی کو بعد ان کے مرنے کے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ تمہارے نزدیک کیا حال ہے؟ کوئی نسا زیادہ ہے؟ انھوں نے کہا کہ توکل اور اہل کی کوتاہی اور حضرت ثوری رحم فرماتے ہیں کہ دنیا میں زندہ کرنا اہل کا مختصر کرنا ہے نہ مٹا کھانا اور کھل پہننا۔ اور فضل بن فضالہ رحم نے اپنے رب سے التجا کی کہ اہل دھوکہ دے ان سے شہر تھما کھانے پینے کی جاتی رہی پھر دعائے مانگی تو خدا تعالیٰ نے اہل دیدی

ج
ابن ابی الدنیا
مسند احمد
سنن ابی یوسف
نہایت اہل بیت
ابن ابی شیبہ
جو آخرت کی
دوسری طرف
جیسی زندگی
موت کی
نہایت
بزرگ کے اور
بے جا ہے
پہل کی تفریق
کے مانع ہے
ابن ابی الدنیا
مفسر ابن ابی الدنیا
جو شہر بنسنے
کے مختصر کرنا
ہے

اور کھانے پینے لگے۔ اور حضرت حسن رحمہ سے کسی نے کہا کہ ایسا بوسیدہ آپ اپنا کرتا نہیں دھوئے آپ نے فرمایا کہ معاملہ اس سے جلد معلوم ہوتا ہے اور یہ آپ ہی کا ارشاد ہے کہ موت تمہاری پیشانیوں کے بالوں میں بندھی ہوئی ہے اور دنیا تمہارے پیچھے کوٹہ ہوتی جاتی ہے۔ اور بعض اکابر کہتے ہیں کہ میں ایسا ہوں جیسے کوئی شخص اپنی گردن پھیلائے ہوا اور اس کے سر پر تلوار ہو اور تھار کرتا ہو کہ گستاخانہ جاوگی اور داؤد دھالی رحمہ کہتے ہیں کہ اگر میں اتنی اہل گردن کہ مہینا بھر جیوں تو جانوں کہ حرکت گناہ کبیر کا ہے اور یہ اہل میں کیسے کر سکتا ہوں حالانکہ دیکھتا ہوں کہ تمام خلق پر مصیبتیں ات دن کی ساعنون میں چھاتی رہتی ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ شقیق بلخی رحمہ اپنے استاد ابو ہاشم رمانی رحمہ کے پاس آئے اور اُن کے گوشہ چادر میں کچھ بندھا تھا اُن کے استاد نے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے شقیق رحمہ نے کہا کہ کچھ بادام ہیں میرے ایک بھائی نے مجھے دیے ہیں اور کہا ہے کہ مجھے اچھا معلوم ہوتا ہے کہ تم انہی فطاری کرنا اُن کے استاد نے فرمایا کہ شقیق تم اپنے جی میں یہ کہتے ہو کہ میں شام تک زندہ رہو گا میں تم سے اب کبھی نہ بولوں گا شقیق رحمہ فرماتے ہیں کہ استاد نے یہ کہہ کر دروازہ بند کر لیا اور اندر بیٹھ رہے۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ نے اپنے خطبے میں فرمایا کہ سن لو کہ ہر سفر کے لیے توشہ ضرور ہو یہی لیے دنیا سے آخرت تک کے سفر کا توشہ اپنے تقویٰ کو کر لو اور ایسے ہو جاؤ جیسے کسی نے خدا سے تعالیٰ سے ثواب اور عذاب حیا کو دیکھ لیا ہو تو ثواب کو دیکھ کر غیبت کرو اور عذاب کو دیکھ کر خوف کرو اور حزن ندگی کو زیادہ ست بڑھاؤ ورنہ تمہارا دل سخت ہو جاؤ گے اور تم اپنے دشمن کے تابع ہو جاؤ گے خدا کا وہ شخص نبی اہل کو نہیں پھیلاتا جو نہیں جانتا کہ شام کے بعد جبکو صبح ملیگی کہ نہیں یا صبح ملی تو پھر شام ملیگی کہ نہیں اور ان دونوں کے درمیان میں موتوں کے دہلے اکثر ہمارے ہیں میں نے اور تم نے اگر ان لوگوں کو دیکھا ہے جو دنیا پر مغرور تھے آنکھ ٹھنڈی اُسی کی ہے جو عذاب الہی سے نجات پانے کا اعتماد رکھتا ہو اور خوش دہی ہوتا ہے جو احوال قیامت سے نڈر ہو اور میں لوگوں کا یہ حال ہو کہ ایک نعم ابھی بھرا ہی نہیں اور دوسرا دوسری طرف سے اور اُن کا تو وہ کیسے خوش ہوں میں خدا تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ تم کو اُس بات کا حکم کروں جس سے اپنے نفس کو منع کروں پھر چڑھاؤ سیری تجارت میں نقصان اور میرا خسارہ اور بیچارگی اُس روز ظاہر ہو جس دن تو زندگی اور موت جی کھلیگی اور ترازو میں کھری ہوگی تم ایسے معاملے کی تکلیف دینے لگے ہو کہ اگر ستارے اس کی تکلیف دے دیتے جاتے تو بے نور ہو جاتے اور پھر اٹھ جاتے اور زمین پھٹ جاتی تم کیا جانتے نہیں کہ بہشت اور دوزخ کے درمیان کوئی اوجہ تمام نہیں اور تم کو بیشک انہیں سے ایک میں جانا ہے اور ایک میں نہیں۔

اپنے ایک بھائی کو لکھا کہ بعد حمد و نعت کے واضح ہو کہ دنیا ایک خواب ہے اور آخرت بیداری اور ان دونوں میں واسطہ موت ہے اور ہم پر گندہ خوابوں میں ہیں و اسلام اور ایک اور شخص نے اپنے بھائی کو لکھا کہ دنیا پر غم کرنا بہت لینا ہے اور موت آدمی سے قریب ہے اور ہر روز کچھ کچھ گھٹتا جاتا ہے اور بدن میں بلا آہستہ ٹل ہی ہے تو پہلے اس سے کہ کب کا نقارہ بجایا جاوے سفر کی تیاری کر لینی چاہیے و اسلام۔ اور حضرت حسن م فرماتے ہیں کہ جب تک حضرت آدم علیہ السلام نے خطائیں کی تھی انکی اہل بیٹھ پیچھے تھی اور موت آنکھوں کے سامنے اور جب آپ نے خطا کی تو معاملہ برسر ہو گیا کہ اہل تو آنکھوں کے سامنے کر دی گئی اور موت پیچھے کے پیچھے۔ اور عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ سے سنا ہے کہ کہتے تھے اے وہ شخص کہ اپنے زیادہ تندرست رہنے سے معاملے میں ہو گیا تو نے کسی کو بدون بیماری مرتے نہیں دیکھا اے وہ شخص کہ بہت سی ہمت پانے سے معاملے میں ہو گیا تو نے کبھی کسی گرفتار کو نہیں دیکھا کہ بدون سامان پاڑا گیا ہو اگر تو اپنی عمر کی زیادتی میں فکر کر اپنی پہلی لذتیں سب بھول جاوے بھلا تم لوگ تندرستی سے معاملہ میں پڑے ہوے ہو یا بہت دنوں آرام سے گزرنے پر اڑتے ہو یا موت سے نڈر ہو یا ملک الموت پر دلیر ہو یا ملک الموت جب دیکھا کہ اس ملک کو نہ تمھاری ثروت بچاؤ گی نہ کثرت جمعیت تم کو کیا معلوم نہیں کہ موت کا وقت سختیوں اور غصوں اور قصور پریشانی کی گھڑی ہے پھر یوں کہا کرتے تھے کہ خداے تعالیٰ رحم کرے اُس بندے پر جو موت کے بعد کے لیے عمل کرے خداے تعالیٰ رحم کرے اُس بندے پر کہ اپنے نفس پر موت سے پہلے ترس کی نظر کرے اور ابو زکریا یمنی کہتے ہیں کہ سلیمان بن عبد الملک مسجد حرام میں بیٹھے تھے کہ اتنے میں ایک پتھر جیسے کچھ کندہ تھا کوئی اُنکے سامنے لایا اُسکے پڑھنے کو وہ بن مہذبہ بلائے گئے دیکھا تو اس میں یہ لکھا تھا کہ اے آدمی اگر تو اپنی موت کے وقت کی نزدیک دیکھ پاوے تو اپنی طولی کو چھوڑ دے اور عمل زیادہ کرنے کا حریص ہو اور طبع اور حیلہ کم کر دے اور توکل کو پشیمانی اٹھا دے اگر تیرا قدم لغزش کر گیا اور تیرے گھر والے اور نوکر چاکر تجھ کو خوار کر دیں گے اور باپ اور رشتہ دار تجھے جدا ہونگے اور بیٹا اور داماد چھوڑ دیں گے تو پھر دنیا میں پھر گمانہ اپنے عمل میں زیادتی پاوے گی پس قیامت کے لیے حشر اور نداشت سے پیشتر کچھ کرے اسکو شکر خلیفہ سلیمان بہت روئے اور غصوں نے کہا ہاں کہ میں نے خط محمد بن یوسف کا بنام عبدالرحمن بن یوسف کے دیکھا اُس میں لکھا تھا کہ بعد اسلام کے میں شکر کرتا ہوں اس مہبود کا جسکے سوا اور کوئی مہبود نہیں اور تجھ کو ڈرتا ہوں اُس حال سے کہ تو اپنے ہمت کے گھر سے قیام کی جگہ بوجہ اعمال کے گھر میں جاوے گا اب تو زمین کے اوپر رہتا ہے چند وزین اُسکے اندر ہو گا

پھر تیرے پاس منکر اور نکیر اگر تجھ کو بٹھلا دینگے اور تجھ کو ڈانٹتا دینگے پس اگر اس وقت اسد تیرے ساتھ ہوگا تو کچھ خوف اور وحشت اور حاجت نہیں اور اگر معاملہ دگرگون ہوا تو خداے تعالیٰ تجھ کو اور تجھ کو بچا دے
بڑی نوبت ہوگی مقام لیٹنے کا تنگ ہو جاوے گا تجھ کو خبر نہیں کہ پھر اٹھنے کے لیے چنچ ہوگی اور پھر پڑے گا جاوے گا
اور خداے جبار مقدمات خلق کے فیصلے کے لیے آمادہ ہوگا زمین اپنے لوگوں سے اور آسمان اپنے
باشندگان سے خالی ہو جاوے گا اسرار کھل جاوے گا اور جنم بھر کاٹی جاوے گی میرا زمین کھڑی ہوگی اور انبیاء
اور شہداء کو بلوا کر لوگوں کے باب میں ٹھیک ٹھیک حکم دیا جاوے گا اور کہا جاوے گا کہ سب تعریفین اللہ کو
شایان ہیں جو سب عالموں کا پروردگار ہیں تو بہت سے تو رسوا ہونگے اور بتوں کی پردہ پوشی کی جاوے گی
اور بہت سے تباہ ہونگے اور بہت سے نجات پاوے گے بتوں پر عذاب ہوگا اور بتوں پر رحم تجھ کو معلوم
نہیں کہ اس وزیر اور تیرا کیا حال ہونا ہے اسی سے لذتیں جاتی رہیں شہوات چھوٹ گئیں اہل
کوتاہ ہو گئی سوتے بیدار ہوئے غافل چوکتے ہوئے خداے تعالیٰ اس بڑے خوف پر ہماری اور
تمہاری مدد کرے اور دنیا اور آخرت کی جگہ ہمارے اور تمہارے دل میں ایسی کرے جیسے مقیون کے
دل میں کرتا ہے اس لیے کہ ہم اسی کے ہیں اور اسی کے باعث موجود و اسلام۔ اور حضرت عمر بن عبد العزیزؓ
خطبہ پڑھا اور خداے تعالیٰ کی حمد و ثنا کر کے فرمایا لوگو تم نکلے نہیں پیدا ہوئے نہ مہل چھوڑے جاوے گے
نکو ایک اٹھنے کی جگہ میں خداے تعالیٰ حکم اور فیصلے کے واسطے اکٹھا کر گیا پس نا امید اور بد بخت
کل کو وہ بندہ ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کہ ہر چیز پر پھیلی ہو اور اپنی جنّت سے جس کا عرض
آسمانوں اور زمین کے برابر ہو کالی سے اور کل کو من اس شخص کو ہوگا جو خوف اور تقویٰ کرے اور
تھوڑی اور ناپایدار چیز اور بد بختی کو بہت اور پادیدار اور سعادت کے عوض میں بڑے ڈالے دیکھو مرے ہوں کا سو
تم کرتے ہو یہی طرح تمہارے پس اندہ تمہارا کرینگے ہر روز دیکھتے ہو کہ صبح کو اور شام کو خداے تعالیٰ کے پاس
لوگ پہنچے جاتے ہیں ان کا وقت پورا ہو گیا اور مل جاتی رہی تم انکو زمین کے کڑھے کے اندر بے نوش و
بے تکیہ رکھ دیتے ہو کہ نہ کوئی سامان اُس کے ساتھ ہو نہ کوئی رفیق و غمخوار صرف حساب کا سامنا ہو بخدا کہ میں یہ بتا
تو تم سے کہتا ہوں کہ جتنے گناہ اپنے نفس میں جانتا ہوں اُن سے زیادہ میں تم میں سے کسی میں نہیں جانتا
لیکن اللہ تعالیٰ کے طریق ٹھیک ٹھیک ہیں انہیں اُسکی طاعت کے لیے امر کرتا ہوں اور معصیت سے منع
کرتا ہوں اور خداے تعالیٰ سے مغفرت چاہتا ہوں اُسکے بعد اپنی آستین نہ پرکھ کر اتار دے کہ
آنسوؤں سے ڈاڑھی بھیک گئی اور پھر اس مقام پر آنے کی نوبت نہو لی بیان تک کہ وفات پائی اور ققاع
بن حکیم کہتے ہیں کہ میں نے تیس برس سے موت کا سامان کر لیا ہے تو جمعیت آوے گی تو میں اتنی دیر بھی

اچھی نہ جانو لگا کہ ایک چیز کو دوسری سے پیچھے کر دوں اور یوں نور علی رحمت کہتے ہیں کہ کونے کی مسجد میں
میں نے ایک بوڑھے کو دیکھا کہ کتا تھا کہ میں تیس برس سے اس مسجد میں موت کا منتظر ہوں کہ
اُسے اب اگر آوے گی تو میں اُسکو کسی چیز کا حکم کروں نہ کسی چیز سے منع کروں اور نہ میری کسی
پاس کوئی چیز نہ کسی کی میرے پاس۔ اور عبداللہ بن ثعلبہ کہتے ہیں کہ میان ہنستے کیا ہو شاید تمہارا
کفن و حوی کے یہاں سے اچکا ہو۔ اور محمد بن علی زاہد کہتے ہیں کہ ہم کو فہم میں ایک جنازے کے ساتھ
نکلے اور داؤد طائی رحمت بھی اُس میں شریک تھے جنازہ جب دفن ہوئے لگا تو داؤد طائی ایک طرف کھڑے ہوئے
میں اُنکے پاس جا بیٹھا تو میں نے سنا کہ یوں کہتے تھے جو وعدہ عذاب سے ڈرتا ہو وہ دور کی چیز نہیں
جانتا ہو اور جب کمال زیادہ ہوتی ہو اُسکا عمل ضعیف ہوتا ہو اور جو آنے والی چیز ہو وہ قریب اور بھائی کی جان
یا درکھ کہ جو شیخ خدا سے تعالیٰ سے تجھ کو اور کام میں لگا دے وہ تیرے اور پنجوس ہو اور یہ بھی یاد رکھ کہ دنیا
باشند سے جو قبروں میں ہیں اُنکا یہ حال ہو کہ جو چھوڑ گئے اُس سے پشیمان ہیں اور جو آگے بھیج دیا تھا
اُس سے شادان مگر قبر والے میں چیز پر پشیمان ہیں دنیا دار اُسی پر لڑتے رہتے ہیں اور اُسی پر غیبت اور
حاکمون کے سامنے خصوصیت کرتے ہیں۔ اور روایت ہے کہ حضرت معروف رحمہ نے نماز کی تکبیر کو اور
محمد بن ابی توبہ سے فرمایا کہ تم نماز پڑھاؤ اُنھوں نے کہا کہ میں یہ نماز اگر پڑھاؤں گا تو دوسری نماز
کوئی نہیں پڑھنے کا حضرت معروف رحمت نے فرمایا کہ تم اپنے دل میں کہتے ہو کہ میں دوسری نماز بھی پڑھوں گا
ہم اللہ تعالیٰ سے طولی مل سے پناہ مانگتے ہیں کہ وہ عمل نیک کی مانع ہو۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز
نے اپنے خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ دنیا رہنے کی جگہیں بہت سے گھر ایسے ہیں کہ خدا سے تعالیٰ نے
اُنہیں فنا لکھ دی ہو اور اُنکے رہنے والوں پر اُس میں سے چلا جانا تو بہت سے بخوبی آباد چند روز میں اُنہیں
جاتے ہیں اور بہت سے رہنے والے کہ لوگ اُنکے رہنے پر حرص کریں سفر کر جائے ہیں پس لوگو خدا سے
تعالیٰ تم پر رحم کرے اُس میں سے اچھی طرح کھلو اور جو کچھ تمہارے سامنے ملے چلنے کی چیزیں ہوں اُن میں سے
عمدہ اپنے ساتھ لے لو اور توشہ لے لو کہ بہتر توشہ تقویٰ ہو دنیا کا حال ایسا ہے جیسے سکرنا سایہ کہ چلا جاتا ہو
ابھی تو آدمی دنیا کا راضی ہے اُس سے فتنہ چشم مٹیا ہو کہ اتنے میں خدا سے تعالیٰ نے اُسکو اپنے حکم سے
طلب مالیا اور اُسکے سر پر موت کا رونا لانا لا تاو تب اُسکے نشان چھین لیے اور اسکی عمارت اور دولت
دوسروں کے لیے کوئی دنیا جتنی تازگی دیتی ہو اتنا خوش نہیں کرتی خوش کم کرتی ہو اور بے ہمتی ہو جی ہو

جان میں عمرت عشرت سے سعادہ چند ہو علم کا اگر ہو عسید کا اک دن تو عشرہ ہو مسہم کا

اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے خطبہ میں فرمایا کرتے کہ ان گئے وہ لوگ جنکے منہ خوبصورت چمکے مگر

ساتھ تھے اور اپنی جوانی پر شیشی کیا کرتے تھے کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے شربنائے اور شرابیا ہوئے
 انکو مضبوط کیا کہاں ہیں وہ بہادر کہ لڑائی میں بڑھ چڑھ کر لڑا کرتے تھے زمانے نے انکو زیر کر دیا تو ان
 انہ حیرت میں جا پڑے تو جلدی اور خستہ بن کر اور اپنی جانوں کے لیے نجات کی صورت ڈھونڈ رہے
 دوسرا بیان طول اہل کے سبب اور اسکے علاج میں جاننا چاہیے کہ طول اہل کے دو سبب ہیں ایک
 جمالت اور دوسرے دنیا کی محبت دنیا کی محبت کا یہ حال ہے کہ آدمی جب اس سے اور اسکی شہوات و
 لذات و علائق سے مانوس ہوتا ہے تو اس کے دل پر اسکی جدائی شاق ہوتی ہے اور موت جو سبب دنیا کی
 سفارحیت کا ہے اس سے اسکا دل تنفر ہوتا ہے اور اس میں فکر نہیں کرتا اور جس چیز سے آدمی نفرت
 کیا کرتا ہے اسکو اپنے نفس سے ٹالا کرتا ہے اور آدمی ہمیشہ مجبوری آرزوؤں میں مشغول رہتا ہے اپنے
 نفس کے لیے ایسی ہی آرزو کرتا ہے جو اسکی مراد کے موافق ہو اور اسکی مرضی کے موافق دنیا میں رہتا ہے تو
 اسی کا خیال رکھتا ہے اور اسی کو اپنے لیے فرض کر لیتا ہے اور جو لوازم بیان دہنے کے ہیں اور جنکی اسکو
 ضرورت ہوتی ہے یعنی مال اور اولاد اور گھر اور دوست اور سواریان وغیرہ سامان کو فرض کر لیتا تو اسکا دل
 اسی فکر پر مرکب جاتا ہے موت کی یا نہیں رہتی اسکا قریب ہونا خیال میں نہیں گذرتا اور اگر کبھی ہی وقت
 موت کا معاملہ اور اسکی تیاری کا حال جو دل میں گذرتا ہے تو اسکا فطرہ عدہ کر لیتا ہے اور بیت و محل میں
 ڈالتا ہے اور کہتا ہے کہ ابھی بہت دن باقی ہیں بڑا ہو کر توبہ کر لیجو اور بڑا ہونے پر کہتا ہے کہ بڑھا ہو کر
 توبہ کر لیجو اور بڑھا ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ مکان بنا کر اور یہ زمین آباد کر کے اور اس غر سے لوٹ کر اور اس
 رشک کی شادی اور دختر کے جہیز سے فارغ ہو کر اور اس دشمن کے قہر سے جو بگڑ گئی کرتا رہتا ہے محفوظ
 ہو کر توبہ کر لینا غرض کہ ہمیشہ ہی طرح مالنا اور تاخیر اسکا شیوہ رہتا ہے اور جس کام میں گستاہی اسکے
 پورا کرنے میں دس کام اور لگ جاتے ہیں اور دن کے بعد دوسرا دن رفتہ رفتہ گزار چلا جاتا ہے اور اس
 کام سے دوسرا کام آتا جاتا ہے یہاں تک کہ موت ایسے وقت میں آچکے لیتی ہے کہ اسکو گمان بھی نہیں ہوتا
 اسوقت بجز حسرت و افسوس اور کچھ حاصل نہیں ہوتا اور اکثر دوزخ والے لیت و مل ہی سے فریاد
 کرتے کہ مائے جہنم کیون تاخیر کی تھی اور آدمی بیچارہ یہ نہیں جانتا کہ جس امر کے باعث آج تاخیر کرتا ہے وہ
 مکمل کو بھی تو اسکے ساتھ ہو گا بلکہ مدت گزرنے پر تو اسکو استحکام اور مضبوطی زیادہ ہو جاوے گی اور اسکو
 یہ گمان ہے کہ دنیا میں فرض کرنے والے کو اور اسکی حفاظت کرنے والے کو کبھی نہ کبھی فتنہ ہو سکتا ہے
 اور یہ اسکی خام خیالی ہے اس سے فارغ وہی ہوتا ہے جو اسکو مختصر کرے جیسے کسی نے کہا ہے

کار دنیا کسے تمام نہ کر د	ہر چہ گھمید یہ مختصر گیسرید
---------------------------	-----------------------------

اور اہل ان سب آرزو و دن کی دنیا کی محبت ہو اور اس حدیث کے معنوں سے غفلت آخبت عن آخبت
 کا یہ تلافی مفارقت اور جہالت کا حال یہ ہو کہ انسان کبھی اپنی جوانی پر اعتماد کرتا ہو تو جوان ہوتے ہوئے
 موت کا آنا بعید جانتا ہو اور بچا رہ یہ نہیں سوچتا کہ اگر اپنی بستی کے بڑھون کو گئے تو دس پانچ ہونگے
 اور اُنکے کم ہونے کی یہی وجہ ہو کہ جوانی میں موت بہت ہوتی ہو جب تک ایک بڑھا مرتا ہو نہرا
 جوان اور رُک کے مر جاتے ہیں۔ اور کبھی موت کو اپنی تندرستی کے باعث بعید جانتا ہو اور اچانک
 موت کے آنے کو دشوار سمجھتا ہو اور یہ نہیں جانتا کہ اچانک مر جانا کچھ دشوار نہیں اور اگر بالفرض
 دشوار ہو تو کیا ایک بیمار ہو جانا تو دشوار نہیں اور بیماری تو اچانک ہی ہوا کرتی ہو اور جب بیمار ہو تو
 موت کیا دور ہو اور اگر یہ غافل سوچے اور معلوم کرے کہ موت کے لیے کوئی وقت مخصوص جوانی
 اور بڑھاپے اور ادھیڑ پن کا یا کوئی موسم گرمی جاڑے خزان بہار یا رات دن کا معین نہیں
 تب البتہ بہت چوگنا ہو اور اُسکے سامان میں لگے مگر جہالت اور محبت دنیا کے باعث طول اہل میں
 گرفتار ہو اور موت کے جلد آنے سے غافل وہ ہمیشہ یہی گمان کرتا ہو کہ موت میرے سامنے ہی ہوگی
 اپنے اوپر اسکا آنا فرض نہیں کرتا یہی خیال کرتا ہو کہ میں جنازے کے ساتھ چلوں گا یہ نہیں فرض کرتا
 کہ میرے جنازے کے ساتھ بھی لوگ چلیں گے اس لیے کہ ہمیشہ جنازوں کے ساتھ رہتے رہتے اُسی سے
 مامون ہو رہا ہو دوسروں کو مرتے دیکھ کر اور دن کے ہی مرنے کا عادی ہو اپنے مرنے سے انس نہیں اور
 نہ گمان ہو کہ اپنی موت سے الفت کرے اس لیے وہ واقع نہیں ہوئی اور اگر ہوگی تو ایک ہی دفع ہوگی وہی
 اول ہو وہی دوم پس اُس سے الفت کیسے ہو تو اس صورت میں اُسکا علاج یہ ہو کہ اپنے نفس کو غیر پر
 قیاس کرے اور جانے کہ یقیناً میرا جنازہ بھی اُٹھیکا اور قبر میں دفن کیا جاوے گا اور کیا عجب ہو کہ جو
 اینٹ تختہ میری گور میں لگیگا وہ بن چکا ہو اور محکو علم ہو اس صورت میں تاخیر کرنی محض نادانی ہو
 اور جب یہ معلوم ہو چکا کہ سبب تاخیر کا ہل اور محبت دنیا ہو تو ظاہر ہو کہ علاج سبب کو دور کرنے سے
 پس ہل کو تو اس طرح دور کرنا چاہیے کہ دل حاضر سے فکر صاف کرے اور پوری حکمت کی باتیں صاف
 دل والوں سے سنے اور محبت دنیا کا دل سے نکالنا البتہ سخت ہو اور یہ وہ مرض لاعلاج ہو جس کا علاج میں
 اگلے پچھلے سبب شک گئے ہیں اُسکا علاج یہی ہو کہ ایمان اللہ تعالیٰ پر اور پچھلے دن پر ہو اور جو کچھ بڑا خدا
 اور عمدہ ثواب اُس پر دے ہونا ہو اس پر یقین کامل ہو اس لیے کہ اُس یقین سے دنیا کی محبت دل سے
 جاتی رہیگی کیونکہ بڑی چیز کی محبت دل سے چھوٹی چیز کی محبت کہ دور کو دیتی ہو تو جس حدت میں
 دنیا کی حقارت اور آخرت کی نفاست کو سامنے کر لیا تو بڑا جاہل گناہ دنیا پر نظر ڈالے گو سلطنت تمام

ج
 ۱۰
 ۱۱
 ۱۲
 ۱۳
 ۱۴
 ۱۵
 ۱۶
 ۱۷
 ۱۸
 ۱۹
 ۲۰
 ۲۱
 ۲۲
 ۲۳
 ۲۴
 ۲۵
 ۲۶
 ۲۷
 ۲۸
 ۲۹
 ۳۰
 ۳۱
 ۳۲
 ۳۳
 ۳۴
 ۳۵
 ۳۶
 ۳۷
 ۳۸
 ۳۹
 ۴۰
 ۴۱
 ۴۲
 ۴۳
 ۴۴
 ۴۵
 ۴۶
 ۴۷
 ۴۸
 ۴۹
 ۵۰
 ۵۱
 ۵۲
 ۵۳
 ۵۴
 ۵۵
 ۵۶
 ۵۷
 ۵۸
 ۵۹
 ۶۰
 ۶۱
 ۶۲
 ۶۳
 ۶۴
 ۶۵
 ۶۶
 ۶۷
 ۶۸
 ۶۹
 ۷۰
 ۷۱
 ۷۲
 ۷۳
 ۷۴
 ۷۵
 ۷۶
 ۷۷
 ۷۸
 ۷۹
 ۸۰
 ۸۱
 ۸۲
 ۸۳
 ۸۴
 ۸۵
 ۸۶
 ۸۷
 ۸۸
 ۸۹
 ۹۰
 ۹۱
 ۹۲
 ۹۳
 ۹۴
 ۹۵
 ۹۶
 ۹۷
 ۹۸
 ۹۹
 ۱۰۰

اور مہلت دونوں تنگو پہنچنیگی اور اگر کل کو تمھاری مہلت نہیں تو تمکو اہتمام بھی نہ چاہیے دوسروں کے لیے تنگو کیا ضرور ہو کہ فکر کرو اور بعضوں کی اہل ایک ساعت کی ہوتی ہو چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عید اللہ جب تو صبح کرے تو اپنے دل میں شام کا خیال نہ کر اور شام کرے تو صبح کا دھیان نہ کر اور بعض ایک ساعت کا باقی رہنا بھی نہیں جانتے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کے بعد باوجود ساعت کے اندر ہی پانی پر قدرت کے تیمم کر لیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ شاید میں پانی تک نہ پہنچوں اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ موت گویا آنکلی آنکھوں کے سامنے ہو اور کیا چاہتی ہو وہ اسکے منتظر رہتے ہیں، ایسا شخص رخصت کرنے والے کی نماز پڑھا کرتا ہو اور یہی حال سہاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا ہو کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُنسے اُنکے ایمان کی حقیقت پوچھی تو عرض کیا کہ میں نے کوئی قدم ایسا نہیں رکھا کہ گمان کیا ہو کہ اب دوسرا اسکے بعد کھونگا اور جیسا کہ اسود حبشی کے حال میں ہو کہ وہ رات کو نماز پڑھتے اور دہنہ بائیں تاکئے تکبیر اُنسے کہا کہ یہ کیا بات ہو انھوں نے کہا کہ میں ملک الموت کو دیکھتا ہوں کہ کونسی طرف سے میرے پاس آتا ہو تو یہ ہیں لوگوں کے مراتب اور ہر ایک کے لیے خداے تعالیٰ کے پاس درجات ہیں اور شخص کی اہل ایک مہینا ہو وہ ایسا نہیں جسکی اہل ایک مہینا اور ایک دن ہو یعنی دونوں کا درجہ یکساں نہیں سلیکے کہ اللہ تعالیٰ ذرہ بھر بے نیہانی نہیں مانتا ہو فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ پھر اثر اہل کے چھوٹا ہونے کا عمل پر سبقت کرنے سے ظاہر ہوتا ہو تو جو کوئی دعویٰ کرے کہ میری اہل ٹھوڑی ہو وہ جھوٹا ہو بلکہ یہ بات اسکے اعمال سے ظاہر ہوگی یعنی وہ ایسا اسباب کے درجے رہتا ہو کہ غالباً برس زمین بھی اُنکی ضرورت نہ تو اس سے صاف معلوم ہوتا ہو کہ اہل بڑی رکھتا ہو اور توفیق کی پہچان یہ ہو کہ موت آنکھوں کے سامنے ہو اُس سے ایک گھڑی فاصل نہ ہو اور اُسی کی تیاری میں مصروف رہے کہ اہی آجاو گی اور اگر شام تک بچ جاوے تو خداے تعالیٰ کا شکر کرے کہ مجھے اپنی طاعت کرائی اور اس شکر خوش ہو کہ دن ضائع نہوا بلکہ اُس میں سے جتنا اپنا بہرہ تعالٰیٰ گیا اور ذخیرہ آخرت ہوا پھر صبح کو از سر نو اسی طرح کرے اور ہر صبح و شام ہی کام کرے اور یہ بات اُسی شخص کو میری ہوتی ہو جسکو کل کا فکر نہ ہو کہ کل کو کیا ہو گا ایسا شخص اگر مر گیا تو سعادت اور نعمت پاو گیا اور اگر زندہ رہ گیا تو عمدہ تیاری اور لذت مناجات سے خوش رہ گیا موت سے اُسکی سعادت ہو اور حیات سے زیادتی منزلت پس اسکی موت کو اپنے دل پر رکھ لے اسلیکے کہ جان تجھے اڑائے لیے جاتی ہو اور تو اپنے نفس سے غافل ہو جب نہیں کہ تو منزل کے قریب پہنچ گیا ہو اور مسافت طویل رکھا ہو اور یہ بات تجھکو بھی معلوم ہوگی جتنی مہلت پائیگا اُس میں عمل کر

بچہ موت کے ذکر میں نسل دوسری اہل کونہی و طہین ۸۵۳

اُس مقدار کے گزر گیا۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی کپڑا کہ شروع سے اخیر تک پھٹ کر ایک دھاگے میں اخیر کو ٹکرا گیا ہو تو بعد میں کہ وہ دھاگا بھی ٹوٹ جاوے اور حضرت جابر رضی فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ پڑھنے میں قیامت کا ذکر فرماتے تو اپنی آواز بلند کرتے اور خسار مبارک سرخ پڑ جاتے گویا کسی شکار سے ڈراتے ہیں فرماتے کہ صبح ہوتے آئے اور شام ہوتے آئے میں اور قیامت ان دونوں کی طرح بھیجی گئی ہیں اور اپنی دونوں ٹکلیوں کو ملا لیتے اور حضرت ابن مسعود رضی فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی فَصَحَّ يَوْمَ ذَٰلِكَ أَنَّ يَهْدِيَا يَهُ يَنْتَمَحُ صَدُّهُ لِّلَّهِ سُلَامٌ پھر فرمایا کہ نور جب سینے میں داخل ہوتا ہے تو مکمل جاتا ہے لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت اکی کچھ پہچان بھی ہو جس سے معلوم ہو جاوے آپ نے فرمایا کہ ہاں اس مغالطے کے گھر سے علیحدہ رہنا اور باقی کی طرف رجوع کرنا اور موت کے آنے سے پیشتر اسکی تیاری کرنی۔ اور سدی ۱۱ اس آیت کی تفسیر میں اَلَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتِ لِيُبَلِّغُكُمُ الْاٰلِکُمْ اَحْسَنَ عَمَلًا فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ کون موت کی یاد زیادہ کرتا ہو اور اسکی تیاری اچھی طرح کرتا ہو اور اس سے خوف اور دہشت بہت رکھتا ہو اور حضرت خدیفہ رضی فرماتے ہیں کہ کوئی صبح اور شام ایسی نہیں کہ ایک بیکار نہ والا یہ بیکار رہا ہو کہ لوگوں کو کوچ اور مضمون صرحہ بالاکہ تصدیق یہ آیت ہر اچھا لَا حُدٰی لَکُمۡ نَذِیْرًا لِّلْبَشَرِ لَیۡنَ شَاۡءَ مِنْکُمۡ اَنۡ یَّتَقَدَّرَ اَوْ یَتَاَخَّرَ لَیۡنَ سَوۡتِیۡنِ اَوۡ حَمِیۡمِ سَوۡیۡتِیۡمِ کہتے ہیں کہ میں عامر بن عبد اللہ کے پاس جا کر بیٹھا اور وہ نماز پڑھ رہے تھے انھوں نے جلدی سے سلام پھیر کر میری طرف توجہ کی اور فرمایا کہ اپنی حاجت کہہ چلو کہ میں ایک تاک میں ہوں میں نے پوچھا کہ اس چیز کی تاک میں ہو فرمایا کہ خدا تجھے رحم کرے میں ملک الموت کی تاک میں ہوں یہ سنکر میں کھڑا ہو گیا اور وہ نماز میں مصروف ہوئے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام نے چلے جاتے تھے ایک شخص نے اُن سے کسی بات کا سوال کیا انھوں نے فرمایا کہ مجھے جانے دو میں اپنی جان نکلتے تک موقع غنیمت جانتا ہوں اور حضرت عمر رضی فرماتے ہیں کہ تاخیر ہر چیز میں بہتر ہے بجز اعمال آخرت کے۔ اور منذر بن کعبہ کہتے ہیں کہ میں نے مالک بن دینار کو سنا ہے کہ اپنے نفس سے فرماتے تھے اے کم نبت عمل پر مبادت کر چلے اس سے کہ وہ امر آجاوے اور اسی جگہ کو بار بار کہتے تھے یہاں تک کہ میں نے ساتھ بار اُن سے سنا اور وہ مجھ کو نہیں دیکھتے تھے۔ اور حضرت حسن رحم نے اپنی وعظ میں فرمایا کہ عمل کرنے کے لیے جلدی کر کہ کیونکہ یہ چند سانس ہیں اگر رُک گئے تو تم سے وہ عمل ہو سکتا ہے جسے اللہ تعالیٰ کی طرف تقرب نہ کرتے ہو ورنہ تعالیٰ رحم کرے اُس آدمی پر جو اپنے نفس کی فکر کرے اور اپنے گناہوں پر روکے پھر یہ

۱۔ "میں نے اپنے آپ کو
 ۲۔ "میں نے اپنے آپ کو
 ۳۔ "میں نے اپنے آپ کو
 ۴۔ "میں نے اپنے آپ کو
 ۵۔ "میں نے اپنے آپ کو
 ۶۔ "میں نے اپنے آپ کو
 ۷۔ "میں نے اپنے آپ کو
 ۸۔ "میں نے اپنے آپ کو
 ۹۔ "میں نے اپنے آپ کو
 ۱۰۔ "میں نے اپنے آپ کو

آیت پڑھیں اِنَّمَا تَعْبُدُ اللّٰهَ عَدُوَّ اِدْوَانِ فَاس سے ہوا فرشتہ پر آدمی کی جان نکلتی ہو پھر اس کے
اپنے عمل کی بدائی پھر اس کے بعد قبر میں داخل ہوتا۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ نے اپنی
موت سے پہلے بہت ریاضت سخت شریعت کی اُن سے کہا گیا کہ آپ صحت نہ کریں یا اپنے نفس پر کچھ نہ
کیجیے تو آپ نے فرمایا کہ گھوڑ دوڑ میں جب گھوڑے چھوٹ کر حد کے قریب پہنچتے ہیں تو جتنی
دوڑ اُنہیں ہوتی ہو وہ اُسی وقت نکالتے ہیں اور جو مدت کہ میری موت کی باقی ہو وہ اس سے
بھی کم ہو غرض کہ مرتے دم تک اُسی طرح عمل کیا کیے اور اپنی بی بی سے فرماتے کہ اپنی سواری کس
اسیلے کہ جہنم پر اترنے کی کوئی چیز نہیں یعنی اسپر اترنے کی چیز اعمال ہی ہونگے تو اُنہیں پیش کر
اور ایک علف لے اپنے منہ پر یہ کہا کہ اویں بندگان خدا اللہ تعالیٰ سے ڈرو جتنا تم سے ہو سکے اور ایسے
لوگ ہو جاؤ جنکو جو حج سُنائی گئی ہو اور ہوشیار ہو گئے ہوں اور جان لیا ہو کہ دنیا ہمارا گھر نہیں ہو
تو اسکو آخرت کے عوض میں دے ڈالا ہو اور موت کے لیے تیار ہو جاؤ کہ وہ سر پر پٹری ہو اور کوچ کی
تیار کر دو وہی بڑا شکل ہو اور جو صلیب ہو کہ خطے سے کم ہوتا ہو اور ساعت میں ڈھجانا ہو وہ
کمتر مدت ہونے سکے لیے زیبا ہو اور جس غائب کو نئے رات دن لیے چلے آتے ہیں وہ جلد آنے کا
شایان ہو اور جو آنے والا کہ نہ جانتا ہو کہ فلاح پر آتا ہو گا یا بد بختی پر وہ عمدہ سامان کرنے کا
مستحق ہو پس اپنے رب کے نزدیک پرستہ کار وہ ہو جو اپنے نفس کی خیر خواہی کرے اور پہلے توبہ کر چکے
اور اپنی شہوت پر غالب ہوا اسلئے کہ اُسکی موت کا حال تو اُس سے پوشیدہ اور نیت کی حرص اُسکو
فریب دیتی ہو اور شیطان اُس پر مقرر ہو کہ توبہ کی آہندہ دلاتا ہو تاکہ تار تار ہے اور کتنا ہوں کو اُسکی
نظروں میں چکنا چتا ہو تاکہ اُنکا ترک ہو یہاں تک کہ اُسکی موت اسپر دوڑا دے اور یہ سب تہ
زیادہ اُس سے غافل ہو اور یاد رکھو کہ تم میں اوپر ویش اور دوزخ میں صرف موت ہی کا آنا ہو تو بڑا فاسد
اُس غفلت والے کے حال پر جسکی زندگی اسپر محبت ہو اور اُسکے دن ہی اُسکو بد بختی میں لے دین
خدا سے تعالیٰ ہو اور تنگوائیہ لوگوں میں سے کرے جو نعمت سے نہ اتر اوین اور نہ کسی گناہ کے باعث
خلاعت اُنہی میں تصور کریں اور نہ مرنے کے بعد حسرت اُنہا میں وہی رعاکا سننے والا ہو اور اُسکے ہاتھ میں
پتھری ہو ہیشہ کو اور وہی جو چاہتا ہو سو کرتا ہو اور بعض مفسرین نے اسکی آیت کی تفسیر میں
فَلَمَّا اَنْفَسَكُمْ وَتَوَضَّعْتُمْ وَارْتَبْتُمْ حَتَّى جَاءَ اَمْرُ اللّٰهِ وَنَحْنُ كَعِبَادِ اللّٰهِ فَبَسَّ مَا يَأْتِيكُمْ
تَلَسُّدُ اَنْفُسِكُمْ سے مراد دشواریوں اور لذتوں کے باعث ہو اور تَوَضَّعْتُمْ سے غرض یہ ہو کہ توبہ کے لیے انتظار اور
تاخیر کی اور تَوَضَّعْتُمْ یعنی شک کیا اور امر اللہ سے موت مراد ہو۔ اور حضرت حسن رحم فرماتے ہیں کہ صبر کرو

[illegible]

اور راہ راست پر ہو کہ تھوڑے سے دن زندگی کے ہیں تم مسافر ٹھہرے ہو سہ ہو ایک کی طسلی ہو جاتی ہو اور وہ چلا جاتا ہو اور مڑ کر نہیں دیکھتا تو یہاں سے جو تمہارے سامنے ہر عمدہ چیز لیکر نقل مکان کرو اور حضرت ابن سعود فرماتے ہیں کہ تم سب مہمان ہو اور تمہارا مال عاریت ہے پس یہاں جانے کو ہو اور عاریت جسکی ہو اُسکے پاس جانے والی ہو۔ اور ابو عبیدہ ناجی کہتے ہیں کہ ہم حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے مرض موت میں اُنکے پاس گئے تو اُنھوں نے فرمایا کہ بہت خوب ہو کہ آپ صاحب تشہدین لائے خدا سے تعالیٰ تم کو سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہلکواؤ تم کو جنت میں نازل کرے یہ کہ کھلی نیکی ہو اگر تم صبر کرو اور سچا جانو اور تقویٰ اختیار کرو ایسا نہ کہ اس خبر کو اس کا ان ڈالو اور دوسرے نکال دو جس شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو تو یہ دیکھا ہو کہ اُنکے پاس جو چیز صبح کو آئی اور شام کو چلی گئی کبھی آپ نے اینٹ پر اینٹ نہ رکھی نہ فریزہ یعنی مکان کسی قسم کا نہیں بنوایا بلکہ آپ کیلئے علم و سچا کیا گیا اُسی کی طرف آپ مستعد ہوئے جلدی کرو جلدی کرو تم کس چیز پر میل کرتے ہو بخدا کہ تم اور موت گویا اکٹھے ہی ہو خدا سے تعالیٰ رحم کرے اُس بندے پر جو عیش کو ایک ہی عیش یعنی آخرت کی کرے پس ایک ٹکڑا کھالے اور پُرانا پن لے اور زمین پر لیٹ رہے اور عبادت میں گوشہ کرے اور خطا پر روئے اور عذاب سے گریز کر کے رحمت کا خواہاں رہے یہاں تک کہ اُسکی موت اسی حال پر آوے۔ اور عاصم ارحم کہتے ہیں کہ مجھے فضیل رقاشی نے میرے سوال کے جواب میں فرمایا کہ میان صاحب لوگوں کی کثرت کے باعث اپنے نفس سے غافل نہونا چاہیے اس لیے کہ معاملہ خاص قسے ہو گا نہ اُنسے اور یہ نہ کہ وہ دمان ہو اُون دمان پھر اُون کہ اس صورت میں دن رات جاتا ہوگا اور موت تمہارے اوپر معین ہو وہ معلوم نہیں کس وقت آوے اور جیسے نئی نیکی پرانے گناہ کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر جلد پکڑ لیتی ہو ایسی تمہیں کوئی چیز کبھی نہ دیکھی ہوگی۔

فصل تیسری موت کی شدت اور حقین میں اور موت کے وقت جو احوال مستحب ہیں اُنکے ذکر میں
واضح ہو کہ اگر نبیہ بیچارہ پر کوئی ہول اور عذاب بھڑ جان کندنی کی سختی کے نہوتا تب بھی سزاوار تھا کہ اُسکا عیش تلخ اور سرور رکھ رہوتا اور سو و غفلت سے علاحدہ رہتا اور بڑی بڑی فکر موت کے باب میں کر کے اُسکی تیاریاں بڑی دھوم سے کیا کرتا خصوص ایسی صورت میں کہ وہ ہر دم اسکے درپہر چنانچہ بعض حکما فرماتے ہیں کہ سختیاں تیرے سوا دوسرے کے ہاتھ میں ہیں تجکو معلوم نہیں کہ تج پر کب اگر نیکی۔ اور حضرت تقان رحمہ اللہ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا موت کا حال تجکو معلوم نہیں کہ کب اگر نیکی تو پہلے اس سے کہ وہ اچانک تجکو آدباو سے تو اُسکی تیاری کر لے۔ اور عجیب یہ کہ آدمی اگر بڑی سے بڑی

ج
ابن ابی شیبہ
ابن ابی شیبہ
ابن ابی شیبہ
ابن ابی شیبہ

نذرت میں اور عمدہ مجلس تماشے میں ہوا و یہ تصور کرے کہ ابھی ایک سپاہی اگر پانچ لاکھ یا تیرہ لاکھ تو وہ
 نذرت خاک میں ماجا و لگی اور عیش میں کہ ورت آجا و لگی اور یہ معلوم ہو کہ ملک الموت جان کشدنی کی سختیا
 عین غفلت کے وقت میں لاؤ لیکھا مگر اس سے کچھ عیش مکر نہیں ہوتا اس کا سبب بجز جہالت اور
 مغایطے کے اور کیا کہتا جاہیے۔ اور جب قدر تکلیف کہ جان کشدنی میں ہوتی ہو اسکی ماہیت
 بجز اس شخص کے کہ اسکو تکے اور کسی کو معلوم نہیں ہوتی اور یہ شخص اسکا نہیں چکھتا وہ طرح پر
 معلوم کرکے کتا ہی یا تو اور دون پر قیاس کرنے سے جو اسکو ہوئے ہن یا اور لوگوں کا حال نزع میں
 نہایت کرب پر دیکھنے سے۔ پس قیاس کی صورت تو یہ ہو کہ جس عضو میں جان نہیں ہوتی اسکو
 درود معلوم نہیں ہوتا اور جب اس میں جان ہوتی ہو تو درود معلوم ہوتا ہو تو معلوم ہو کہ درود کی معلوم
 کرنے والی روح ہو جب کسی عضو میں زخم لگتا ہو یا سوزش ہوتی ہو تو اسکا اثر روح پر ہو چھتا ہو
 اور جب درود اثر روح پر ہو چھتا ہو تو اسکو درد ہوتا ہو اور چونکہ درود گوشت اور خون وغیرہ میں پٹ جاتا ہو
 تو روح کو کھرت تھوڑا ہی۔ مگر صدمہ ہوتا ہو تو اگر ایسی صورت ہو کہ درود خاص روح ہی پر ہوا اور دوسری
 چیز پر نہ ہو تو ظاہر ہو کہ یہ درد نہایت بڑا ہو گا اور جانکنی کے یہی معنی ہیں کہ نفس روح پر صدمہ ہوتا ہو
 اور اس کے تمام اجزاء میں وہ پھیل جاتا ہو یہاں تک کہ اجزائے روح میں سے جو تمام بدن کے اندر پھیلی
 ہوئی ہو کوئی جز باقی نہیں رہتا جسم میں درد نہ ہوتا ہو مثلاً اگر آدمی کے کانٹا لگتا ہو تو درد جو اسکو
 معلوم اور محسوس ہوتا ہو وہ صرف روح کے اس حصے میں ہو جو اس جگہ ملی ہوئی ہو جان کانٹا لگا ہو
 اور جلنے کی تکلیف اسلیے زیادہ معلوم ہوتی ہو کہ آگ کے اجزاء تمام بدن میں گھس جاتے ہیں کوئی عضو
 ظاہر و باطن ایسا نہیں رہتا جسم میں آگ نہ لگی ہو تو جو روح کہ ان اجزاء میں پھیلی ہوئی ہوتی ہو اس کے اجزاء
 روحانی ہر ایک جگہ پر صدمہ درد کا ستے ہیں اور زخم تو فقط اسی جگہ ہوتا ہو جہاں لوہا وغیرہ لگا ہو
 اسی وجہ سے زخم کی تکلیف جلنے کی نسبت کم ہوتی ہو۔ اور جانکنی نفس روح پر گرتی ہو اور اس کے
 تمام اجزاء کو حاوی ہوتی ہو اسلیے کہ ہر ایک رگ و پو میں سے کھینچ کھینچ کر وہی نکلتی ہو کوئی جز او جڑ
 اور بال اور کھال سر سے پانوں تک باقی نہیں رہتی جسم میں سے نہ نکالی جاتی ہو تو اسکی تکلیف اور سختی کو
 نہایت بڑا سمجھو اسی۔ یہ کہتے ہیں کہ موت تلواروں کی ضرب اور آسے سے چیز نے اور مقرر اس سے کہنے کی
 نسبت کہ بہت سخت ہو کہ کوئی تلوار وغیرہ سے بدن کا کٹنا اسلیے تکلیف نیا ہو کہ زمین روح ہوتی ہو جو جب
 خاص روح ہی پر صدمہ ہو تو کیسے سخت تر نہ ہو گا۔ باقی رہا یہ کہ درود وغیرہ کی تکلیف میں آدمی چھتا ہو اور جانکنی
 فریاد و چیخ کچھ نہیں ہوتی تو اسکی وجہ یہ ہو کہ اول صورت میں دل میں اور زبان میں قوت رہتی ہو

صورت دیکھے جس سے کہ وہ گناہگاروں کی جان نکالتا ہو تو اُسکو تاب کیجھنے کی نحو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے ملک الموت کو ارشاد فرمایا کہ تم سے ہو سکتا ہے کہ مجھ کو وہ صورت دکھاؤ جس میں تم بدکار کی روح قبض کرتے ہو انھوں نے عرض کیا کہ میں دکھا سکتا ہوں مگر تم کو تاب نہ گی آپ نے فرمایا کہ تاب کیوں نہ ہو گی ملک الموت نے کہا کہ تو مجھ پھیرے جب آپ نے مجھ پھیرا اور پھر کر دو بارہ انکی طرف دیکھا تو دیکھا ایک سیاہ آدمی بال کھڑے ہوئے بدبودار کانے کپڑوں والا کھڑا ہوا اُسکے منہ اور نھنوں میں سے آگ کی لپٹ اور دھواں نکلتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غش آگیا پھر جو ہوش میں آئے تو ملک الموت اپنی پہلی صورت پر آچکے تھے آپ نے فرمایا کہ اگر بدکار کو مرنے کے وقت بجز تمھارے دیدار کے اور کوئی تکلیف نہ تو اُسکو یہی کافی ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام مرد غیرت والے تھے جب باہر جاتے تو دروازے بند کر جاتے ایک روز دروازہ بند کر کے باہر گئے انکی بی بی نے جو گھر میں جھانکا تو دیکھا کہ ایک آدمی گھر کے اندر ہے انھوں نے کہا کہ اس آدمی کو بیان کون لایا ہے اگر داؤد علیہ السلام آویسے تو اس کے سر پر بلا آو گی جب حضرت داؤد علیہ السلام شریف لائے اور اس شخص کو دیکھا تو پوچھا کہ تو کون ہے اُس نے کہا کہ میں وہ ہوں کہ نہ بادشاہوں سے ڈرون نہ دربانوں سے رکون آپ نے فرمایا کہ تو معلوم ہوتا ہے کہ تم ملک الموت ہو یہ کہ حضرت داؤد علیہ السلام کل میں چھپ گئے اور روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک کھوپڑی پر گزے اور اس میں ٹھوکر ماری اور فرمایا کہ خدا کے حکم سے بول اُس نے عرض کیا کہ اے روح اللہ میں فلا نے وقت کا بادشاہ ہوں جو وقت کہ میں تاج سر پر کئے بیٹھا تھا اور میرے تخت کے گرد میرے نوکر جا کر سب موجود تھے یہاں تک کہ ملک الموت نظر پڑا اُسکے دیکھتے ہی میرے جوڑے جوڑے ہو گئے پھر میری جان اُسکی طرف نکل پڑی پس کیا خوب ہوتا کہ وہ جماعت تترتر ہوتی اور وہ انس و الفس و حشت و نفرت سے بدل جاتی غرض کہ یہ مصیبت گناہگاروں کو جھگتنی پڑتی ہے اور اطاعت کرنے والے اُس سے محفوظ رہتے ہیں اور انبیاء علیہم السلام نے صرف شدت جان کنی کی بیان کی ہے وہ خوف جو ملک الموت کے دیکھنے سے ہوتا ہے اُسکو بیان نہیں فرمایا اگر آدمی اُسکو خواب میں بھی دیکھے تو باقی عمر عیش و تلذذ ہو جاوے تو جو اُس حال میں اُسکو دیکھتے ہو گئے اُنکا کیا حال ہوتا ہوگا اور طبع آدمی اُسکو نہایت حسین اور تشکیل صورت میں دیکھتا ہے چنانچہ حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مرد غیرت والے تھے اُنکا ایک مجروح تھا جس میں عبادت کیا کرتے جب

حجہ
میں

وہ اٹھ کر دیکھ آئے اور فرمایا کہ لال تار اٹھل چکا ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں پناہ مانگتا ہوں
خدا سے تعالیٰ سے کہ صبح کو دوزخ میں جاؤں۔ اور مروان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس شیعہ کے وقت میں
گیا اور کہا کہ الہی اسپر آسانی کر آپ نے فرمایا کہ الہی سختی کر پھر آپ روئے اور فرمایا کہ بخدا میں اس وجہ سے
نہیں روتا کہ دنیا کا غم ہے یا تمھاری جدائی کا رنج ہے مگر میں اپنے رب کی طرف سے دو خروون میں سے
ایک پر نظر کر رہا ہوں خواہ جنت کا ہو یا دوزخ کا اور حدیث شریف میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے راضی ہوتا ہے تو فرماتا ہے کہ اے ملک الموت میرے فلان
بندے کے پاس جا اور اسکی روح میرے پاس لاتا کہ میں اسکو راحت دوں اس کے عل سے مجھے یہی ہے
کہ میں نے اسکا امتحان کیا تو جیسا میں چاہتا تھا اسکو دیا پایا پس ملک الموت مع ہانسو فرشتوں کے
اس بندے کے پاس آتا ہے اور فرشتوں کے پاس بھولوں کی چٹریاں اور عرفان کی شاخیں ہوتی ہیں
ہر فرشتہ اسکو نئی ہی بشارت سنا تا ہے اور اسکی روح کے نکلنے کے لیے فرشتے دو صفوں میں گلہ تھے لیے
کھڑے ہو جاتے ہیں جب انکو شیطان دیکھتا ہے تو اپنا ماتہ سر پر رکھ کر چنچن اور ڈھاڑیں مارتا ہے اسکا
شکر اُس سے پوچھتا ہے کہ تجھے کیا ہوا ہے وہ کہتا ہے کہ تمکو کیا نہیں سوچتا ہے مرتبہ اس بندے کو عنایت
ہو اے تم کہاں تھے کہ اسکی خبر نہ لی شکر کی کہتے ہیں کہ ہم نے تو بہت ہمتی بانوں مارے مگر بوج گیا۔ اور
حضرت حسن رحمہ فرماتے ہیں کہ ایماندار کو راحت بجز دیدار الہی کے نہیں اور جبکی رحمت خدا سے تعالیٰ کے
ملنے میں ہوتی ہے تو موت کا دن اس کے لیے سرور اور رحمت اور امن اور عزت اور شرف کا دن ہے

جہاں اللہ تعالیٰ
جہاں اللہ تعالیٰ
جہاں اللہ تعالیٰ
جہاں اللہ تعالیٰ
جہاں اللہ تعالیٰ
جہاں اللہ تعالیٰ
جہاں اللہ تعالیٰ
جہاں اللہ تعالیٰ
جہاں اللہ تعالیٰ
جہاں اللہ تعالیٰ

غروسی بود نو بہت، ماتمت | اگر نیک روزی بود خالمت

اور کسی نے جابر بن زبیر رحمہ سے موت کے وقت کہا کہ تم کیا چاہتے ہو انھوں نے فرمایا کہ حسن بصری کو
دیکھنا چاہتا ہوں جب وہ اس کے پاس پہنچے لگے تو گوگوں نے کہا کہ حضرت حسن بصری رحمہ وہ وہ ہیں
انھوں نے کہا کہ انکی طرف اٹھائی دو کہ اسکو بھائی اب ہم تم سے جدا ہو کر جنت یا دوزخ کی طرف
جاتے ہیں۔ اور محمد بن واسع رحمہ نے موت کے وقت فرمایا کہ بھائیو سلام علیکم دوزخ کی تیاری ہو مگر اس
صورت میں کہ خدا سے تعالیٰ مجھ سے درگزر فرما دے اور بعض اکابر نے تنہا کی کہ ہمیشہ جانتی ہیں کہ وہ کب کے لیے
اٹھیں نہ عذاب کے لیے غرض کہ خاتمہ کے برا ہونے کے خوف نے اارفون کے دل کے ٹکڑے کر دیے ہیں
اور واقع میں موت کے وقت یہ سخت مصیبت ہے اور خاتمے کے برا ہونے کا حال اور اس سے عارفوں کا
شدت سے خائف رہنا ہم باب میں لکھ آئے ہیں اور وہ اس جگہ کے لائق ہو مگر دوبارہ لکھنے سے
ہم ملوث نہیں کرتے اب ان آلات کو سنا جائیے جو موت کے وقت مردے کے حق میں نجات میں واضح ہو کہ ہر صورت

اور پوچھا کہ بتاؤ خدا سے کیا گمان رکھتے ہو اُس نے کہا کہ میرے گناہوں نے تو مجھ کو ابو دیار اور ہلاک کے کنارے لگا دیا ہے مگر میں اپنے رب کی رحمت کی توقع رکھتا ہوں یہ مستکر و اٹلہ رشتہ نے اللہ اکبر کہا اور سب گمراہوں نے اُن کے ساتھ اللہ اکبر کہا پھر فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوں تو وہ جو چاہے مجھ پر گمان کرے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک جوان پر نزع کی حالت میں داخل ہوئے اور فرمایا کہ تو اپنے آپ کو کیسا جانتا ہے اُس نے عرض کیا کہ میں خدا سے تعالیٰ سے توقع رکھتا ہوں اور اپنے گناہوں سے ڈرتا ہوں آپ نے فرمایا کہ یہ دونوں باتیں ایسے وقت میں جس بندے کے دل میں کٹھی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اُس کو وہی دیتا ہے جو وہ توقع رکھتا ہے اور خوف سے اُس کو ماسون رکھتا ہے۔ اور ثابت فرماتے ہیں کہ ایک جوان تیز مزاج تھا اور اُسکی ماں کو نصیحت کیا کرتی اور کہا کرتی کہ بیٹا تجھے ایک روز آنا ہو وہ دن یاد کر جب اُس پر موت آئی تو اُسکی ماں اُس پر گر پڑی اور کہنے لگی کہ بیٹا میں تجھ کو ہی بچا دیکھا تھے سے ڈرایا کرتی تھی اور کہا کرتی تھی کہ تیرے اوپر اکیں ن آنا ہو اُس نے کہا کہ اے مادر شفقہ میرا رب بہت احسان کرنے والا ہے مجھے توقع ہے کہ آج بھی کسی قدر احسان سے مجھ کو محروم نہ فرما دیگا راوی کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے اُس شخص پر جس نطن کے باعث رحم فرمایا۔ اور جابر بن وداعہ کہتے ہیں کہ ایک جوان کو کبیر تھا جب وہ مرنے لگا تو اُسکی ماں نے کہا کہ بیٹا کچھ وصیت کرتا ہے اُس نے کہا کہ ہاں میری انگلی میں کھلی ہوئی کھانسی ہے کہ اُس میں خدا سے تعالیٰ کا نام ہے شاید خدا سے تعالیٰ مجھ پر رحم کرے جب وہ دفن ہوا تو خواب میں کھلی ہوئی کھانسی اُس کو دیکھا اُس نے کہا کہ میری ماں سے کہہ دیجو کہ مجھ کو کھانسی نے فائدہ کیا اور خدا تعالیٰ نے مغفرت فرمائی اور ایک عربی بیمار ہوا تو گونہ گونہ اُس سے کہا کہ تو مر جا دیکھا اُس نے پوچھا کہ مرنے کے بعد مجھے کہاں لیجا دینگے تو گونہ گونہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اُس نے کہا کہ اُسکے پاس جانے کو میں برا نہیں جانتا وہ تو ہمیشہ میرے ساتھ سلوک ہی کرتا رہا ہے۔ اور معمر بن سلیمان کہتے ہیں کہ سیرا باب جب مرنے لگا تو مجھ سے فرمایا کہ سیرا سیرا مٹے معاملے کی آسانی کا ذکر کرو تا کہ میں خدا سے تعالیٰ سے حسن ظن کے ساتھ ملوں اور کہا کہ سیرا جب جانتے تھے کہ موت کے وقت بندے کے سامنے ذکر کے عمل کی غیبیوں کا کیا جاوے تا کہ وہ رب سے حسن ظن کرے فائدہ اُن حکایتوں کے باب میں جو زبان حال سے وہ حسرت ظاہر کرتی ہیں جو بندہ کو ملک الموت کی ملاقات کے وقت ہوتی ہے اُس میں اسلم فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے پوچھا جس کا نام عزرائیل ہے اور اُسکی دو آنکھیں ہیں ایک چہرے میں اور ایک گدی میں کہ اس ملک الموت جب کوئی جان پورب میں ہوا اور کوئی مجھ میں ہو یا کسی جگہ رہا یا بھلی ہو یا بدولت اگر آپس میں رُتے ہوں

وہی ہے جو خدا تعالیٰ کے پاس ہے

باب ہم موت کے ذکر میں فصل تیسری موت کی شدت اور تیرہویں میں ۴۶ مذاق العارفین ترجمہ احیاء علوم الدین جلد چہارم

تو ظم ایسی صورتوں میں کیا کرتے ہو ملک الموت نے کہا کہ میں روحوں کو خدا سے حکم سے پکارتا ہوں وہ میری ان دونوں انگلیوں میں ہو جاتی ہیں اور راوی کہتے ہیں کہ زمین ملک الموت کے سامنے مثل طشت کے پھیلی ہوئی ہو جس کو چاہتا ہوں اس میں سے لے لیتا ہوں اور کہتے ہیں کہ ملک الموت حضرت ابراہیم کو بشارت دیتے تھے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں اور حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے ملک الموت علیہ السلام سے کہا کہ یہ کیا بات ہو کہ تم لوگوں میں عدل نہیں کرتے ایک کو لیتے ہو اور ایک کو چھوڑ دیتے ہو اس نے عرض کیا کہ اس بات کو میں آپ سے زیادہ نہیں جانتا مجھ کو نشتہ ملجاتے ہیں کہ انہیں نام مردوں کے ہوتے ہیں۔ اور وہیب بن منبہر کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا اس نے کسی جگہ جانے کو سواری کی تیاری کی اور کپڑے منگائے وہ اچھے نہ معلوم ہوئے دوسرا جوٹا منگایا یہاں تک کہ سب میں عمدہ جوٹا پہنا اسی طرح پھر سواریاں منگاتا گیا اور جو سب عمدہ سواری تھیں اس پر سواریاں پھر شیطان نے اگر اس کے نھنوں میں پھونک دیا اور غرور سے بھر دیا پھر وہ مع اپنے لشکر کے چلا اور غرور کے مارے لوگوں کی طرف نہیں دیکھتا تھا اتنے میں اس کے پاس ایک آدمی پرانی صورت کا آیا اور اس کو سلام کیا اس نے سلام کا جواب نہ دیا اس شخص نے گھوڑے کی باگ پکڑ لی بادشاہ نے کہا کہ باگ چھوڑ دے تو نے بڑی گستاخی کی اس نے کہا کہ مجھ کو تجسہ الیکلام ہو اس نے کہا کہ جب تک میں آتروں اس قدر ٹھہر جاؤ اس نے کہا کہ نہیں ابھی ضرورت ہو اور باگ کو خوب دیا بادشاہ نے کہا کہ اچھا کہ کیا کہتا ہو اس نے کہا کہ وہ راز کی بات ہو بادشاہ نے اپنا سر جھکا دیا اس نے کان میں آہستہ سے کہہ دیا کہ میں ملک الموت ہوں بادشاہ کا رنگ فق ہو گیا زبان ٹکھڑا نہ لگی اور کہا کہ مجھے اتنی مہلت دے کہ میں اپنے گھر جا کر اپنی حاجت پوری کروں اور گھر والوں سے نصرت ہوں اس نے کہا کہ اب مہلت نہیں اپنے گھر اور سباب کو اب کبھی دیکھنا نصیب نہ ہو گا یہ کہہ کر اس کی روح قبض کر لی بادشاہ لکڑی کے گندے کی طرح گر پڑا پھر ملک الموت آگے بڑھا اور ایک ایما اندازہ سے ملکہ اس کو سلام کیا اس نے سلام کا جواب دیا ملک الموت نے کہا کہ مجھ کو تجسہ کچھ کان میں کہنا ہو اس نے کہا بہت بہت اس نے آہستہ سے کان میں کہہ دیا کہ میں ملک الموت ہوں اس نے کہا کہ بہت خوب کیا آپ شریف لائے مجھے مدت سے انتظار تھا سو زمین پر کوئی چیز غائب ایسی نہیں کہ مجھے تنہ سے زیادہ اس کی ملاقات کا شوق ہو ملک الموت نے کہا کہ اپنی حاجت پوری کر لے جبکہ یہ گھر سے نکلا ہو اس نے کہا کہ مجھ کو خدا سے تعالیٰ کے ملنے سے زیادہ اور محبوب تر دوسرا کوئی کام نہیں ملک الموت نے کہا کہ اپنی جان نکلتے کے لیے کوئی حالت پسند کرنے کیسے حال میں تیری جان قبض کروں

اُس نے پوچھا کہ یہ بات تم کسے ہو کہا کہ ہاں مجھ کو یہی حکم ہوا اُس نے کہا کہ اتنی مہلت دو کہ میں چلو کر کے نماز پڑھوں جسوقت مسجد سے میں ہوں اُسوقت میری جان نکال لینا ملک الموت نے ایسا ہی کیا۔ اور بکر بن عبد اللہ مزی نے کہتے ہیں کہ ایک شخص نے بنی اسرائیل میں سے بہت سامان جمع کیا جب مرنے لگا اپنے رُکون سے کہا کہ مجھ کو میرے مال کے اقسام دکھاؤ اُس کے سامنے گھوڑے اور اونٹ اور غلام اور دوسری اشیاء کی گنتیں جب اُس نے ان مالوں کو دیکھا تو اہل ہرست کر کے رویہ ملک الموت نے جو اُس کو روتے دیکھا تو کہا کہ روتا کیوں ہر قسم ہر اُس ذات کی جس نے تجھ کو یہ دیا ہر مین تیرے گھر سے بدون تیرے بدن سے تیری جان کو جدا کیے نہ نکلوں گا اُس نے کہا کہ تو اتنی مہلت دے کہ میں اُنکو دے ڈالوں اُس نے کہا کہ یہ نہیں ہوگا اب مہلت دو گئی موت سے پیشتر کیوں نہ دے دیا یہ کہ کھڑا سکی روح قبض کر لی۔ اور روایت ہے کہ ایک شخص نے مال جمع کیا تھا اور کوئی قسم مال کی جمع کرنے سے نہ چھوڑی تھی اور ایک مکان عمدہ بنا کر اُس میں دروازے مضبوط لگائے تھے اور اُس پر اپنے غلاموں کا پردہ بٹھایا تھا پھر اُس نے اپنے یگانوں کو اکٹھا کیا اور ان کے لیے کھانا مچھوایا اور اپنے تخت پر باطن پر پاتون رکھ کر بیٹھ گیا اور وہ کھاتے رہے جب کھا چکے تو اپنے نفس سے کہا کہ اب نفس اب تو کچھ برسوں مزے اڑا کہ میں نے تیرے لیے اتنا جمع کیا ہے کہ بس کر گیا ابھی اس کلام کو ختم نہ کر چکا تھا کہ اُس کے پاس ملک الموت فقیروں کے بھیس میں چرانے کے لیے اپنے دروازے پر جھولی ڈالے آیا اور کوڑوں کو اپنے زور سے کھڑکھرایا کہ وہ اپنے بستر پر ڈر گیا نوکر جا کر اُس فقیر پر دوڑ پڑے کہ تجھے کیا ہوا ہے اُس نے کہا کہ اپنے آقا کو ذرا میرے پاس بلاؤ اُنھوں نے کہا کہ ہمارا آقا تجھے جیسے کی خاطر نکلیں گا اُس نے کہا کہ ہاں اُنھوں نے جا کر اُجا سے کہا اُس نے کہا کہ تجھے اُسکی خدمت نہ کی فقیر نے دوبارہ دروازے کو پہلی مرتبہ سے بھی زیادہ زور سے کھٹکھٹایا پردہ دار اُسکی طرف دوڑے اُس نے کہا کہ اپنے آقا سے کہہ دو کہ میں ملک الموت ہوں جب یہ سنا تو نوکروں پر عجب چھا گیا اور آقا پر دست اور خشوع آ پڑی کہنے لگا کہ اُس سے نرمی سے بات کرو اور کہو کہ اُس کے عوض میں بھی اور کو لینا منظور ہے ملک الموت اُس کے سامنے گھس گیا اور کہا کہ اپنے مال میں جو کرنا ہو سو کر لے کہ میں تیرے گھر سے بھی نکلوں گا جب تیری جان نکالوں گا اُس نے اپنا مال سامنے رکھوایا اور دیکھ کر کہا کہ اے مال خدا کی نعمت کرے تو نے ہی مجھ کو میرے رب کی عبادت سے روکا اور اُس سے تجلیہ نہ کرنے دیا اللہ تعالیٰ نے مال کو گوارا دیا اُس نے جواب دیا تو مجھے کیوں پڑا کہتے ہو تو خود مجھ کو بادشاہوں کے پاس بھیجا تھا اور غلاموں کو اپنے دروازے سے ہٹا دیا کرتا تھا اور طح طرح کے مزے مجھے اڑاتا تھا اور بادشاہوں کی مجلسوں میں بیٹھتا تھا

باب دہم موت کے ذکر میں فصل سوم موت کی شدت آنجنوں میں ۸۶۹ خانہ اعراف میں ترجمہ احیاء علوم الدین جلد چہارم
اور بڑی راہ میں اٹھایا کرتا تھا تو میں مجھے نہیں بچا سکتا اگر تو مجھے خیر میں خرچ کیا کرتا تو اب تیرے
کام آتا اور آدمی تو مٹی سے پیدا ہوا ہے چاہے نیکی کر چاہے گناہ پھر ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی
وہ گر پڑا۔ اور وہیب بن منہرج فرماتے ہیں کہ ملک الموت نے کسی بڑے بادشاہ جابر کی روح قبض کی
کہ زمین پر اس جیسا کوئی نہ تھا جب وہ اس کی روح کو لیکر آسمان کو گئے تو اُن سے فرشتوں نے
پوچھا کہ جن لوگوں کی تسنن ہاں نکالی ہے ان میں سب سے زیادہ کس پر کم ترس آیا ہے ملک الموت نے
کہا کہ مجھ کو حکم ایک عورت کی جان نکالنے کا ایک جنگل میں ہوا تھا میں جب اُس کے پاس آیا تو دیکھا کہ
اُس کے اُسی وقت لڑکا ہوا تھا تو مجھے اُس پر رحم آیا کہ تنہا ہے اور سفر میں مری ہے اور اُس کے لڑکے پر
ترس آیا کہ یہ چھوٹا بچہ جنگل میں رہیگا اور اس کا کوئی خبر گیران نہیں ہے فرشتوں نے کہا کہ وہ بادشاہ
جس کی روح تم اب قبض کر لائے ہو وہی لڑکا ہے جس پر کم ترس آیا تھا ملک الموت نے کہا سبحان اللہ
چاہے لطف فرماوے۔ عطاء بن یسار کہتے ہیں کہ جب شعبان کی بیچ کی رات ہوتی ہے تو ملک الموت کو
ایک نوشتہ ملتا ہے اور کہہ دیا جاتا ہے کہ جو لوگ آہیں مندرج ہیں ان کی روح اس سال میں قبض کر لو پس آدمی
درخت لگاتا ہے اور شادی کرتا ہے اور عمارت بناتا ہے حالانکہ نام اُس کا اُس نوشتے میں ہوتا ہے اور اُس کو
خبر نہیں ہوتی۔ اور حضرت حسن رحم فرماتے ہیں کہ ملک الموت ہر روز ہر ایک گھر میں تین بار گھومتا ہے
جس شخص کو جانتا ہے کہ اُس کا رزق پورا ہو چکا اور دن گذر چکا اس کی روح قبض کر لیتا ہے پس جب روح قبض ہوتی ہے
تو اُس کے گھر والے رونے چلانے لگتے ہیں ملک الموت دروازے کے بازو پر گرکتا ہے کہ بخدا میں نے نہ اس کی
روزی کھائی نہ اس کی عمر تباہ کی نہ کچھ دن اس کے گھسائے اور میں تو تم میں اسی طرح آتا رہوں گا یہاں تک
کہ تم میں سے کسی کو نہ چھوڑوں گا راوی فرماتے ہیں کہ بخدا اگر وہ لوگ اُس کو کھڑے ہوئے دیکھیں اور اس کی
گفتگو سنیں تو اپنے مردے کو بھول جاویں اور اپنے نفوس پر روویں۔ اور یزید رقاسی رحم فرماتے ہیں
کہ ایک بادشاہ ظالم بنی اسرائیل میں کا اپنے گھر میں بیٹھا تھا اور اپنے کسی گھر والے سے تخلیہ کر رہا تھا
اتنے میں دیکھا کہ ایک شخص دروازے میں سے چلا آتا ہے اُس کو دیکھ کر غضبناک اور ہمت زدہ ہو کر اُس کی
طرف لپکا اور کہا کہ تو کون ہے اور میرے گھر میں تجھے کسے پہنچا یا اُس نے جواب دیا کہ گھر کے ایک کونے
مجھے بیان داخل کیا ہے اور میرا حال جو پوچھتے ہو تو میں وہ ہوں کہ دربان مجھے نہیں روک سکتے
بادشاہوں سے اجازت میں نہیں مانگتا نہ کسی دبدبے دے کی صولت سے ڈرون کوئی ظالم
مکش مجھے نہیں شغ کر سکتا نہ کوئی شیطان بد ذات تب تو بادشاہ کے چٹکے چھوٹ گئے اور وہ ہر
اتنا لڑھکاوندے منہ زمین پر گر گیا پھر اپنا سر ذلت اور سکت کی راہ سے اُس کی طرف اٹھا

خدا تکموزندہ رکھے اور پناہ دے اور مدد فرمائے میں تمکو خدا سے تعالیٰ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں اور تمہارے باب میں خدا سے تعالیٰ سے وصیت کرتا ہوں میں اُسکی طرف سے ظاہر ڈرانے والا ہوں وصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر اُسکے شہر میں اور بندوں میں چڑھائی نہ کرو اور موت کا وقت آگاہ ہو اور جمع اللہ کی طرف اور سدرۃ المنتہی اور جنتِ مادے اور بھر پور جام وصال کی طرف ہر قوم میری طرف سے خود اپنے آپ کو اور جو شخص میرے بعد تمہارے دین میں داخل ہو اُسکو سلام اور رحمت خدا کی ہو اور روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے وقت حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے بعد میری امت کا کون ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو وحی بھیجی کہ میرے حبیب کو مرثیہ سنا دے کہ میں اُسکو اُسکی امت کے باب میں رسوا نہ کروں گا اور یہ بھی بشارت دی کہ جب لوگ زمین سے اٹھیں گے تو میرا حبیب اُنسے اول ہوگا اور جب سب اکٹھے ہونگے تو وہی اُنکا سردار ہوگا اور جنت اور استون پر حرام ہے بیان تک کہ اُسہیں اُسکی امت نہ جائے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں اور فکرِ شاہ

باب ہم خدا سے تو کہ تراہت بے گمان | از مہد تا بہ کدہین فکرِ استان

اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حالتِ مرض میں بہکو جنابِ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سات کنوؤں سے سات مشکین بانی کی منگو اگر نساوین پہنے ایسا ہی کیا آپ کو کچھ آرام معلوم ہوا پھر لوگوں کو نماز پڑھائی اور احد کی لڑائی میں جو لوگ شریک تھے اُنکے لیے دعا سے مغفرت فرمائی اور انصار کے باب میں وصیت کی یعنی اس طرح ارشاد فرمایا کہ اے گروہِ مہاجرین تم تو بڑھتے جاتے ہو اور انصار ایسے ہو گئے ہیں کہ جس ہیئت پر کہ آج ہیں اُس سے زیادہ ہونگے وہ لوگ میرے خاں ہیں کہ جنہیں میں نے اگر جگہ کی پس اُنکے محسن کی تعظیم کیجو اور برائی کرنے والی کی خطا سے درگزر ہو پھر فرمایا کہ ایک بندے کو دنیا میں اور خدا سے تعالیٰ کے پاس کی چیز میں اختیار دیا گیا اُسے خدا کی چیز پسندنی یہ سکر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور جانا کہ آپ اپنا ہی حال ارشاد فرماتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابوبکر استقلال کر گھبرا نہیں یہ دروازے جو سجد میں کو کھلے ہیں بند کر دینا مگر ابوبکر کا دروازہ ست بند کرنا اسلئے کہ اپنے نزدیک میں کسی شخص کو باری میں ابوبکر سے بڑھ کر نہیں جانتا ہوں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح فتوح نے میرے ہی گھر میں اور میری ہی باری کے دن میں اور میری ہی گود میں اعلیٰ علین کو پرواز فرمایا اور ہرنے کے وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کا لعاب اور میرا مچ کر دیا اس طرح کہ اس وقت میرے پاس میرا حال

حجۃ الوداع
میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تم کو جو چیزیں پسند کر لیں ہیں ان میں سے جو چیزیں تم کو پسند آئیں ان کو لے لو اور جو چیزیں تم کو پسند نہ آئیں ان کو چھوڑ دو

عبدالرحمن ایک مسواک ہاتھ میں لیے آگیا آنحضرت ﷺ اس مسواک کی طرف دیکھنے لگے میں نے سمجھا کہ یہ آپ کو اچھی معلوم ہوتی ہے اور آپ سے پوچھا کہ اسے آپ کے لیے دوں آپ نے سر مبارک سے اشارہ فرمایا کہ ہاں میں نے مسواک لیکر آپ کو دے دی آپ نے اسکو منہ میں ڈالا تو کئی معلوم ہوئی میں نے پوچھا کہ میں نرم کر دوں آپ نے سر سے اشارہ فرمایا کہ اچھا میں نے دانتوں سے ملا کر دے دی واپس سانسے ایک پیالہ پانی کا رکھا تھا اپنا ہاتھ اُس میں ڈالتے تھے اور فرماتے تھے لا اِلٰہَ اِلَّا اللہ موت کی بڑی سختیاں ہیں پھر آپ نے اپنا دست مبارک اوپر کو اٹھ کر فرمایا رفیق اعلیٰ رفیق اعلیٰ میں نے بتا اپنے دل میں کہا کہ بخدا اب ہیکو آپ پسند نہ کرینگے۔ اور سعید بن عبد اللہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ جب انصار نے دیکھا کہ آنحضرت ﷺ کی طبیعت زیادہ بھاری ہوتی جاتی ہے تو مسجد شریف کا گردیا پس حضرت عباس رضی اللہ عنہ آنحضرت ﷺ کے پاس شریف لے گئے اور آپ سے جا کر عرض کیا کہ لوگ جمع ہیں اور ڈرتے ہیں پھر آپ کے پاس حضرت فضیلؓ گئے اور یہی کہا پھر حضرت علیؓ گئے اور ایسا ہی کچھ عرض کیا آپ نے اپنا ہاتھ پھیلا کر فرمایا کہ لو پکڑو انھوں نے ہاتھ تھام لیا آپ نے پوچھا کہ لوگ کیا کہتے ہیں انھوں نے عرض کیا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہکو غوث آپ کے مرنے کا ہے اور آپ کے پاس مردوں کے اکٹھا ہونے سے انکی عورتیں چیخنے لگیں پس آنحضرت ﷺ اٹھے اور حضرت علیؓ اور فضیلؓ پر ہنس دیا دے باہر نکلے اور حضرت عباسؓ آگے آگے تھے اور آپ کا سر مبارک پی سے بندھا تھا اور قدم شریف گھسیٹ کر رکھتے تھے یہاں تک کہ منبر کے سب سے نیچے کے درجے پر ٹپ گئے اور لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوئے آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ لوگو میں نے سنا ہے کہ تم میری موت سے ڈرتے ہو گویا موت سے نفرت کرتے ہو اور تم میری موت کا انکار جو کرتے ہو تو کیا میں نے تمکو اپنی موت کی خبر نہیں دی یا تمھاری خود کی خبر گن میں پوچھی جو انبیا کہ جسے پہلے تم میں بھیجے گئے انھیں سے کوئی بچا اور تم میں ہمیشہ کو رہا ہو سن لو کہ میں اپنے رب سے ملنے والا ہوں اور تم بھی اُس سے ملو گے اور میں تمکو وصیت کرتا ہوں کہ جو لوگ پہلے ہجرت کر کے آئے انکے ساتھ بہتری کیجو اور ہجرت کرنے والوں کو اس میں ملک کے ساتھ رہنے کی وصیت کرتا ہوں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہُوَ الْمُحْضِرَانِ الْاِنْسَانَ لِفَوْحِضِرِ الْاَلَدِیْنِ اَمْنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصُّلْحِ وَرَبِّ مَعْلَمَاتِ خَدَائِکَ اَلْحَمْدُ

پھر کرتے ہیں تو ایسا نہ کہ کسی اور کی تاخیر کے باعث تم اُس میں جائز ہونے کی درخواست کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کی جلدی کے باعث جلدی نہیں کیا کرتا اور جو شخص اللہ تعالیٰ پر غالب ہونا چاہے گا اللہ تعالیٰ اُسکو مغلوب کرے گا اور جو خدا تعالیٰ سے دُور ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اُسکو دُور کرے گا وہ خود

عبدالرحمن ایک مسواک ہاتھ میں لیے آگیا آنحضرت ﷺ اس مسواک کی طرف دیکھنے لگے میں نے سمجھا کہ یہ آپ کو اچھی معلوم ہوتی ہے اور آپ سے پوچھا کہ اسے آپ کے لیے دوں آپ نے سر مبارک سے اشارہ فرمایا کہ ہاں میں نے مسواک لیکر آپ کو دے دی آپ نے اسکو منہ میں ڈالا تو کئی معلوم ہوئی میں نے پوچھا کہ میں نرم کر دوں آپ نے سر سے اشارہ فرمایا کہ اچھا میں نے دانتوں سے ملا کر دے دی واپس سانسے ایک پیالہ پانی کا رکھا تھا اپنا ہاتھ اُس میں ڈالتے تھے اور فرماتے تھے لا اِلٰہَ اِلَّا اللہ موت کی بڑی سختیاں ہیں پھر آپ نے اپنا دست مبارک اوپر کو اٹھ کر فرمایا رفیق اعلیٰ رفیق اعلیٰ میں نے بتا اپنے دل میں کہا کہ بخدا اب ہیکو آپ پسند نہ کرینگے۔ اور سعید بن عبد اللہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ جب انصار نے دیکھا کہ آنحضرت ﷺ کی طبیعت زیادہ بھاری ہوتی جاتی ہے تو مسجد شریف کا گردیا پس حضرت عباس رضی اللہ عنہ آنحضرت ﷺ کے پاس شریف لے گئے اور آپ سے جا کر عرض کیا کہ لوگ جمع ہیں اور ڈرتے ہیں پھر آپ کے پاس حضرت فضیلؓ گئے اور یہی کہا پھر حضرت علیؓ گئے اور ایسا ہی کچھ عرض کیا آپ نے اپنا ہاتھ پھیلا کر فرمایا کہ لو پکڑو انھوں نے ہاتھ تھام لیا آپ نے پوچھا کہ لوگ کیا کہتے ہیں انھوں نے عرض کیا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہکو غوث آپ کے مرنے کا ہے اور آپ کے پاس مردوں کے اکٹھا ہونے سے انکی عورتیں چیخنے لگیں پس آنحضرت ﷺ اٹھے اور حضرت علیؓ اور فضیلؓ پر ہنس دیا دے باہر نکلے اور حضرت عباسؓ آگے آگے تھے اور آپ کا سر مبارک پی سے بندھا تھا اور قدم شریف گھسیٹ کر رکھتے تھے یہاں تک کہ منبر کے سب سے نیچے کے درجے پر ٹپ گئے اور لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوئے آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ لوگو میں نے سنا ہے کہ تم میری موت سے ڈرتے ہو گویا موت سے نفرت کرتے ہو اور تم میری موت کا انکار جو کرتے ہو تو کیا میں نے تمکو اپنی موت کی خبر نہیں دی یا تمھاری خود کی خبر گن میں پوچھی جو انبیا کہ جسے پہلے تم میں بھیجے گئے انھیں سے کوئی بچا اور تم میں ہمیشہ کو رہا ہو سن لو کہ میں اپنے رب سے ملنے والا ہوں اور تم بھی اُس سے ملو گے اور میں تمکو وصیت کرتا ہوں کہ جو لوگ پہلے ہجرت کر کے آئے انکے ساتھ بہتری کیجو اور ہجرت کرنے والوں کو اس میں ملک کے ساتھ رہنے کی وصیت کرتا ہوں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہُوَ الْمُحْضِرَانِ الْاِنْسَانَ لِفَوْحِضِرِ الْاَلَدِیْنِ اَمْنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصُّلْحِ وَرَبِّ مَعْلَمَاتِ خَدَائِکَ اَلْحَمْدُ

کیسے پڑھیں یہ کہ مکہ حضرت ابوبکرؓ اور ہم سب روئے اور آنحضرت ﷺ علیہ السلام بھی روئے

زرد ہجرت زہرہ شاہد است آب مگر | کسیل افک ز دیدہ نمی شود متوفی

پھر آپ نے فرمایا کہ بس کرو خداے تعالیٰ تمکو مغفرت کرے اور تمھارے بنی کی عوض میں تمکو جزا دے
خیر سے جب تم مجھ کو نکال کر فناء تو چاہا پائی پر میرے اسی حجرے میں قبر کے کنارے پر رکھ کر ذرا ایک ساعت
باہر چلے جانا کہ اول جو مجھ پر نماز پڑھیں گے وہ میرا پروردگار جل شانہ ہر کو تم پر وہ اور اسکے فرشتے رحمت بھیجتے
رہتے ہیں پھر خداے تعالیٰ فرشتوں کو میرے اوپر نماز پڑھنے کی اجازت دیگا تو مخلوق خدا میں سے دل
میرے پاس جبرئیلؑ آکر میری نماز پڑھیں گے پھر میکائیلؑ پھر اسرافیلؑ پھر ملک الموت بہت سے لشکروں سے
پھر تمام باقی فرشتے علیہم السلام میری نماز پڑھیں گے پھر تم مجھ پر اندھا کرنا پڑھو اور ایک کتبھا بعد اجدادہ
وسلام مجھ پر کہتے ہائو اور میری تعریف کر کے مجھ کو ایذا مت دیکھو نہ چنچ مارو نہ پکار کر روکیو اور مناسب
کہ اول نام نماز شروع کرے اور میرے اہلبیت جو قریب تر ہوں انکے بعد وہ جو آفے دور ہوں پھر اسی طرح
پھر عورتوں کی جماعتیں پھر لڑکوں کے گروہ حضرت ابوبکرؓ نے پوچھا کہ قبر کے اندر کون اترے آپ نے
فرمایا کہ میرے اہلبیت کے کچھ لوگ جو میرے قریب سے قریب ہیں بہت سے فرشتوں کے ساتھ کہ تم انکو نہ بھوکو
اور وہ تمھیں دیکھیں گے۔ اب میرے پاس سے اٹھ جاؤ اور میری طرف سے میرے بعد کے لوگوں کو دین کا
حال بتاؤ اور عبد اللہ بن ربیعہؓ فرماتے ہیں کہ شروع ریح الاول میں حضرت بلالؓ نے نماز کے لیے
آنحضرت ﷺ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا آپ نے فرمایا کہ ابوبکرؓ سے کہو کہ نماز پڑھاوے میں
باہر نکلا اور دروازے کے سامنے صرف حضرت عمرؓ کو مع چند لوگوں کے جنہیں حضرت ابوبکرؓ نہ تھے
دیکھا میں نے حضرت عمرؓ سے کہا کہ آپ کھڑے ہو کر نماز کو پڑھاؤ میں حضرت عمرؓ نے اٹھ کر نماز کے لیے
اللہ اکبر کہا چونکہ آپ کی آواز بلند تھی آنحضرت ﷺ علیہ السلام نے آپ کے اللہ اکبر کہنے کی آواز سنی اور
فرمایا کہ ابوبکرؓ کہاں ہیں عمرؓ کے آگے ہونے کو نہ خدا مانیکا نہ مسلمان اس جگہ کو تین بار فرما کر ارشاد فرمایا
کہ ابوبکرؓ سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھاوے حضرت عائشہؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ابوبکرؓ اپنے مہم
آدمی ہو جب آپ کی جگہ کھڑے ہونگے تو گریہ اپنے غالب ہوگا آپ نے فرمایا کہ تم حضرت یوسفؑ کی ساتھ والی
ابوبکرؓ سے کہو کہ نماز پڑھاوے عبد اللہ راوی کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ کے پڑھانے کے بعد پھر حضرت
ابوبکرؓ نے نماز پڑھائی پس حضرت عمرؓ مجھے کہا کرتے کہ ایڑہ کے بیٹے تو نے یہ کیا کیا اگر مجھ کو یہ
گمان نہ ہوتا کہ آنحضرت ﷺ علیہ السلام نے تجھ کو ارشاد فرمایا ہوگا تو میں صرف ترے کہنے سے
کبھی نماز نہ پڑھاتا میں کہا کرتا کہ مجھے اس وقت سے بہتر اور کوئی امامت کے لیے نظر نہ آیا حضرت

حجۃ بحدیث
ابو داؤد نے فرمایا
نعم ان کے بارے میں
اس میں قول ہے
عائشہ کا ابوبکرؓ
سے اس طرح
ارشاد ہے کہ
کی خدمت میں
حضرت عائشہؓ کا
یہ قول اور روایت
صحیح میں ہے
عائشہ دارقوتی

عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے جو حضرت ابوبکر کی طرف سے عند کیا تھا تو اسکی یہ دفعہ بھی کہ وہ دنیا کے غیب
 نہ تھے علاوہ اسکے خلافت میں اندیشہ اور خطرہ بہت ہو مگر جسکو خدا بچا وہ سے اور یہ بھی خوف تھا کہ لوگ ہرگز
 کبھی نہ پسند کرینگے کہ حضرت کی زندگی ہی میں کوئی آپ کی جگہ نماز پڑھا دے مگر یہ کہ خدا سے تعالیٰ چاہا
 اور حضرت ابوبکر کے نماز پڑھانے سے لوگ انکے حسد کرینگے اور ان سے کیش ہو جاوینگے اور فال بد
 کہیں گے مگر چونکہ ہوتا وہی ہو جو خدا چاہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے انکو ہر ایک خوف دینا اور دین سے
 محفوظ رکھا اور جس چیز سے میں ڈرا کرتی تھی اس سے صحت بچایا۔ اور فرماتی ہیں کہ جب وہ دنیا
 جسمیں آپ کی وفات ہوئی ہر تو لوگوں نے کچھ مزار مبارک میں صبح کے وقت ہلکا پن اور ضعیف
 تخفیف پائی اسی لیے سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو گئے اور خوشی خوشی کاموں میں مصروف ہوئے
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحت عورتیں رہ گئیں ہمارا حال اس وزایا تھا کہ توقع اور خوشی جیسی ہلکو
 اس مرتبہ تھی اسی کبھی پہلے نہ تھی اسی اثنا میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس سے باہر جاؤ یہ فرشتہ میرے
 پاس نہ کہ اجازت چاہتا ہو اور عورتیں تو باہر چلی گئیں اور میں آپ کا مبارک گود میں لیے تھی جب آپ
 بیٹھ گئے تو میں بھی حجرے کے گوشے میں ہو گئی پس آپ نے فرشتے سے بڑی دیر تک سرگوشی کی پھر چھو ہوا کہ
 سر مبارک میری گود میں رکھ لیا اور عورتوں سے بھی ارشاد فرمایا کہ اندر چلی آؤ میں نے عرض کیا کہ
 یہ آہٹ تو جبریل علیہ السلام کی نہ تھی آپ نے فرمایا کہ درست ہے اور عائشہ یہ مال الموت ہو کہ میرے پاس آکر
 یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بھیجا ہے اور حکم کیا ہے کہ بدون اذن آپ کے پاس آؤں تو اگر آپ اجازت
 نہ دینگے تو چلا جاؤں گا اور اگر اجازت دینگے تو اندر آؤں گا اور یہ بھی فرمایا کہ آپ کی روح بدون آپ کے
 ارشاد کے نہ قبض کروں اب آپ کا ارشاد کیا ہو میں نے اس سے کہہ دیا ہے کہ جب تک جبریل علیہ السلام
 آویں جب تک مجھے علم نہ ہو اب جبریل کے آنے کی ساعت ہو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ ایسی
 ایسی صورت پیش کی کہ جسکا ہمارے پاس کوئی جواب یا تدبیر نہ تھی تو ہم نے سکوت کیا اور یہ معلوم ہوا کہ
 گویا ہم سخت آواز کے مارے رنگ رہ گئے ہیں کہ کیا آپ سے نہیں کہتے اور نہ اس امر کی بڑائی اور ہیبت کے
 سبب سے کسی کو تاب گویائی کی ہمارے دل رعب سے بھر گئے تھے پھر حضرت جبریل علیہ السلام ایک ساعت میں
 تشریف لائے اور سلام کیا میں نے انکی آہستہ بچانی اور گھروانے کل گئے اور وہ اندر آئے اور آپ کی خدمت میں
 عرض کیا کہ خدا سے تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ تم اپنے آپ کو کیسے پاتے ہو اور وہ آپ کا حال
 آپ سے زیادہ جانتا ہے مگر چاہتا ہے کہ آپ کی کرامت اور شرف بڑھا کر خلق پر آپ کی بزرگی اور شرف کامل
 کر دے اور یہ امر آپ کی امت میں سنت ہو جاوے آپ نے فرمایا کہ میں آپ کو مدد مند بنا ہوں حضرت جبریل نے کہا کہ

ابن عباس سے روایت ہے کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام آئے تو میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہے اور حکم کیا ہے کہ بدون اذن آپ کے پاس آؤں تو اگر آپ اجازت نہ دینگے تو چلا جاؤں گا اور اگر اجازت دینگے تو اندر آؤں گا اور یہ بھی فرمایا کہ آپ کی روح بدون آپ کے ارشاد کے نہ قبض کروں اب آپ کا ارشاد کیا ہو میں نے اس سے کہہ دیا ہے کہ جب تک جبریل علیہ السلام آویں جب تک مجھے علم نہ ہو اب جبریل کے آنے کی ساعت ہو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ ایسی ایسی صورت پیش کی کہ جسکا ہمارے پاس کوئی جواب یا تدبیر نہ تھی تو ہم نے سکوت کیا اور یہ معلوم ہوا کہ گویا ہم سخت آواز کے مارے رنگ رہ گئے ہیں کہ کیا آپ سے نہیں کہتے اور نہ اس امر کی بڑائی اور ہیبت کے سبب سے کسی کو تاب گویائی کی ہمارے دل رعب سے بھر گئے تھے پھر حضرت جبریل علیہ السلام ایک ساعت میں تشریف لائے اور سلام کیا میں نے انکی آہستہ بچانی اور گھروانے کل گئے اور وہ اندر آئے اور آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ خدا سے تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ تم اپنے آپ کو کیسے پاتے ہو اور وہ آپ کا حال آپ سے زیادہ جانتا ہے مگر چاہتا ہے کہ آپ کی کرامت اور شرف بڑھا کر خلق پر آپ کی بزرگی اور شرف کامل کر دے اور یہ امر آپ کی امت میں سنت ہو جاوے آپ نے فرمایا کہ میں آپ کو مدد مند بنا ہوں حضرت جبریل نے کہا کہ

کہ آپ کو مردہ ہو کہ خدا سے تعالیٰ چاہتا ہو کہ جو مرتبہ آپ کے لیے تیار رکھے ہیں اُن پر آپ کو پہنچا دے
 آپ نے فرمایا کہ اے جبریلؑ ملک الموت نے مجھے اجازت چاہی اور یہ یہ حال کہا حضرت جبریلؑ نے
 عرض کیا کہ اے محمدؐ آپ کا رتبہ آپ کا مشتاق ہو اور جو کچھ آپ سے کیا چاہتا ہو وہ میں بتلا ہی چکا ہوں بخدا کہ
 ملک الموت نے آج تک نہ کسی سے اجازت مانگی نہ آئینہ کو کبھی کسی سے مانگی مگر خدا تعالیٰ کو آپ کا شرف
 پورا کرنا منظور ہو اور وہ آپ کا مشتاق ہو آپ نے فرمایا کہ تو اب تم اسکے آنے تک یہاں سے ست جاؤ فیرا کہ
 عورتوں کو اندر بلالیا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ میرے پاس آؤ آپ کے اوپر جھک گئیں آپ نے
 کچھ اُنکے کان میں کہا اُنھوں نے جو سر اٹھایا تو اُنکھوں میں سے اٹھ اٹھ آنسو نکلتے تھے اور تا کہ گفتگو
 نہ تھی پھر فرمایا کہ اپنا سر میرے پاس کو کر اُنھوں نے منہ سے کان ملا دیا پھر کچھ کان میں ارشاد فرمایا پھر
 جو اُنھوں نے سر اٹھایا تو ہنسی تھیں اور بول نہ سکتی تھیں ہلکواس حال سے تعجب ہوا ابو کو مین نے اُن سے
 ماجرا پوچھا تو اُنھوں نے فرمایا کہ اول بار مجھے ارشاد فرمایا کہ مین آج وفات پاؤنگا اس سبب سے مین رسولی
 اور دوبارہ ارشاد فرمایا کہ مین نے خدا سے تعالیٰ سے دعا مانگی ہو کہ سب سے اول میرے گھر والوں میں سے تجھ کو
 مجھے ملا دے اور میرے ساتھ رکھے اس لیے مین ہنسی پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے دونوں ہاتھ اِدھون کر آپ کے
 پاس کیا آپ نے دعوتوں کو پیا کر کیا پھر ملک الموت نے اگر سلام کیا اور اجازت مانگی آپ نے اجازت دی اُنھوں نے
 حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ مجھ کو کیا ارشاد فرماتے ہیں آپ نے فرمایا کہ مجھ کو میرے رب سے ابھی ملاؤ اُنھوں نے
 عرض کیا کہ آج ہی ملاؤنگا اور تمھارے رب کا یہ حال ہو کہ تمھاری طرف مشتاق ہو اور تینا ترداد آپ کی طرف سے
 پروردگار کو ہوتا تھا اور کسی کی طرف سے نہیں کیا اور مجھ کو بدون اجازت کے اندر جانے سے کسی کے پاس
 منع نہیں فرمایا بجز آپ کے لیکن آپ کی ساعت آپ کے آگے ہی ہو یہ کلمہ چلے گئے اور حضرت جبریلؑ نے
 اور عرض کیا کہ الصلوٰۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یہ میرا زمین پر آخر کا اُترنا ہے پھر کبھی نہیں اُترؤنگا
 وحی بھی نہ ہوئی اور دنیا بھی زمین میں مجھ کو آپ کے سوا کوئی کام نہ تھا نہ بجز آپ کی حضوری کے اور کوئی عرض نہ

افت در بوسے سبز لعل تو خلقے کچھین | اور نہ کر بوسے نسیم سحری بود عرض

اب میں ہوں اور میری جگہ پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ بخدا کہ گھر میں کسی کو تاب ایک لفظ کے
 بولنے کی نہ تھی اور نہ کوئی مردوں کو بلاتا تھا اس لیے کہ حضرت جبریلؑ کا یہ کلام نہایت درجہ کو بڑا معلوم
 ہوتا تھا اور ہم سب خائف و ترسان تھے پھر مین نے اُٹھ کر آپ کے سر مبارک کو اپنی گود میں رکھ لیا اور
 آپ کے سینہ مبارک کو تمام لیا اور آپ کو بیوشی ہوئی شروع ہوئی بیان تک کہ دبا دبا لیتی تھی اور آپ کی
 پیشانی میں سے تانپا پینا ٹپکتا تھا کہ مین نے کسی آدمی کے اتنا نہیں دیکھا اور اپنی اُنکھوں سے اس کو پوچھتی تھی

اور کوئی خوشبو میں نے اُس سے زیادہ نہیں دیکھی اور جب آپ کو افاقہ ہوتا تو میں کہتی کہ میں اور میرے
 مان باپ اور گھر بار سب آپ پر فدا ہوں آپ کی پیشانی اتنا پسینا کیوں دیتی ہے آپ نے فرمایا کہ اور عائشہ
 مومن کی جان پسینے کے ساتھ نکلتی ہے اور کافر کی جان باجھون کی راہ گدھے کی جان کی طرح نکلتی ہے وقت
 ہم ڈر گئے اور اپنے اپنے گھر آدمی بھیجا تو اول شخص جو ہمارے پاس آیا میرا بھائی تھا مگر آپ سے نہ مل سکا
 اسکو میرے باپ نے میرے پاس بھیجا تھا اُس کے آنے سے پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما
 خلد برین ہو چکے تھے غرض کوئی نہ آنے پایا تھا کہ آپ کی روح عرش برین کو پرواز کر گئی اور خدا سے
 تعالیٰ ہی نے لوگوں کو آپ کے پاس نہ آنے دیا اسلئے کہ جبریل اور میکائیل کو آپ کا معاملہ سپرد فرمایا تھا
 اور جب آپ کو بیوشی ہوتی تھی تو یہی فرماتے تھے بلکہ رفیق اعلیٰ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو کئی کئی بار
 اختیار دیا جاتا تھا اور جب طاقت گفتار ہوتی تھی تو فرماتے تھے کہ نماز نماز لوگ ہمیشہ جمے رہو گے
 جب تک نماز اکٹھے پڑھو گے نماز کی وصیت مرتے دم تک فرماتے رہے اور نماز نماز کہتے رہے حضرت عائشہ
 فرماتی ہیں کہ آپ کی وفات دوشنبہ کے روز وقت چاشت اور دوپہر کے درمیان میں ہوئی حضرت عائشہ
 نے فرمایا کہ دوشنبہ بچہ مبارک نہیں بنجا کہ امت کو ہمیشہ اس روز بڑی مصیبت ہو کر لگی۔ اور جس روز
 کو نے میں حضرت علیؑ پر مصیبت آئی تو حضرت ام کلثومؓ نے بھی ایسا ہی فرمایا کہ دوشنبہ میں میرے لیے
 خبر نہیں اُسی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اور اُسی میں میرے شوہر یعنی حضرت عمرؓ
 شہید ہوئے اور اُسی میں میرے باپ یعنی حضرت علیؑ شہید ہوئے تو اس روز میں میرے واسطے کچھ خیر نہیں
 اور حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ جب آپ خلد برین کو تشریف فرما ہوئے تو لوگ نہایت سختی میں پڑے
 یہاں تک کہ آواز گریہ بلند ہوئی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتوں نے آپ کے کپڑوں میں ڈھانپ لیا
 اب لوگ مختلف حال پر ہو گئے بعضے موت سے منکر ہوئے اور بعضے گونگے ہو گئے کہ مدت تک نہ بولے اور
 بعضے عقل سے خارج ہوئے بات مہمل کرنے لگے اور کچھ لوگوں کی عقل ٹھکانے رہی اور کچھ لوگ بیٹھے رہ گئے
 حضرت عمر بن خطابؓ اُن لوگوں میں تھے جو موت کو بمٹلاتے تھے اور حضرت علیؑ بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے
 اور حضرت عثمانؓ نہ گونگے ہو گئے حضرت عمرؓ نے باہر نکلا کہ فرمایا کہ لوگو! آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم نے وفات نہیں پائی اللہ تعالیٰ انکو پھیر دیکھا اور مسافر لوگوں کے ہاتھ اور بانوں کا دنگا
 جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی تسکارتے ہیں جیسے خدا سے تعالیٰ نے حضرت موسیٰ
 علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا ایسے ہی ہمارے حضرت سے بھی وعدہ کیا ہے وہ اب تمہارے پاس ہے
 آتے ہیں اور ایک روایت میں یوں ہے کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ لوگو! آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مال

جی ابن عیینہ
 جی ابن عیینہ
 جی ابن عیینہ

موتی تو آپ کے غم میں ہم اپنی جانیں خدا کرتے اور اگر آپ رونے سے منع نہ فرمادیتے تو آنکھوں کا پانی ختم کر دیتے مگر جو بات آپ ہم سے دور نہیں کر سکتے وہ سچ اور یاد گاری ہے کہ کبھی نہ ملیں گے اُلی تو یہ باتیں اپنے حبیب کو ہماری طرف سے پہنچا دے اور امی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہلکا اپنے رب کے پاس یا دھیں اور گشتہ خاطر میں بگاڑیں آپ اپنے پیچھے اگر وقار نہ چھوڑ جاتے تو کسی کی کیا مجال تھی جو آپ کے بعد کسی متحمل ہوتا اُلی اپنے نبی کو ہماری طرف سے یہ حال پہنچا دے اے ہمارے درمیان میں اسکی نگاہبانی فنا اور حضرت عمرؓ سے مروی ہے کہ جب حضرت ابو بکرؓ حجۃ شریف میں داخل ہوئے اور صلوٰۃ پڑھا کھی تو گھر والوں نے ایک شور برپا کیا جسکی آواز یا ہر تک والوں نے سنی حیب آپ کچھ کہتے تھے جمعی آواز اور زیادہ ہوتی تھی اور انکی آواز کسی طرح نہ بستی ہوئی مگر اُسی حال میں ایک شخص بلند آواز زور آورنے و عدو سے پرستے یہ کہا کہ امی محمد و السلام علیکم کل نفس ذائقۃ الموت ثم اَلینا نوحون خداے تعالیٰ سوچ در رہنے میں ہر ایک شخص کا نائب ہے یعنی جو اُتار تہا جو اُسکا عوض وہ خود موجود ہے اور ہر شے کے لیے ملتا اور ہر عرصہ سے نجات حاصل ہے تو اُسی سے توقع رکھو اور اُسی پر اعتماد کرو جب گھر والوں نے یہ آواز سنی تو یہ معلوم ہوا کہ کسی آواز پر و ناموتوں کر دیا رونے کے بند ہونے پر وہ آواز بھی موقوف ہو گئی کسی نے باہر نکلا دیکھا تو کسی کو نہ پایا پھر گھر میں چلا آیا اور روٹا شروع ہوا اکیلا بکا کرنے لگا نے آفندی کہ اُسکو بھی لوگ نہ پہچانتے تھے اسنے یہ کہا کہ اے اہل بیت خداے تعالیٰ کو یاد کرو اور اُشکا شکر کرو ہر حال میں تاکہ تم مفاصون میں سے ہو جاؤ اُسکے باقی رہنے میں ہر مصیبت سے تسکین ہر فرعون چیرے عوض حاصل ہے تو اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت کرو اور اُسی کے حکم کے بموجب عمل کرو پس حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا کہ یہ دونوں خضر اور الیاس علیہما السلام تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے پر حاضر ہوئے تھے۔ اور قنقل بن عمرو نے حکایت خطبہ حضرت ابو بکرؓ کی پوری لکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکرؓ کو کون مین خطبہ پڑھنے کو اُٹھے اور ایسا خطبہ پڑھا کہ لوگ رویا ہی کیسے سارا خطبہ سنے درود شریف پڑھا اول خداے تعالیٰ کی حمد و ثنا ہر حال میں بیان کی اور فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اُسکے سوا کوئی معبود نہیں وہ واحد برحق ہے اُسنے اپنا وعدہ سچا کیا اور اپنے بندے کی مدد کی اور تنہا کفار کی جماعتوں کو شکست دی تو خداے تعالیٰ کتنا کا شکر ہے اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اُسکے بندے اور رسول اور نبیوں کے تمام کرنے والے ہیں اور گواہی دیتا ہوں کہ کتا بلیبی ہی ہے جیسی اُتری اور دین ایسا ہی ہے جیسا مشرع ہوا اور حدیث ایسی ہی ہے جیسی بیان فرمائی اور قول ہی ہے جو آنکھوں نے فرمایا اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو کھلا ہوا الہی پس رحمت کر تمہا اپنے

یہاں لکھا ہے کہ حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اُسکے بندے اور رسول اور نبیوں کے تمام کرنے والے ہیں اور گواہی دیتا ہوں کہ کتا بلیبی ہی ہے جیسی اُتری اور دین ایسا ہی ہے جیسا مشرع ہوا اور حدیث ایسی ہی ہے جیسی بیان فرمائی اور قول ہی ہے جو آنکھوں نے فرمایا اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو کھلا ہوا الہی پس رحمت کر تمہا اپنے

سند سے اور رسول اور نبی اور حبیب اور امین اور چنے ہوئے اور بہترین پر ایسی رحمت کہ تو نے کسی پر
اپنی مخلوق میں سے کی ہو اُس سے بڑھ کر جو انہی اپنی رحمتیں اور عفو اور مہر اور برکتیں سب مخصوص
کر دے سید المرسلین اور خاتم النبیین اور امام المتقین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو خیر کی طرف کھینچے واپس
اور خیر کے پیشوا اور رسول رحمت ہیں انہی تو انکا قرب زیادہ فرما اور انکی دلیل پڑی کر اور احکام مقام
اچھا کر اور انکو ایسے مقام محمود میں اٹھا کہ اگلے پچھلے سب انکے غبطہ کریں اور انکے مقام محمود پر
ہونے سے ہلکو قیامت کے دن نفع پہونچا اور دنیا و آخرت میں انکی عوض تو ہمارے درمیان
رہ اور انکو جنت میں درجہ اور وسیلے پر پہونچا دے انہی تو محمد و آل محمد پر صلوٰۃ اور برکت نازل فرما
جس طرح کہ تو نے ابراہیم اور انکی آل پر صلوٰۃ اور برکت نازل فرمائی تو ہی ہر اچھے کام والا اور بزرگی والا
بعد اسکے فرمایا کہ اے کو جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو انھوں نے تو وفات پائی
اور جو کوئی خدا سے تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ زندہ ہر نبی مر گیا اور اللہ تعالیٰ نے
اُنکے باب میں پہلے ہی لکھ دیا ہو پس انکو بے صبری سے مت پکارو اسیلے کہ اللہ عز و جل نے
اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اپنے پاس کی چیز بہ نسبت تمہارے پاس کی چیز کے پتہ فرمائی
اور اپنا ثواب غایت فرمانے کو انکو اٹھایا اور تم میں اپنی کتاب اور اپنے نبی کی سنت چھچھوڑی پس
جو شخص کہ ان دونوں پر تنسک کر گیا وہ عارف ہو گا اور جو کوئی ان دونوں میں فرق کر گیا وہ اس آیت کا
منکر ہو گا **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَقْوَامًا يَتَذَكَّرُونَ** بالقیسطہ اور چاہیے کہ شیطان تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
مرنے سے لکھو غافل نہ کر دے اور دین میں تمہارے اوپر کوئی بلا نہ لادے خیریت سے جلدی کرو شیطان
کہ اُسکو تھکا مارو گے اور اُسکو مہلت مت دو ورنہ وہ تم سے لجاویگا اور تمکو فتنے میں ڈال دیگا۔ اور حضرت
ابن عباس رض سے روایت ہو کہ جب حضرت ابو بکر رض اپنے خطبہ سے فارغ ہوئے تو حضرت عمر رض سے
کہا کہ میں نے سنا ہو کہ تم کہتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مرے ہیں کیا تمہیں معلوم نہیں کہ انحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موت کا حال فلان روز اور فلان روز فرمایا تھا اور اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں
فرماتا ہے **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ كُنْ مِنَ الْذَّاكِرِينَ** **وَرَأَيْتُكُمْ مَيِّتُونَ** حضرت عمر رض نے کہا کہ مصیبت کے باعث مجھے معلوم ہوا
کہ گویا یہ مضمون کتاب اللہ میں آج کے سوا اور کبھی سنایا نہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ قرآن مجید
جیسا آج رہا وہی حق ہو اور حدیث ویسی ہی ہو جیسی بیان فرمائی ہو اور اللہ زندہ ہو کہ نہیں
مر گیا **إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ** اور اللہ تعالیٰ کی صلوات اُسکے رسول پر نازل ہوں
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا ثواب ہم خدا کے پاس چاہتے ہیں پھر حضرت ابو بکر کے

وہاں سے
ایک روایت
قائم ہوئی ہے
کہ ایک
میں سے
دوسرے میں
میں سے
ایک روایت
میں سے
ایک روایت
میں سے

پاس بیٹھ گئے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب لوگ آپ کے نہلانے کو جمع ہوئے تو آپ ہمیں کہا کہ ہلکو معلوم نہیں کہ رسول خدا کو کیسے نہلا دین یعنی آنکھوں کا کر کے نہلا دین جیسا اور مردوں کو نہلا کرتے ہیں یا کپڑوں سمیت نہلا دین اسی مرد میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر نیند بھیج دی یہاں تک کہ کوئی آدمی ایسا نہ رہا جو بچھاتی پر اپنی ڈال دے گا کہ نہ سوتا ہو پھر کسی کہنے والے نے جسکا حال معلوم نہیں کہ کون تھا کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مع کپڑوں کے نہلاؤ اس میں سب چونک چرے اور اسی آواز غیب کے بموجب عمل کیا اور آپ کو قیض میں نہلایا اور غسل سے فارغ ہو کر کفن پہنایا۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ پہلے آپ کے قمیص کو اتارنا چاہا ہوا کہ آواز ہوئی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا کراہت اور مار دینے ویسے رہنے دیا اور کرتہ پہنے ہی نہلایا جس طرح اپنے مردوں کو لٹا کر نہلاتے تھے ہم اگر آپ کے کسی عضو کو بدلنا چاہتے تھے تو ہلکو ذرا بھی دقت نہ ہوتی تھی وہ عنونہل جاتا تھا یہاں تک کہ اسکا غسل سے فارغ ہو جاتے تھے اور ہلکو گھر میں ہوا کا سا سنسناٹ سنائی دیتا تھا اور آواز آتی تھی کہ رسول خدا کے ساتھ نرمی کرو کہ تم کو کچھ کرنا نہیں پڑیگا تو وفات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح پر تھی آپ نے نہ کوئی بابون کا کپڑا چھوڑا نہ اون کا جو تھا وہ سب آپ کے ساتھ دفن ہو گیا ابو جعفر کہتے ہیں کہ محمد بن ابی بکر بستر اور چادر بچھائی گئی اور اسکے اوپر آپ کے وہ کپڑے ڈالے گئے جو آپ زیب تن مبارک فرماتے تھے پھر انکے اوپر آپ کے اپنے کفن کے رکھے گئے غنیمت کہ اپنی وفات کے بعد آپ نے کچھ مال نہ چھوڑا اور نہ زندگی میں کچھ کی نیت سے ایٹ پرانیت رکھی نہ فیہ نہ تو آپ کی وفات میں عبرت کا مل اور مسلمانوں کے واسطے عمدہ اقتداء ہے

وفات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی

جب آپ کی وفات قریب ہوئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئیں اور مثال کے طور پر ایک شعر پڑھا جس کا ترجمہ زور کثرت دولت قسم ہر مرد کے آدے نہ کام جب رکائے میں دم ہو اور بابون پر جان ہو آپ نے اپنا چہرہ کھول دیا اور فرمایا کہ یون مت کہو یہ کہو کہ **وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلَّكَ مَا كُنْتُ مِنْهُ نَجِدًا** میرے ان دونوں کپڑوں کو دیکھ رکھو انکو دھو کر مجھ کو انھیں میں کفنانا اسلئے کہ میں کپڑے کی حاجت مردے کی نسبت کر زندہ کو زیادہ ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ کی موت کے وقت ایک شعر پڑھا جس کا ترجمہ یہ ہے

ہو تی تھی بارش اس رخ پر نور کے طفیل بیرون کی عصمت اس سے میتوں کی تھی بہار

آپ نے فرمایا کہ اس شعر کی مصداق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں اور لوگوں نے آپ کے پاس آکر کہا کہ ہم کسی حبیب کو بلا دین جو آپ کا حال دیکھے آپ نے فرمایا کہ میرے طبیعت نے مجھے دیکھ کر کہہ دیا ہے

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ
شہداء و شہداء
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
عید و عید
بجائی تھی اور
باقی صلوات اللہ علیہ
گفتہ علیہ و آلہ
و سلم کی ہر بات
موت کے بعد بھی
موت کے بعد بھی

کہ اِنِّیْ فَعَّالٌ لِّمَا یُرِیدُ یعنی میں جو چاہوں گا سو کر دے گا۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ آپ کی عیادت
تشریف لائے اور کہا کہ ابو بکرؓ کچھ بیکار و صیبت کیجیے آپ نے فرمایا کہ خدا سے تعالیٰ تمہارے لیے دنیا
فتح کرنے کو ہر تو تم اُسین سے اُسی قدر لینا کہ بسر اوقات کے موافق ہو اور یاد رکھو کہ جو کوئی نماز صبح ادا کرتا ہے
وہ اللہ تعالیٰ کے عہد میں ہو جاتا ہے تو ایسا نہ کرو کہ خدا سے تعالیٰ سے عہد شکنی کرو اور یہ عہد شکنی تم کو منہ کے
بل موزخ میں ڈال دے اور جب حضرت ابو بکرؓ بہت بیمار ہوئے کہ باہر نہ نکل سکے اور لوگوں نے چاہا کہ اپنا
نائب کسی کو کر دیں تو آپ نے حضرت عمرؓ کو اپنا نائب کیا لوگوں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ اپنا
نائب ایک شخص سند مزاج سخت دل کو کیا ہر خدا سے تعالیٰ کو کیا جواب دو گے آپ نے فرمایا کہ یہ کنو گنا گتیری
مخلوق میں سے جو سب سے بہتر تھا اُس کو نائب کیا ہر پھر حضرت عمرؓ کو بلوایا جب وہ تشریف لائے تو
فرمایا کہ میں تم کو ایک وصیت کرتا ہوں یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے حق کچھ دن میں ہیں کہ انکو رات میں قبول نہیں کرتا
اور اللہ کے حقوق کچھ رات میں ہیں کہ انکو دن میں قبول نہیں کرتا اور وہ فضل کو قبول نہیں فرماتا جب تک
کہ فرض ادا نہ کرو اور قیامت کے روز جو بھاری پتے والوں کے پتے بھاری ہونگے تو وہ یہی ہوگی کہ انھوں نے
دنیا میں حق کا اتباع کیا ہوگا اور اپنے اوپر اُسی کو بھاری سمجھا ہوگا اور اُس ترازو کے لیے جس میں جو حق
اور کچھ نہ رکھا جاوے شایان یہی ہو کہ وزن زیادہ ہو اور ہلکے پتے والوں کے جو قیامت میں پتے ہلکے ہونگے
تو اُسکی وجہ یہ ہوگی کہ دنیا میں انھوں نے باطل کی پیروی کی ہوگی اور اُسی کو اپنے اوپر ہلکا معلوم کیا ہوگا اور
جس ترازو میں کہ باطل کے سوا اور کچھ نہ رکھا جاوے اُس کو ہلکا ہی ہونا چاہیے اور خدا سے تعالیٰ نے ہر نبیؐ کا
ذکر اُنکے اعمال میں سے بہتر کے ساتھ کیا ہے اور اُنکی بُرائی سے درگزر فرمایا تو کہنے والا یوں کہتا ہے کہ میں
اُن لوگوں سے کم ہوں اور اُنکے درجے کو نہیں پہنچتا اور دوزخ والوں کا ذکر اُنکے بدترین اعمال سے
کیا ہے اور جہنم انھوں نے کیا ہے اُسکو اپنے آپ میں کر دیا تو کہنے والا یوں کہتا ہے کہ میں اُن لوگوں سے
افضل ہوں اور آیت رحمت اور آیت عذاب کو ذکر فرمایا ہے تاکہ مومن کو رغبت اور خوف دونوں میں اور
اپنا ماتہ ہلاکی میں نہ ڈالے اور اللہ تعالیٰ سے سے بجز حق کے اور کسی کی تمنا نہ کرے پس اے محمدؐ اگر
تم میری یہ وصیت یاد رکھو گے تو تمہارے نزدیک کوئی غائب چیز موت سے زیادہ محبوب تر نہ ہوگی اور اسکا
آنا تم پر ضروری ہے اور اگر میری وصیت تلف کر دو گے تو موت سے زیادہ کوئی غائب چیز تم کو بُری معلوم نہ ہوگی
اور اُس سے تم بھاگ نہ سکو گے نہ اُسکو تھکا سکو۔ اور حضرت سعید بن مسیبؓ فرماتے ہیں کہ جب حضرت
ابوبکرؓ مرنے کو ہوئے تو آپ کے پاس کچھ لوگ صحابہ میں سے آئے اور کہا کہ اے نائب رسول خدا صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم آپ ہم کو کچھ توشہ عنایت کر دیجیے کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا مال دگرگون ہو آپ نے فرمایا

کہ جو کہی ان کلمات کو کہ کر مر جاو گیا تو اللہ تعالیٰ اسکی روح کو افق مبین میں کر دیا گوگون نے عرض کیا کہ افق مبین کیا چیز ہے آپ نے فرمایا کہ ایک میدان عرش کے سامنے ہے اس میں باغ اور نہرین اور درخت اور پرند ہیں ہر روز اسکو سو رحمتیں خدا سے تعالیٰ کی چھپا لیتی ہیں تو جو شخص ان کلمات کو کہیگا اللہ تعالیٰ اسکی روح کو اسی مکان موصوفہ بالا میں رکھیگا کلمات یہ ہیں الہی تو نے خلق کو شروع سے پیدا کیا اور تجھکو کچھ حاجت انکی نہ تھی پھر تو نے انکے دو فریق کر دیے ایک جنت کے لیے اور ایک دوزخ کے لیے تو مجھکو جنت کے لیے کر نہ دوزخ کے لیے الہی تو نے خلق کو کئی فریق پیدا کیا اور پیدائش سے پہلے اسکو علیحدہ کر دیا کہ بعضوں کو بد بخت اور بعضوں کو نیک بخت اور غوث اور راہ یافتہ بنایا پس مجھکو اپنی طاعت سے سعید کر دے اور اپنی معصیت سے بد بخت نہ کر الہی جو ہر ایک نفس کو تاتا ہے وہ تجھکو اسکی پیدائش سے پہلے معلوم ہے تو جس چیز کو وہ کرتا ہے اس سے گزیر نہیں پس مجھکو ان گوگون میں سے کر دے جسے تو اپنی طاعت کا کام لیتا ہے الہی بدون تیرے چاہے کوئی کچھ نہیں جانتا تو تو اپنی خواہش اس امر کی کر کہ میں ایسی بات چاہنے لگوں جو تجھکو تجھے قریب کر دے الہی تو نے بندوں کے حرکات کا تار کر رکھا ہے کوئی چیز بدون تیرے اذن کے نہیں حرکت کرتی تو میرے حرکات کو اپنے تقویٰ میں کر دے الہی تو نے خیر اور شر دونوں کو پیدا کیا اور دونوں کے کرنے والوں کو بنایا پس مجھکو دونوں قسموں میں جو بہتر ہے اس میں کر دے الہی تو نے جنت اور دوزخ کو پیدا کیا اور ان میں سے ہر ایک کے لیے رہنے والے بنائے تو مجھکو تو اپنی جنت کے باشندوں میں سے کر دے الہی تو نے ایک قوم کو راہ دکھانی چاہی اور اُنکے سینوں کو کھول دیا اور ایک قوم کی تو نے گمراہی چاہی اور اُنکے سینوں کو تنگ بنایا تو خدا یا میرا سینہ ایمان کے لیے کھولے اور ایمان کو میرے دل میں اچھا کر دکھا اور مجھکو کفر اور بد کاری اور نافرمانی سے نفرت دلا اور مجھکو نیک چال والوں میں سے کر الہی تو نے امور تدبیر کے اور اُنکا ٹھکانا اپنی طرف کیا پس بعد موت کے مجھکو اچھی زندگی سے زندہ کر اور مرتبہ میں مجھکو اپنے نزدیک فرما کر الہی جو شخص صبح اور شام کرتا ہے اس طرح کہ اُسکا اعتماد اور توقع تیرے غیر پر ہو تو ہوا کرے مگر میرا اعتماد اور توقع تجھی پر ہے

وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ بعد اسکے آپ نے فرمایا کہ یہ سب مضامین کتاب اللہ عز وجل میں ہیں

وفات حضرت عمرؓ بن خطاب رضی اللہ عنہ

عمر بن مسمون کہتے ہیں کہ جس صبح کو حضرت عمرؓ کے زخم لگائے گئے بھی جماعت میں کھڑا تھا میرے اور اُنکے درمیان میں صرف حضرت عبداللہ بن عباسؓ تھے آپ جب دو صفوں کے بیچ میں گزرتے تو کھڑے ہو جاتے اور اگر کچھ خلل دیکھتے تو فرماتے کہ برابر ہو جاؤ یہاں تک کہ عجب بھی اور نقصان نہ پہنچتا ہے

آگے بڑھتے اور اکثر پہلی کثرت میں سورہ یوسف یا نخل یا اور کوئی ایسی ہی سورت پڑھتے تاکہ لوگ کہتے
 ہو جاوین پس آپ نے اللہ اکبر ہی کہا تھا کہ میں نے سنا کہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھ کو کتنے نے اٹھایا کھایا
 جب آپ کے ابو لولونے زخم لگایا اور وہ ضعیف کا فرد و عاری چھری لیکر بھاگا جس کے پاس کو نکھار دہنے
 بائیں زخمی کرتا گیا بیان تک کہ تیرہ آدمیوں کو زخمی کیا جنہیں سے نو نے وفات پائی اور ایک سواست میں
 سات مرے پس جب ایک مسلمان نے یہ صورت دیکھی تو اس پر اپنا کپڑا ڈال دیا جب اُس کا فرزند دیکھا کہ
 میں پکڑا گیا اپنے آپ کو ذبح کر ڈالا اور واصل بنیم ہوا اور حضرت عمرؓ نے حضرت عبدالرحمن بن عوف کو
 پکڑ کر آگے کر دیا کہ نماز پڑھاوین اس وقت جو حضرت عمرؓ کے پاس کے لوگ تھے انھوں نے تو یہ ماجرا
 دیکھا اور بڑا لوگ مسجد کے اطراف میں تھے انکو اس حال کی کچھ خبر نہ تھی بجز اسکے کہ حضرت عمرؓ کی آواز آتی
 موقوف ہو گئی اور کہنے لگے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ غرض کہ حضرت عبدالرحمن بن عوف نے نماز مختصر
 پڑھائی اور جب سلام پھیرا تو حضرت عمرؓ نے حضرت ابن عباسؓ کو فرمایا کہ دیکھو مجھ کو کتنے زخمی کیا
 حضرت ابن عباسؓ رضی اللہ عنہ ایک ساعت کو غایب ہوئے پھر آکر فرمایا کہ بغیرہ بن شعبہ کے غلام نے یہ حرکت کی جو
 آپ نے فرمایا کہ خدا اُسکو قتل کرے میں نے تو اس پر احسان کرنے کے لیے اور کیا تھا اور خدا کا شکر ہو کہ
 اس نے میری موت کسی مسلمان کے ہاتھ سے نہ کی اور تم اور تمھارے باپ ہی بہت چاہتے ہو کہ میری مزار
 میں کفار عجم کی کثرت ہو یہ اس لیے فرمایا کہ حضرت عباسؓ رضی اللہ عنہ کے پاس غلام بہت تھے حضرت ابن عباسؓ نے
 عرض کیا کہ اگر آپ کی مرضی ہو تو سب کو مار ڈالیں آپ نے فرمایا کہ اب قتل کرتے ہو جب تمھاری بولی
 بولنے لگے تمھارے قبلہ کی طرف کو نماز پڑھنے لگے تمھارا ساج کرنے لگے غرض کہ آپ کو مسجد شریف سے آپ کے
 گھر میں اٹھالائے اور ہم بھی ساتھ گئے اور لوگوں کا یہ حال تھا کہ گویا اس دن سے پیشتر کبھی ان پر مصیبت نہ آئی تھی
 اور انہی اپنی کہہ رہے تھے کوئی کتنا تھا کہ مجھے آپ کے اوپر موت کا خوف ہو کوئی کتنا تھا کہ کچھ خوف نہیں تھے میں
 آپ کے لیے عرق انگوٹھے آپ نے جو پیا تو پیٹ میں سے کل گیا پھر دودھ لائے وہ بھی پیا تو کل کیا تب تک تو نہ
 جان لیا کہ آپ نہیں پھینکے اور لوگ اگر آپ کی شنا کرتے جاتے تھے ایک شخص جو ان آیا اس نے یوں کہا کہ اے
 امیر المومنین آپ کو خدا تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہو کہ آپ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت
 اسلام میں وہ مرتبہ میسر ہو جو آپ کو معلوم ہی ہو پھر آپ ماکم ہوئے اور عدل فرمایا پھر شہادت ملی
 آپ نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ سب باتیں میری گزری کے لائق ہو جاوین نہ اسے میرا نقصان
 نہ فائدہ جب وہ شخص جانے لگا تو اسکا پا بامہ زمین کو لگتا تھا آپ نے فرمایا کہ اس لڑکے کے لیے پس
 لے آؤ جب وہ بہت کر آیا تو آپ نے فرمایا کہ بھتیجے اپنا کپڑا اوچھا کر اس سے گرد وغیرہ سے بچاؤ خدا

سے تقویٰ کے بھی قریب نہ رہے پھر اپنے صاحبزادہ کو فرمایا کہ امیر المؤمنین کے میرے اوپر کتنا قرض ہو
 حساب جو کیا تو چھپا سی نہ ریا کچھ کم و بیش پایا آپ نے فرمایا کہ اگر ہمارے خاندان کا مال اسکو وفاق سے
 تب تو اسی میں سے ادا کر دینا ورنہ عدی بن کعب کی اولاد سے مانگنا اور اگر انکا مال بھی وفا نہ کرے تو
 قریش سے لیکر ادا کرنا اور قریش کے سوا اوروں کی طرف مت بڑھنا اور میری طرف سے یہ قرضہ دینا
 اور اب ام المؤمنین عایشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس جا اور کہہ کہ تم کو سلام کہتے ہیں میت کنا کہ امیر المؤمنین
 اسیلے کے ہیں آج مومنوں کا سردار نہیں ہوں اور کنا کہ وہ اجازت چاہتے ہیں کہ اپنے دونوں بیٹوں کے
 پاس مدفون ہوں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما حضرت عایشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے اور سلام کے بعد اجازت مانگی اور
 انکے پاس جا کر دیکھا کہ بیٹی ہوئی سوہری ہیں اُن سے عرض کیا کہ عمر بن خطاب آپ کو سلام کہتے ہیں اور
 آپ کی اجازت چاہتے ہیں کہ میں اپنے دونوں بیٹوں کے پاس دفن ہوں حضرت عایشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں نے
 یہ جگہ اپنے لیے رکھی تھی مگر آج میں اپنے نفس پر عمرؓ کو ترجیح دیتی ہوں جب عبداللہ پھر حضرت عمرؓ کی خدمت میں
 آئے تو لوگوں نے کہا کہ عبداللہ حاضر ہیں حضرت عایشہ کے پاس ہوئے حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ مجھ کو اٹھاؤ ایک
 شخص نے انکو اپنے سہارے سے بٹھا دیا آپ نے صاحبزادہ سے پوچھا کہ کیفیت بیان کرو کیا جواب لائے
 انھوں نے عرض کیا کہ جو بات آپ کو محبوب تھی وہی حضرت عایشہ رضی اللہ عنہا نے منظور کر لی اور اجازت دے دی
 آپ نے فرمایا الحمد للہ کوئی چیز میرے نزدیک اس سے بڑھ کر ضروری نہ تھی جب میں مرجاؤں تو میرے جنازہ کو
 لیجاتا اور دروازے پر پہنچ کر سلام کرنا اور کنا کہ عمرؓ اجازت چاہتے ہیں اگر وہ اجازت دین تو مجھ کو اندر لیجاتا
 اور اگر مجھ کو ہٹا دین تو مسلمانوں کے قبرستان میں لیجا کر دفن کر دینا اور حضرت ام المؤمنین حفصہؓ تشریف لے گئیں
 عورتیں انکو ڈھانکے ہوئے تھیں جب پہنچے انکو دیکھا تو ہم علیحدہ ہو گئے وہ حضرت عمرؓ کے پاس آئیں
 اور ایک ساعت بھر انکے پاس میں پھر مردوں نے اجازت چاہی تو وہ اندر مکان کے ہو گئیں انکے رونے کی
 آواز اشد سے پہنچے سنی پھر لوگوں نے کہا کہ امیر المؤمنین ہکو وصیت کیجیے اور اپنا خلیفہ کسی کو مقرر
 کر دیجیے آپ نے فرمایا کہ میں خلافت کے لیے ان لوگوں سے بڑھ کر اور کسی کو مستحق نہیں جانتا ہوں
 ان لوگوں کا حال یہ ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے راضی ہی اس جہان سے تشریف لے گئے میں پھر آپ نے
 حضرت علیؓ اور حضرت عثمانؓ اور حضرت زبیرؓ اور حضرت طلحہؓ اور حضرت سعدؓ اور حضرت عبدالرحمنؓ کا نام لیا اور فرمایا کہ
 عبداللہ بن عمرؓ میری تمھارے پاس آؤ گیگر خلافت ہے اسکو کچھ پروکار نہیں یہ ایسی صورت سے فرمایا کہ
 عبداللہ بن عمرؓ کی تسکین ہو جاوے پھر فرمایا کہ اگر نوبت خلافت کی سعد کو پہنچے تو وہاں ورنہ جو کوئی
 امیر ہو اس سے استعانت کیا کرے اسیلے کے میں نے اسکو کچھ عاجزی اور عنایت کی وجہ سے عرض نہیں کیا

فرماتے ہیں کہ جب حضرت عثمانؓ کھڑے ہوئے تھے تو میں آپ کے سلام کو آیا اور ان کے پاس اندر گیا آپ نے فرمایا کہ بھائی خوب ہوا تم آئے آج رات میں نے حضرت رسول خدا ﷺ کو خواب میں دیکھا کہ اس تابدان میں سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے عثمانؓ تجھے لوگوں نے گھیر لیا میں نے عرض کیا کہ ہاں پھر فرمایا کہ تجھے پیسا رکھا میں نے عرض کیا کہ ہاں پھر آپ نے ایک ڈول پانی کا شکا دیا میں نے اس میں سے پانی پیٹ بھر کر سپاہیان تک کہ اسکی ٹھنڈک اپنی چھاتیوں اور منڈھوں میں پاتا ہوں اور فرمایا کہ اگر تو چاہے تو تجھ کو مدد ملے اور اپنے غالب ہو جا اور چاہے تو ہمارے پاس اظہار کریں نے آپ ہی کے پاس اظہار کرنا پسند کر لیا پس آپ کی شہادت اسی روز ہوئی۔ اور حضرت عبداللہ بن سلامؓ نے ان لوگوں سے پوچھا جنھوں نے حضرت عثمانؓ کو زخمی ہونے پر خون میں تر پتے دیکھا تھا کہ حضرت عثمانؓ اپنے خون میں لوٹنے کے وقت کیا فرمایا تھا لوگوں نے کہا کہ ہم نے سنا تھا کہ یوں فرماتے تھے اے نبی محمد ﷺ صلے اللہ علیہ وسلم کو جمع کر یعنی اتفاق انہیں عنایت فرما یہ جملہ تین بار ارشاد فرمایا حضرت عبداللہ بن سلامؓ نے فرمایا کہ قسم جو خدا سے تعالیٰ کی اگر وہ دعا مانگتے کہ کبھی انہیں اتفاق نہ تو قیامت تک اتفاق نہوتا۔ ہر تمام بن حزن قشیر می کہتے ہیں کہ جب وقت حضرت عثمانؓ نے مکان کے اوپر سے لوگوں کی طرف نیچے دیکھا تھا میں بھی موجود تھا آپ نے فرمایا کہ تم میرے پاس ان دونوں شخصوں کو لاؤ جنھوں نے تم کو میان مارا جیسا ہمدہ و دون بلائے گئے تو ایسے آئے جیسے دواوٹ یا دو گدھے آتے ہیں پھر حضرت عثمانؓ نے لوگوں کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ میں تم کو خدا سے تعالیٰ اور اسلام کی قسم دیکر پوچھتا ہوں کہ تمہیں معلوم ہو کہ جب رسول خدا ﷺ صلے اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تھے تو مدینے میں بیٹھا پانی بجز چاہہا روہ کے اور جگہ نہ تھا تو آپ نے فرمایا کوئی ہو کہ اس کنوئین کو خرید کر اپنا ڈول سلیمانوں کے ڈول کے ساتھ اس میں ڈالے اور جنت میں اس سے بہرہ پاوے پس میں نے خاص اپنے مال سے اسکو سول لیا اور آج اسکا پانی مجھے نہیں پینے دیتے نہ دریا کا پانی پینے دیتے ہو لوگوں نے کہا کہ یہ درست ہے آپ نے فرمایا کہ میں تم سے پوچھتا ہوں کہ تمہیں معلوم ہو کہ میں نے غلس لشکر کو سامان لڑائی کا دیا تھا لوگوں نے کہا کہ ہاں دیا تھا آپ نے فرمایا کہ میں تم سے پوچھتا ہوں کہ تم جانتے ہو کہ مسجد نازیون سے نکلی کرتی تھی اور آنحضرت ﷺ صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ہو جو فلاں لوگوں کی زمین خرید کر مسجد بڑھاوے اور اس سے بہرہ جنت میں پاوے تو میں نے خاص اپنی گرہ سے اسکو خریدا اور تم آج مجھ کو اس میں دو کوٹ نماز پڑھنے سے مانع ہو گئے کہنا کہ درست ہے آپ نے فرمایا کہ میں تم سے پوچھتا ہوں کہ تمہیں معلوم ہو کہ آنحضرت ﷺ صلے اللہ علیہ وسلم کلمہ مسطہ میں میل ٹیسرے پر تھے اور آپ کے ساتھ حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ اور میں تھا اسنے میں

عبداللہ بن سلامؓ سے

پہاڑ نے حرکت کی یہاں تک کہ اس کے پتھر پٹے کو گر پڑے آپ نے اس کے ایک ٹھوکہ ماری اور فرمایا کہ ٹھکر جا
 اے میرے شیر سے اور حضرت ایک بنی اور ایک سیدی اور وہ شہید ہوئے لوگوں نے کہا آپ بجا فرماتے ہیں آپ نے
 فرمایا کہ اللہ اکبر قسم ہر رب کعبہ کی ان لوگوں نے میری گواہی دی میں بیشک شہید ہوں۔ اور ایک شیخ
 ضہبہ مین سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو بوقت زخمی کیا اور خون آپ کی ریش مبارک پر بہتا تھا
 آپ اس وقت فرماتے تھے کہ لا الہ الا اللہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین اُمی ان لوگوں کے
 ماتہ سے مین تجھی سے انتقام چاہتا ہوں اور اپنے سب کاموں میں تجھی سے مدد چاہتا ہوں اور
 جس امر میں تو نے نیکو مبتلا کیا ہوا ہے میری تجھی سے درخواست صبر کی کرتا ہوں

وفات حضرت علیؑ کرم اللہ وجہہ کی

اصح خطی کتب میں کہ جب وہ رات ہوئی جس کی صبح کو حضرت علیؑ کرم اللہ وجہہ زخمی ہوئے ہیں تو آپ لیٹے
 ہوئے تھے ابن قیل و غیر کے وقت آپ کے پاس آئے اور نماز فجر کے لیے عرض کیا آپ نے تاخیر کی اور
 یقیناً ہے دوبارہ وہ بھی آئے پھر آپ نے دیر کی جب میری بارگاہ تو آپ اٹھ کر چلے اور ایک ٹھکر پڑتے تھے جس کا مضمون یہ ہے

موت کی نیاری کرنا ایسی کمی وہ سبے گمان موت سے گھبرائے مت جب ہوتی یہاں

جب آپ چھوٹے دروازے کے پاس پہنچے تو ابن بلجم غنیت نے آپ پر حملہ کر کے مار ڈالا حضرت اکمل قوم
 آپ کی بیٹی باہر نکلیں اور کہنے لگیں کہ صبح کی نماز کو کیا ہوا جو کہ میرے شوہر حضرت عمرؓ بھی اسی نماز میں
 شہید ہوئے اور میرے باپ بھی اسی نماز میں اور قریش کا ایک بوڑھا راوی جو کہ جب حضرت علیؑ کرم اللہ
 وجہہ کو ابن بلجمؓ نے زخمی کیا تو آپ نے فرمایا کہ قسم ہر رب کعبہ کی کہ میرا مطلب حاصل ہوا۔ اور

حضرت محمد بن علیؑ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب آپ زخمی ہوئے تو اپنے لشکر کو وصیت کی اور پھر
 مرتے دم تک بجز لا الہ الا اللہ کے اور کچھ نہ بولے۔ اور جب حضرت امام حسن علیہ السلام موت کے
 قریب ہوئے تو حضرت امام حسین علیہ السلام ان کے پاس آئے اور کہا کہ بھائی تم کیوں گھبراتے ہو تم وفات

علیہ السلام دسمل اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے ملو گے وہ دونوں تمہارے باپ ہیں اور خدیجہ
 بنت خویلدہ رضی اللہ عنہا اور فاطمہؓ زہراؓ سے ملو گے وہ دونوں تمہاری ماں ہیں اور حمزہؓ اور جعفرؓ رضی اللہ عنہما سے ملو گے وہ
 دونوں تمہارے چچا ہیں حضرت حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی میں ایسے معاملے سے ملو گا کہ اس

مجھے سے کبھی نہیں ملا اور حضرت محمد بن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب لوگوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو
 آگھیرا اور آپ کو یقین ہوا کہ یہ لوگ مجھے مار ڈالینگے تو اپنے یاروں میں کھڑے ہو کر خطبہ پڑھا اور اللہ تعالیٰ کی
 حمد و ثنا کر کے فرمایا کہ جو کچھ حال ہو رہا ہو تم دیکھتے ہی ہو دنیا بدل گئی اور اس جان ہو گئی سلوک نے

خطبہ حضرت علیؑ کرم اللہ وجہہ

منہ موڑ لیا دنیا اتنی رہ گئی ہو جیسے برتن میں پانی کی تری تواب ایسی زندگی ناگوار سے محکوم ہو ہی پسند ہو
کیا دیکھتے نہیں کہ حق بات پر عمل اور باطل سے باز رہنا اسی لیے ہو کہ ایماندار خدا سے تقائے سے ملنے کی
رغبت کرے اور محکوم موت ہی سعادت معلوم ہوتی ہو اور ان ظالموں کے ساتھ زندگی محرومی جانتا ہوں
پانچویں فصل اُن اقوال کے ذکر میں جو موت کے وقت خلفاء اور امراء صالحین نے فرمائے ہیں
حب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وفات قریب ہوئی تو کہا کہ مجھ کو بھلا دو لوگوں نے بھلا دیا آپ نے خدا سے تعالیٰ کی
تسبیح اور ذکر شروع کیا پھر روئے اور کہا اے معاویہ بڑھاپے اور شکستگی کے وقت خدا سے تعالیٰ کا ذکر
سوچنا اسکا وقت توجب تھا جب شاخ جوانی تر و تازہ تھی یہ لکھراؤ زیادہ روئے تاکہ آواز رونے کی
بند ہوئی اور کہا کہ الہی اس بوڑھے کم بخت دل سخت پر رحم فرما الہی مغزش سے درگزر اور خطا کو معاف کر
اور اپنے علم سے اُس شخص کو اپنی طرف کھینچ لے جو میرے سوا کسی کی توقع نہیں رکھتا غیبر پر اعتماد کر
اور ایک بوڑھا شخص قریش میں سے بیان کرتا ہو کہ انکی مرض موت میں لوگوں کے ساتھ میں بھی
اُنکے پاس گیا تھا لوگوں نے اُنکے بدن میں جھڑیاں دیکھیں اُنھوں نے بعد حمد و ثنا کے فرمایا کہ دنیا
سب کی سب وہی ہو جو ہم آزما اور دیکھ چکے آگاہ ہو کہ ہماری توانگری اور عیش سے لذت یا بی کے عیش
دنیا کی رونق ہمارے سامنے ہوئی اور ابھی جتنے نہ پائی تھی کہ دنیا نے اُسکو ہر ایک حال میں توڑ ڈالا
اور رسی کے بعد رسی کا تے دی اب دنیا ایسی ہو گئی کہ ہلکھو کھنڈا پیچھے چھوڑ گئی اور ملامت کرنے لگی
تو تھ ہو ایسے گھر پر اور تھوک ہو ایسی دنیا پر۔ اور روایت ہو کہ آخر خطبہ جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے پڑھا
یہ تھا کہ لوگو جو کھیتی کرتا ہو سو کاٹتا ہو اور مین تمھارا حاکم تھا میرے بعد جو حاکم تہر ہو گا وہ مجھ سے بڑا ہو
جیسے مجھ سے پیشتر کے حاکم مجھ سے بہتر تھے اور اے یزید جب میری موت ہو جاوے تو مجھ کو کسی
ہوشیار عاقل سے نہلو انکا عاقل خدا سے تقائے کے نزدیک مرتبہ رکھتا ہو اس سے کہیو کہ غسل اچھی طرح
دے اور اللہ اکبر پکار کر کہے پھر دیکھنا کہ خزانے میں ایک رومال ہو اس میں ایک کپڑا آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کے کپڑوں میں سے اور کچھ ریزے آپ کے بالوں اور ناخنوں کے رکھے ہیں تو ریزوں کو
ایک میری ناک اور منہ اور کان اور آنکھ میں رکھنا اور کپڑے کو کھنوں کے اندر میرے بدن پر بکھو دنیا
اور اے یزید خدا سے تعالیٰ کا حکم مان باپ کے باب میں یاد رکھنا اور جب تلگوں مجھ کو میرے لئے کپڑوں
یعنی کفن میں لپیٹ چکو اور میری قبر میں رکھ چکو تو معاویہ کو اور ارحم الراحمین کو تنہا چھوڑ دینا اور
محمد بن عقبہ کہتے ہیں کہ جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ موت آئی تو کہتے لگے کہ کیا خوب ہوتا کہ میں ایک شخص قریش کا
بھوکا ہوتا اور امراء خاندان میں سے کسی چیز کا مالک نہ ہوتا اور جب عبداللہ بن مروان کی وفات قریب ہوئی

تو ایک دھوبی کو دیکھا کہ دمشق کے اطراف میں کپڑے کو اپنے ہاتھ میں پھینک کر پڑے پر مار رہا ہے عبد الملک نے
 کہا کہ بخدا فوب ہوتا جو میں دھوبی ہوتا اور اپنے ہاتھ کی کمانی ہر روز کھایا کرتا اور معاملات دنیا میں سے
 کسی چیز کا والی نہ ہوتا یہ بات ابو حازم ۷۷ نے سنی اور فرمایا کہ خدا کا شکر ہو کہ اس نے ان حکام کو ایسا بنایا کہ
 اپنے مرنے کے وقت اس حال کی تمنا کرتے ہیں جس میں ہم ہیں اور یہ کہ جب موت آتی ہے تو ہم ان کے
 احوال کی تمنا نہیں کرتے اور کسی نے عبد الملک سے اُس کے مرض موت میں پوچھا کہ تم اپنے آپ کو کیسا
 پاتے ہو اس نے کہا کہ میں ایسا پاتا ہوں جیسا خدا سے تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِرَادَىٰ كَمَا
 خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكُوكُمْ مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَءَا نَحْنُكُمْ قَا طَمَ بَنَتُ عَبْدَ الْمَلِكِ جُودُ حَضْرَتِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ
 کی بی بی تھیں کہتی ہیں کہ حضرت عمر بن عبد العزیز اپنے مرض موت میں دعا مانگا کرتے کہ اے میری موت کو
 لوگوں پر ظاہر مت کرگو دن میں سے ایک ہی گھڑی کے لیے ظاہر ہو لو پس جس روز کہ آپ کی وفات ہوئی میں
 اُنکے پاس سے اٹھ کر ایک اور گھر میں چلی گئی کہ مجھ میں اور آپ میں ایک دروازہ عامل تھا اور آپ اپنے ایک
 برج میں رہے میں نے سنا کہ آپ نے یہ آیت پڑھی تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يَرُدُّوْنَ
 عَلٰۤى فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّآۤىٓءِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ پھر سنا کہ آپ کی کچھ دوا معلوم ہوئی
 نہ آہٹ تو میں نے آپ کے ایک غلام کو بھیجا کہ دیکھنا آپ کیا سوتے ہیں جب وہ آپ کے پاس گیا تو
 پنج ماری میں چھپی دیکھا تو آپ ہر جگہ ہیں غرض کہ خدا سے تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کہہ کر کچھ دیر تک آپ کی
 موت ظاہر نہ ہوئی۔ اور اُن سے مرنے سے پیشتر کسی نے سوال کیا کہ اے امیر المؤمنین کچھ وصیت فرمائیے
 آپ نے فرمایا کہ میں تم کو اپنے اس حال سے ڈراتا ہوں کہ تم کو بھی ایک دوا ایسا ہی ہونا ہو اور منقول ہو کہ جب آپ
 سخت بیمار ہوئے تو آپ کے وسطے ایک طبیب بلا یا گیا اُس نے آپ کا حال دیکھ کر کہا کہ آپ کو زہر دیا گیا ہے
 اور انکی موت سے میں مایوس نہیں آپ نے اپنی آنکھ اوپر کو اٹھا کر طبیب سے فرمایا کہ سیکو زہر نہیں دیا جاتا
 اسکی موت پر بھی تو مایوس نہیں اُس نے پوچھا کہ آپ زہر کا اثر معلوم بھی ہوا آپ نے فرمایا کہ جب ہر میرے
 بیٹ میں بڑا تھا بھی مجھ کو معلوم ہو گیا تھا اُس نے کہا کہ پھر آپ علاج کیجیے ورنہ مجھ کو غصہ ہو کہ آپ کی جان
 جاتی رہیگی آپ نے فرمایا کہ جان میری پروردگار کے پاس جا بیگی جو سب سے بہتر جاننے کی جگہ ہے نہی اگر
 مجھ کو معلوم ہوتا کہ میری شفا میرے کان کی لہکے پاس ہی تو پاتا ہاتھ کان تک اٹھا کر اُس کو نہ لیتا اتنی
 عمر کے لیے اپنی ملاقات میں خیر کر سکے بعد آپ تھوڑے ہی دنوں میں راہی ملک بھا ہوئے
 اور روایت ہے کہ جب آپ کی موت قریب ہو چکی تو رونے لگے کہ اے امیر المؤمنین رونے کا
 کیا مقام آپ کو مر رہے ہو کہ خدا سے تعالیٰ نے آپ کے باعث بہت سی سنتوں کو زندہ کیا اور اُن کو

موت اور
 ایک ایک جگہ
 شیعہ بنائے تھے
 اور عورتوں پر بھی
 اسباب دیا تھا
 اور کچھ کچھ
 مکتوبہ میں
 بعد از موت
 دیکھو کہ عین کچھ
 چھانک میں
 اور ان کو

آپ نے سو کر فرمایا کہ کیا میں میدانِ سنہ میں گمراہ نہیں کیا جاؤں گا اور اس خلق کے باب میں پوچھا نہ جاؤں گا
 بخیر اگر میں بالکل عدل ہی کرتا جب بھی اپنے نفس سے خوف تھا کہ خداے تعالیٰ کے سامنے اپنی محبت
 پیش نہ کر سکیں گا مگر یہ کہ خداے تعالیٰ ہی اسکو تعلیم فرماوے اور میں صورتیں کہ اکثر عدل ہم سے تھیں ہو گیا تو
 تو اب نہایت خوف کا مقام ہو یہ کہ کمر بہت روئے اور اسکے بعد بہت کم جیسے اور منقول ہو کہ مرنے کے وقت
 آپ نے فرمایا کہ تجھکو بھلا دو لوگوں نے بھلا دیا آپ نے فرمایا کہ انہی میں وہ ہوں کہ تو نے حکم کیا میں نے
 اسکی بجا آوری میں کوتاہی کی اور تو نے منع کیا تو میں نے نہ مانا یہ جلتے تین بار فرما کر کہا کہ لیکن لا الہ الا
 اللہ یعنی توحید میں میں نے کوتاہی نہیں کی پھر آپ نے سر اٹھا کر تیز نگاہ سے دیکھا لوگوں نے جو
 سبب پوچھا آپ نے فرمایا کہ میں کچھ لوگ موجود دیکھتا ہوں کہ وہ آدمی ہیں جن پر آپ کی ذات ہوئی
 رحمہ اللہ تعالیٰ۔ اور خلیفہ ہارون رشید کے حال میں لکھتے ہیں کہ انھوں نے مرنے کے وقت اپنا کفن اپنے
 ہاتھ سے چھانٹ لیا تھا اور اسکو دیکھ کر کہتے تھے مَا آغْنِي عَنْهُ الْعِلْمُ وَلَا تَعْنِي سُلْطَانُ بَنِي اَمِيٍّ اور لوگ
 بچھا کر سپر لیسے رہے اور کہتے تھے کہ ای وہ شخص جسکی سلطنت بھی زباؤں کی تو اس شخص پر ہم کرسکا
 ملک جاتا رہا اور مستعجم باللہ اپنے موت کے وقت کہتے تھے کہ اگر میں یہ جانتا کہ میری عمر چھوٹی ہو جو کچھ
 میں نے کیا ہرزہ کرنا اور شہر اپنی موت کے وقت بہت مضطرب تھے لوگوں نے کہا کہ آپ کو کچھ خطرہ
 نہیں گھبرائیے نہیں کہا کہ اتنا ہی ہو کہ دنیا گئی اور آخرت آہوئی اور عمرو بن عاص نے اپنے بیٹوں سے
 موت کے وقت صند و تون کو دیکھا کہ کہا کہ انکو مع انکے اندر کی چیز کے کون لیا گا کاش انہیں سنگیناں ہوں
 اور حجاج بن یوسف نے مرنے دم کہا کہ اتنی تو میری مغفرت فرما کہ لوگوں نے کہتے ہیں کہ تو میری مغفرت نہیں کیگا
 حضرت عمر بن عبدالعزیز کو حجاج کی تقریر اچھی سما وہ ہوا کرتی اور اسپر غصہ کیا کرتے اور جب مالِ خیرت
 حسن بصری رحم سے کہا گیا تو آپ نے کہا کہ کیا حجاج نے یوں ہی کہا تھا لوگوں نے کہا ہاں آپ نے فرمایا
 کہ تو کیا عجب کہ خداے تعالیٰ اسے کمال پر جمع کرے

نفاق
 ترجمہ اعیان علم الدین
 بلجام

اب اقوال خاص لوگوں کے صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین اور اہل تقویٰ رضی اللہ عنہم اجمعین کے
 لکھے جاتے ہیں جب حضرت معاذ رضی دفات قریب ہوئی تو فرمایا کہ اے اللہ میں تجھے ڈاکڑا تھا اور آج تجھے قوی
 رکھتا ہوں اے تو جانتا ہو کہ میں دنیا کو اور اس میں بہت جینے کو اسلئے پسند نہیں کرتا تھا کہ نہ میں جاری کروں یا نہ
 لگاؤں بلکہ گریہوں کے دوہر میں پیسا رہنے اور زمانے کی آفات سننے اور ذکر کے حلقوں میں دوڑنا تو
 علما کے پاس بیٹھنے کے لیے نہ کرتا تھا۔ اور جب آپ پر جان کنی کی شدت ہوئی اور ایسی سختی ہوئی کہ
 اور کسی پر ہولی تھی تو جب آپ بیہوشی سے افاقہ پاتے تھے اپنی آنکھ کھولی دیتے تھے اور فرماتے تھے

کہ انہی تو جتنا چاہے میرا گلا گھونٹ لے قسم ہر تیری عزت کی کہ میرا دل تجھے محبت رکھتا ہو۔ اور جب حضرت سلمان فارسی رند نے سفر آخرت کی تیاری فرمائی تو روئے لوگوں نے سب گریہ پوچھا آپ نے فرمایا کہ میں کچھ دنیا پر ضرر اب کی راہ سے نہیں رو یا بلکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اقرار کیا تھا کہ مقدار زاد دنیا میں سے ہم میں سے کسی کے لیے اتنی ہو جتنا مسافر کا توشہ ہوتا ہو جب آپ کی وفات ہوئی تو جتنا کچھ چھوڑا تھا اسکو جو دیکھا گیا توکل کی قیمت چند اوپر دس درم یعنی چار روپیہ کے قریب تھی اور جب حضرت بلال رند کے کان میں موت کی اذان کی آواز پہنچی تو انکی بی بی نے کہا کہ ہاں کیا غم ہو انھوں نے فرمایا کہ نہیں بلکہ وہ کیسی خوشی ہو کہ کل کو ہم اپنے دوستوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور انکی جامعہ ملیں کے اور منقول ہو کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رند مرنے کے وقت آنکھیں کھول کر منہس پڑے اور فرمایا بِئْسَ ثَلَاثٌ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ اور حضرت ابراہیم نخعی رحمہ کو جب موت قریب ہوئی تو روئے لوگوں نے روئے کا سب پوچھا آپ نے فرمایا کہ میں خدا سے تعالیٰ کے ایلچی کا منتظر ہوں کہ مجھ کو بشارت جنت کی دیتا ہو یا دوزخ کی اور جب ابن سکندر رحمہ کی وفات قریب ہوئی تو روئے اور انھیں باعظ پوچھا گیا فرمایا کہ میں کسی ایسے گناہ کے لیے نہیں سوتا کہ مجھ کو اسکا کتاب کا یقین ہو بلکہ خوف ہو کہ کہیں میں نے کوئی کام کیا ہو اور اپنی دانست میں اسکو ہلکا سمجھا ہو اور وہ خدا سے تعالیٰ کے نزدیک بڑا ہو اور عامر بن عبداللہ کی جب وفات پہنچی تو روئے پوچھا گیا کہ کیوں روئے تو فرمایا کہ میں موت سے گھبرا کر روتا ہوں نہ دنیا پر حریص ہو کہ بلکہ جو چیز کہ اب مجھے چھوٹ مائیگی یعنی دوپہر کی پیاس و جاؤں کی رات کو جاگنا اس کے لیے روتا ہوں۔ اور جب حضرت فضیل رحمہ کی وفات پہنچی تو بیویں ہو گئے پھر آنکھیں کھول کر فرمایا کہ افسوس اتنا بڑا سفر اور اتنا تھوڑا توشہ اور جب حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ کی موت قریب ہوئی اپنے غلام نصر سے فرمایا کہ میرا سر سٹی پر رکھ دے نصر روئے لگا آپ نے پوچھا کہ تو کیوں روتا ہو اسنے کہا کہ مجھ کو آپ کی اسالیں و عیش یاد آتی ہے اور اب آپ فقیر اور محتاج ہو کر مرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ چپہ میں نے خدا سے تعالیٰ سے درخواست کی کہ زندگانی میری تو انکرون کی سی کرے اور موت فقیرانہ کی سی عنایت فرما دے پھر فرمایا کہ میرے سامنے ملقین کے لیے کلمہ پڑھنا کہ جیتا تک میری زبان سے دوسری بات نہ نکلے تب تک دوسری بار مت کہنا۔ اور عطاء بن یسار رحمہ کہتے ہیں کہ ایک شخص کے سامنے شیطان مرنے کے وقت ظاہر ہوا اور اس سے کہا کہ حج گئے اسنے جواب دیا کہ میں ابھی تک حجے ماسون نہیں۔ اور بعض اکابر موت کے وقت روئے لوگوں نے موجب پوچھا فرمایا کہ ایک ہی کلام مجید کی ر لاتی ہوا اِنَّمَا يَنْتَقِلُ اللَّهُ مِنْ الْمُتَّقِينَ اور حضرت حسن رحمہ ایک شخص کے

جہانعلوم الدین جسجد ہمارم
خاتم العارفین
ترجمہ جہانعلوم الدین جسجد ہمارم
باب دہم موت کے ذکر میں فصل پنجم اقوال خلفاء وغیرہ وقت شریف ۸۹۳۳

پس تشریف لیگئے کہ نزع کے حال میں تھا فرمایا کہ جس کام کی ابتدا یہ ہو اسکی انتہا سے ڈرنا چاہیے اور جسکی انتہا یہ ہو اسکی ابتدا کو ترک کرنا زیبا ہے۔ اور جبری کہتے ہیں کہ حضرت جنید رحم کی نزع کے وقت میں اُنکے پاس تنھا وہ دن جمعہ کا اور نوروز سال تھا آپ کلام اللہ پڑھتے تھے اور اُسی حالت میں ختم کر لیا میں نے عرض کیا کہ اس حالت میں آپ نے ختم کیا آپ نے فرمایا کہ میرے شروع کیے ہوئے کو پورا کرنے کا ستم مجھے زیادہ اور کون تھا کہ اسوقت میرے نامہ اعمال تہ ہوتے ہیں۔ اور وہیم کہتے ہیں کہ میں حضرت ابوسعید خرازی کی وفات کے وقت موجود تھا وہ چند اشعار پڑھ رہے تھے جبکہ ترجمہ یہ ہے ۵

دُر کا ہر مارفون کے دل کو ہر دم شتیاق	اور سنا جاتون میں اُنکو راز کی ہر قیل و قال
پتے ہی جام فنا وہ بھول دنیا کو گئے	نشے میں متوالے جیسے جاتے ہیں بھول
فکر انکی ایسے میدان میں کرے جولانیان	ہو محبوب کا جہان روشن ستاروں کا سا حال
تن تو ہیں اُنکے زمین پر شتہ اُسکے عشق سے	پر دہائے غیب میں اور پر کو ہر روح کی چال
دم نہیں لیتے مگر جس جاسے ہر نزدیک دوست	کچھ ضرر ہی کیوں نہ ہو اُنکو نہین ہوتا مال

اور حضرت جنید رحم سے جو کہا گیا کہ ابوسعید خرازم پر مرنے کے وقت حال بہت تھا آپ نے فرمایا کہ اگر اُنکی روح شتیاق ہی کے مارے اڑ جاتی تو کچھ عجب نہ تھا۔ اور حضرت ذوالنون مصری رحم سے کہا گیا کہ آپ کیا چاہتے ہیں فرمایا کہ یہ سنا ہے کہ مرنے سے ایک خط پہلے اُسکو پہچان لون اور کسی بزرگ سے نزع کے وقت کہا گیا کہ کہو اللہ اُسے کہ تم کب تک کہے جاؤ گے میں تو اُسی ہم ذات سے جلا جاتا ہوں اور بعض اکابر کہتے ہیں کہ میں مشاد دنیوی کی خدمت میں تھا کہ اتنے میں ایک فقیر آیا اور سلام علیکم کہہ کر پوچھا کہ بیان کوئی صاف و شستہ جگہ ہے جس میں آدمی مر سکے لوگوں نے اُسکو ایک جگہ بتائی کہ پانی کے کنارے پر تھی اُس فقیر نے تازہ وضو کیا اور کچھ کشتیں پڑھیں بعد اُسکے اُس جگہ میں گیا اور پانوں بھیل کر مر گیا۔ اور ابو العباس دینوری اپنی مجلس میں پھر فرما رہے تھے کہ ایک عورت کو حال آیا اور چیخ ماری آپ نے اُسکو فرمایا کہ مر جاو عورت اُٹھی اور دروازے تک پہنچ کر آپ کی طرف کوٹ کر دیکھا اور کہا کہ لو میں مر گئی اور مردہ ہو کر گر پڑی اور فاطمہ ہمشیرہ ابوعلی رودباری کی فرماتی ہیں کہ جب میرے بھائی کی موت قریب ہوئی تو اُنکا سہیری گود میں تھا اُنھوں نے اُنکے کھول کر فرمایا کہ یہ آسمان کے دروازے کھل گئے اور جنت میں آ رہے ہیں اور یہ ایک کفن والا کہہ رہا ہے کہ اے ابوعلی ہنسنے تجکو فایت تیرے پہنچا دیا اگر چہ تیرا ارادہ ہو مگر آپ نے ایک قطعہ پڑھا جسکا مضمون یہ ہے قطعہ

چشم الفت میں نہ ڈالو مگر کسی پر غم نہ
جب تلک مجھ کو نہ دکھلا دیگا تو اپنا جمال نہ

چشم بیار سے دیتا ہے تو تکلیف مجھے

اور حضرت جنید رحم سے کہا کیا کہ لا الہ الا اللہ کہو آپ نے فرمایا کہ میں اسکو بھولا تھوڑا ہی ہوں

جو یاد کروں اور جعفر بن نصیر نے بکران دینوری حضرت شبلی رحم کے خادم سے پوچھا کہ اُنکے مرنے کے وقت

تسے کیا حال دیکھا بکران نے کہا کہ حضرت شبلی سید فرمایا کہ میرے اوپر ایک شخص کا ایک درم جو طلباً

اُس سے میرے پاس آیا تھا ہر چند میں نے اس شخص کی طرف سے ہزاروں صدقے دے دئے ہیں

مگر میرے دل پر اس سے بڑھ کر کوئی شغل نہیں پھر فرمایا کہ نماز کے لیے مجکو وضو کرو اُسے میں نے وضو

کرایا اور ڈاڑھی کا خلال بھول گیا آپ کی زبان بند تھی میرا ہاتھ پکڑ کر ڈاڑھی میں دے دیا پھر وفات پائی

جعفر نے اور کہا کہ ایسے شخص کے باب میں تم کیا کہتے ہو کہ آخر عمر میں بھی اُسے ایک سبب شریعت کا

چھوٹنے نہ پایا۔ اور بشر بن الحارث رحم سے مرنے کے وقت کہا گیا اُس وقت کہ آپ کو سختی بہت تھی کہ تمکو

زندگی محبوب ہے جو موت سے ایسے چین بچھین ہو انھوں نے فرمایا کہ نہیں بلکہ خداے تعالیٰ کے پاس جانا

بہت مشکل کام ہے۔ اور صلح بن مسار سے کسی نے کہا کہ تم اپنے بیٹے اور کہنے کے باب میں کچھ وصیت

کر جاؤ انھوں نے کہا کہ مجھے خداے تعالیٰ سے شرم آتی ہے کہ اُنکے باب میں اُسکے سوا کسی اور کو وصیت

کروں۔ اور جب حضرت ابوسلمان ولدانی کو حالت نزع ہوئی تو اُنکے یاران طریقت اُنکے پاس آئے اور

کہا کہ مردہ ہو کہ آپ رب غفور رحیم کے پاس جاتے ہیں آپ نے فرمایا کہ یوں کیوں نہیں کہتے کہ ڈاڑھی

کہ اب ایسے پروردگار کے سامنے جاتے ہو کہ چھوٹے گناہوں کا حساب لیگا اور بڑے گناہوں پر عذاب

دیگا۔ اور جب ابوبکر واسطے رح کی جان نکلنے لگی تو گون نے کہا کہ ہمکو کچھ وصیت کرو آپ نے فرمایا

کہ خداے تعالیٰ کا مقصود جو قسم ہے اُسکا لحاظ رکھو۔ اور کسی بزرگ کو نزع شروع ہوا تو اُنکی بی بی رولگی

پوچھا کہ کیوں روتی ہو اُسنے کہا کہ تمہارے اوپر روتی ہوں انھوں نے کہا کہ اگر دنا ہو تو اپنے نفس پر

میں تو اس دن کے لیے چالیس برس روچکا ہوں۔ اور حضرت جنید رحم فرماتے ہیں کہ میں سبھی کی

عیادت کو اُنکے مرض موت میں گیا اور پوچھا کہ کیا حال ہے آپ نے اس مضمون کا شعر پڑھا

جکونہ شکوہ عالم کنم نیز طیب

میں نے نیکھا سیکر جا ہا کہ آپ پر ہوا کروں آپ نے فرمایا کہ شکوے کی ہوا اُس شخص کیسے معلوم ہوگی

جس کا دل کل رہا ہے پھر کچھ شعر پڑھے جسکا مطلب یہ تھا

آئکہ سے آنسو چلا آتے ہیں دل میں آگ ہو

کریسے راحت ہوا سے جسکو کہ ہوئے اضطراب

کرب تو ہے پاس میرے سب سے بے بعد

شوق سے ہونا کہ میں دم اور قلقی ہو و فر

یا الہی اگر کشائش ہو کسی شے میں مری
جب ملک مجھ میں رقی ہو کر اُسے مجھ پر پدید
اور روایت ہے کہ کچھ لوگ حضرت شبلی رحمہ کے یاروں میں سے موت کے وقت اُن کے پاس گئے
اور کہا کہ کوکلا الہ الا اللہ انھوں نے یہ قطعہ پڑھا ۵

جس گھر میں کہ تو مقیم ہو	و ان شمع کی کچھ نہیں ہو حاجت
بس ہو بہن تیری ذات ماسول	جسدن کرین پیش لوگ حجت
اس حال سے جا ہوں اگر کشائش	وہ دن ذکرے خدا عنایت

اور روایت ہے کہ ابوالعباس بن عطاء حضرت حبیبہ کے پاس انکی نزع کے وقت گئے اور سلام کیا
انھوں نے اُس وقت جواب نہ دیا پھر تھوڑی دیر کے بعد جواب دیا اور فرمایا کہ تجکو معذور رکھو کہ میں اپنے
وظیفے میں مشغول تھا پھر قبلہ کی طرف منہ پھیر کر اللہ اکبر کہا اور رخصت ہوئے۔ اور کتانی رحمہ سے
کسی نے مرتے وقت کہا کہ آپ کیا کرتے تھے آپ نے فرمایا کہ اگر میری موت نزدیک ہوتی تو میں ہرگز نہ بتاتا
میں اپنے دل کے دروازے پر چالیں برس کھڑا رہا جب اُس میں غیر اللہ آتا تو میں اُسکو اُس کے پاس سے
ہٹا دیتا۔ اور معترف کہتے ہیں کہ جب حکم بن عبد الملک کو موت آئی تو میں بھی وہاں موجود تھا میں نے کہا
کہ اکی تو اس شخص پر موت کی سختیوں کو آسان فرما کہ یہ شخص جنین اور چنان تھا اُسکی بہت غمی بیان
بیان کیں اُنکو جو ہوش آیا تو پوچھا کہ کون بولتا تھا میں نے کہا کہ میں فرمایا کہ ملک الموت مجھے کہتے ہیں
کہ میں ہر سنی پر نرمی کرتا ہوں یہ کہہ کر چل بسے اور جب یوسف بن ہسباط کی وفات قریب ہوئی تو حضرت
حذیفہ اُن کے پاس گئے دیکھا تو فلق اور اضطراب بہت ہو پوچھا کہ ای ابو محمد یہ وقت گھبرانے کا ہے
انھوں نے فرمایا کہ میں کیسے نہ گھبراؤں کہ میں یقیناً جانتا ہوں کہ اپنے کسی غل میں میں نے خدا سے
کی تصدیق نہیں کی حذیفہ نے فرمایا کہ اس نیک مرد سے بڑا تعجب ہے کہ مرنے کے وقت حلق کرتا ہے
کہ اپنے کسی غل میں خدا سے تعالیٰ کی تصدیق نہیں کی اور مغالزی رحمہ کہتے ہیں کہ میں جان غوثی میں سے
ایک بوڑھے کے پاس گیا جو مرض موت میں تھا اُسکو سنا کہ کتنا تھا کہ الہی تجھے سب کچھ کرنا ممکن ہے
تو میرے حال پر رحم فرما۔ اور بعض اکابر مشاد دنیوی کے پاس نزع کی حالت میں گئے اور اُن کے واسطے
دعا کی کہ خدا سے تعالیٰ آپ کے ساتھ ایسا ویسا سلوک فرماوے وہ نہیں پڑے پھر فرمایا کہ تیس برس سے
جنت مع اُن کے اندر کی چیزوں کے میرے سامنے کی جاتی ہے میں نے نظر بھر کے بھی اُسکو نہیں دیکھا
اور یوحیم رحمہ سے مرتے دم کہا گیا کہ کوکلا الہ الا اللہ انھوں نے کہا کہ میں اس سے بہتر اور کوئی چیز
نہیں کہہ سکتا اور جب سفیان ثوری رحمہ کی وفات آئی تو اُن سے کہا گیا کہ کلا الہ الا اللہ کو

آنکھوں نے فرمایا کیا دہان اور کوئی بات نہیں اور فرنی رحم حضرت امام شافعی رحم کی مرض موت میں
انکے پاس گئے اور پوچھا کہ کیسے صبح کی فرمایا کہ اس طرح صبح کی کہ دنیا سے ولت کرتا ہوں دھارین
مفارقت اور اپنے اعمال بد سے ملاقات کرتا ہوں اور جام موت کو پیتا ہوں اور خداے تعالیٰ کے
پاس جاتا ہوں یہ معلوم نہیں کہ میری روح جنت میں جاوے گی کہ اسکی تہنیت اسکو دون یا دوزخ میں
جاوے گی کہ ماتم پر مسمی کروں پھر یہ شعار ہے

سخت جب میرا ہوا دل اور ہونیں سیاہیں بند اپنے جرموں کو بڑا سمجھتا تھا میں پر جب گیا تو ہمیشہ مغفرت کرتا ہی بندوں کے گناہ گر نہوتا تو عسا بد تھا نڈر ابلیس سے	کر دیا اپنی رجا کو زینہ تیرے عفو کا عفو کے تیرے مقابل عفو ہی اعظم رہا اپنے جو دو عفو و احسان و کرم سے اسخدا اب تو تیرے ہی صفی آدم کو اسنے جل دیا
--	---

اور جب احمد بن خضر وہ پر نزع کا عالم ہوا تو کسی نے ایک مسئلہ پوچھا انکی آنکھوں میں آنسو
پھرتے اور فرمایا کہ بٹیا ایک دروازے کو میں پچانوے برس سے کھٹکھٹاتا تھا وہ اب کھلیگا مجھے معلوم
نہیں کہ سعادت پر کھلیگا یا میری بد بختی پر تو مجھے جواب کی مہلت کہاں ہے یہ ہیں صلیحا کے اقوال اور
جیسے ان لوگوں کے حال مختلف تھے ویسے ہی اقوال بھی مختلف ہیں بعضوں پر خوف غالب تھا
اور بعضوں پر رجا اور بعضوں پر شوق اور محبت پس ہر ایک نے اپنے مقتضائے حال کے
موافق گفتگو کی ہر اور سب کے اقوال انکے حالات کی نسبت کر درست دجھا ہیں۔

چھٹی فصل اُن اقوال کے بیان میں جو عارفوں نے جنازوں اور قبرستان پر
کہے ہیں اور زیارت قبروں کے بیان میں مشتمل باب نچ میانوں پر

بیان اول جنازے سے عبرت پکڑنے میں۔ واضح ہو کہ عاقل کے لیے جنازہ بھی
عبرت اور تنبیہ کی چیز ہے اور غفلت والوں کو اسکے دیکھنے سے بجز دل کی سختی کے اور کچھ نہیں بڑھتا
اسلئے کہ انکو گمان ہو کہ ہم ہمیشہ اوروں ہی کے جنازے دیکھینگے یہ نہیں جانتے کہ ہم بھی بیشک چارپائی پر
اٹھائے جاوینگے یہ انکا صرت وہم ہی ہے چند روز بعد کچھ نہ بن پڑیگا اور یہ نہیں سوچتے کہ جتنے چاہائی
اٹھائے جاتے ہیں سب ہی جانا کرتے تھے مگر انکا خیال باطل نکلا اور جلدی ہی انکی مدت پوری ہوگئی
پس ہر ایک شخص کو چاہیے کہ جب جنازہ دیکھے تو اپنے آپ کو فومن کرے کہ اُسین میں ہی ہوں اسلئے کہ
آخر عقرب میں ہی ہونا ہے شاید دوسرے یا تیسرے دن ہو۔ اور روایت ہے کہ حضرت ابوہریرہ رحم جب
جنازہ دیکھتے تو فرماتے کہ چلو تم بھی تمہارے پیچھے ہیں۔ اور کچھ دقتی رحم جب جنازہ دیکھتے تو کہتے کہ تم صبح کو

جاتے ہو تو ہم شام کو جائینگے نصیحت کامل ہو غفلت جلد آتی ہو پلا جاتا ہو اور پچھلے کو عقل نہیں اور سید بن حسنین کہتے ہیں کہ میں کسی جنازے پر اسی طرح نہیں گیا کہ میرے جی میں اس کے سوا کچھ اور گذرا ہو کہ اس مرد کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اور اسکا انجام کیا ہونا ہو اور جب کہ مالک بن دینار رحمہ کے بھائی کا انتقال ہوا تو وہ اُس کے جنازے کے ساتھ نکلے اور رو کر کہتے تھے کہ بخدا میری آنکھ ٹھنڈی نہوگی جب تک یہ نہ جانوں گا کہ تیرا مال کہاں ہوا اور یہ بات زندہ کی بھرنہ جانو نگا۔ اور عیسٰی رحمہ کہتے ہیں کہ ہم جنازوں پر حاضر ہوتے تھے اور یہ نہ جانتے تھے کہ تعزیت کس شخص سے کریں اسلئے کہ سب کو غم یکساں ہوتا تھا اور ثابت بنانی کہتے ہیں کہ ہم جنازوں میں شریک ہوتے تھے تو بجز ٹھنڈے ڈھانپ ڈھانپ روواؤں اور کسی کو نہیں دیکھتے تھے غرض کہ اکابر کا دستور موت سے ڈرنے کا اس طرح تھا اب عالمہ برعکس ہو جو لوگ جنازے کے ساتھ ہوتے ہیں وہ اکثر ہنستے ہیں اور کھیلتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں تو اسکی میراث ہی کی کرتے ہیں کہ وارثوں کے لیے یہ چھوڑا اور جو مردے کے ہمسر اور قریب ہوتے ہیں وہ بھی یہی سوچتے ہیں کہ کسی طرح سے کچھ ترکہ ملو بھی پونچھے کسی کو یہ فکر میں ہوتی کہ جب ہمارا جنازہ اٹھے گا تو خداے تعالیٰ کو کیا منظور ہو گا ہماری نوبت کیسے کریگا اور اس غفلت کا سبب بجز دل کی سختی کے اور کچھ معلوم نہیں ہوتا گناہ کثرت سے کرتے کرتے دل ہمارے کڑے ہو گئے یہاں تک کہ خداے تعالیٰ کو اور قیامت کے دن کو اور آخرت کے خوف کو جو ہمارے سامنے ہیں بھول گئے بس کھیل و غفلت میں پڑ گئے اور ایسی چیزوں میں لگے جو ہمارے کام نہ آویں خداے تعالیٰ سے التجا ہو کہ وہ ہم کو اس غاب غفلت سے جگا دے سب سے بہتر جنازے کے شریکوں کا حال یہ ہوتا ہو کہ میت پر رو دیں لیکن اگر عقل ہوں تو میت کی جگہ اپنے مال پر رونا چاہیے کہ میت پر رونے کی نسبت کر اپنے حال پر رونا مناسب تر ہو اگر ہم میتوں پر رونا نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ میت کا مرثیہ کہہ رہے ہیں فرمایا کہ تم اگر اپنے حال پر رو تو تمہارے لیے بہتر ہو اسلئے کہ وہ شخص تہین خوفوں سے بچ چکا ہو ایک ملک الموت کی صورت کہ اُس نے دیکھ لی دوسرے موت کی کنجی اُس نے چکھی تیسرے خاتے کا خوف اُس سے بھی وہ خوف ہو چکا اور تھکویہ بٹاتی ہیں اور ابو عمرو بن العلاء کہتے ہیں کہ میں جریر کے پاس بیٹھا تھا اور وہ اپنے کاتب سے اپنا شعر بتا کر لکھوا رہے تھے اتنے میں ایک جنازہ آیا فرمایا کہ مجھ کو تو ان جنازوں نے بوڑھا کر دیا پھر یہ قطعہ پڑھا قطعہ

سا منے آتے جنازے ہیں تو ہم ڈرتے ہیں	ہو میں پڑتے ہیں پر انکے سے جب ہوں اچھل
دیکھ جون بھڑیے کو بکریاں ڈرجاتی ہیں	اُسکے جاتے ہی مگر کرتی ہیں پھر کو دھچل

اور جنازے میں شریک ہونے کے آداب یہ ہیں کہ فکر کرنا اور غفلت سے ہوشیار ہونا اور موت کی تیاری

کرنی اور تواضع کی ہیئت پر اسکے آگے چلنا چنانچہ تمام آداب اور سنن ہم فقہ کے بیان میں لکھ آئے میں
اور ایک اسکے آداب میں سے یہ کہ میت پر حسن ظن کرنا اگرچہ فاسق ہوا اور اپنے نفس سے بدگمان رہنا
گو یا ہر میں نیک ہوا ایسے کہ خاتمے کا حال پر خطر ہو اسکی حقیقت معلوم نہیں۔ اور ہی واسطے عمرین ذریعہ
منقول ہو کہ کوئی شخص اُنکے ہمسایے میں سے مر گیا تھا اور وہ گناہ بہت کرتا تھا تو بہت سے آدمیوں نے
اسکے جنازے سے پہلو تھی کی عمرین ذریعے اور اسکی نماز پڑھی جب وہ قبر میں رکھا گیا تو اسکی قبر پر
کھڑے ہو کر فرمایا کہ ای فلاں تجھ پر خدا سے تعالیٰ رحم کرے تو اپنی عمر بھر توحید کے ساتھ رہا اور اپنے
ماتھے کو مسجدوں سے گرد آلود کیا اور لوگ جو کہتے ہیں کہ تو گناہگار اور خطا دار ہو تو ہم میں سے کون ایسا ہو
جسے گناہ نہ کیا ہو اور خطا وار نہ ہو اور نقل ہو کہ ایک شخص جو نہایت درجہ کافری تھا اطراف بصرہ میں
مر گیا اسکی عورت کو کوئی نہ ملا جو جنازے پر مدد کرتا ایسے کہ کثرت فسق کے باعث کوئی گرد نہ چھکا اسنے
پیدہ داروں کو اجرت دیکر جنازہ اٹھوایا اور نماز کی جگہ لیگی تو کسی نے اسکی نماز نہ پڑھی وہ جنازے کو
جنگل میں دفن کے لیے لیگی دیان سے قریب ایک پیار پر ایک بڑا زاہد رہتا تھا عورت نے اسکو دیکھا
کہ گویا جنازے کا منظر ہو جنازہ جب پہنچا تو زاہد نے اسکی نماز پڑھنی چاہی شہر میں شہرہ ہوا کہ فلاں زاہد
پہاڑ پر سے فلاں شخص کی نماز کو اترا ہی پس شہر والے نکلے اور زاہد کے ساتھ نماز میں شریک ہوئے عجیب تھے
کہ زاہد نے نماز کیسے پڑھی اُس سے جب پوچھا تو کہا کہ مجھ کو خواب میں کسی نے کہا کہ فلاں جگہ اتر کر جاوے ان
تھکو ایک جنازہ ملیگا کہ اسکے ساتھ بجز اسکی بی بی کے اور کوئی نہیں اسکے اوپر نماز پڑھ کہ وہ شخص بخشا گیا
اُس سے کو کون کا تعجب اور بھی زیادہ ہوا زاہد نے اُس میت کی بی بی کو بلا کر اُس شخص کا حال اور اسکی
عادت پوچھی اُسنے کہا کہ سیرت اسکی مشہور ہو دن بھر شراب خانے میں شراب پیا کرتا تھا زاہد نے کہا
کہ تامل کر کے کہہ کہ کچھ اسکے اعمال خیر میں سے بھی تجھے معلوم ہو اُسنے کہا کہ ان تین باتیں تھیں اول کہ
ہر روز صبح کے وقت نشہ سے افاقہ ہوتا تو کپڑے بدل کر وضو کرتا اور نماز صبح جماعت میں پڑھتا
پھر میخانہ میں جا کر فسق میں مشغول ہوتا دوسرے یہ کہ کبھی اسکا گھر یتیم سے خالی نہیں رہتا تھا
ایک دو ہمیشہ رہتے تھے اپنی اولاد کی نسبت کرانے ساتھ زیادہ سلوک کرتا تھا اور انکے مال کا
نہایت جو یا رہتا تھا تیسرے یہ کہ جب رات کو اسکا نشہ ہلکا ہوتا تو اندھیری میں دتا اوکٹا کہ انہی
تو دوزخ کا کونسا گوشہ مجھ ناپاک سے بھرنا چاہتا ہو زاہد کا شک یہ شکر دور ہوا اور اپنے مقام کو لوٹ گیا
صلہ بن ایشیم سے مروی ہو کہ اسکا کوئی بھائی مدفون ہوا تو اُسنے اسکی قبر پر یہ شعر پڑھا

آئے اور قبر والوں سے مخاطب ہو کر فرماتے کہ ای قبر والو تم کو کیا ہوا ہے کہ جب میں پکارتا ہوں تو جواب نہیں دیتے پھر فرماتے کہ ہاں انکو میرے جواب دینے میں کوئی شغل منع ہو گئی ہو اور گویا میں بھی عین جیسا ہوں پھر ناز پر متوجہ ہوتے اور صبح ہونے تک پڑھتے رہتے۔ اور حضرت عمر بن عبد العزیزؓ نے اپنے بعض غشیون کو فرمایا کہ اس ظلان میں رات کو جا گا گیا اور قبر کا اور اسکے رہنے والے کا حال سوچنا اگر تو مردے کا حال تین دن بعد قبر میں دیکھے تو اسکے پاس ہونے سے وحشت کرے گو پہلے کتنا ہی انس کے ساتھ رکھتا ہو اور قبر کو دیکھے کہ اس میں کپڑے اور رہے ہیں پیپ بہر ہی ہر رنگ دے کا بدل گیا ہو اور کپڑے ہر کپڑے بدن کھا رہے ہیں کفن پڑنا ہو گیا ہو اور پہلے صورت بھی اچھی تھی اور اب بھی عمدہ کپڑے صاف تھے یہ کہہ کر آپ نے ایکسچ ماری اور بیہوش ہو گئے۔ اور زید قاشیؓ کہہ کرتے کہ ای وہ شخص کہ گڑھے میں مدفون ہو اور قبر میں اکیلا پڑا ہو اور زمین کے اندر اپنے اعمال نیک سے انس رکھتا ہو مجھے معلوم نہیں کہ تجھ کو کون سے غلوں سے بشارت ملی اور کون سے بھائیوں پر تو نے غبط کی پھر روتے یہاں تک کہ دوپٹہ ترس جاتا تو فرماتے کہ بخدا اپنے اعمال صالحہ سے خوشخبری ملے اور اپنے ان بھائیوں پر غبطہ کر جو خدا تعالیٰ کی عطا پر مدد کیا کرتے تھے اور ان کا یہ بھی دستور تھا کہ جب قبر دن کو دیکھا کرتے تو بیل کی طرح ڈکرایا کرتے اور حاتمؓ کہتے ہیں کہ جو شخص قبرستان میں گذرے اور اپنا حال نہ سوچے نہ مردوں کے لیے دعا کرے تو وہ اپنے اور انکے حق میں خیانت کرتا ہو اور بکر عابدؓ اپنی ماں سے کہا کرتے کہ کیا خوب ہوتا کہ تم میرے حق میں باخج ہو تین کیونکہ تمہارے بیٹے کو قبر میں بہت دنوں بند رہنا پڑ گیا اور پھر وہاں سے کوچ کرنا پڑ گیا اور مجھ میں ڈا فرماتے ہیں کہ ای ابن آدم تجھ پروردگار دار اسلام کی طرف بلاتا ہو تو دیکھ کہ تو اسکو کہاں سے جواب دیتا ہو اگر تو اسکو دنیا میں سے جواب دیکھا اور اسکی طرف سفر کرنے کے لیے مستعد ہو گا تب تو دار اسلام میں داخل ہو گا اور اگر قبر میں سے جواب دیکھا تو اس گھر میں نہ جانے پاو گا۔ اور حسن بن صالحؓ رحم جب قبر میں پرکھنے تو کہتے کہ تم ظاہر میں تو خوب ہو مگر صیبت تو تمہارے پیٹ میں ہو۔ اور عطار سلمیٰؓ رحم جب ان ہو جاتی تو قبرستان میں جا کر کہتے کہ ای قبر والو تم مر گئے ہاے ری سوت اور نٹنے اپنے غل کیجھے وائے غل پھر کہتے کہ کل کو عطا بھی قبروں میں ہو گا کل کو عطا بھی قبروں میں ہو گا اور صبح تک یہی کہتے رہتے۔ اور خیابؓ ثوریؓ کہتے ہیں کہ جو شخص قبر کو بہت یاد کر گیا تو جنت کے باغوں میں سے اسکو ایک باغ پاو گا اور جو اس سے غافل رہے گا اسکو دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا پاو گا۔ اور بیع بن خنیمؓ رحم نے اپنے گھر میں ایک قبر کھودی تھی جب اپنے دل میں سختی پاتے تو اس کے اندر گھس کر لیٹ رہتے اور بڑی دیر تک پڑے رہتے پھر فرماتے رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّيْ اَعْمَلُ صَالِحًا فَيُنَازِلْتُ اسکو کئی بار دوہراتے پھر اپنے

۱- در شهرهای مختلف

ففس کی طرف متوجہ ہوتے اور کہتے کہ بیح اب تو تو واپس بھیج دیا گیا اب غل کر۔ اور احمد بن حرب کہتے ہیں کہ جو شخص اپنی خواجگاہ کو درست کرتا ہو اور سونے کے واسطے بچھونے کو برابر کرتا ہو اس سے زمین تعجب کرتی ہو اور کہتی ہو کہ اے ابن آدم تو اپنے بہت دنوں سڑنے کو کیوں نہیں یاد کرتا میرے اور تیرے بیچ میں کوئی چیز حاصل نہیں۔ اور سیون بن مہران کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ کے ساتھ قبرستان میں گیا جب انھوں نے قبروں کو دیکھا تو روئے بھر میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اے سیون یہ میرے باپ دادوں کی یعنی بنی اسمیہ کی قبریں ہیں گویا دنیا والوں سے بھی انکی لذت و عیش میں شریک ہی ہوئے تھے دیکھ کیسے بچھڑے پڑے ہیں اپنے مصیبتیں ٹوٹ پڑیں اور کنگلی مکی ہو گئی بد دنوں میں کیڑوں نے گھر بنالیے پھر روئے اور فرمایا کہ بخدا میں کسی کو ان قبر والوں میں سے ایسا نہیں جانتا کہ اسپر انعام ہوا ہو اور عذاب خدا سے محفوظ رہا ہو۔ اور ثابت بنانی رحمہ کہتے ہیں کہ میں قبرستان میں گیا جب وہاں سے نکلنا چاہا تو سنا کہ ایک کہنے والا کہتا ہو کہ اگر ثابت قبر والوں کے سکوت و حکمت کھانا انہیں بہت سے ففس مخوم ہیں۔ اور منقول ہو کہ فاطمہ بنت امام حسین علیہ السلام نے قبرستان میں جا کر جنازہ اپنے شوہر حضرت حسن بن حسین علیہ السلام کا دیکھا اور اپنا منہ ڈھانپ کر یہ شعر پڑھا شعر

مخفی رہا لیک ہو گئی اندوہ اس مصیبت کا کیا ٹھکانا ہو

اور مروی ہو کہ انھوں نے اپنے شوہر کی قبر پر خیمہ گاڑا اور برسوں روز اس میں متکف رہیں جب برسوں ہو چکا تو خیمہ اکھڑا اور مدینہ منورہ میں آئین بقیع کے ایک جانب سے آواز آئی کہ جو جاتا رہا تھا کیا اسکو پایا ہو یا جانب سے سنا کہ ناامید ہو کر پھرائی۔ اور ابو موسیٰ تمیمی کہتے ہیں کہ فرزوق کی لابی نے وفات پائی اُس کے جنازہ کے ساتھ بصرہ کے رؤسا نکلے انہیں حضرت حسن رحمہ بھی تھے آپ نے فرزوق سے فرمایا کہ تو نے اس دن کے واسطے کیا سامان کر رکھا ہو اسنے کہا کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی ساٹھ برس کے عرصے سے اسی دن کے لیے ہو جب وہ عورت مدفون ہوئی تو فرزوق نے اُسکی قبر پر کہا

عفو تیرا جو نہو مجھ پر تو چہر قبر کے بعد جس گھڑی آوے قیامت میں کڑا سا پایہ طوق گردن میں ہو اور آنکھیں ہوں نیلی جسی

ہو یہ ڈرتنگی سوزن نو اس سے بڑھ کر لے چلے باندھ نہ فرزوق کو سو رب بشر باوے دوزخ کو تو کب پاوے مطلب پلیر

اور اہل قبور کے باب میں لوگوں نے یہ بھی کہا ہے

ہو کھڑا قبروں پر مردوں کو تو اس طرح کون مامون ہو اقبہ کے ڈر سے تم میں کون تم میں ہو گرفتار عذاب و اکام کسکو تم میں سے ہوا قبر میں جا کر اکرام

مہر خاموشی ہو سب مردوں کے منہ پر لکھا لیک دیتے ہیں جواب ایسی زبان سے تجھ یعنی ہم میں سے کسی نے جو اطاعت کی ہو دامن آلودہ اگر حرم سے رکھتا ہو تو وہ سانپ بچھو جو تھے دوزخ کے وہ اسپر دور	کس طرح فضل کا آنکھ کوئی جانے اعجاب جس سے معلوم تھاقت کے ہوں علامات تمام بانع جنت میں جہان چاہے پھرے باآرام لوٹے ہو قعر جنم میں بہت ہونا کام روح پریش کے صدے یہ گزرتے ہیں ام
---	---

اور حضرت داؤد طالی رحم ایک عورت پر گزرے کہ وہ ایک قبر پر رو کر رہی تھی

جان تیری گئی اور پھر نہ ملی ہاے دریغ سیری آنکھوں میں بھلا کیسے گزر خواب کا ہو	لوگوں نے تیری جگہ خیمین کی ہاے دریغ جب کہ تکبیر ترا یہ مٹی بنی ہاے دریغ
--	--

پھر اس نے کہا کہ بیٹا معلوم نہیں کہ کیڑوں نے تیرے دونوں رخساروں میں سے اول کونسا
کھانا شروع کیا حضرت داؤد طالی پچھاڑ کھا کر بیویں گر پڑے اور حضرت مالک بن دینار رحم
فرماتے ہیں کہ میں گورستان میں گیا اور یہ قطعہ بنا کر پڑھا قطعہ

مقابر میں آیا تو میں نے کہا کہاں ہیں بھین سلطنت پر تھانا ز	کہاں ہیں رئیس اور کہہ رہیں فقیر کہہ رہیں جو تھے کبر والے امیر
---	--

میں نے انکے درمیان سے آواز سنی کہ کہنے والا تو نہ سو جھٹا تھا اور آواز آتی تھی

نمبر اور خبر نہ دونوں رہے ہو کیڑوں کی آمد سحر و شام جو تو پوچھتا ہو گزشتوں کا حال	ہوے نیچے موت میں سب امیر وہ کرتے ہیں ان صورتوں کو فقیر تجھے اُنے عبرت نہیں اور خبر
---	--

آپ کہتے ہیں کہ میں سکر دتا ہوا چلا آیا
میں نے اس پر چاند زشتوں کے بیان میں جو قبروں پر لکھے ہیں ایک قبر پر اس مضمون کا قطعہ لکھا تھا

قبریں چٹکی ہیں دے تجھ کو ساقی ہیں راز آخرت کے لیے جو جمع نہیں کرتا تو	آنکے باشندے ہیں مٹی کے تلے گداہیں تجھ کو تو مرنا ہو چھپ کر کسی کے لیے ہو یہ زوہاں
--	--

اور ایک اور قبر پر یہ قطعہ کندہ تھا قطعہ

خانہ تو اگرچہ بہت فراخ از جنین قبر کو چہ سود ترا	قبرت آباد و جانبش محکم سندم کرتت بود ہر دم
---	---

اور ابن سماک رحم کہتے ہیں کہ میں قبرستان میں گیا تو دیکھا کہ ایک قبر پر یہ لکھا تھا

مگر چن کہ تعارف میں نہیں دارند وے ادا سے دیو نم تقیل سپند دارند سپا و رند بیاد م تو گوئی اغیار رند	مگر چن کہ تعارف میں نہیں دارند وے ادا سے دیو نم تقیل سپند دارند سپا و رند بیاد م تو گوئی اغیار رند
--	--

اور ایک قبر پر یہ لکھا پایا

دوست کو یاروں کے اندر سے اوچک لیتی ہو وہ کس طرح ہوتا ہو خوش دنیا کی تولذات سے و مبد م تیرے دھون میں ہوتی جاتی ہو کمی موت جاہلی پر جہالت سے نہیں کرتی ہو رحم موت نے قبروں میں گونگا کر دیا کیا دین ہوا کنگرے تیرے مکان میں تھے لگے آباد تھا	دوست کو یاروں کے اندر سے اوچک لیتی ہو وہ کس طرح ہوتا ہو خوش دنیا کی تولذات سے و مبد م تیرے دھون میں ہوتی جاتی ہو کمی موت جاہلی پر جہالت سے نہیں کرتی ہو رحم موت نے قبروں میں گونگا کر دیا کیا دین ہوا کنگرے تیرے مکان میں تھے لگے آباد تھا
---	---

اور ایک اور قبر پر یہ لکھا دیکھا

یاروں پہ گزرمیں نے کیا جب بنیں انکی آنکھوں سے مرے آنسو گرے خوب سارویا پھر دیکھا تو انہیں ہی لگا اپنا تھا بستر	یاروں پہ گزرمیں نے کیا جب بنیں انکی آنکھوں سے مرے آنسو گرے خوب سارویا پھر دیکھا تو انہیں ہی لگا اپنا تھا بستر
---	---

اور ایک طبیب کی قبر پر لکھا گیا شہنوی

جب کسی نے پاس میرے آ دیا مجھ کو سنا وہ تو تھا مشہور طب میں اب کہاں وہ طب گئی دوسروں کو کیسے وہ امراض سے دیتا چھوڑا	جب کسی نے پاس میرے آ دیا مجھ کو سنا وہ تو تھا مشہور طب میں اب کہاں وہ طب گئی دوسروں کو کیسے وہ امراض سے دیتا چھوڑا
--	--

اور دوسری قبر پر یہ لکھا ملا

لوگوں کے دل میں تھی ایک آرزو اب خدا کا خوف ہو اس کو منہ دور میں نہیں آیا ہوں تنہا گور میں	لوگوں کے دل میں تھی ایک آرزو اب خدا کا خوف ہو اس کو منہ دور میں نہیں آیا ہوں تنہا گور میں
---	---

تو یہ بیتیں قبروں پر اس لیے لکھی گئی ہیں کہ ان کے باشندے موت سے پہلے عبرت کم کر لیتے تھے
اور ہوشیار وہ ہر جو دوسروں کی قبر دیکھ کر اپنے آپ کو انہیں میں تصور کرے انہیں ملنے کی
تیار کرے اور جانے کہ یہ لوگ جب تک میں انہیں نہ ملو گا اپنی جگہ سے نہ ملنے کے اور حجاب کو جن
دنوں کو میں ضائع کر رہا ہوں انہیں سے اگر ایک دن بھی ان قبر والوں کو مل جاوے تو ان کے نزدیک تمام

دنیا سے محبوب تر ہو کہوں کہ انکو اعمال کی قدر اب معلوم ہوئی اور حقیقت امور کی اب جانی اور انکو جو زندگی کے ایک روز پر افسوس ہو تو اس لیے ہو کہ تقصیر والا اپنی کمی کا تدارک کر لے اور عذاب سے چھٹی پاوے اور توفیق والا اپنا رتبہ پورا کرے اور ثواب زیادہ پاوے اور انھوں نے عمر کی قدر بعد منقطع ہونے کے جانی اب ایک ساعت کے لیے بھی حسرت پر حسرت کرتے ہیں اور کہتے تو وہ ساعت میسر ہو بلکہ کیا عجب ہو کہ میت سی ساعتوں پر قادر ہو مگر انکو ضائع کر رہے ہو تو یہ بات خوب دل میں ٹھان لو کہ جب کام ہاتھ سے نکل جائیگا تب ان ساعتوں کے ضائع کرنے پر افسوس کرو گے کہ ہاے ہم نے اپنی گھڑی سے جلد دنیا حصہ کیوں لے لیا ایک نیک بخت کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ایک بھائی کو خواب میں دیکھا اور کہا تو جی گیا الحمد للہ رب العالمین اُس نے کہا کہ اگر میں اس کلمہ کے کہنے پر یعنی الحمد للہ رب العالمین پر قادر ہوں تو دنیا و ما فیہا مجھے اچھا معلوم ہوتا ہے پھر کہا کہ تو نے جب نہ دیکھا کہ لوگ مجھے دفن کر رہے تھے اور ایک شخص نے مجھ کو دفن کر ڈھینا اگر میں اُن کے پڑھنے پر قادر ہو جاؤں تو دنیا و ما فیہا سے مجھے محبوب تر ہیں۔

حاج ابن ابی
برادیر
ابو سعید
موسى
سکاک
نارنجین
محمد بن
محمد بن
محمد بن

چوتھا بیان اُن اقوال کا جو لوگوں نے اپنے لڑکے کے مرنے پر کہے ہیں جس شخص کا لڑکا یا کوئی اور قریب مر گیا ہو تو اُس کے بیشتر مرنے کو یوں سمجھے کہ میں اور وہ دونوں سفر میں تھے اور قصد دونوں کا وہ شہر تھا جو رہنے کی جگہ اور وطن اصلی ہوا اب لڑکا اُس مکان میں پہلے چلا گیا اور میں بھی اُس سے جلد جا ملو گا تو اس سوچنے سے تاسف زیادہ نہو گا اسی لیے کہ جان لیگا کہ میں بھی قریب سے ملتا ہوں صرف موت میں چند روز کی تقدیم و تاخیر ہے اور موت کا حال بھی یہی ہو کہ اُس کے معنی وطن میں چلے جانے کے ہیں جب تک کہ پچھلا شخص اُسے جب اس بات کو اعتقاد کر گیا تو اُس کا اضطراب اور اندوہ کم ہو گا خصوصاً اُس صورت میں کہ لڑکے کے مرجانے پر وہ ثواب ملنے کا وعدہ ہو جس کے سامنے کسی مصیبت کی کچھ اصل نہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں پیٹ سے گرا ہوا بچہ آگے بھیجوں تو مجھ کو اس بات سے بہتر ہے کہ اپنے پیچھے سو سو اور چھوڑوں اور ہر ایک انہیں سے اللہ تعالیٰ کے رشتے میں جہاد کرے اور اپنے گھر سے ہوئے محل کا اسیلے ذکر فرمایا کہ ادنیٰ سے اعلیٰ پر تنبیہ ہو جاوے ورنہ ثواب اُسی قدر ہوتا ہے جقدر کہ لڑکے کی جگہ دل میں ہوا اور زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک لڑکا مر گیا تھا آپ نے اُس پر بت نہ کیا آپ سے پوچھا گیا کہ اُس کی قدر آپ کے نزدیک کتنی تھی آپ نے فرمایا کہ زمین کی برابر اور سونے کے مانند تو اُن سے کہا گیا کہ آپ کو آخرت میں ثواب بھی اتنا ہی ہو گا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کے اگر تین بچے مرجادیں اور وہ اُس پر صبر کرے ثواب کا طالب ہے تو وہ اُس شخص کے لیے دوزخ ہے سپر جوئے ایک عورت نے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی عرض کیا کہ خواہ دو بچے مرجادیں آپ

فرمایا کہ خواہ دو ہوں۔ اور والد کو چاہیے کہ اپنے رُکے کے حق میں موت کے وقت دھارے اسلئے کر لے
 دعا زیادہ توقع دالی اور قریب تر قبول کے ہوتی ہے۔ محمد بن سلیمان اپنے رُکے کی قبر پر کھڑے ہوئے اور فرمایا
 کہ اٹھی آج میں تجھے اسکے لیے توقع رکھتا ہوں اور اُسکے باب میں تجھے ڈرتا ہوں تو میری امید کو ثابت کر
 اور میرے خوف کو دور فرما اور ابو سنان اپنے بیٹے کی قبر پر کھڑے ہوئے اور کہا کہ اٹھی جو میرا حق اُسکے
 ذمہ واجب تھا وہ میں نے اُسکو بخش دیا تو جو تیرا حق اُسکے ذمہ پر واجب ہو وہ تو بخش دے کہ تو زیادہ
 بچاؤ اور زیادہ کریم ہے۔ اور ایک اعرابی اپنے بیٹے کی قبر پر کھڑا ہوا اور کہا کہ اٹھی جو کچھ اسنے میرے ساتھ
 سلوک کرنے میں تصور کیا وہ میں نے اُسکو معاف کیا پس جو کچھ تیری طاعت میں اُسنے تصور کیا ہو تو
 معاف فرما اور جب ذہن عمر کی وفات ہوئی تو اُسکے باپ عمر اسکی لمین رکھے جانے کے بعد کھڑے ہوئے اور
 کہا کہ اے درجکوترے باب میں اتنا خوف ہے کہ اُس سے ہم تجھے غم زنا بھول گئے ہکو معلوم نہیں کہ تجھے کیا سوا لگی
 اور تو نے کیا جواب دیا پھر کہا کہ اٹھی یہ ذہر کہ جب تک تو نے جا ہا اُس سے بھگو نفع دیا اور اب اسکی بدت
 اور روزی تو نے پوری کی اور اُسپر ظلم نہیں کیا اٹھی تو نے اُسپر اپنی طاعت اور میری فرمانبرداری لازم کی
 تھی اٹھی جو کچھ تو نے اس مصیبت پر صبر کرنے کا ثواب بھگو دینا کیا ہے وہ میں نے اُسکو بخش دیا پس اُسکا خدا
 بھگودے مال اور اُسکو عذاب مت کر اس تقریر سے سب آدمی رو پڑے پھر بچنے کے وقت یوں کہا کہ اے در
 تیرے بعد بھگو کسی اور کی حاجت نہیں نہ اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہوئے کسی انسان کی ضرورت اسیم جاتے ہیں
 اور تجھکو تنہا چھوڑتے ہیں اور اگر کھڑے بھی رہیں تو تجھکو کچھ فائدہ نہ دینگے اور ایک شخص نے بصرہ میں ایک
 عورت کو دیکھ کر کہا کہ اس جیسی تازگی میں نے کبھی نہیں دیکھی اسکی وجہ یہی معلوم ہوتی ہے کہ اسکو رنج کم ہو اس
 عورت نے کہا کہ اے بندہ خدا میں تو ایسے غم میں ہوں کہ اُس میں میرا شریک کوئی نہیں اُسنے پوچھا کہ کس طرح
 عورت نے کہا کہ حال یہ ہے کہ میرے شوہر نے عید ضحیٰ کے روز ایک بکری ذبح کی تھی اور میرے دوڑ کے
 خوبصورت کھیل رہے تھے بڑے نے چھوٹے سے کہا کہ تو دیکھا جانتا ہے کہ ہمارے باپ نے بکری کیسے ذبح کی
 اُسنے کہا کہ اچھا پس اُسنے چھوٹے کو کپڑے کے ذبح کر ڈالا اور بھوکہ خبر سولی کہ جب وہ پڑا خون میں لوٹ
 رہا تھا جب چمچ اور رونا بہت ہوا تو بڑا لڑکا بھاگ کر ایک پہاڑ کی طرف چھپنے چلا گیا وہاں کین بھڑیا موجود تھا
 اُسنے اُس رُکے کو کھالیا اُسکا باپ جو اُسکو ڈھونڈھنے نکلا تو گرمی کی شدت کے باعث پیاس کے مارے
 مر گیا تو اب گردش دوران نے بھگو ہی تنہا چھوڑ دیا غرض کہ ہر طرح کے مصائب کو لڑکوں کے منہ کے بوت
 یاد کرنا چاہیے تاکہ شدت و ادویلا سے تسلی ہوا علیک کہ کوئی مصیبت ایسی نہیں کہ اُس سے بڑی خیال میں
 نہ آسکتی ہو اور خدا تعالیٰ اُسکو ہر حال میں دور نہ فرماتا ہو تو معلوم ہوا کہ بہت سے مصائب ہی میں خلیق خدا تعالیٰ

ایک قبر کی زیارت کرے تو اُس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور نیک لکھا جاتا ہے۔ حضرت ابن سیرین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کے مان باپ مر جاتے ہیں اور وہ کھانا فرمانا ہوتا ہے اور اُن کے بعد اُن کے حق میں دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اُس کو فرمانبرداروں میں لکھ دیتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مَنْ زَارَ قَبْرِي فَقَدْ وَجَّعَتْ لَهُ شَفَاعَتِي اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا صَاحِبُ زِيَارَتِي بِالْمَدِينَةِ مُحْتَسِبًا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا وَشَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور حضرت کعب جباریہ فرماتے ہیں کہ جو قبر خلوع ہوتی ہے اُس میں ستر ستر از فرشتے آسمان سے اتر کر قبر شریف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دُعا مانگ پڑھتے ہیں اور اپنے بازو پھیر پھیر کر آپ پر درود شریف بھیجتے ہیں یہاں تک کہ جب اُم سہجاتی ہے تو وہ فرشتے آسمان کو جڑھ جاتے ہیں اور اُسے ہی اُترتے ہیں اور جیسا پہلوں نے کیا تھا ویسا ہی یہ بھی کرتے ہیں یہاں تک کہ جب زمین پھٹتی ہے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اُٹھتے ہیں اور آپ کے ساتھ ستر ستر از فرشتے آپ کی تعظیم کرتے ہوئے آتے ہیں۔ اور قبروں کی زیارت میں مستحب یہ ہے کہ قبلہ کی طرف پشت دے کر میت کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو اور مردے پر سلام کرے اور قبر کو نہ بچھنے نہ ہاتھ لگا دے نہ بوسہ دے اس لیے کہ یہ فیال بھاری کی عادت میں سے ہیں حضرت نافع رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کو سنا کہ وہ ایک زیادہ دیکھا ہے کہ آپ روضہ مبارکِ پس شریف لاتے اور فرماتے کہ سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام الی بکرم پر سلام میرے باپ پر اور لوٹ آتے تھے۔ اور ابوامامہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رحمہ اللہ کو دیکھا کہ قبر شریف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ اُٹھائے یہاں تک کہ میں نے گمان کیا کہ آپ نے نماز کے لیے اللہ اکبر کہا پھر آپ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کہہ کر واپس آئے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے بھائی کی قبر کی زیارت کرتا ہے اور اُس کے پاس بیٹھتا ہے تو وہ اُس سے اُس کی مثل کرے اور اُس کے سلام کا جواب دیتا ہے جب تک کہ وہ وہاں سے اُٹھے۔ اور سلیمان بن جحج کہتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ لوگ جو آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور آپ پر سلام کرتے ہیں تو آپ اُن کے سلام کو سمجھتے ہیں آپ نے فرمایا کہ ہاں سمجھتا ہوں اور اُن کا جواب دیتا ہوں۔

[illegible]

بہر سلام کن رنجہ در جواب آلب	کہ صد سلام مرا پس کیے جواب از تو
------------------------------	----------------------------------

اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی جان بچان کی قبر پر گزرتا ہوں اور سلام کرتا ہوں تو مردہ جواب دیتا ہے اور بچان لیتا ہے اور جب نائش کی قبر پر گزر کر سلام کرتا ہوں تو وہ سلام کا جواب ہی دیتا ہے۔ اور ایک شخص عاصم مجد ری کی اولاد میں سے کہتا ہے کہ میں نے عاصم کو مرنے کے دو برس بعد خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ تم مر گئے تھے انھوں نے کہا کہ ہاں میں نے پوچھا کہ تم کہاں رہتے ہو انھوں نے فرمایا کہ ہم جنت کے

باغون میں سے ایک باغ میں رہتے ہیں ہم اور چند ہمارے یار ہر جمعہ کی رات اور اسکی صبح کو ابو بکر بن عبد اللہ
مزی رہ کے پاس اکٹھے ہوتے ہیں اور تم لوگوں کی خبریں سنتے ہیں میں نے پوچھا کہ تمہارے جسم ملتے ہیں
یار حسین انھوں نے فرمایا کہ جسم تو بڑے سوتے ہیں انکا لٹنا کھانا مگر روحوں میں ملاقات ہوتی ہے
میں نے پوچھا کہ تم ہماری زیارت سے بھی مطلع ہوتے ہو انھوں نے فرمایا کہ ہاں جمعہ کی رات کو اوقاف
روز جمعہ کو اور ہفتے کے دن آفتاب نکلنے تک تمہاری زیارت کی خبر ہوتی ہے میں نے کہا کہ اور دنوں میں
کیون نہیں خبر ہوتی انھوں نے فرمایا کہ جمعہ کی بزرگی افضل کے باعث ہمیں اطلاع ہوتی ہے۔ اور محمد
بن واسع رحمہ کے روز قبروں کی زیارت کیا کرتے اُن سے کہا گیا کہ آپ دو شنبے کے روز تک کی تاخیر
فرمایا کیجیے آپ نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ مردے اپنے زیارت کرنے والوں کو جمعہ کے روز اور
ایک دن اس سے پیشتر اور ایک دن اس کے بعد پہنچا کرتے ہیں۔ اور ضحاک م کہتے ہیں کہ جو شخص
ہفتے کے روز آفتاب نکلنے سے پیشتر کسی قبر کی زیارت کرتا ہے تو میت کو اسکی زیارت کا حال معلوم ہو جاتا ہے
لوگوں نے کہا کہ اسکی کیا وجہ ہے انھوں نے فرمایا کہ جمعہ کی عظمت کے باعث اسوقت تک یہ اثر رہتا ہے اور
بشر بن منصور م کہتے ہیں کہ طاعون یعنی وبا کے دنوں میں ایک شخص قبرستان میں آمد و رفت کیا کرتا اور جنازوں کی
نماز پڑھا کرتا جب شام ہوتی تو قبرستان کے دروازے پر کھڑا ہو کر یوں کہا کرتا کہ خداے تعالیٰ تمہارا
انس سے بدلے اور تمہاری غریبی پر رحم فرما دے اور خطاؤں سے درگزر دے اور حسنات تمہارے قبول کرے
ان کلمات سے زندہ کچھ نہیں کہتا تھا وہ شخص کہتا ہے کہ ایک شام کو اتفاقاً میں قبرستان کی طرف نہ گیا
اور جب بنور دعا نہ کی اپنے گھر چلا آیا جب میں سو رہا تو خواب میں دیکھا کہ بہت سے لوگ میرے پاس آئے
میں نے پوچھا کہ تم کون ہو اور میرے پاس کیوں آئے انھوں نے کہا کہ ہم قبرستان کے لوگ ہیں میں نے پوچھا کہ پھر کیا
مطلب ہے انھوں نے کہا کہ جب تم گھر کو پھر آتے تھے تو قہر عادت کر لی تھی کہ کچھ تحفہ ہلو دیا کرتے تھے میں نے پوچھا کہ کیا
تحفہ تھا انھوں نے کہا کہ کچھ دعا مانگا کرتے تھے آج تنے اس سے ہلو محروم رکھا اسلئے میں مراد ہم آئے ہیں شاعر

بروے خود در طمع باز نتوان کرد | چو باز شد بد رشتی فسر از نتوان کرد

میں نے کہا کہ اچھا اب میں پھر یہ تمہارا پوچھا تا رہو گا چنانچہ پھر میں نے کبھی مانگ نہ کیا اور بن علی
نحرانی کہتے ہیں کہ میں رابعہ عدویہ رحمہ کے حق میں بہت دعا کیا کرتا تھا ایک ایسی بات میں نے انکو خواب میں
دیکھا کہ فرماتی ہیں کہ اسی شاعر نے تجھے ہمارے پاس پر در پر نور کے طباقوں میں حریر کے رومالوں میں لپیٹے ہو
آتے ہیں میں نے کہا کہ انکی کیفیت کیوں ہوتی ہے انھوں نے فرمایا کہ جو مسلمان زندہ اپنے مردہ دوستوں کے
حق میں دعا کیا کرتا ہو اور وہ قبول ہو جاتی ہے تو وہ دعا اسی طرح نور کے طباقوں میں لپیٹ کر حریر کے رومالوں میں

بیشی جاتی ہو پھر مردے کو دیا جاتی ہو اور اُس سے کہہ دیا جاتا ہو کہ یہ فلان شخص کا ہدیہ تیرے لیے ہے۔
 اور حدیث شریف میں وارد ہو کہ مردہ مثل ڈوبے ہوئے فریاد خواہ کے ہو دعا کا منتظر رہتا ہو کہ باپ یا چچا یا
 بلاوست کی طرف سے ہو پچھے اور جب دعا اُسکو کسی کی جانب سے ہو پچھی ہو تو اُسکے نزدیک نہاؤ مایہا
 محبوب تر ہوتی ہو اور زندون کے تحفے مردون کے لیے دعا اور مغفرت کی درخواست ہیں۔ اور بعض کا ہر ذمہ میں
 کہ میرا ایک بھائی مر گیا تھا میں نے اُسکو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ جب تجھے قبر میں رکھا تیرا کیا حال ہوا
 اُس نے کہا کہ ایک شخص میرے پاس آگ کی شہاب لایا اگر اکیس مارنے والا میرے حق میں دعا نہ کرتا تو مجھے قبر میں
 کہ وہ آگ کی شہاب سے مجھے مارتا۔ اور بیان سے مستحب ہو دفن کے بعد مردے کو تلقین کرنا اور اُسکے لیے دعا
 مانگنی سعید بن عبد اللہ زری کہتے ہیں کہ میں ابو امامہ ہلبی رحم کی نزع کے وقت اُنکی خدمت میں گیا انھوں نے
 فرمایا کہ اے ابو سعید جب میں مرجاؤں تو میرے ساتھ وہ سوا مہر کہو جسکا امر ہو اور حضرت علیؓ نے فرمایا کہ
 یعنی آپ نے یوں ارشاد فرمایا ہو کہ جب تم میں سے کوئی مرجادے اور اُسکو تم مٹی دے چکو تو چاہیے کہ ایک شخص
 تم میں سے اُسکی قبر کے سرہانے کھڑا ہو اور کہے کہ اے فلان شخص فلانی عورت کے بیٹے وہ سینگا تو مگر جواب نہیں دے گا
 پھر سے دوبارہ اسی طرح پکارے وہ سیدھا بیٹھ جاوے گا پھر تیسری دفعہ اسی طرح کہے وہ کہیگا کہ ارشاد کر دے تعالیٰ
 تجھ پر رحم کرے مگر تم اُسکے اس جواب کو نہ سنو گے پھر اُس سے کہے کہ یاد کر اُس چیز کو جس پر تو دنیا سے اٹھا ہو
 یعنی گواہی کہ لا ایلہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی اور یہ کہ تو اس بات پر راضی ہوا کہ تیرا پروردگار اللہ ہو اور
 دین اسلام ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں اور قرآن امام ہو اسیلے کہ اگر یہ اُسکو سنا دو گے تو منکر اور کبیر اُسکے
 پاس سے ہٹ جاوینگے اور یوں کہینگے کہ بیان سے چل دو اس شخص کے پاس ہم کیون نہیں سکو تو حجت کھلا دی گئی
 اور اللہ تعالیٰ اُس شخص کی طرف سے منکر کبیر کو جواب دے گا ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر اُسکی ان تمام
 معلوم نہ ہو آپ نے فرمایا کہ اُسکو خوا کاڑ کا کھڑ کر پکارے انتہی۔ اور قبروں پر کلام مجید کے پڑھنے کا کچھ مضائقہ
 نہیں مگر بنی بن موسیٰ آہنگ کہتے ہیں کہ میں امام احمد بن حنبل رحم کے ساتھ ایک جنازے میں شریک تھا اور محمد
 بن قدام بھی ہمارے ساتھ تھے جب جنازہ دفن ہو چکا تھا مگر اُنکا اُدی قبر کے پاس قرآن پڑھنے لگا امام محمدؓ نے
 فرمایا کہ قبر کے پاس قرآن پڑھنا بدعت ہو جب ہم قبرستان سے نکلے تو محمد بن قدام نے امام احمد سے پوچھا کہ
 آپ کے نزدیک بشیر بن اسماعیل حلبی کیسا شخص ہو آپ نے فرمایا کہ معتبر ہو اور اُن سے پوچھا کہ تم نے اُن سے کچھ یاد
 کیا ہو انھوں نے کہا کہ ہاں بخیر خبر دی بشیر بن اسماعیل نے عبد الرحمن بن عمار بن جراح سے کہ عبد الرحمن کے
 باپ عمار بن جراح نے وصیت کی کہ جب میں دفن ہو جاؤں تو میری قبر پر سر کی طرف شمع سوڑا دو اور اُسکا آخر
 پڑھا جاوے اور عمار نے فرمایا کہ میں نے سنا ہو حضرت ابن عمرؓ سے کہ انھوں نے بھی اسی وصیت کی تھی۔

جہیز نے
 فرمایا کہ
 یہ سب کچھ
 صحیح ہے

تب امام احمد رحمہ اللہ نے محمد بن قدامہ سے کہا کہ توجاؤ اور اُس شخص سے کہدو کہ قرآن پڑھے اور محمد بن محمد مروزی کہتے ہیں کہ میں نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ جب تم قبرستان میں جاؤ تو سوئے محمد اور قلیٰ اعوذ برب الناس اور قلیٰ اعوذ برب الفلق اور قلیٰ ہو اللہ پڑھ کر اسکا ثواب قبرستان والوں کو بخش دیا کرو کہ انکو پونچھ لیا۔ اور ابو قتلابہ کہتے ہیں کہ میں شام سے بصرہ میں آیا اور خندق پر اتر کر وضو کر کے رات کو دو رکعتیں پڑھیں اور ایک قبر پر سر رکھ کر سو گیا خواب میں دیکھا کہ قبر والا مجھے شکایت کرتا ہے کہ تم نے رات بھر مجھ کو ایذا دی پھر کہا کہ تم نہیں جانتے مگر ہم جانتے ہیں اور ہم غل پر قادر نہیں یہ دو رکعتیں جو تم نے پڑھیں ہمارے نزدیک دنیا و مافیہا سے بہتر ہیں پھر کہا کہ دنیا والوں کو خدا سے تعالیٰ ہماری طرف سے جزا و خیر دیوے انکو ہماری طرف سے سلام کہنا اسلئے کہ کبھی انکی دعا سے ہمارے پاس ایک نور ہمارے برابر آجایا کرتا ہے۔ غرض کہ قبر کی زیارت سے زندہ کو تو یہ فائدہ ہے کہ عبرت ہو اور مردے کو یہ فائدہ ہے کہ دعا پونچھے اسی لیے زیارت کرنے والے کو اپنے حق میں اور میت کے حق میں دعا کرنے سے غافل نہ ہونا چاہیے نہ عبرت حاصل کرنے سے غفلت کرنی چاہیے اور عبرت حاصل کرنا اس طرح ہوتا ہے کہ اپنے دل میں مرد کی صورت جمائے کہ اُسکے اعضا کیسے علیحدہ ہو گئے اور وہ قبر سے کیسے اٹھیکا اور یہ بھی تصور کرے کہ میں بھی خضر ہے ایسا ہی ہو جاؤنگا جیسا کہ مطرف بن ابی بکر نے فرمایا کہ میں نے محمد بن قدامہ سے ایک بڑا عابد بھی دیکھا جب رات ہوتی تو وہ کمر باندھتی اور نماز پڑھنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوتی اور جب نہ ہوتا تو قبروں میں چلی جاتی میں نے سنا ہے کہ لوگوں نے اُسکو کہا کہ تم کثرت سے قبرستان میں کیوں جاتی ہو اُس نے جواب دیا کہ دل سخت جب جاکر رہا ہوں تو اُسکو یہ پڑا ہے کہ مہذبہ رملام کرتے ہیں اور میں جو قبروں میں آتی ہوں تو یہ دیکھتی ہوں کہ گویا لوگ قبروں کی تہوں میں سے نکلے ہیں اُنکے خاک آلود اور رنگ تغیر اور قفن میلے ہیں تو ایسی نظر کا کیا کہنا ہے اگر اسی طرح کی نظر بندوں کے دلوں میں چرچاوے تو فتنوں پرستی کی کیا چیز ہوگی بدن اسکے باعث کیا کچھ تلف نہوں بلکہ چاہیے کہ صورت مردے کی وہ دل میں یاد کرے جسکو حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے بیان کیا تھا یعنی ایک فقیہ نے اگر آپ کی صورت کے بدل جانے سے نہایت تعجب کیا کہ کثرت عبادت اور شہقت سے آپ کا کچھ اور ہی طور ہو گیا تھا آپ نے فرمایا کہ میان حبیب قبر میں فتنے ہوئے ہیں اگر مجھے تین دن پیچھے دیکھو گے تو اور بھی تعجب کرو گے کہ انکھیں کل کر خساروں پر کو بھی ہوگی اور ہونہار دانتوں سے چٹے ہونگے اُنکو کھلا ہوا ہوگا اُس میں سے پیپ نکلتی ہوگی پیٹ پھول کر رہے ہوں گے اور اُنکو گھبراہٹ پانے کے رات سے نکلی ہوگی اور نمازات اور یم تھنوں سے نکلے ہونگے جب یہ صورت دیکھو گے تو زیادہ تعجب کرو گے اور نیز مستحب ہے کہ میت کی تعریف کرے اور جب اُسکا ذکر آوے تو چاہیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی تعریف کرے

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی مرد جاوے تو اُسکو چھوڑ دو اُسکی بُرائی مت کرو اور ایک حدیث شریف میں فرمایا کہ مردوں کو گالی مت دو کہ وہ اپنے کیے کو پہنچ گئے ہیں اور ایک حدیث شریف میں ارشاد ہے کہ اپنے مردوں کا ذکر بترہی ہی سے کیا کرو اسلئے کہ اگر وہ جنتی ہیں تو برا کہنے کا گناہ تم پر ہوگا اور اگر وہ دوزخی ہیں تو انکو اُنھیں کی سببت کافی ہو۔ اور حضرت انس بن مالکؓ فرماتے ہیں کہ ایک جنازہ آنحضرت ﷺ کے پاس کو گزرا تو لوگوں نے اُسکی بُرائی بہت سی بیان کی آپ نے فرمایا کہ وجب ہوگئی پھر اور جنازہ آیا تو اُسکی بھلائی ذکر کی آپ نے فرمایا کہ وجب ہوگئی حضرت عمرؓ نے پوچھا کہ کیا وجب ہوگئی آپ نے فرمایا کہ اس جنازے کی تم نے بھلائی بیان کی اُسکے لیے جنت وجب ہوگئی اور پہلے جنازے کی بُرائی کی تو اُسپر دوزخ وجب ہوگئی اور تم خدا سے گواہ ہو زمین میں یعنی جس چیز کی گواہی دے دو گے ویسا ہی حکم ہوگا اور حضرت ابو ہریرہؓ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ بندہ جب مرجاتا ہو تو لوگ اُسکا وہ حال بیان کرتے ہیں جو علم الہی میں ویسا نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہو کہ تم گواہ رہو میں نے اپنے بندوں کی گواہی اس بندے کے باب میں قبول کی اور اُسکے جو گناہ جانتا ہوں اُنکو سزا کیا

ساتویں فصل موت کی حقیقت میں اور جو مال کسیت پر قبر میں مور کے چھونکنے تک گذرنا ہر اسکے ذکر میں

انفصل میں چار بیان ہیں

ج جناح
بروایت شریف
ابو جابر
شیخ زبیدی
معجم
ابو جابر

بیان اول موت کی حقیقت میں واضح ہو کہ لوگ موت کی حقیقت کے بیان میں جھوٹے گمان اور خیالات کرتے ہیں اور غلطی پر ہیں مثلاً بعض گمان کرتے ہیں کہ موت نیست ہو جانا ہو نہ حشر ہو گا نہ نشتر نہ خیر و شر کا کچھ انجام ہو انسان کی موت ایسی ہو جیسے اور حیوانات کی یا سوکھی گھاس کی یہ رائے ملحدین اور اُن لوگوں کی ہے جو اللہ تعالیٰ اور روز قیامت پر ایمان نہیں لاتے اور بعض یہ گمان کرتے ہیں کہ موت سے آدمی نیست ہو جاتا ہو مگر قبر سے لیکر حشر تک نہ کسی عذاب سے در دہاتا ہو نہ ثواب سے راحت اور بعض یہ کہتے ہیں کہ روح باقی رہتی ہے موت سے نیست نہیں ہوتی اور ثواب اور عذاب مدح و ہی کو ہو جسموں کو نہیں اور جسم مرگ نہ اٹھائے جاوے نہ پھر سے زندہ ہونگے اور یہ سب اقوال گمان خراب اور حق سے پھرے ہوئے ہیں اور جو بات کہ اعتبار کے لائق اور آیات اور حدیث سے ثابت ہو وہ یہ ہے کہ موت صرف حال کے بدلنے کا نام ہے اور روح جسم سے جدا ہونے کے بعد یا عذاب میں مبتلا یا آسائش میں چین کرتی باقی رہتی ہے اور روح کے جسم سے جدا ہونے کے معنی ہیں کہ اُسکا تصرف جسم پر سے جاتا رہتا ہے جسم اُسکی اطاعت سے باہر ہو جاتا ہے یعنی اعضا سب کے سب روح کے آلات ہیں کہ اُن سے وہ کام لیا کرتی ہے مثلاً ماتہ سے کپڑا کرتی ہے مکان سے سنا کرتی ہے اُنکے سے دیکھا کرتی ہے اور دل سے ہشیاء کی حقیقت جانا کرتی ہے اور

دل سے غرض یہاں روح ہو تو یہ فرض ہوئی کہ روح اشیا کی حقیقت خود معلوم کیا کرتی ہے کسی آدمی کی ضرورت نہیں اسی طرح کبھی اپنے آپ اقسام غم سے ذکے پایا کرتی ہے اور انواع خوشی سے سکھاتا ہے اور یہ متعلق اعضا سے جسمی سے نہیں تو قبضی بائین اسی میں کہ ان سے خود روح موصوف ہوتی ہے وہ تو بعد جسم کے جدا ہونے کے بھی صوح کے ساتھ رہتی ہیں اور جو بائین روح کو بواسطہ اعضا کے ہوا کرتی ہیں وہ جسم کے مرنے سے جاتی رہتی ہیں یہاں تک کہ دوبارہ پھر جسم میں روح آوے اور روح کا جسم میں دوبارہ آنا نہ قبر میں کچھ دشوار ہے نہ قیامت کے روز ننگ کی دیر ہوئی کچھ بعید ہے اللہ تعالیٰ نے جیسا جس بندے کے واسطے حکم کر دیا ہے وہی اسکو خوب جانتا ہے اور موت کے باعث جسم کا بیکار ہونا ایسا ہے جیسے اپاچ آدمی کے اعضا مزاج کے بگڑنے سے یا پٹھوں میں ہندہ واقع ہونے کے باعث نکلے ہو جاتے ہیں اور انہیں روح نہیں اثر کر سکتی تو اس صورت میں روح کا عالم ہونا اور عاقل اور مدبر ہونا باقی رہتا ہے اور بعض اعضا سے کام لیتی ہے اور بعض اس سے نافرمان ہو جاتے ہیں اور موت کے معنی سب اعضا کے روح سے نافرمان ہونے کے ہیں اور اعضا تو روح کے آلات تھے جسے وہ کام لیتی تھی اور روح سے غرض وہ چیز ہے جو انسان کے اندر علوم اور غنوں کی تکلیف اور خوشیوں کی لذت معلوم کرتی ہے تو جب روح کا تصرف اعضا میں باطل ہو گیا تو اس کے علوم اور احوالات اور خوشیوں اور غم اور لذت اور درد کا قبول کرنا تو نہیں جاتا رہا اور انسان واقع میں وہی چیز ہے جو علوم کو ادراک کرتی ہے اور رنج و راحت کو پاتی ہے اور صیفت نہیں مرقی بلکہ موت کے باعث سے بدن پر سے اسکا تصرف اٹھ جاتا ہے اور بدن اسکا کہ نہیں رہتا جیسے بچے پن کے یہ معنی ہیں کہ روح کے آگے ہونے سے ہاتھ نکل گیا اور اس کے کام کا نہ رہا اسی طرح موت گویا سارے اعضا کا اپاچ ہو جانا ہے کہ کوئی اسکا آئندہ رہا اور انسان کی حقیقت جو اسکا نفس اور روح ہے وہ بہ طور موجود ہے ہاں اس کے حال کا بدلنا دو طرح سے ہے اول تو یہ کہ اس سے اسکی آنکھ اور کان اور زبان اور ہاتھ اور پاؤں اور جملہ اعضا چھین گئے اور اہل واقارب اور زن و فرزند اور تمام اشیاء اور گھوڑے اور سوار یاں اور غلام اور گھوڑا تمام جائدا چھین گئی اور میں کچھ فرق نہیں کہ آدمی سے یہ چیزیں چھین جاویں یا خود اسکو ان چیزوں سے چھین لیا جاوے اس واسطے کہ اندازینے والی چیز تو جدائی ہے اور جدائی دونوں صورتوں میں حاصل ہو ایسا ہوتا ہے کہ کبھی تقاضی کا مال لوٹ لیا جاتا ہے اور کبھی مال وغیرہ بہ طور رہتا ہے اس مال کو قید کر لیا جاتا ہے دونوں صورتوں میں درو یکساں ہوتا ہے اور موت بھی یہی ہے کہ انسان کو اس کے جمیع اموال اور ملاحق سے بیکار کیا اور عالم میں بھیج دیا جاوے جو اس عالم کے مشابہ نہو پس اگر دنیا میں اسکی کوئی ایسی چیز ہوگی جس سے اسکو نہیں در حرج تھی تو بعد موت اس چیز کی حسرت اسپر نہ رہی ہوگی اور اسکی جدائی میں اس شخص کو نہایت تکلیف ہوگی بلکہ اسکا دل ہر ایک چیز کی طرف التفات کر گیا مال کی طرف جدا اور جاہ کی طرف جدا اور جائدا وغیرہ منقول کی طرف جدا یہاں تک کہ اگر

کوئی گزرتے ہیں کہ خوش ہو کر تہا ہو گا تو اُسکے چھوٹنے کا بھی رنج ہو گا اور اگر بجز خدا سے تعالیٰ کے ذکر کے اور خیریت
 خوش نہ تھا اور نہ اُسکے سوا دوسرے سے الفت رکھتا تھا تو مرنے سے بڑی آسائش ملیگی ایسے کہ سوانح برحق
 ہونگے اور محبوب میں اور اپنے آپ میں تخلیہ ہو جائیگا تا مہاسباب و میناوی خدا سے تعالیٰ کے ذکر سے شغل ہین
 وہ سب بظرف ہونگے پس ایک وجہ زندگی اور موت کے حال میں اختلاف کی توجی جو بیان ہوئی دوسری
 وجہ حال کے بدلنے کی یہ ہو کہ موت کے باعث انسان کو وہ باتیں کُل جاتی ہیں جو زندگی میں نہیں کھلتی تھیں
 جیسے جاگتے آدمی کو ایسے حالات منکشف ہوتے ہیں جو خواب میں نہیں ہوتے اور آدمی سب مردہ ہیں جب
 مریخے تو جاگینگے سب سے پہلے جو آدمی پر حال کھلیگا وہ اُسکی نیکیوں کا نفع یا برائیوں کا ضرر ہو گا حالانکہ
 یہ حال اُسکے دل کے اندر کی یا ماضی میں لکھا تھا مگر دنیا کے کاموں کی جہت سے اُسکو خبر نہ تھی جب دنیا کے کام بڑھ
 ہو گئے تو سارے اعمال اسپر کھل گئے اب جو برائی دیکھتا ہے اسپر ایسی حسرت کرتا ہے کہ اُس حسرت سے بچنے کے لیے
 آگ میں گھس جانے کو اختیار کر سکتا ہے اور ایسے حال میں اُس سے کہا جاتا ہے کَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْبُؤْسَ عَلَیْكَ
 حَسْبُ عِبَادَہِ اور یہ بات اُسوقت کھلتی ہے کہ جب سانس ٹوٹ جاتی ہے اور دفن نہیں ہوتا اور جدائی کی
 آگ بھڑکی ہوتی ہے یعنی اس دنیا سے ناپا میاں سے جس چیز پر اطمینان تھا اور مقدار زاد اور پہونچانے کی قدر
 اس سے مراد نہ تھی اُسکے جدا ہونے کی آگ لگی ہوتی ہے اور جو شخص کو دنیا میں سے زاد ہی کے موافق کا طالب
 ہوتا ہے تو اُسکو مرنے کے بعد کچھ رنج جدائی کا نہیں ہوتا بلکہ وہ منزل پر پہونچ کر خوش ہوتا ہے کہ زاد کا تردد
 جاتا رہا اور وجہ اُسکی خوشی کی یہ ہے کہ اُسکو غرض منزل مقصود تھی نہ خود زاد سے اور یہ حال ایسے شخصوں کا
 ہوتا ہے جو دنیا میں سے بقدر ضرورت ہی لیتے ہیں اور چاہتے رہتے ہیں کہ کسی طرح اتنی ضرورت بھی نہ رہے
 پس اُنکی آرزو مرنے سے پوری ہو جاتی ہے کہ اُس قدر سے بھی مستغنی ہو جاتے ہیں اور یہ عذاب کے قسم اور
 رنج بہت بڑے ہیں کہ پہلے دفن کے آدمی پر ٹوٹ پڑتے ہیں پھر دفن کے وقت کبھی اور قسم کے عذاب کے لیے
 اُسکی روح جسم میں دوبارہ لائی جاتی ہے اور کبھی معاف کر دیا جاتا ہے اور جو شخص دنیا سے لذت یاب اور ہوس
 منہن ہوتا ہے اُسکا حال ایسا سمجھو جیسے کوئی شخص کسی پادشاہ کی غیبت میں اُسکے محل اور سلطنت اور
 بای تخت میں خوب مزے اٹھائے اور اعتماد کرتا ہو کہ بادشاہ میرے معاملے میں کچھ سہولت برتیگا لیکر
 جو کچھ میں بڑے کام کر رہا ہوں اُنکا علم بادشاہ کو نہ ہو گا اور بادشاہ اُسکو اچانک پکڑے اور اسپر ایک فرد
 پیش کرے جس میں اُسکی خطائیں اور مبالغیایان ذرہ ذرہ سی لکھی ہوئی ہیں اور بادشاہ بھی بڑا زبردست
 اور غیرت ناک ہے اور جو لوگ اُسکے محل میں یا سلطنت میں مرکب افعال ناشائستہ ہوں اُن سے محض لینے والا
 اور کسی کی سفارش نافرانوں کے باب میں نہ منشا ہو تو ایسی صورت میں اُس گرفتار کا حال سوچنا چاہیے کہ

بہشت و جہنم کا سبب

اور اسی کاشا لٹ تھا تو جس چیز کو سول لیا ہو اسکو جب دیکھیں گے تو کیسی کچھ خوشی ہوگی اور جس چیز کو بیچ دیا ہو اس کے جدا ہونے پر کتنا کم التفات ہوگا۔ اور دل کا خالص ہونا محبت الہی میں کبھی اتفاقاً ہو جایا کرتا ہو یہ ضرور نہیں کہ موت بھی اسی پر ہو اسی لیے بدل جاتا ہو اور خدایا راہ میں ترنا موت کا سبب ہو تو اسی حالت پر موت کے کہنے کا سبب ہوگا اور یہیں وجہ اسکی لذت زیادہ ہوتی ہو کیونکہ معنی لذت کے یہ ہیں کہ آدمی اپنی مراد کو پہنچ جاوے اور جی چاہتی بات میں ہر شے سے بالاتر ہو کر فرما ہو کہ لکھو فیہا ما لیتشتہون

اس آیت میں سب لذتیں جنت کی آگئیں اور بڑے سے بڑا عذاب یہ ہو کہ آدمی اپنی مراد سے روک دیا جاوے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہو کہ حیل بلیغہ و دین مایشتہون یہ آیت اہل دوزخ کے تمام عذابوں کی جامع ہو اور آسائش مذکورہ بالا شہید کو نور آدم نکلتے ہی ملتی ہو اور یہ امر باب قلوب کو نور لقین سے منکشف ہوتا ہو اور اگر تکو اس پر شہادت نقلی منظور ہو تو شہدا کے بایں جتنی احادیث ہیں وہ سب سب پرال ہیں ہر ایک حدیث میں شہدا کی انتہا سے لذت کو اور یہی لفظون سے تعبیر فرمایا ہو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو فرمایا اور انکا باپ جنگ احد میں شہید ہو گیا تھا کہ میں تجھ کو خبر عرض سناؤں انھوں نے عرض کیا کہ بہت بہتر آپ کو خدا سے تعالیٰ البشارت خیر دے آپ نے فرمایا کہ خدا عزوجل نے تیرے باپ کو زندہ کیا اور اپنے سامنے بٹھا کر ارشاد فرمایا کہ میرے بند سے جو چاہے مجھے تمنا کر میں تجھ کو دوں گا تیرے باپ نے عرض کیا کہ اے الہی میں نے تیری عبادت جیسی چاہیے ویسی نہیں کی میں تجھ سے یہ تمنا کرتا ہوں کہ تو مجھ کو دینا میں پہنچ کر تاکہ میں تیرے رسول کے ساتھ ہو کر لڑوں اور دوسری دفعہ تیری راہ میں مارا جاؤں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ میری طرف سے پہلے ہو چکا ہو کہ تو دنیا میں لوٹ کر نہ جاوے گا۔ اور حضرت کعب بن جریج نے فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک شخص روتا ہو اپنا جاوے گا اس سے کہا جاوے گا کہ تو جنت میں جو کر کیوں روتا ہو وہ کہیں گے کہ میں اس لیے روتا ہوں کہ خدا کی راہ میں صرف ایک ہی بار مارا گیا میں یہ چاہتا تھا کہ پھر جا کر لڑوں اور کئی بار مارا جاؤں مگر خدا نے چاہا کہ ایا نذر کو مرنے کے بعد خدا سے تعالیٰ کا جلال اتنا وسیع معلوم ہو تا ہو جسکے سامنے دنیا تنگ اور مشکل قید خانہ معلوم ہوتی ہو اور اسکا حال ایسا ہوتا ہو جیسے کوئی اندھیرے قید خانے میں مجسوس ہو اور اس پر ایک دروازہ ایسے باغ وسیع کی طرح کھول دیا جاوے کہ اسکی وسعت پر آنکھ کام نہ کرتی ہو اور اس میں طرح طرح کے درخت اور پھول اور پھل اور جانور ہوں تو ظاہر ہو کہ وہ شخص اس باغ میں پہنچ کر اس اندھیرے قید خانے میں پھر آنا نہ چاہیگا اور ایک مثال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکی بیان فرمائی ہو یعنی ایک شخص گیا تھا اسکو آپ نے فرمایا کہ یہ دنیا سے کوچ کر گیا اور دنیا کو دنیا و داروں کے لیے چھوڑ گیا اگر یہ راضی ہو تو اسی دنیا میں پھر کرنا اچھا نہ معلوم ہو گا جیسے تم میں سے کوئی اچھا نہیں جانتا کہ دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں جاوے جس طرح میں

۱۲
 برودیت و غریب
 حج ابن ابی الدیاء
 صنعت عمر
 اور اسکی شہین
 بدایت تاشق
 وابن ابی الدیاء
 بدایت جابر
 و ابن قلاب
 فتح خزندہ و
 جابجہ انجیر
 امد و احکام
 و مہم انجیر
 ثلث اور ثلث
 ثلث و مہم
 ثلث اکوٹان

اور عبید بن عسیر کہتے ہیں کہ اہل قبور احبار کے منتظر رہتے ہیں جب کوئی مردہ اُنکے پاس جاتا ہو کہ فلاں شخص کا کیا حال ہے وہ کہتا ہو کہ دنیا سے تو وہ آگیا تھا۔ پاس نہیں آیا وہ کہتے ہیں کہ نہیں پھر کہتے ہیں کہ اِنَّا لِلّٰہِ وَ اِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ اُسکو کسی اور راستے لیگے ہمارے پاس میں لائے۔ اور جعفر بن سعید سے مروی ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہو تو سکار کا اُسکے استقبال کو آتا ہو جیسے کسی مسافر کا استقبال کیا کرتے ہیں۔ اور مجاہد بن زویا کہتے ہیں کہ جس شخص کا رُکنا بخت ہوتا ہو تو اُسکی تکبیر کی بشارت اُسکو قبر میں دیجاتی ہو۔ اور ابو ایوب انصاریؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن کی جان نکلتی ہو تو اُس سے خدا سے تعالیٰ کے پاس رحمت والے مردے ایسے ملتے ہیں جیسے دنیا میں خوشخبری سنانے والا کسی کے پاس آتا ہو اور کہتے ہیں کہ اِس شخص بھائی کو دیکھو تاکہ اُسکو تسکین ہو جاوے کہ شخص بڑی سختی میں تھا پھر اُس پر چھتے ہیں کہ فلاں شخص کا کیا حال اور فلاں عورت کیسی ہو اور تو نے فلاں عورت سے نکاح کیا کہ نہیں پس جب اُس سے کسی ایسے شخص کا حال پوچھتے ہیں کہ وہ اُس سے پہلے مر گیا ہوتا ہو تو وہ جواب دیتا ہو کہ وہ تو مجھے پہلے مر چکا ہو کہتے ہیں کہ اِنَّا لِلّٰہِ وَ اِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ اُسکو اُسکی ماں و فرخ میں لیگئی۔

دوسرے اہل بیان قبر کا اور مردوں کا کلام میت سے اور مردے یا زبان سے کہتے ہیں یا حال سے تقریر کرتے ہیں اور زبان حال مردوں کے سمجھانے کے لیے فصیح تر ہو بہ نسبت زبان متفل کے زندوں کے سمجھانے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مردہ قبر میں رکھا جاتا ہو تو قبر اُس سے کہتی ہو کہ اے خانہ خراب آدمی تجھ کو کس چیز نے مجھے مٹا دیا میں رکھا تو نے جاننا کہ میں آزمائش کا گھر ہوں اور تاریکی کا مکان اور تنہائی کی جگہ اور کیڑوں کا خانہ ہوں میرے باب میں تجھے کس چیز نے دھوکا دیا کہ تو میرے اوپر اگر کر جلتا تھا پس اگر نیک بخت ہوتا ہو تو اُسکی طرف سے کوئی جواب دینے والا جواب دیتا ہو کہ تو دیکھتی نہیں شخص اچھی بات کا امر کیا کرتا تھا اور بُری بات سے منع کیا کرتا تھا قبر کہتی ہو کہ تو اب میں اسپر سنبھولی جاتی ہوں اور اُسکا نور نیا دیا گیا اور روح خدا سے تعالیٰ کے پاس چلی جا چکی تھی۔ اور عبید بن عسیر لکھتے ہیں کہ جو مردہ مرنے والا ہو گا اُس سے کہتا ہو کہ میں تنہائی اور تاریکی اور اکیلے رہنے کا مکان ہوں اگر تو اپنی زندگی میں خدا سے تعالیٰ کا مطیع رہا ہو گا تو میں آج تجھ پر رحمت بنو گا اور اگر تو نافرمان رہا ہو گا تو عذاب بنو گا میں وہ ہوں کہ جو مجھ میں مطیع ہو گا گھسیگا وہ خوش ہو گا کھلیگا اور جو عاصی ہو گا وہ گھبراہٹ میں ہو گا کھلیگا۔ اور محمد بن صبیح کہتے ہیں کہ جب آدمی قبر میں رکھا جاتا ہو اور اُسکو عذاب یا اور کوئی بُری بات پہنچتی ہو تو اُسکے پڑوس کے مردے اُس سے کہتے ہیں کہ اے اپنے قریبوں اور پڑوسیوں کو دنیا میں مجھے رہنے والے کیا تجھ کو ہم سے عبرت نہ لی کیا اپنے آپ سے آگے آنے والوں کا حال تو نے نہ سوچا تو نے نہ دیکھا کہ

میت قبر میں
دل میں اور
سکون کی حالت
چپ رہتا ہے
جس شخص کا
زندگی موقوف
ہو جائے
بہشت میں
اور اسی
پہرے میں
جس شخص کا
زندگی موقوف
ہو جائے
جہنم میں

کہ ہمارے اعمال مرنے سے تمام ہو گئے تھے تجکو تو مہلت تھی تو نے تارک اس چیز کا کیون نہ کر لیا جو تیرے
 اقارب سے رہ گئی تھی اور زمین کے حصے اس سے کہتے ہیں کہ اسی ظاہر دنیا پر دھوکا کھانے والے جو لوگ تیرے
 ظہر والوں میں سے زمین کے شکم میں چلے گئے تھے اُن سے تو نے عبرت کیون نہ پکڑی اُنکو دینا ہے تجھے پہلے
 دھوکا دیا پھر اُنکی موت اُنکو قبروں میں بیگنی تو اُنکو دیکھتا تھا کہ دوسروں کے کاغذ پر اُس منزل میں
 چلے جاتے ہیں جو اُنکے لیے ضرور تھی۔ اور یزید رقاسی کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ جب وہ قبر میں رکھا جاتا ہے
 تو اُسکے اعمال اُسکو اگھیرتے ہیں پھر اُنکو خدا سے تعالیٰ گویا کرتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اے اکیلے بندے گڑھے میں
 پڑے ہوئے تیرے دوست اور گھروالے تیرے پاس سے چلے گئے تو ہمارے پاس آج تیرا کوئی انیس نہیں۔
 اور حضرت کعب بن فراتے ہیں کہ جب نیک بندہ قبر میں رکھا جاتا ہے تو اُسکے اعمال نیک نماز روزہ حج رکوع جہاد
 اُسکو گھیر لیتے ہیں پھر عذاب کے فرشتے اُسکے ہاتھوں کی طرف سے آتے ہیں تو نماز کہتے ہیں کہ اے اللہ ہے
 یہ شخص اللہ کے واسطے انہر بہت کھرا ہوا کرتا تھا پھر فرشتے سر کی طرف سے آتے ہیں تو روزہ کہتا ہے کہ اے اللہ
 تمکو راہ نسیم دنیا میں یہ شخص بہت پیاسا رہا کرتا تھا فرشتے بدن کی طرف سے آتے ہیں توج اور جہاد
 کہتے ہیں کہ یہاں سے الگ رہو کہ اسنے اس بدن سے حج کے لیے بہت محنت و مشقت اٹھائی اور اللہ کی راہ میں
 جہاد کیا تمکو راہ نہ ملیگی فرشتے ہاتھوں کی طرف سے آتے ہیں تو صدقہ کہتا ہے کہ اس شخص کو جانے دو بہت سا
 صدقہ اسنے ان ہاتھوں سے دیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو مقبول ہوا اور اسی کی رضا جوئی کو دیا تھا تو تمکو یہاں اہل بیگی
 تب اُس سے کہا جاتا ہے کہ مبارکباد تو پاک ہی زندہ رہا اور پاک ہی مرا پھر اُسکے پاس رحمت کے فرشتے آتے ہیں اور
 اُسکے لیے جنت کا بستر بچھاتے ہیں اور اُسکے ہشتی لاتے ہیں اور اُسکی قبر کو جہان تک نظر کام کرے وہاں تک کہ وہ
 کرتے ہیں اور جنت میں سے ایک قندیل آجاتا ہے کہ اسی کی روشنی میں قبر میں سے اٹھنے تک رہتا ہے۔ اور عبد اللہ
 بن عبید بن عمیر نے ایک جنازے کے ساتھ میں فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
 کہ مردہ قبر میں بٹھلایا جاتا ہے اور وہ آواز اپنے ساتھیوں کے ہاتھوں کی سنتا ہے اور اُس سے بجز اُسکی قبر کے
 اور کوئی چیز کلام نہیں کرتی قبر کہتی ہے کہ اے خانہ خراب تجکو مجھے کسی نے نہیں ڈرایا تھا تجھے یہ خون نہیں لایا گیا تھا
 کہ میں تنگ اور بدبو دار اور ہولناک اور کیر وں سے پر ہوں پس تو نے میرے لیے کیا سامان کیا
 تیسرا بیان قبر کے عذاب اور منکر نکیر کے سوال میں حضرت براء بن عذب رحمہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک شخص انصاری کے جنازے پر نکلے پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر
 مبارک نیچے کو ڈال کر اُسکی قبر پر بیٹھے پھر تین بار ارشاد فرمایا کہ اے میں تجھے عذاب قبر سے پناہ دے گا میں ہوں
 پھر فرمایا کہ جب ایماندار آخرت کی پیشی میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے درختوں کو بھیجتا ہے کہ گویا اُنکے منہ عذاب

جہنم کی آگ سے
 اس شخص کو
 نفع کی بات
 تم اور اللہ کے
 قریبی بندے
 دنیا کی دولتوں سے
 غافل رہو

ہوتے ہیں انکے ساتھ میں اسکی خوشبودار کفن ہوتا ہے وہ اسکی آنکھوں کے سامنے میٹھے ہیں جب اسکی روح نکلتی ہے تو ہر فرشتہ آسمان وزمین کے درمیان کا اور ہر ایک فرشتہ آسمان کا اسپر رحمت پہنچتے ہیں اور آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں کوئی دروازہ ایسا نہیں ہوتا کہ اسکی روح اپنے اندر ہو کر جانا نہ چاہتا ہو جب اسکی روح اوپر چڑھتی ہے تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اتنی یہ تیرا فلان بندہ ہے حکم ہوتا ہے کہ اسکو ہٹا لیا جاوے اور جو کچھ ہم نے اسکے لیے سامان کراست میا کیا ہے وہ کھلا دیا سیلے کہ ہم وعدہ کر چکے ہیں **مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى** اور وہ شخص پھرتے لوگوں کی جوتیوں کی آواز سنتا ہے یہاں تک کہ اس سے کہا جاتا ہے کہ تیرا رب کون ہے اور دین کیا اور بنی کون ہے وہ جواب دیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور دین اسلام ہے اور میرے بنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور سوال میں اس نہایت سختی کے ساتھ پوچھتے ہیں اور یہ آخر جانچ ہے جو مردے پر ہوتی ہے پس جب وہ جواب مذکور دیتا ہے تو پکارنے والا پکارتا ہے کہ توحیح کہتا ہے یہی معنی ہیں اس آیت کے **يُنَبِّئُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ** پھر اسکے پاس ایک نے والا نوحیہ بت دیا پس خوشبودار کرکے کتاب ہے کہ تمکو رحمت پروردگار کی بشارت ہو اور ان جنتوں کا فردہ جو جنین لذت دہی ہے وہ کہتا ہے کہ تمکو بھی بشارت خیر کی خدا سے تعالیٰ دے تو کون ہے وہ کہتا ہے کہ میں تیرا اعل نیک ہوں بخدا کہ میں نے تیرا حال ہی جانا کہ تو خدا سے تعالیٰ کی طاعت میں جلد باز اور حصیت میں دیر کرنے والا تھا خدا کا تمکو جزا سے خیر دے پھر ایک سنادی پکارتا ہے کہ اسکے لیے جنت کے بسترون میں سے بستر کرو اور ایک دروازہ جنت کی طرف کو کھول دو پس بستر جنت میں سے بچھا دیا جاتا ہے اور دروازہ جنت کی طرف کو کھول دیا جاتا ہے وہ اسوقت کہتا ہے کہ اگلی قیامت کو جلد برپا کرنا کہ میں اپنے اہل اور مال کی طرف رجوع کروں اور کافر کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب آخرت کے سامنے ہوتا ہے اور دنیا سے علیحدہ ہوا چاہتا ہے تو اسپر فرشتے تندہ ہو کر آتے ہیں اور انکے ساتھ آگ کے کپڑے اور کندھک کا کرتہ ہوتا ہے وہ اسکے گرد ہو جاتے ہیں اور جب اسکی جان نکلتی ہے تو اسپر تمام فرشتے اوپر کے اور تمام فرشتے آسمان کے لعنت کرتے ہیں اور دروازہ آسمان کے بند کر دیے جاتے ہیں کوئی دروازہ ایسا نہیں ہوتا کہ اپنے اندر کو اسکی روح کا جانے دینا بڑھتا ہے جب اسکی روح پھمکتی ہے تو چھینکے یہاں ہے اور عرض کیا جاتا ہے کہ اتنی تیرے فلان بچہ کو آسمان قبول کیا ہے زمین نے اللہ عزوجل فرماتا ہے اسکو ہٹا لیا جاوے اور جو سامان برائی کا اسکے لیے ہم نے میا کیا ہے اسکو دکھاوے کہ ہم نے اس سے وعدہ کر لیا ہے **مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَفِيهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى** اور وہ جوتیوں کی آواز لوگوں کے پھر شے کے وقت سنتا ہے یہاں تک کہ اس سے کہا جاتا ہے کہ تیرا رب کون ہے اور بنی کون ہے اور دین کیا وہ جواب دیتا ہے

یہاں تک کہ اس سے کہا جاتا ہے کہ تیرا رب کون ہے اور بنی کون ہے اور دین کیا وہ جواب دیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور دین اسلام ہے اور میرے بنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور سوال میں اس نہایت سختی کے ساتھ پوچھتے ہیں اور یہ آخر جانچ ہے جو مردے پر ہوتی ہے پس جب وہ جواب مذکور دیتا ہے تو پکارنے والا پکارتا ہے کہ توحیح کہتا ہے یہی معنی ہیں اس آیت کے **يُنَبِّئُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ** پھر اسکے پاس ایک نے والا نوحیہ بت دیا پس خوشبودار کرکے کتاب ہے کہ تمکو رحمت پروردگار کی بشارت ہو اور ان جنتوں کا فردہ جو جنین لذت دہی ہے وہ کہتا ہے کہ تمکو بھی بشارت خیر کی خدا سے تعالیٰ دے تو کون ہے وہ کہتا ہے کہ میں تیرا اعل نیک ہوں بخدا کہ میں نے تیرا حال ہی جانا کہ تو خدا سے تعالیٰ کی طاعت میں جلد باز اور حصیت میں دیر کرنے والا تھا خدا کا تمکو جزا سے خیر دے پھر ایک سنادی پکارتا ہے کہ اسکے لیے جنت کے بسترون میں سے بستر کرو اور ایک دروازہ جنت کی طرف کو کھول دو پس بستر جنت میں سے بچھا دیا جاتا ہے اور دروازہ جنت کی طرف کو کھول دیا جاتا ہے وہ اسوقت کہتا ہے کہ اگلی قیامت کو جلد برپا کرنا کہ میں اپنے اہل اور مال کی طرف رجوع کروں اور کافر کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب آخرت کے سامنے ہوتا ہے اور دنیا سے علیحدہ ہوا چاہتا ہے تو اسپر فرشتے تندہ ہو کر آتے ہیں اور انکے ساتھ آگ کے کپڑے اور کندھک کا کرتہ ہوتا ہے وہ اسکے گرد ہو جاتے ہیں اور جب اسکی جان نکلتی ہے تو اسپر تمام فرشتے اوپر کے اور تمام فرشتے آسمان کے لعنت کرتے ہیں اور دروازہ آسمان کے بند کر دیے جاتے ہیں کوئی دروازہ ایسا نہیں ہوتا کہ اپنے اندر کو اسکی روح کا جانے دینا بڑھتا ہے جب اسکی روح پھمکتی ہے تو چھینکے یہاں ہے اور عرض کیا جاتا ہے کہ اتنی تیرے فلان بچہ کو آسمان قبول کیا ہے زمین نے اللہ عزوجل فرماتا ہے اسکو ہٹا لیا جاوے اور جو سامان برائی کا اسکے لیے ہم نے میا کیا ہے اسکو دکھاوے کہ ہم نے اس سے وعدہ کر لیا ہے **مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَفِيهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى** اور وہ جوتیوں کی آواز لوگوں کے پھر شے کے وقت سنتا ہے یہاں تک کہ اس سے کہا جاتا ہے کہ تیرا رب کون ہے اور بنی کون ہے اور دین کیا وہ جواب دیتا ہے

دسح ہو جاتی ہے اور نونانی ہوتی ہے جیسے چودھویں رات کا چاند اور تمکو معلوم ہو کہ یہ آیت کس باب میں تری ہے
 قَاتِلْهُ مَعِ غِزَاهُ غُصَّكَ لَوْ كُنَ عَرَضَ لَمْ يَكُنْ لَكَ حِزَابٌ اَوْ اَسْكَارُ سَوَّلَ زِيَادَهُ جانتے ہیں آپ نے
 فرمایا کہ یہ مذہب کافر کا قبر میں ہو گا کہ اسپر سنانو سے تین سلاطین کی اور جانتے ہو کہ تین کیا چیز ہے
 سنانو سے اژدہا کہ ہر ایک کے سات سات چھ ہونگے اور وہ اُس کے جسم میں قیامت تک چبے کھسوتے
 اور پھنکارین مارتے رہینگے اتنی۔ اور اس خاص شمار سے جو حدیث میں مذکور ہوئی متعجب نہیں کرنا چاہیے
 اسلئے کہ شمار ان سانپوں اور بچھوؤں کی موافق شمار برے اخلاق یعنی کبر اور ریا اور حسد اور کینہ
 اور بغض وغیرہ کے ہوگی اسلئے کہ ان صفات کے ہول چند کتنی کے ہیں پھر انہیں سے چند فروغ نکلی ہیں
 پھر ان فروغ کی چند قسمیں ہیں اور یہ معفات سب کے سب اپنی ذات سے ملے ہیں اور یہی خود بچھو اور
 سانپ بن جاؤ گئے تو جو صفت انہیں سے زبردست ہوگی وہ اژدہا کی طرح ڈسے گی اور کھڑو بچھو کی طرح کھنکی
 اور متوسط سانپ کی طرح ایذا دے گی اور اہل اللہ اہل ہدایت میں ہلاکت کو اور ان کے تقسیم ہونے کو فروعات میں
 نور بصیرت سے دیکھتے ہیں مگر یہ کہ انکی شمار پر سبز نور نبوت اور کسی چیز سے اطلاع نہیں ہو سکتی غرض کہ
 ان جیسے اخبار کے ظاہر میں ہیں اور انہیں پوشیدہ اسرار ہیں جہاں بصیرت کے نزدیک ظاہر ہیں پس جس
 شخص پر انکی حقیقت منکشف ہو اسکو انکے ظاہر معنوں کا انکار نہ چاہیے بلکہ کثر درجہ ایمان کا ہیں کرنا
 اور ان میںنا ہوا اب اگر یہ کہ ہم کافر کو قبر میں مدت تک دیکھتے ہیں اور تاکتے رہتے ہیں مگر ان باتوں میں
 کچھ بھی نہیں دیکھتے تو تجربہ کے خلاف پر یقین لانے کی صورت کیا ہے تو اسکا جواب یہ ہو کہ ان جیسے امور کی
 تصدیق کی تین صورتیں ہو سکتی ہیں اول جو ظاہر تھا اور صحیح تر اور اعتراض سے سالم تر ہے یہ کہ لو تعذیب
 کرو کہ یہ چیزیں یعنی سانپ بچھو وغیرہ موجود ہیں مردے کو کاٹتے ہیں مگر یہ کہ اس جہت سے نہیں معلوم ہوتے
 کہ اس آنکھ میں لیاقت ان امور کے دیکھنے کی نہیں اسلئے کہ یہ باتیں اور دوسری جو آخرت سے متعلق ہیں
 وہ سب عالم ملکوت کی چیزیں ہیں جو چشم ظاہری سے نظر نہیں آتیں دیکھو صحابہ رضہ حضرت جبریل علیہ السلام
 کے اترنے پر کیسے ایمان لاتے تھے حالانکہ آنکو دیکھتے نہ تھے اور اسپر بھی انکا ایمان تھا کہ آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم آنکو دیکھتے ہیں اگر تمکو اسپر ایمان نہ تو اول اہل ایمان فرشتوں اور وحی پر درست کرنا لا بدی ہے
 اعد اگر اسپر ایمان رکھتے ہو اور جائز جانتے ہو کہ نبی ایک چیز کو دیکھ سکتا ہے جسکو اسکی ہمت نہیں دیکھ سکتی
 تو یہ باتیں مردے کے حق میں کیوں نہیں جائز ہیں جس طرح فرشتہ آدمیوں اور حیوانوں کے مشاہدین ہی طرح
 سانپ بچھو مردے کی قبر میں کے دنیا کے سانپ بچھو جیسے نہیں انکی جھل اور ہی ہو اور وہ اور جو جس سے
 معلوم ہو کرتے ہیں دوسری صورت یہ ہے کہ تم سونے واسے کا حال دیکھو کہ کبھی خواب میں دیکھتا ہے کہ مجھے

نور نبوت کی
 سبز رانگی کی

بچھو یا سانپ کا ٹہا ہو اور اسکو اسکا در بھی اتنا ہوتا ہو کہ بعض اوقات نیند ہی میں چنچ پڑتا ہو اور پشانی
 پسینا آجاتا ہو اور کبھی اپنی جگہ سے اچھل پڑتا ہو تو سونے والے کو یہ سب کچھ معلوم ہوتا ہو اور وہ ایسا ہی
 پاتا ہو جیسے جاگتا آدمی حالانکہ نمکودہ ہلتا جلتا نہیں معلوم ہوتا نہ اسکے گرد کوئی سانپ بچھو جھٹتا ہو
 اور اسکے حق میں سانپ بھی موجود ہو اور تکلیف بھی ہو مگر تمہارے مشاہدے سے فلاح ہو اور جبکہ عذاب کی
 تکلیف کاٹنے سے چل ہو تو سانپوں کا خیالی ہونا یا آنکھ سے سو جھٹا لیکساں ہو تیسری صورت یہ ہے کہ نمکودہ
 معلوم ہو کہ سانپ خود تکلیف نہیں پہنچاتا بلکہ ایذا اسکے زہر سے ہوتی ہے پھر زہر بھی درد نہیں بلکہ زہر کا اثر
 جو تم میں ہو جاتا ہو تکلیف اُس سے ہوتی ہے پس اگر بدن زہر کے ویسا ہی اثر بدن میں پایا جاوے تو ظاہر ہو
 کہ تکلیف تو بہت ہوگی مگر اس تکلیف کو اور طرح پر نہیں بنا سکتے ہزار اسکے کہ جس سبب سے ایسی تکلیف عذاب میں
 ہوا کرتی ہو اسی سبب کی طرف منسوب کر دیا جاوے مثلاً اگر ان میں لذت صحبت کی پیدا ہو جاوے
 بدون اسکے کہ ظاہر میں ہم بستری عورت سے ہو تو اس لذت کو کیسے بناو گے یہی کچھ صحبت کی لذت ہے اس لذت سے
 سبب کی شناخت ہو جاوے گی اور اسکا ثمرہ معلوم ہو جاوے گا گو صورت سبب کی نہ موجود ہو سبب کو ثمرے
 ہی کے لیے جانتے ہیں اُسکی ذات سے غرض نہیں ہوتی اور یہ صفات مملکہ نفس کے اندر موت کے وقت
 ایذا دینے والے بناتے ہیں تو انکی ایذا سانپ و بچھو کی سی ایذا کی طرح ہو جاتی ہے بدن مملکہ سانپ بچھو کا
 وجود ہو اور صفت کا سودی ہو جانا ایسا ہے جیسے شمس مشرق کے مرنے پر سردی ہو جاتا ہے یعنی پہلے سے تو
 مزہ دار انتخاب اسپر ایسی حالت آگئی کہ وہی لذت سودی بن گیا بیان تک کہ دل پر وہ عذاب ہوتا ہو کہ عشق تنہا
 کرتا ہو کہ کاش عشق اور وصال کا مزہ نہ چکھا ہوتا بلکہ یہی حال عینہ سیت کے عذاب کا ہو کہ اسپر دنیا عین عشق
 مسلط کر دیا گیا تو ذل اور تنہا اور جاہ اور اولاد اور اقارب اور آشناؤں سے عشق کرنے کا اور اگر غریب
 اسکے پاس نہ زندگی میں کوئی ایسا شخص لے لیتا جس سے وہ پس لینے کی امید نہ ہوتی تو تم دیکھتے کہ اسکا کیا بُرا
 حال ہوتا ہو کہ ایسا عذاب ہوتا اور تمنا کرتا کہ کاش میرے پاس کبھی کچھ نہ ہوتا کہ آج اس رو سیاہ کا ہنسنہ
 نہ دیکھتا اور انکی جدائی کا درد نہ سہتا اور موت کے معنی بھی یہی ہیں کہ دنیاوی محبوبیات کییا لگی جبکہ ہوا میں تو جو شخص
 صرف دنیا ہی سے خوش ہوتا ہو اور وہ اُس سے چھین کر اسکے دشمنوں کو دے دیا وے اسکا کیا حال ہوگا

جسکا اکلوتا ہی غائب ہوگا | اسکا کیا مانے کہ باہر حال |

پھر اس عذاب پر یہ اضافہ ہوگا کہ دولت آخرت کے نہ ملنے کی حسرت ہوگی اور خدا جل جلالہ سے محبت نہ ہوگی
 واسطے کہ غیر اللہ کی محبت خدا سے تعالیٰ سے بھی روکتی ہے اور دولت اخروی سے بہرہ مند ہونے سے
 باز رکھتی ہے حاصل یہ کہ رنج و فراق تمام محبوب چیزوں کا اور دولت اخروی کے نہ ملنے کی حسرت اور دگرگاہ

انہی سے مردود اور محبوب رہنے کی ذلت اُسکو ابد الابد تک ایک دوسری کے بعد ہوگی اور ایسی تکلیف سے عذاب دیا جاوے گا ایسے کہ نار فراق کے بعد کوئی آگ بجز جہنم کے نہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ
 كَلَّا اَتَيْتُم مِّنْ رَبِّكُم يَوْمَئِذٍ نَّجْوٰی لِّمَن لَّجُّوْنَ اَلَمْ اَنۡتُمْ لَصَادِقَ الْاَلْحٰدِیۡدِ مَرۡغُوضِیۡنَ مَنۡ رَّكۡعَتَا ہُوَ وَرُكۡعَتَا
 تعالیٰ کے سوا اور کسی سے محبت نہ کی ہو اور دیدار انہی کا شائق ہو تو وہ دنیا کی قید سے چھٹ جاوے گا اور دنیا میں
 شہوات کے شائد بھگتے سے رہائی پاوے گا اور اپنے محبوب کے پاس سب علاقوں اور موانع سے یکسو ہو کر
 آوے گا اور ابد الابد تک زوال کے کھٹکے سے بخون ہو کر خوب چین اُڑاوے گا تو جسکو عمل کرنا ہو وہ ایسے ہی
 نرے کے لیے کرے اب ہل مقصود کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ آدمی بھی اپنے گھوڑے کو اتنا چاہتا ہے
 کہ اگر اُسکو اختیار دیا جاوے کہ دو باتوں میں سے ایک پسند کرے یا گھوڑا دسے ڈال یا بچھو سے کٹو اے
 تو وہ بچھو کے نش پر صبر کرنا اختیار کرتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ گھوڑے کی جدائی کی تکلیف اُس کے نزدیک
 بچھو کے کاٹے سے زیادہ ہے اور جب گھوڑا جدا ہو جاتا ہے تو اُسکی محبت اُسکو کاٹا کرتی ہے تو چاہیے
 کہ انھیں نیشوں کے لیے تیار ہو رہے اس واسطے کہ موت تو اُسکا گھوڑا اور سواری اور گھراور زمین اور زن
 و فرزند اور دوست آشنا اور جاہ و شمت سب چھین لیگی بلکہ کان اور آنکھ اور اعضا بھی لے لیگی اور پھر
 اُسکے ہٹا کر دینے سے ناامیدی ہی اس صورت میں اگر ان چیزوں کے سوا اور کسی سے محبت نہ ہوگی اور یہ ہے کہ
 سب اُس سے لے لیے جاویں گے تو انکی تکلیف بچھوؤں اور سانپوں سے بڑھ کر ہوگی جیسے کہ زندگی میں اگر کوئی
 ساری چیزیں چھین لیتا تو سخت عذاب ہوتا اسی طرح موت کے بعد ہوگا ایسے کہ تو ہم کہہ ہی چکے ہیں کہ انسان میں
 جو چیزیں رکینج و راحت کی ہر وہ نہیں مرقی بلکہ عذاب ان اشیاء کا مرنے کے بعد سخت تر ہوگا ایسے کہ زندگی میں
 تو چند اسباب ہو سکتے ہیں جنسے دل ہل جاوے مثلاً لوگوں کے پاس بیٹھنے اور اُن سے گفتگو کرنے اور تکین دینے
 اور پھر آنے کی توقع کرنی اور یہ کہ لینے کی امید رکھنی وغیرہ سے تسلی ہو سکتی ہے مرنے کے بعد تو تسلی کے سب
 راستے بند ہو گئے اور ناامیدی اُوجود ہوئی اب سلی کہاں اس سے معلوم ہوا کہ اگر آدمی کتے یا بواں سے
 ایسی محبت رکھتا ہوگا کہ اگر چھین لیا جاتا تو اُسکو ناگوار ہوتا تو وہ اُس پر افسوس کرے گا اور تکلیف اُٹھائے گا لیکن اگر
 دنیا میں ہلکا ہوگا تو اس عذاب سے بچا ہوگا اور یہی وہ ہر غفلت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول سے انجاء ہے
 اور اگر دنیا میں اگر نا ہوگا تو بڑا عذاب ہوگا اور جس طرح کہ دنیا میں اگر کسی کا ایک پیہ چوری جاوے اور دوسرے کے
 دس چوری جاوے تو اول کا حال بہ نسبت دوسرے کے ہلکا ہوگا اسی طرح حال یکے دم والے کا ہلکا ہوگا بہ نسبت
 دوسرے کے اور یہی وہ ہر غفلت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول سے کہ ایک دم والا اسباب میں ہلکا ہے
 بہ نسبت دوسرے والے کے اور جو چیز دنیا میں سے مرنے کے وقت نیرے بعد رہتی ہے وہ مرنے کے بعد بچھو

نہیں وہ چاہو
انسان کو اسے
مستعد بنائے
روز میں ان کی
جی جان بانی
کون کیا کون
مج سے
نہ نہیں

حسرت ہوگی اب چاہئے تو اپنا مال زیادہ کر چاہے کم کر اگر زیادہ کر گیا تو اپنی حسرت ہی بڑھاوے گا اور اگر کم کر گیا تو اپنی پیٹھ پر جو چھو ہلکا کر گیا۔ اور سانپ اور کچھو تو انگڑوں کی قبروں میں زیادہ ہوتے ہیں جو دنیا کی زندگی کو آخرت سے محبوب سمجھتے ہیں اور اسپر راضی اور مطمئن ہیں غرض کہ ایمان کی صورتیں قبر کے سانپ اور کچھوؤں اور تمام اقسام کے غدا میں یہ تین ہیں جو اوپر مذکور ہوئیں۔ حضرت ابوسعید خدریؓ نے اپنے ایک بیٹے کو مرنے کے بعد خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ بیٹا تجھ کو نصیحت کراؤ کہ جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہو اس میں اسکا نفاق مت کرو آپ نے پوچھا کہ اور کچھ کو اس نے کہا کہ مکتوبات اسپر عمل کرنے کی نہوگی آپ نے فرمایا کہ تم کھدواؤ اس نے کہا کہ اپنے اور خدا سے تعالیٰ کے درمیان میں کرتہ مت کر دینی کرتہ مت پہنور نہ جب حجاب ہوگا پس آپ نے تیس برس تک کرتہ نہ پہنا اب اگر کو کہ ان تینوں صورتوں میں سے درست کونسی ہے تو معلوم کرنا چاہیے کہ بعض لوگ تو اول ہی صورت کے قائل ہیں اور صورتوں کے منکر ہیں اور بعض اول کے منکر اور دوسری کے مقرر ہیں اور بعض صرف تیسری کے مقرر ہیں اور واقع میں حق یہ ہے کہ تینوں صورتیں ممکن ہیں بہرچشم بصیرت سے ایسا ہی کچھ معلوم ہوا ہے اور جو شخص بعض صورتوں کا منکر ہے تو وہ اپنی نگاہی ہولک باعث سے ہے اور قدرت الہی کی وسعت اور اسکی عجائب تدبیر کے نہ جاننے سے اسی لیے افعال الہی میں جس بات کا مانوس اور عادی نہیں اسکو انکار کر بیٹھتا ہے اور یہ نادانی اور کوتاہی فہم ہے بلکہ اصل یہی ہے کہ تینوں صورتیں عذاب دینے کی ممکن ہیں اور انکو سچ جانتا ہے جب کسی بندے کو کسی طرح عذاب یا جاتا ہے اور کسی کو کسی طرح اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ انہیں تینوں صورتوں سے عذاب یا جاتا ہے خدا تعالیٰ ہرکو اپنے تھوڑے اور بہت عذاب سے پناہ میں رکھے تو یہی ٹھیک بات ہے اسکو بے دلیل ہی تقلید کے طور پر سچ جان لو ورنہ روئے زمین پر کوئی ایسا نہیں جو اس بات کو تحقیق طور پر جانتا ہو اور میں تمکو یہ صیت کرتا ہوں کہ اپنی نظروں کی تفصیل میں بہت نہ کیا کرو اور نہ اسکی معرفت میں مشغول ہو بلکہ شغل صرف عذاب کے دور کرنے کی تدبیر میں کرو خواہ کسی طور کا ہو پس اگر تم عمل و عبادت کو چھوڑ کر عذاب کی کیفیت کے جاننے میں مشغول ہو گے تو تمہاری مثال ایسی ہوگی جیسے کسی شخص کو بادشاہ پکڑ کر ماتھے اور ناک کاٹنے کے لیے قید کر دے اور وہ رات بھر سوچتا رہے کہ بادشاہ مجھ پر سے کاٹے گا یا تلوار سے یا سترے سے اور یہ سوچے کہ اسے اپنے بچنے کا حیلہ کیا ہے تو یہ نہایت جہالت ہے پس جب یقیناً معلوم ہو چکا ہو کہ بندے پر مرنے کے بعد سخت عذاب یا آسائش جاودانی ہوگی تو چاہیے کہ اسی کی تدبیر کرے اور کیفیت عذاب ثواب میں گفتگو نہ کرے اور انکی تفصیل معلوم کرنی محض فضول و تضييع اوقات ہے۔

چوتھا بیان مذکور کے سوال اور انکی صورت اور قبر کے دبائے اور تمہ عذاب قبر کے ذکر میں

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ مرتا ہو تو اس کے پاس فرشتے سیاہ رنگ زلی آنکھوں والے آتے ہیں ایک کو منکر کہتے ہیں دوسرے کو نکیر وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ توبہ کیا کی اور اس کا رسول کا کرتا تھا اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ وَہ دونوں فرشتے کہتے ہیں کہ ہم پیشتر سے جانتے تھے کہ تو یہی کہیگا پھر اسکی قبر سترگزد و سترگزدیچاتی ہو اور اسکی قبر میں نشی کر دیا جاتی ہو پھر کہا جاتا ہو کہ سورہ وہ کہتا ہو کہ مجھے چھوڑ دو کہ میں اپنے گھر والوں میں جا کر اُن سے حال کہوں اُن اُس سے کہا جاتا ہو کہ جاؤ وہ دھن کی طرح سو جاتا ہو کہ اسکو وہی حکایتا ہو پھر پھر میں اسکا زیادہ محبوب ہو بیان تک کہ اس پر آنگاہ سے اسکو خدا سے تعالیٰ ہی اٹھا لیا اور اگر بندہ منافق ہوتا ہو تو کہتا ہو کہ میں نہیں جانتا جو لوگوں کو کہتے سناتے کرتا تھا وہ میں ہی کہتا کرتا تھا وہ دونوں فرشتے کہیں گے کہ تمکو پتہ معلوم تھا کہ تو یوں کیگا پھر زمین کو حکم ہوتا ہو کہ اُس پر مجازین اس طرح اسکو کھینچتی ہو کہ اسکی پسیاں اُھر کی اُھر ہو جاتی ہیں پس ہمیشہ اسی طرح عذاب دیا جاتا ہو بیان تک کہ اللہ تعالیٰ اسکو اس ٹوٹنے کی جگہ سے اٹھا دے اور عطاء بن یسار رحم سے مروی ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب سے فرمایا کہ اے عمر تیرا کیا حال ہو گا جب تو مر جاوے گا اور تیری قوم تجکو یجا دیگی اور تیرے لیے تین ہاتھ طول اور ڈیڑھ ہاتھ عرض کا گڑھا تجو نیز کرینگے اور تیرے پاس آگنسل اور کفن کا کر اور جو شہو لگا کر تجکو اٹھا دیں گے بیان تک کہ تجکو اُس گڑھے میں رکھ کر تیرے اوپر سٹی ڈالینگے اور دفن کرینگے اور جب تیرے پاس سے پھرینگے تو تیرے پاس قبر کے دو جانچنے والے منکر اور نکیر جنکی آواز سخت رعد کی سی اور آنکھیں اُچکنے والی بجلی کی سی ہونگی بالنگے کھٹے ہونگے اور قبر کو اپنی کھلیوں سے اُدھیر کر تجھے جھڑھڑاؤں ڈالینگے اسوقت اے عمر تیرا کیا حال ہو گا حضرت عمرؓ نے عرض کیا کہ میری عقل بھی اسوقت میرے ساتھ رہے گی جیسی اب یہ آپ نے فرمایا کہ ہاں حضرت عمرؓ نے عرض کیا کہ تو کچھ فکر نہ فرمائیے میں اُنکو کافی ہونگا انتہی۔ یہ حدیث نص صحیح ہے اس بات میں کہ موت کے باعث عقل نہیں بدلتی صرف اعضا بدل جاتے ہیں اور مردہ عاقل اور مدد کہ دور حیات کا رہتا ہو جیسا اپنی زندگی میں تھا اسکی عقل میں کچھ خل نہیں آتا اور عقل مدد کہ ان اعضا کا نام نہیں وہ ایک باطنی چیز ہو جسکے طول اور عرض کچھ نہیں بلکہ جو خود منقسم نہیں ہوتی وہی اشیا کا ادراک کرتی ہو اور اگر بالفرض انسان کے تمام اعضا کھر جاویں اور صرف وہ جزو مدد کہ جسکے حصے نہیں ہو سکتے وہی رہ جاوے تو انسان عاقل پورے کا پورا باقی رہیگا اور یہی حال اسکا بعد موت کے ہوتا ہو اسلئے کہ اس جزو پر موت اور تیری نہیں آتی اور محمد بن منکدر رحم فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ہو کہ کافر پر اسکی قبر میں ایک چوہا بہرا اندھ استغین ہوتا ہو

جہنم میں
ابن عباس سے
اختلاف میں
میں کو ہوا جاتا ہو
کہ کوئی معبود
نہیں سوا خدا
اور میں کوئی شے
نہیں کہ خدا
اللہ کے سوا
ابن ابی الدیلمہ
اسی طرح
نہی کی ہو اور
ابن عباس نے
حدیث صحیحہ
ابن عمر سے
حدیث کی ہو

جسکے ہاتھ میں لوہے کا تازیانہ ہوتا ہے اسکا شٹل کو ہاں شتر کے ہوتا ہے وہ اس تازیانے سے کافرو کی قیامت تک
ماتر تہتا ہے نہ اسکو دیکھتا ہے کہ بچا کر مارے نہ آواز سنتا ہے کہ جسم کرے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے
فرمایا ہے کہ جب مردہ اپنی قبر میں رکھا جاتا ہے تو اسکے اعمال نیک اسکو آگے لیتے ہیں پس اگر عذاب
سر کی طرف سے آتا ہے تو قرآن مجید کی قراوت روکتی ہے اور اگر دونوں باتوں کی طرف سے آتا ہے تو ٹکڑا ہونا
روکتا ہے اور اگر ہاتھوں کی طرف سے آتا ہے تو ہاتھ کتے ہیں کہ بخدا یہ شخص ہلکے صدقہ اور دعا کے واسطے پھیلا یا
کرنا تھا مگر اسیرانہ طبعی اور اگر شہ کی طرف سے آتا ہے تو ذکر اور روزہ آڑ ہو جاتا ہے اسی طرح ایک طرف گناہ
اور صبر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کتے ہیں کہ اگر کچھ کسر رہی تو ہم اسکے ساتھ ہونگے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ
کہ آدمی کے اعمال نیک اسکی طرف سے ایسے جھگڑتے ہیں اور عذاب کو روکتے ہیں جیسے کوئی اپنے بھائی یا
زن و فرزند کی طرف سے لڑا کرتا ہے پھر اسکو کہا جاتا ہے کہ خدا سے تعالیٰ تیری خواجگاہ میں برکت کرے تیرے
دوست اور رفیق بہت خوب ہیں۔ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
ایک جنازے میں شریک تھے آپ قبر کے سرانے بیٹھ کر اُسکے اندر دیکھنے لگے پھر فرمایا کہ میں اس میں ایسا دبا جاتا ہوں
کہ اسکا سینہ اور پٹیلیاں اور ٹہیاں چر ہو جاتی ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ قبر دبا کر تھی اگر اُسکے داب سے کوئی بچتا تو سعد بن ساذر نہ بچتے۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب
حضرت زینب دختر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اور وہ اکثر بیمار با رقی تھیں آپ اُسکے جنازہ کے
ساتھ ہوئے اور کچھ تغیر آپ کے چہرہ مبارک پر ہو گیا معلوم ہوا جب ہم قبر پر پہنچے تو آپ قبر کے اندر اترے
اور آپ کا چہرہ گونہ تابان ہوا جب باہر نکلے تو خوب صاف روشن ہو گیا مجھے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حال
آپ کا دیکھنا کس واسطے تھا آپ نے فرمایا کہ مجھ کو اپنی بیٹی کا ہونچنا یاد آتا تھا اور خفی عذاب قبل میں گزری تھی
جب میں قبر میں اترنا مجھے خبر دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اُسپر عذاب قبر کو ہلکا کر دیا اور وہ اتنا دبا لی گئی کہ
اُسکی آواز پر پر بچیم کے درمیان کے لوگوں نے سنی لیئے سو اے انسان اور جنات کے
آنکھوں میں فضل مردوں کے ان حالات میں جو خواب میں مکاشفہ سے معلوم ہوئے ہیں
جاننا چاہیے کہ نور عقل جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہوتا ہے اور عبرت کی
یہوں میں سے ہر اُس سے کہ جو مردوں کا حال مجھلا معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ سعید ہیں یا شقی مگر کس شخص خاص کا
حال نہ بصیرت سے معلوم نہیں ہوتا اسلیئے کہ اگرچہ یہ ذکر و کے بیان پر مشکا اعتماد کریں تو یہ تو نہیں
جانتے کہ انکی موت کس حال پر ہوئی اور خاتمہ کیسا ہوا اور اگرچہ ظاہر کی نیکی پر اُنکے اعتماد کر سکتے ہیں
مگر جو کہ قوت کا مقام دل ہو اور وہ ایسی باریک چیز ہے کہ خود نفوس والے کو نہیں معلوم ہوتی۔

تو دوسرے کو کیسے معلوم ہوگا کہ وہ متقی ہے کیونکہ علم ظاہری نیکی خفی پر بدون باطن کے تقویٰ کے نہیں کیا جاسکتا اور اللہ کیا فرمائیگا **لَا تَقْبَلُ لَهُمْ صَلَاتِهِمْ** اس سے معلوم ہوا کہ زید و عمرو کے حکم کی معرفت بدون ان کے حال کی خبر کے نہیں ہو سکتی اور جب آدمی مر جائے تو عالم ظاہری سے غلغلیہ اور ملکوت میں چلا جائے گا پس چشم ظاہری سے نہیں معلوم ہوتا بلکہ دوسری آنکھ سے سوچتا ہے جو ہر ایک انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے مگر انسان نے ایمن آنکھ پر اپنی شہوات اور کاموں کا گالٹھا پردہ ڈال رکھا ہے اسی لیے اس آنکھ سے کچھ نہیں دیکھتا اور نہ توقع ہے کہ عالم ملکوت کی کوئی چیز اس کو نظر آوے جب تک کہ وہ پردہ دل کی آنکھ پر سے دور نہ ہو جائے اور چونکہ انبیاء علیہم السلام کی آنکھ پر سے وہ پردہ ہٹا ہوا تھا اسی لیے انھوں نے ملکوت کی طرف نظر کی اور اس کے عجائب کو ملاحظہ فرمایا اور چونکہ مروجہ بھی عالم ملکوت میں ہیں اس لیے انبیاء علیہم السلام نے ان کو بھی دیکھ کر ان کا حال بتایا اور ہمیں بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کا دبا نا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے حق میں اور اپنی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے حق میں ملاحظہ فرمایا اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو آنکھ کے باپ کا حال سنایا جو شدید ہو گئے تھے کہ خدا تعالیٰ نے ان کو اپنے سامنے بے حجاب بٹھلایا۔ اور اس طرح کا مشاہدہ تو انبیاء کے سوا اور ان اولیاء کے سوا جو انبیاء کے درجے سے قریب ہیں اور لوگوں کو نہیں ہو سکتا بلکہ ہم جیسوں کو ایک اور مشاہدہ ضعیف ہوا اگر تاہم گروہ بھی مشاہدہ نبوی ہے اور وہ مشاہدہ خواب کا ہے جو نبوت کے انوار میں سے ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں **الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ خَيْرٌ مِنْ سِتَّةٍ وَارْبَعِينَ نَحْلًا عَمِلَ النَّبِيُّ فِيهَا** اور خواب بھی ایک کشف ہی ہے اور بعضین ہوا کرتا ہے جب دل پر ستر بردہ ہٹ جاوے اسی جہت سے بجز آدمی کی نیکی و رست بائی کے اور کے خواب کا اعتبار نہیں ہوتا اور جو شخص محوٹ بہت کثرت ہو اس کا خواب سچ ہوگا اور جو شخص فساد اور گناہ بہت کرتا ہو اس کا دل تاریک ہو جائے تو جو کچھ وہ دیکھے گا وہ خواب پریشان ہوگا اور اسی واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سوتے وقت وضو کے بعد حکم فرمایا **يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِذَا نَامَ أَحَدُكُمْ فَلْيُحْسِنِ نَوْمَهُ** اور اسی میں اشارت باطن کی طرف بھی ہے جو اصل ہے اور عمارت ظاہر بنی زلزلہ کے تھمے ہے اور جب باطن صاف ہوتا ہے تو دل کی آنکھ میں وہ چیزیں کشف ہوتی ہیں جو آگے کو ہونگی مجھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں تشریف لیجانا خواب میں معلوم ہو گیا تھا بیان تک کہ پھر اس کی تصدیق کیلئے آیت **أَتَى كَذَبًا وَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ** اور دوسری ایسی خبروں سے کم خالی ہوتا ہے جن میں کچھ بھی باتیں نظر آجائیں اور خواب کا سچ ہونا اور ایمن غیب کا حال معلوم ہو جانا ان کے انکار کی ہمیں حقین اور شریعت آدم کی ناسبتوں میں سے ہے اور شریعی واضح دلیلوں سے عالم ملکوت پر

مشاہدہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا
خواب پریشان ہونا
نبوت کی علامت
حقون میں سے
اور حدیث میں
مذکور ہے
نہایت کی روایت
مذاہب و عاربان

اور لوگ اس سے غافل ہیں جیسے دل کے تمامی عجائب اور عالم کے غرائب سے غافل ہیں نہ خواب کی حقیقت کو بیان کرنا علوم کا شغف کی بارگاہ باتوں میں سے ہر تو ہونیں سکتا کہ علم معاملہ کے ساتھ اسکا ذکر کر کے بیان کیا جاوے لیکن جہد کہ بیان ذکر ہو سکتا ہو وہ ایک مثال جس سے مکتوفہ ہو جائے اور کیا وہ یہ ہر کیوں جانو کہ دل کی مثال مانند آئینہ کے ہر جہیں صورتیں اور لہو کی حقیقتیں منعکس ہوتی ہیں اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے شروع پیدائش ظلم سے آخر تک تجویز فرمایا ہو وہ ایک جالکسا ہوا ہو جسکا نام کبھی لوح محفوظ اور کبھی کتاب مبین اور کبھی امام مبین ہوتے ہیں چنانچہ یہ تینوں نام قرآن مجید میں بھی خدا تعالیٰ فرماتے ہیں غفرلہ جو کچھ عالم میں ہو چکا ہو اور ہو گیا وہ سب آئینہ منعکس اور لکھا ہوا ہو مگر وہ نقش آئینہ ہو جس آئینہ سے سوچے اور یہ گمان مت کر دو کہ یہ لوح لکڑی یا لوسے یا پتھر کی ہو اور کتاب کاغذ یا پتھر کی ہو بلکہ یوں سمجھنا چاہیے کہ خدا سے تعالیٰ کی نعمت خلق کی نعمت کے مشابہ نہیں اور نہ اسکی کتاب مخلوق کی کتاب جیسی جسطرح کہ اسکی ذات اور صفات خلق کی ذات و صفات سے نہیں ملتی بلکہ اگر تم اسکی مثال چاہو جس سے کہ مطلب تمھاری سمجھ رہا ہو اسے تو یوں سمجھو کہ لوح محفوظ میں تمام چیزوں کا ثابت ہونا ایسا ہو جیسے قرآن کے الفاظ اور حروف حافظ قرآن کے دل و دماغ میں ہوتے ہیں وہ بھی ایسی طرح لکھے رہتے ہیں کہ جب حافظ پڑھتا ہو تو گویا دیکھتا جاتا ہو حالانکہ اگر اسکے دماغ کو دراز کیا ڈھونڈ کر دیکھو تو اس خط میں سے کوئی حرف نہ ملے نہ دل میں نشان پایا جاوے گا تو اسی طرح ہولینا چاہیے کہ تمام تجویزات الہی اور احکامات خداوندی لوح محفوظ میں منقوش ہیں اور لوح محفوظ مثل آئینہ کے ہر کسب تمام شبیہ کی صورت منعکس و عکس ہوتی ہو پس اگر ایک آئینہ کے مقابل میں دوسرا آئینہ بٹھا جاوے تو ظاہر ہو کہ ایک کی صورت دوسرے میں ظاہر ہو جاوے گی بشرطیکہ دونوں میں کئی پردہ نہ ہو ورنہ کئی ایک آئینہ ہر میں آثار علوم کے پیدا ہوتے ہیں اور لوح محفوظ وہ آئینہ ہے جس میں تمام علوم کے آثار موجود رہتے ہیں اور متحول ہونا اصل کا اپنی شہوات اور حواس کی خواہشوں میں ان دونوں آئینوں میں محاب ہر ای وجہ سے لوح محفوظ کا مطالعہ نہیں کر سکتا جو عالم ملکوت سے ہر پس اگر کوئی ہو چاہے جس سے یہ بیچ کا پردہ ہلے اور سامنے سے علمی ہو جائے تو آئینہ دل میں کچھ چیز عالم ملکوت میں سے بجلی کی طرح چمک جاوے گی اور کبھی وہ چمک ثابت اور پائدار ہو جاتی ہو کبھی جلد پٹی جاتی ہو اور اکثر یوں ہی ہوتا ہو کہ جلد جاتی رہے اور دل جھٹک آئی جاگتا رہتا ہو جھٹک جو کچھ حواس کے ذریعہ سے عالم ظاہری میں سے اُسپر پہنچتا ہو آئینہ نگاہ ظاہری اور اسی وجہ سے عالم ملکوت سے آئینہ نگاہ اور نہ کہ معنی میں کہ حواس سب ساکن ہو جائیں اور کئی چیزیں پہنچا دیں پس جب دل حواس کی طرف سے اور خیال سے فانی ہوتا ہو اور نگاہ جو ہر بھی صاف ہوتا ہو تو اس کے اور لوح محفوظ کی بیچ میں سے

ہو گیا ہوا میں نے خوش ہو کر اپنی نوذی کو آزاد کر دیا اللہ تعالیٰ نے اُس کے بدلے میں مجھ کو یہ ثواب دیا کہ مجھے ہر دو شبہ کی رات کو عذاب اٹھا لیا۔ اور عبد الواحد بن زید کہتے ہیں کہ میں حج کے ارادے سے نکلا ایک شخص میرے ساتھ ہوا کہ ہر نشست و برخاست اور حرکت و سکون میں درود شریف پڑھتا تھا میں نے اُس سے اسکی وجہ پوچھی اُس نے کہا کہ میں اول دفعہ مکہ معظمہ کی طرف کوچلا اور میرے ساتھ میرا باپ بھی تھا جب ہم مکہ معظمہ سے پھرے تو ایک منزل میں سوئے میں سوتا ہی تھا کہ خواب میں ایک شخص نے مجھے کہا کہ اٹھ تیرے باپ کو خدا نے موت دی اور اُسکا منہ کالا کر دیا میں ڈرتا ہوا اٹھا اور والد کے گھر سے کپڑا اٹھا کر دیکھا تو مردہ اور منہ سیاہ پایا مجھ کو اس حال سے نہایت خون ہوا اسی غم میں ڈوبا ہوا تھا کہ پھر مجھ کو نیند آگئی خواب میں دیکھا کہ میرے باپ کے سر پر چار حبشی لوہے کے سونے لیے کھڑے ہیں اتنے میں ایک شخص بزرگ نہایت حسین سبز چڑا پہنے ہوئے آئے اور اُن سے کہا کہ الگ ہو اور اپنا دست مبارک میرے باپ کے منہ پر بھیج کر میرے پاس شریف لائے اور فرمایا کہ اٹھ تیرے باپ کا منہ اللہ تعالیٰ نے سفید کر دیا میں نے انکی خدمت میں عرض کیا کہ آپ کے اوپر میرے ماں باپ قربان ہوں آپ کون ہیں انھوں نے فرمایا کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں میں نے اٹھ کر جواب کا منہ کھولا تو واقع میں نورانی تبارق پایا اُس روز سے میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا موقوف نہیں کیا۔ اور حضرت عمر بن عبد العزیز سے مروی ہو کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر کو آپ کی خدمت میں بھیجا پایا میں سلام کر کے اُن دونوں کے بیچ میں بیٹھ گیا اتنے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت معاویہ حاضر خدمت ہوئے اُن دونوں کو ایک کوٹھری میں میرے سامنے کر کے دروازہ بند کر دیا گیا تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہوئے باہر نکلے کہ قسم جو رب کعبہ کی کہ میرے لیے حکم ہوا اُن کے بعد ہی بہت جلد امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہوئے نکلے کہ قسم جو خدا کے کعبہ کی کہ میری خطا بخش دی گئی اور ایک بار حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سوئے تھے منید سے بیدار ہوئے تو لانا للہ وانا الیہ راجعون پڑھا اور فرمایا کہ عبد الامام حسین علیہ السلام شہید ہوئے اور یہ معاملہ آپ نے قبل خبر شہادت پہنچنے کے دیکھا تھا آپ کے یادوں نے سکون مانا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ایک شیشے میں خون لیے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تجھے معلوم نہیں کہ میری امت نے میرے بعد کیا کیا میرے رُکے حسین کو شہید کیا اور اُسکا اور اُسکے ساتھیوں کا خون ہر اسکو اللہ تعالیٰ کے سامنے لے جائیگا چوبیس روز بعد آپ کی شہادت کی خبر آئی کہ جس روز حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے دیکھا تھا اسی روز شہید ہوئے اور حضرت ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ آپ اپنی زبان مبارک کے باب میں ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اُن کے

تباہی کی جگہوں میں پہنچایا سو پس اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا آپ نے فرمایا کہ میں نے اس زبان سے لا ایلہ الا اللہ کہا تھا اس لیے مجھ کو جنت میں وارد کیا۔ اس شاخ کرام کے خوابوں کا ذکر کیا جائے کسی شیخ سے نقل ہو کہ انھوں نے تمم زورتی کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ خداے تعالیٰ نے آپ سے کیا کیا انھوں نے فرمایا کہ مجھ کو جنتوں میں پھر دایا اور پھر پوچھا کہ کوئی چیز جنتوں میں تجھ کو اچھی معلوم ہوئی میں نے عرض کیا کہ نہیں ارشاد ہوا کہ اگر تو کسی چیز کو اچھی جانتا تو میں تجھ کو اسی کے حوالے کرتا اور اپنے حضور میں نہ پہنچاتا۔ اور کسی نے یوسف بن سین کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ کیا معاملہ تھے خدا نے فرمایا انھوں نے کہا کہ مجھ کو بخش دیا اس شخص نے پوچھا کہ آزمائش کی وجہ کیا ہوئی کہا کہ میں نے ٹھیک بات کو نہ لیا میں نے غلط کیا اور منصور بن اسماعیل سے روایت ہو کہ میں نے عبد اللہ بن زکریا کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ کیا معاملہ گذرا انھوں نے کہا کہ خداے تعالیٰ نے مجھ کو اپنے سامنے کھڑا کیا اور جتنے گناہوں کا میں نے اترا کیا ان سب کو بخش دیا مگر ایک گناہ کو اس سے کہتے ہوئے مجھے شرم آئی اس لیے مجھ کو پسینے میں کھڑا کیا یہاں تک کہ میرے چہرے کا گوشت گر گیا میں نے پوچھا کہ وہ گناہ کیا تھا انھوں نے کہا کہ میں نے ایک لڑکی کو دیکھا اور اس کو پسند کیا اس لیے مجھے حیا آئی کہ اس کا کیا ذکر کروں۔ اور ابو جعفر صید لانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ ایک جماعت درویشوں کی آپ کے گرد ہر اسی اثنا میں آسمان چٹا اور اس سے دو فرشتے کہ ایک کے ہاتھ میں طشت دوسرے کے ہاتھ میں آفتاب تھا اترے طشت والے نے اپنا طشت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا آپ نے ہاتھ مبارک دھوئے پھر ارشاد فرمایا تو اوہوں نے بھی ہاتھ دھوئے پھر طشت میرے سامنے رکھا تو ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا کہ اس کے ہاتھ پر پانی ست ڈال یہ انہیں سے نہیں ہو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ سے کیا یہ روایت نہیں ہو آپ نے فرمایا ہر المؤمن صمحتی احب آپ نے فرمایا کہ بیشک ایسا ہی ہو میں نے عرض کیا کہ تو میں آپ سے اور ان درویشوں سے محبت کھتا ہوں آپ نے اس فرشتے کو ارشاد فرمایا کہ اس کے ہاتھ پر بھی پانی ڈال کہ بھی انہیں میں سے ہو اور حضرت جنید رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ لوگوں کو غوطہ سنا تا ہوں اتنے میں ایک فرشتے نے میرے پاس آکر پوچھا کہ جن چیزوں سے خداے تعالیٰ کے تقرب کے طالب تقرب کیا کرتے ہیں انہیں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا چیز ہو میں نے جواب دیا کہ پوشیدہ عمل تر از زمین پورا ہو وہ فرشتے یہ کہتا ہوا گیا کہ بخدا کلام تو فنی فانی شخص کا ہو۔ اور مجمع کو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ تم نے معاملہ کیسے پایا آپ نے فرمایا کہ جو لوگ دنیا میں زائد تھے ان کو دیکھا کہ دنیا و آخرت کی خیرے گئے۔ اور ایک شام کے آدمی نے عباس بن زیاد سے کہا کہ میں نے خواب میں مجھ کو جنت میں دیکھا ہو وہ اپنی بیٹھیک سے اترے اور اس شخص کے پاس آکر کہا کہ اس کی تعبیر یہ

ایک سو ت کے نو کین فصل ششم مکاشفہ سے مثلاً فرشتان معلوم ہونے میں ۹۳۵ مذاق السامعین ترجمہ احیاء علوم الدین جلد ہفتم

معلوم ہوتی ہے کہ شیطان نے کوئی بات چاہی تھی اُس سے میں بچ گیا ہوں اُس نے اب کسی شخص کو میرے قتل کے واسطے سعی کیا ہے اور محمد بن واسع رحم فرماتے ہیں کہ خواب میں کو خوش کیا کرتی ہے متاخرین میں نہیں ڈالاکرتی۔ اور صالح بن بشیر کہتے ہیں کہ میں نے عطاء سے سلمیٰ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ خدا سے کیا تمیر رحم کرے دنیا میں تم بہت غم کیا کرتے تھے انھوں نے فرمایا کہ لو پھر اب تو اُس کے بعد مجھ کو بڑی خوشی اور فرحت دلائی ہوئی میں نے پوچھا کہ آپ کو نسے درجہ میں ہیں فرمایا کہ اُن لوگوں کے ساتھ جہنم خدا تعالیٰ نے انعام کیا ہے یعنی بنیون اور صدیقون اور شہداء اور صالحون کے ساتھ۔ اور کسی نے حضرت نزار بن ابی اوفیٰ سے خواب میں پوچھا کہ اعمال میں سے تمہارے نزدیک کونسا افضل ہے انھوں نے فرمایا کہ راضی رہنا خدا سے تعالیٰ کے حکم پر اور کوتاہ کرنا اہل کا اور زید بن مدعور کہتے ہیں کہ میں نے ابو زاعی رحم کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ مجھ کو کوئی ایسا عمل بتاؤ جس سے میں خدا تعالیٰ کا تقرب حاصل کروں آپ نے فرمایا کہ میں نے یہاں عالموں کے رتبے سے بڑھ کر اور کسی کا رتبہ نہیں پایا اُن کے بعد درجہ نگاہیں لوگوں کا ہر ساوی کہتا ہے کہ زید بن مدعور بہت بڑھے تھے اس خواب کے بعد ہمیشہ رویا کیے یہاں تک کہ آنکھیں جاتی ہیں اور ابن عیینہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ بھائی تم سے خدا تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا انھوں نے کہا کہ جس گناہ پر میں نے استغفار پڑھا تھا اور آمرزش کی درخواست کی تھی وہ تو خدا سے تعالیٰ نے بخش دیا اور جس گناہ سے استغفار نہیں کیا تھا وہ نہ بخشا۔ اور علی طلحی کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں ایک عورت کو دیکھا کہ وہ دنیا کی عورتوں کے مشابہ نہ تھی میں نے پوچھا کہ تو کون ہو اُس نے کہا کہ میں جو ہوں میں نے کہا کہ تو مجھے بیاہ کرالے اُس نے کہا کہ میرے مالک سے میری نسبت کی درخواست کر اور میرا مرد دے دے میں نے پوچھا کہ تیرا مہر کیا ہے اُس نے کہا کہ اپنے نفس کو سبکی تمام آفتوں سے بچائے رکھ اور ابراہیم بن اسحاق حربی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت زبیدہ رحم کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ خدا سے تعالیٰ نے تم سے کیا کیا انھوں نے فرمایا کہ مجھ کو بخش دیا میں نے کہا کہ انھیں خیر اوتوں کے عوض میں جو تینہ مکہ کی راہ میں دی تھیں انھوں نے کہا کہ میں نے جو خیراتیں دی تھیں اُن کا ثواب تو مالکوں کے پاس چلا گیا مجھے تو مرنے نیت کے باعث بخش دیا۔ اور حضرت سفیان ثوری رحم نے جبے فاسٹ پائی تو خواب میں کسی نے اُن کو دیکھا اور پوچھا کہ خدا سے تعالیٰ نے آپ سے کیا کیا انھوں نے فرمایا کہ ایک رقم میں نے بل مرا ط پر رکھا دوسرا جنت میں رکھا۔ اور احمد بن ابی یحییٰ رحم کہتے ہیں کہ میں نے خواب کی حالت میں ایک نوڈی کو دیکھا جس سے خوبصورت زیادہ میں نے نہیں دیکھی تھی اور اُس کا منہ نور سے چمک رہا تھا میں نے پوچھا کہ تیرے منہ کی چمک کس باعث سے ہے اُس نے کہا کہ تمہیں یاد ہو کہ ایک رات میں

کیا حال گذر فرمایا کہ اول تو مجھ پر شرافت کا ساقب ہو اچھوٹا فرمایا گیا کہ ابو القاسم ملنے کے بعد
کیا جدائی ہو کرتی ہو میں نے عرض کیا کہ نہیں اور غفلت والے پس مجھ کو ہی جی میں رکھنے پائے تھے کہ
میں اپنے رب سے جا ملا۔ اور عقبہ غلام نے ایک حور کو خواب میں دیکھا کہ بہت حسین ہو اور کبھی ہو کر اور
عقبہ میں تیرے اوپر عاشق ہوں تو خبردار ایسی بات نہ کرنا جو مجھ میں اور تجھ میں حجاب ہو جاوے عقبہ نے
جواب دیا کہ میں نے دنیا کو تین طلاق دے دیا جب تک تجھے نہ ملو گا اسکی طرف رجوع نہ کرو گا۔ اور بقول ہم
کہ ابوبہرہ کسی گناہگار کا جنازہ دیکھ کر اپنے دیوارے میں گھسکے تاکہ اسکی ناز نہ پڑھنی پڑے بعض
شخصوں نے اس مژدے کو خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ تم کیا معاملہ ہوا اسنے کہا کہ خدا تعالیٰ نے مجھ کو بخش دیا
اور ابوبہرہ سے کہ دنیا کہ اگر رحمت الہی کے خزانے تمھارے قابو میں ہوتے تو بڑ جانے کے ڈر سے تم انکو لوٹ سکتے
اور بعض اکابر بھی مروی ہو کہ جس رات حضرت داؤد طائی رحمہ اللہ انتقال ہوا میں نے خواب میں دیکھا کہ فرشتے
آسمان سے اترتے اور چڑھتے ہیں میں نے پوچھا کہ یہ کونسی رات ہو انھوں نے کہا کہ یہ وہ رات ہو
کہ داؤد طائی رحمہ اللہ نے وفات پائی ہو اور انکی روح کے لیے جننتیں آراستہ کی گئی ہیں۔ اور ابوسعید شحام
کہتے ہیں کہ میں نے سہیل معلو کی رحم کو خواب میں دیکھا اور کہا کہ اے شیخ انھوں نے فرمایا کہ اے شیخ گناہ
چھوڑو میں نے پوچھا کہ وہ حالات جو میں نے تمھارے دیکھے تھے اس سب سے کتنا ہوں انھوں نے
فرمایا کہ وہ کچھ کام نہ آئے میں نے پوچھا کہ پھر آخر خداے تعالیٰ نے تمھارے ساتھ کیا معاملہ فرمایا کیا
کہ مجھ کو ان مسائل کے ثواب میں بخش دیا جو فلان بڑھیا پوچھا کرتی تھی۔ ابوبکر رشیدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ
میں نے محمد طوسی سلم کو خواب میں دیکھا تو انھوں نے مجھے کہا کہ ابوسعید زرگر ادیب سے یہ کہہ دینا

ما زیار ان چشم باری داشتیم	خود ملط بود آنچه ما پسند داشتیم
----------------------------	---------------------------------

جب میں جا گا تو ابوسعید سے جا کر مضمون بیان کیا انھوں نے کہا کہ میں ہر جمعہ کو انکی قبر پر جایا کرتا تھا
اس جمعہ کو نہیں گیا ہوں اسی کی شکایت ہو۔ ابن راشد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن مبارک رحمہ اللہ کو
خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ تم کیا زمین گئے تھے انھوں نے کہا کہ ہاں میں نے پوچھا کہ تو خداے تعالیٰ نے
تم سے کیا کیا انھوں نے کہا کہ مجھ کو بخش دیا اسی نفرت سے کہ ہر گناہ کو گھیر لیا میں نے پوچھا کہ پھر فیان شوری کا
کیا حال ہو انھوں نے کہا کہ انکا کیا گناہ ہو تو اس بیت کے مصنفین صرح الذین انعم اللہ علیہم
مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِيْنَ وَالشَّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ اور بیع بن سلیمان کہتے ہیں کہ میں نے
حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کو مرنے کے بعد خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ خداے تعالیٰ نے آپ سے کیا کیا آپ نے فرمایا کہ
مجھ کو ایک سونے کی کرسی پر بٹھایا اور میرے اوپر درشاہ اب بکیر۔ اور ایک شخص نے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے

مریدوں میں سے جس شخص کی وفات ہوئی تھی خواب میں دیکھا کہ کوئی سنا دی یہ پکار رہا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آدم اور
نوح اور آلِ برہم اور آلِ عمران کو خلق سے برگزیدہ فرمایا اور حسن بصری کو اُن کے وقت کے لوگوں سے اچھا اور
برگزیدہ کیا اور ابو یعقوب تماری کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں ایک شخص گندم گون کشیدہ قامت کو دیکھا کہ
لوگ اُس کے پیچھے جاتے ہیں میں نے پوچھا کہ یہ کون ہیں لوگوں نے کہا کہ حضرت ابویں قرنی رح ہیں
میں بھی آپ کے پیچھے چلا اور عرض کیا کہ مجھے وصیت فرمائیے آپ نے مجھے ناک چڑھائی میں نے عرض کیا
کہ میں راہ نہیں جانتا آپ سے رہنمائی چاہتا ہوں اگر آپ مجھے راہ دکھا دینگے خداے تعالیٰ آپ کو جزا دیگا
آپ میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اُسکی محبت کے وقت طلب کرو اور اُس کے بدلا
لینے سے نافرمانی کے وقت خوف کرو اور اس اثنا میں اُس سے عید مت منقطع کرو پھر آپ منہ پھیر کر چل دیے اور
مجھ کو چھوڑ گئے۔ اور ابو بکر بن ابی مریم کہتے ہیں کہ میں نے درقاہ بن بشرہ حضری کو خواب میں دیکھا کہ چھپا
کہ تمہارا کیا حال ہے انھوں نے کہا کہ بڑی جانکاہی کے بعد جھپٹی سی من نے پوچھا کہ تم نے کون سے
عمل کو افضل پایا انھوں نے فرمایا کہ خداے تعالیٰ کے خوف سے رونے کو۔ اور یرید بن نعمان کہتے ہیں کہ جابر بنی
وباء عام میں ایک عورت مر گئی تھی اُس کے باپ نے اُس کو خواب میں دیکھا کہ پوچھا کہ مٹی مجھے آخرت کا حال کہہ لے
اُس نے کہا کہ باہم ایک بھاری کام پر پہنچے ہیں ہم جانتے ہیں اور غل نہیں کرتے ہیں اور تم غل کرتے ہو اور جہنم میں
خدا کا ایک بار یا دو بار سجان اللہ کہنا یا ایک بار دو رکعت نماز کا میرے نامہ اعمال میں ہونا مجھ کو دنیا اور مافیہا سے
محبوب تر ہے۔ اور بعض مرید عتبہ غلام رح کے کہتے ہیں کہ میں نے عتبہ رح کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ خداے تعالیٰ
نے تم سے کیا معاملہ کیا انھوں نے فرمایا کہ میں برکت سے امن عاکی جنت میں داخل ہوا جو تیرے گھر میں
لکھی ہوئی تھی جب میں اُٹھا تو اپنے گھر کے اندر گیا دیکھا تو عتبہ غلام کے خط گھر کے دیوار پر لکھا پایا یا ہادی المصلین
و یا راح المذنبین و یا مقبل عثرات العارین ارحم عبدک ذا الخطر العظیم
والمسلمین کلہم اجمعین و اجعلنا مع الاحیاء المموز و قین الذین
نعت علیہم من البین والقید یقین والشہداء والصالحین املین رب
العالمین اور موسیٰ بن عاویہ کہتے ہیں کہ میں نے سفیان ثوری کو جنت میں دیکھا کہ ایک پیر سے دوسرے پر
اُرتے پھرتے میں نے پوچھا کہ امی ابو عبید اللہ تم کو یہ مرتبہ کس بات سے ملا فرمایا کہ وسیع سے میں نے پوچھا کہ علی بن مہم
حال تو بناؤ فرمایا کہ وہ ایسے معلوم ہوتے ہیں جیسے ستارے۔ اور کسی تابعی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو
خواب میں دیکھا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھ کو نصیحت فرمائیے فرمایا کہ بہتر جو شخص نقصان کا جو یا نہیں ہوتا
وہ نقصان میں رہتا ہے اور جو نقصان میں رہے اُس کے لیے موت بہتر ہے۔ اور امام شافعی رح فرماتے ہیں

اور ابو بکر بن ابی مریم کہتے ہیں کہ میں نے درقاہ بن بشرہ حضری کو خواب میں دیکھا کہ چھپا کہ تمہارا کیا حال ہے انھوں نے کہا کہ بڑی جانکاہی کے بعد جھپٹی سی من نے پوچھا کہ تم نے کون سے عمل کو افضل پایا انھوں نے فرمایا کہ خداے تعالیٰ کے خوف سے رونے کو۔ اور یرید بن نعمان کہتے ہیں کہ جابر بنی وباء عام میں ایک عورت مر گئی تھی اُس کے باپ نے اُس کو خواب میں دیکھا کہ پوچھا کہ مٹی مجھے آخرت کا حال کہہ لے اُس نے کہا کہ باہم ایک بھاری کام پر پہنچے ہیں ہم جانتے ہیں اور غل نہیں کرتے ہیں اور تم غل کرتے ہو اور جہنم میں خدا کا ایک بار یا دو بار سجان اللہ کہنا یا ایک بار دو رکعت نماز کا میرے نامہ اعمال میں ہونا مجھ کو دنیا اور مافیہا سے محبوب تر ہے۔ اور بعض مرید عتبہ غلام رح کے کہتے ہیں کہ میں نے عتبہ رح کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ خداے تعالیٰ نے تم سے کیا معاملہ کیا انھوں نے فرمایا کہ میں برکت سے امن عاکی جنت میں داخل ہوا جو تیرے گھر میں لکھی ہوئی تھی جب میں اُٹھا تو اپنے گھر کے اندر گیا دیکھا تو عتبہ غلام کے خط گھر کے دیوار پر لکھا پایا یا ہادی المصلین و یا راح المذنبین و یا مقبل عثرات العارین ارحم عبدک ذا الخطر العظیم و المسلمین کلہم اجمعین و اجعلنا مع الاحیاء المموز و قین الذین نعت علیہم من البین والقید یقین والشہداء والصالحین املین رب العالمین اور موسیٰ بن عاویہ کہتے ہیں کہ میں نے سفیان ثوری کو جنت میں دیکھا کہ ایک پیر سے دوسرے پر اُرتے پھرتے میں نے پوچھا کہ امی ابو عبید اللہ تم کو یہ مرتبہ کس بات سے ملا فرمایا کہ وسیع سے میں نے پوچھا کہ علی بن مہم حال تو بناؤ فرمایا کہ وہ ایسے معلوم ہوتے ہیں جیسے ستارے۔ اور کسی تابعی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھ کو نصیحت فرمائیے فرمایا کہ بہتر جو شخص نقصان کا جو یا نہیں ہوتا وہ نقصان میں رہتا ہے اور جو نقصان میں رہے اُس کے لیے موت بہتر ہے۔ اور امام شافعی رح فرماتے ہیں

ایک مصیبت تو انکو رنج و غم اور انتظار کی سختی کی کہ انجام کب کو معلوم ہوگا پہلے سے بھی اب یکشہد وہ
یہ خوف اور رعب اور ہوا چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ
وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ اور فرمایا
فَإِذَا نُفِخَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمٌ مَّيِّدٌ يَوْمَ عَسِيرٍ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ اور فرمایا وَيَقُولُ لَوْ أَنَّ
مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صِخْرَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ هُمْ لَا يَحْصُونَ
فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا دَائِلُنَا مَن بَعَثَنَا
مِنْ مَّوْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ
پس اگر مردوں کے سامنے اس آواز کی دہشت کے سوا اور کچھ بول نہ تو تائب بھی اُس سے ڈرنا
اور بچنا لائق تھا ایسے کہ وہ ایسی بھونک اور چیخ ہوگی کہ اُس سے جو لوگ آسمان زمین کے ہیں
سب مر جاویں گے مرن جیکو اللہ تعالیٰ چاہیگا یعنی چند فرشتے باقی رہ جاویں گے اور وہی واسطے آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کَيْفَ النِّعْمُ وَصَاحِبِ الصُّورِ قَدْ اتَّقَمَ الْقُرْآنُ دَجَنِي الْجَبِينَةِ وَأَصْفَىٰ بِالْأَذِنِ
يَذْهَبُ مَتَىٰ يَوْمَ تَهْزَأُ مَقَاتِلُ فَوَاتِئِهِ مَن كَصُورِ كَعْنِي زَنْسِكُمْ كَعْنِي زَنْسِكُمْ كَعْنِي زَنْسِكُمْ
کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام نفیری کی شکل کے زَنْسِکُمْ پر پانچ سو رکھے ہوئے ہیں اُس زَنْسِکُمْ کے
سُتھ کا دائرہ اتنا چوڑا ہے جتنا چھبلاؤ آسمانوں اور زمین کا سوا اور حضرت اسرافیل اپنی آنکھ عرش کی
طرف کو اٹھائے منتظر ہیں کہ کب حکم اول بھونک کا ہو جب وہ اول بھونک مارینگے تو آسمان زمین کے
لوگ جتنے جاں دار ہوں گے سب فوت کی شدت سے مر جاویں گے مرن چار فرشتے حضرت جبرائیل و میکائیل
اور اسرافیل و عزرائیل علیہم السلام رہ جاویں گے پھر حکم الہی ملک الموت کو ہوگا کہ اول حضرت جبرائیل
علیہ السلام کی روح نکالیں پھر حضرت میکائیل کی پھر حضرت اسرافیل کی پھر ملک الموت کو حکم ہوگا وہ
خود مر جاویں گے اور چالیس برس تک خلق اول صور کے بھونکنے کے بعد عالم برزخ میں رہیگی پھر اللہ تعالیٰ
حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کر کے حکم فرماویگا کہ دوسری دفعہ بھونک زَنْسِکُمْ میں مارو اور اسی کو
اللہ تعالیٰ کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ یعنی
پانچوں پر کھڑے ہو کر جی اٹھنے کو دیکھیں گے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مجھ کو
اللہ تعالیٰ نے سبوت فرمایا تو صاحب صور اسرافیل سے کہلا بھیجا انھوں نے صور کو اپنے منہ سے
نکالیا اور ایک پانوں کو آگے اور دوسرے کو پیچھے کر کے منتظر ہیں کہ کب حکم بھونکنے کا ہو تو سن لو

۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰
 ۲۰۱
 ۲۰۲
 ۲۰۳
 ۲۰۴
 ۲۰۵
 ۲۰۶
 ۲۰۷
 ۲۰۸
 ۲۰۹
 ۲۱۰
 ۲۱۱
 ۲۱۲
 ۲۱۳
 ۲۱۴
 ۲۱۵
 ۲۱۶
 ۲۱۷
 ۲۱۸
 ۲۱۹
 ۲۲۰
 ۲۲۱
 ۲۲۲
 ۲۲۳
 ۲۲۴
 ۲۲۵
 ۲۲۶
 ۲۲۷
 ۲۲۸
 ۲۲۹
 ۲۳۰
 ۲۳۱
 ۲۳۲
 ۲۳۳
 ۲۳۴
 ۲۳۵
 ۲۳۶
 ۲۳۷
 ۲۳۸
 ۲۳۹
 ۲۴۰
 ۲۴۱
 ۲۴۲
 ۲۴۳
 ۲۴۴
 ۲۴۵
 ۲۴۶
 ۲۴۷
 ۲۴۸
 ۲۴۹
 ۲۵۰
 ۲۵۱
 ۲۵۲
 ۲۵۳
 ۲۵۴
 ۲۵۵
 ۲۵۶
 ۲۵۷
 ۲۵۸
 ۲۵۹
 ۲۶۰
 ۲۶۱
 ۲۶۲
 ۲۶۳
 ۲۶۴
 ۲۶۵
 ۲۶۶
 ۲۶۷
 ۲۶۸
 ۲۶۹
 ۲۷۰
 ۲۷۱
 ۲۷۲
 ۲۷۳
 ۲۷۴
 ۲۷۵
 ۲۷۶
 ۲۷۷
 ۲۷۸
 ۲۷۹
 ۲۸۰
 ۲۸۱
 ۲۸۲
 ۲۸۳
 ۲۸۴
 ۲۸۵
 ۲۸۶
 ۲۸۷
 ۲۸۸
 ۲۸۹
 ۲۹۰
 ۲۹۱
 ۲۹۲
 ۲۹۳
 ۲۹۴
 ۲۹۵
 ۲۹۶
 ۲۹۷
 ۲۹۸
 ۲۹۹
 ۳۰۰
 ۳۰۱
 ۳۰۲
 ۳۰۳
 ۳۰۴
 ۳۰۵
 ۳۰۶
 ۳۰۷
 ۳۰۸
 ۳۰۹
 ۳۱۰
 ۳۱۱
 ۳۱۲
 ۳۱۳
 ۳۱۴
 ۳۱۵
 ۳۱۶
 ۳۱۷
 ۳۱۸
 ۳۱۹
 ۳۲۰
 ۳۲۱
 ۳۲۲
 ۳۲۳
 ۳۲۴
 ۳۲۵
 ۳۲۶
 ۳۲۷
 ۳۲۸
 ۳۲۹
 ۳۳۰
 ۳۳۱
 ۳۳۲
 ۳۳۳
 ۳۳۴
 ۳۳۵
 ۳۳۶
 ۳۳۷
 ۳۳۸
 ۳۳۹
 ۳۴۰
 ۳۴۱
 ۳۴۲
 ۳۴۳
 ۳۴۴
 ۳۴۵
 ۳۴۶
 ۳۴۷
 ۳۴۸
 ۳۴۹
 ۳۵۰
 ۳۵۱
 ۳۵۲
 ۳۵۳
 ۳۵۴
 ۳۵۵
 ۳۵۶
 ۳۵۷
 ۳۵۸
 ۳۵۹
 ۳۶۰
 ۳۶۱
 ۳۶۲
 ۳۶۳
 ۳۶۴
 ۳۶۵
 ۳۶۶
 ۳۶۷
 ۳۶۸
 ۳۶۹
 ۳۷۰
 ۳۷۱
 ۳۷۲
 ۳۷۳
 ۳۷۴
 ۳۷۵
 ۳۷۶
 ۳۷۷
 ۳۷۸
 ۳۷۹
 ۳۸۰
 ۳۸۱
 ۳۸۲
 ۳۸۳
 ۳۸۴
 ۳۸۵
 ۳۸۶
 ۳۸۷
 ۳۸۸
 ۳۸۹
 ۳۹۰
 ۳۹۱
 ۳۹۲
 ۳۹۳
 ۳۹۴
 ۳۹۵
 ۳۹۶
 ۳۹۷
 ۳۹۸
 ۳۹۹
 ۴۰۰
 ۴۰۱
 ۴۰۲
 ۴۰۳
 ۴۰۴
 ۴۰۵
 ۴۰۶
 ۴۰۷
 ۴۰۸
 ۴۰۹
 ۴۱۰
 ۴۱۱
 ۴۱۲
 ۴۱۳
 ۴۱۴
 ۴۱۵
 ۴۱۶
 ۴۱۷
 ۴۱۸
 ۴۱۹
 ۴۲۰
 ۴۲۱
 ۴۲۲
 ۴۲۳
 ۴۲۴
 ۴۲۵
 ۴۲۶
 ۴۲۷
 ۴۲۸
 ۴۲۹
 ۴۳۰
 ۴۳۱
 ۴۳۲
 ۴۳۳
 ۴۳۴
 ۴۳۵
 ۴۳۶
 ۴۳۷
 ۴۳۸
 ۴۳۹
 ۴۴۰
 ۴۴۱
 ۴۴۲
 ۴۴۳
 ۴۴۴
 ۴۴۵
 ۴۴۶
 ۴۴۷
 ۴۴۸
 ۴۴۹
 ۴۵۰
 ۴۵۱
 ۴۵۲
 ۴۵۳
 ۴۵۴
 ۴۵۵
 ۴۵۶
 ۴۵۷
 ۴۵۸
 ۴۵۹
 ۴۶۰
 ۴۶۱
 ۴۶۲
 ۴۶۳
 ۴۶۴
 ۴۶۵
 ۴۶۶
 ۴۶۷
 ۴۶۸
 ۴۶۹
 ۴۷۰
 ۴۷۱
 ۴۷۲
 ۴۷۳
 ۴۷۴
 ۴۷۵
 ۴۷۶
 ۴۷۷
 ۴۷۸
 ۴۷۹
 ۴۸۰
 ۴۸۱
 ۴۸۲

کہ چونکہ سے ڈنوائنتی پس ایسے حال میں خلق کی کیفیت اور انکی ذلت اور شکستہ حالی اور بیچارگی اور
اُس چنچ کا فوٹ اور حکم سعادت اور شقاوت کا انتظار سوچو اور اپنے آپ کو بھی اُنکے درمیان فرض کرو
کہ جیسے وہ ٹوٹے حال سے ہونگے ویسے ہی تم بھی ہو گے جیسے وہ حیرت زدہ ہونگے ویسے ہی
تم بھی ہو گے بلکہ دنیا میں جو لوگ امیر اور توانگر اور ناز پروردہ اور بادشاہ ہونگے وہ اُس روز سب
زمین کے باشندوں سے ذلیل اور چھوٹے اور حقیر اور پامال ذرہ کے مثال ہونگے اُس وقت وحشی
جنگلوں سے اور پہاڑوں سے اگر اپنے سر جھکا کر یا وجود وحشت کے لوگوں میں مل جاؤ گے اور گو
اُنھوں نے کچھ خطائیں کی ہوگی مگر اُس روز کے اُٹھنے اور شدت چنچ اور بھول سے چونکہ کے ذکر سب
وحشت بھول جاؤ گے اور چوڑی بھول کر لوگوں میں آئینگے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ يَحْشُرْ شَيْطَانٌ مَّرْشَسٌ کہ پہلے متمرّد اور مغرور تھے آؤ گے اور خدا کے سامنے
پیش ہونے کی محبت کے ارے گردن جھکا دینگے اور مضمون اس آیت کا صادق ہوگا خود ایک
لَحْشَرٌ لَهُمُ وَالشَّيَاطِينُ ثُمَّ لَحْشَرٌ لَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ خِثْيًا پس اپنے حال میں اور اپنے دل کی کیفیت
اُس مقام پر فکر کرو کہ کیسی گزریگی۔

اُس مقام پر فکر کرو کہ کیسی گزریگی۔

دوسرا بیان محشر کی زمین اور اسکے لوگوں کے ذاکرین پھر غور کرو کہ جی اٹھنے کے بعد ننگے پاؤں ننگے بدن بے تختہ کیسے کیسے زمین مشرین ہنگامہ جاوینگے وہ ایک زمین نرم ہموار سفید رنگ ہے کہ جس میں کچھ اونچ نیچ نہیں بلکہ کوئی ٹیلہ ہے کہ آدمی اُسکے پیچھے چھپ جاوے نہ گڑھا ہو کہ اُسکے اندر آنکھ سے اوجھل ہو بلکہ ساری زمین ایک سی پھیلی ہوئی ہے کچھ سین فوٹ نہیں اُسی کی طرف لوگ گروہ کے گروہ ہو جائے جاوینگے پس پاک ہر وہ ذات جو لوگوں کے باوجود اقسام مختلف ہونے کے اطراف زمین سے پہلے اور دوسری چونک سے ایک جگہ لا کر جمع فرماوے گا اور اُن دنوں کو زیبا ہے کہ اُس روز تربت ہوں اور آنکھوں کو شایان ہے کہ نیچے کو ہوں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز لوگوں کا حشر ایک زمین سفید خاکی پر ہوگا جو مانند گروہ صافات کے ہوگی اور اس میں کوئی غارت کسی کی نہوگی کہ جسکے باعث آدمی چھپ سکے یا نظر کام نہ کرے اور یہ گمان نہ کرنا چاہیے کہ وہ زمین دنیا کی سی زمین ہوگی بلکہ دنیا کی زمین سے صرف نام میں شریک ہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ﴿يَبْدَأُ الْاَرْضَ غَيْرَ الْاَرْضِ وَ السَّمَوَاتِ﴾ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ زمین میں کچھ کمی بیشی کی جاوے گی اور اُسکے درخت اور پہاڑ اور جنگل اور دوسری چیزیں جاتی رہیں گی اور عکاس کے چتر کے طرح پھیلانی جاوے گی زمین سفید نش چاندی کے ہوگی جس پر کوئی خون یا گناہ نہ ہوگا اور آسمانوں کے چاند سورج ستارے جاتے رہیں گے پس اُم مسکین اُس روز کے ہول اور شدت کو

1

غور کر کہ جب خلق اُس زمین پر اکٹھی ہو جاوے گی تو اُنکے اوپر سے ستارے بکھر پڑینگے آفتاب بے نور اور چاند بے روشنی ہو جاوے گئے زمین پر کاجراغ گل ہونے سے بالکل اندھیرا ہو جاوے گا لوگ اسی حال میں ہونگے کہ دفعۃً سروں کے اوپر سے آسمان چکر کر باوجود سختی اور پانسو برس کے شاپے کے پھٹ جاوے گئے اور فرشتے اُسکے کناروں اور اطراف پر کھڑے ہونگے تو نہ معلوم اُسکے پھٹنے کی آواز سے تیرے کان میں کیسی ہول پیدا ہوگی اور اُس دن کی ہیبت کیسی ہوگی جس میں آسمان اتنے سوئے اور جھٹکے پھٹ جاوے گئے اور گلی ہوئی چاندی زردی آمیز کی طرح بنے لگینگے پھر گلابی رنگ سرخ چڑے کی طرح اور گلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جاوے گئے اور پھاڑ دھنی اُون کی طرح اور آدمی مثل بکھرے ہوئے پتنگوں کے ہونگے اور برہنہ پانگے بدن چلتے ہونگے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی ننگے پانوں ننگے بدن بے ختنہ کیے ہوئے اٹھینگے پس اُنکے منہ تک مثل نگام کے کانوں کی تو تک پہنچ گیا ہوگا حضرت ام المؤمنین سوہدہ راوی اس حدیث کی فرماتی ہیں کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ بُری خرابی ہوگی کہ ہم ایک دوسرے کی طرف ننگے دیکھینگے آپ نے فرمایا کہ اُس دن آدمیوں کو اور ہی فکر ہوگا دیکھنے کی قزمت ہوگی لکھنؤ مؤید شمس اللغنیہ پس وہ دن کیسا سخت ہوگا کہ برہنگیان اُسمیں عیان ہونگی اور باوجود اسکے دیکھنے اور التفات کرتے مامون رہینگے اور کیون نہ کہ بعض تو سیٹ کے بل اور بعض سر کے بل چلینگے تو اُنکو دوسروں کی طرف التفات کی قدرت کہاں ہوگی۔ حضرت ابوہریرہ رضی فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز لوگ تین قسم ہو کر اٹھینگے سوار اور پیادہ پا اور سر کے بل ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ سر کے بل لوگ کیسے چلینگے آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے اُنکو پانوں کے بل چلایا ہو وہ قادر ہو کہ سر کے بل بھی چلاوے۔ اور یہ آدمی کی طبعی بات ہو کہ جس چیز سے مانوس نہیں ہوتا اُسکا انکار کیا کرتا ہو مثلاً اگر آدمی سانپ کو پیٹ کے بل نہایت تیزی سے چلتا نہ دیکھے تو یہی کہے کہ بدن پانوں کے رفتار نہیں ہو سکتی اور جسے پانوں چلتے کسی کو نہ دیکھا ہو وہ پانوں سے چلتے کو بھی دشوار جانے گا اس نظر سے آدمی کو چاہیے کہ قیامت کے عجائب سے جو بات دنیا کی قیاس کے مخالف ہو اُسکا انکار نہ کرے اسلئے اگر بالفرض دنیا کے عجائب اُسکے مشاہدے میں نہ گذرے ہوں اور پھر دفعۃً اُسکے دیکھنے میں آتے ہیں تو اُنکا بھی انکار کرنے لگتا ہو حالانکہ واقعی بات ہوتی ہو اسی طرح قیامت کے عجائب کو جاننا چاہیے اور دل میں تصور باندھ لینا چاہیے کہ ہم بھی ننگے ننگے ذلیل راندے حیرت زدہ کئے جکے اس بات کے منتظر کھڑے ہونگے کہ ملک و سعادت اور

وہ پہلے ہی
برداشت ہو کر
اور یہ کہ
برداشت ہو کر
صاف ہو کر
وقت ہو کر
اس کے ایک
کلی ہو کر
بہر ہو کر
نوشہ ہو کر
میں ہو کر
اس کے
وہ پہلے ہی

تفاوت میں سے کس چیز کا حکم ہوگا اور اس حالت کو بہت بڑی جانی چاہیے کہ نہایت سخت ہو۔
تیسرا بیان پسینے کے ذکر میں پھر خلق کے ازدحام کو سوچو کہ اُس کھڑے ہونے کی جگہ میں ساتون
آسمان اور ساتون زمین کے لوگ یعنی فرشتے اور جن اور انسان اور شیطان اور وحش اور درندہ
اور پرند جمع ہونگے پھر اُپر آفتاب نہایت تیزی سے چمکے گا اور صیاب کچھ اُسکا ہلکا معاملہ ہو اُس سے
بدل دیا جاوے گا پھر خلق کے مسوں سے مقدار دو کمانوں کے بیچ کے ہوگا اور زمین پر کوئی سایہ سوا
سایہ تخت رحمن کے ہوگا اور بدون مقربوں کے اُسکے سایہ میں اور کوئی نہ رہنے پاوے گا اُسوقت
کچھ لوگ تو عرش کے سایہ میں ہونگے اور کچھ آفتاب کی تابش میں ہونگے کہ مارے گرمی اور
دھوپ کے کلیجہ منہ کو آتا ہوگا اور اُسیرہ کہ خلق کی دھک پیل شدت ابنوہ کے باعث اتنی ہوگی کہ گند
کند چاچھلتا ہوگا اور علاوہ اُسکے نصیحت اور رسوائی جو خداے تعالیٰ کے سامنے جانے سے
ہوگی اُسکے خوف سے جدا شرم و حیا آوے گی تو اتنی حسرتیں جمع ہونگی ایک آفتاب کی گرمی
دوسری سانسوں کی حرارت تیسری دلوں کی سوزش حیا و خوف کی آگ سے اسی جہت سے
ہر بال کی جڑ میں سے پسینا نکلتا شروع ہوگا یہاں تک کہ قیامت کی زمین پر بہنے لگیگا اور پھر
بدنوں کی طرف کو اُبھرنا شروع ہوگا جسکا جتنا مرتبہ خداے تعالیٰ کے نزدیک ہوگا اُسی کے مقدار
اُسکا پسینا اُبھرے گا پس بعضوں کا پسینا زانو تک اور بعضوں کا تنیگاہ تک اور بعضوں کا کانون کی
تو تک اور بعضوں کا قریب سر پر سے گزرنے تک حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس روز آدمی رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونگے تو بعضوں کا پسینا اتنا ہوگا
کہ نصف کان تک اُس میں ڈوب جاوے گا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
فرمایا کہ قیامت کے روز لوگوں کو پسینا آوے گا یہاں تک کہ اُسکا پسینا زمین میں سترج جاوے گا اور
لوگوں کے منہ تک بشکل لگام پہنچ جاوے گا اور انکے کانوں تک پہنچے گا اس حدیث کو بخاری اور
مسلم نے صحیحین میں اسی طرح روایت کیا ہے اور ایک دوسری حدیث شریفین میں ہے کہ لوگ کھڑے ہوئے
چالیس برس تک آسمان کی طرف کو نکلتی لگائے ہونگے اور شدت کرب کے باعث پسینا اُنکے منہ کا لگام
ہو جاوے گا۔ اور عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے
روز آفتاب زمین سے قریب ہو جاوے گا اور آدمیوں کو پسینا آوے گا پس بعضوں کے منہ تک اور
بعضوں کے نصف ساق تک اور بعضوں کے زانو تک اور بعضوں کے زانو تک اور بعضوں کے تنیگاہ تک
اور بعضوں کے منہ تک پہنچے گا اور آپ نے ہاتھ مبارک کو منہ پر رکھ کر اشارہ منہ تک پہنچنے کا

فرمایا اور بعض ایسے ہونگے کہ انکو پسینا ڈھانپ لیگا اور آپ نے سر مبارک پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ ایسے
 اُنکے سر پر جو کر بھر جاوے گا پس اُس مسکین اہل محشر کے پسینے اور اُنکی سختی کو سوج اور یہ دھیان کر کہ اس
 تکلیف میں بعض لوگ یوں عرض کریں گے کہ اُسی ہلکے کرب اور انتظار سے نجات دے گود فرخ ہی میں
 دے دے جاوے اور یہ تکالیف وہ ہیں کہ ابھی نوبت حساب اور عذاب کی نہیں آئی اور تو بھی اُنھیں میں سے
 ایک ہو گا تجھے معلوم نہیں کہ تیرا پسینا کہاں تک پہنچے گا اور جان لے کہ اگر دنیا میں کسی کا پسینا
 خدا کی راہ میں یعنی حج اور جہاد اور روزہ اور نماز اور کسی مسلمان کی کارروائی کرنے اور امور دین اور
 سنی شکر کی مشقت اٹھانے میں نہ نکلا ہو گا تو اُس کا پسینا اُس روز حیا و خوف کے باعث قیامت کے
 میدان میں نکلیگا اور اُسکی تکلیف بہت دنوں تک رہے گی اور اگر آدمی جہالت اور مغالطہ سے
 غلط ہو تو یقیناً جان لے کہ طاعات اُنکی میں سختیوں کا اٹھانا اور پسینے کا آنا آسان بات اور
 تھوڑی دیر کو ہو اور کرب و انتظار قیامت میں پسینا آنا بہت زیادہ اور دیر پا ہو اسلیئے کہ وہ دن ہی
 ایسا ہو کہ جسکی مدت اور شدت دونوں یادہ ہیں

چوتھا بیان قیامت کے دن کی بڑائی کے ذکر میں جس روز میں کہ خلق اوپر کو تاک لگائے کھڑے
 ہونگے اور اُنکے دل چرے ہوئے ہونگے نہ اُنسے کوئی کلام کرتا ہو گا نہ اُنکے معاملہ میں نظر کیجاتی ہوگی
 تو تین سو برس تک کھڑے رہینگے نہ کھانے کا کوئی لقمہ کھاوینگے نہ پانی کا کوئی گھونٹ پیرینگے
 نہ سوا کا جھوکا نہ پیر چلیگا حضرت کعب رض اور حضرت قتادہ رض اس آیت کی تفسیر میں
 یَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِینَ فرماتے ہیں کہ تین سو برس تک کھڑے رہینگے بلکہ حضرت ابن عمر رض
 فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو پڑھا پھر فرمایا کہ تم لوگوں کا کیا حال ہو گا
 جب خداے تعالیٰ تم کو اس طرح جمع کریگا جیسے ترکش میں تیر کھچا کھچ بھرے جاتے ہیں پچاس ہزار برس
 تمھاری طرف نظر نہیں کریگا۔ اور حضرت حسن بصری رحم فرماتے ہیں کہ تم اُس دن کو کیا خیال کرتے ہو
 جس روز کہ لوگ اپنی ٹانگوں پر بقد پچاس ہزار برس کے کھڑے ہونگے نہ کوئی لقمہ کھاوینگے
 نہ کوئی گھونٹ پانی پیونگے یہاں تک کہ جب پیاس کے مارے گردنیں جدا ہو جائیں گی اور بھوک سے
 پیٹ جل جائیں گے تو اُنکو دفن میں لیجا کر چشمہ حمیم سے پانی پلایا جاوے گا جسکی حرارت اور لپٹ اتھا کہ
 ہوگی جب اُس پر مشقت اتنی ہوگی جسکی تاب اُنکو نونوگی تو ایک دوسرے سے کہیں گے کہ چلو جس شخص کی
 خداے تعالیٰ کے نزدیک عزت اور پاس ہو اُسکو ڈھونڈھیں تاکہ ہمارے حق میں شفاعت کرے
 پس جس پیغمبر کے دامن کو پکڑینگے وہی اُنکو ہٹا دیگا اور نفسی نفسی کہہ کہہ لے گا کہ مجھے اپنے معاملے سے دوسروں کے

یہ بیان قیامت کے دن کی بڑائی کے ذکر میں جس روز میں کہ خلق اوپر کو تاک لگائے کھڑے ہونگے اور اُنکے دل چرے ہوئے ہونگے نہ اُنسے کوئی کلام کرتا ہو گا نہ اُنکے معاملہ میں نظر کیجاتی ہوگی تو تین سو برس تک کھڑے رہینگے نہ کھانے کا کوئی لقمہ کھاوینگے نہ پانی کا کوئی گھونٹ پیرینگے نہ سوا کا جھوکا نہ پیر چلیگا حضرت کعب رض اور حضرت قتادہ رض اس آیت کی تفسیر میں یَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِینَ فرماتے ہیں کہ تین سو برس تک کھڑے رہینگے بلکہ حضرت ابن عمر رض فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو پڑھا پھر فرمایا کہ تم لوگوں کا کیا حال ہو گا جب خداے تعالیٰ تم کو اس طرح جمع کریگا جیسے ترکش میں تیر کھچا کھچ بھرے جاتے ہیں پچاس ہزار برس تمھاری طرف نظر نہیں کریگا۔ اور حضرت حسن بصری رحم فرماتے ہیں کہ تم اُس دن کو کیا خیال کرتے ہو جس روز کہ لوگ اپنی ٹانگوں پر بقد پچاس ہزار برس کے کھڑے ہونگے نہ کوئی لقمہ کھاوینگے نہ کوئی گھونٹ پانی پیونگے یہاں تک کہ جب پیاس کے مارے گردنیں جدا ہو جائیں گی اور بھوک سے پیٹ جل جائیں گے تو اُنکو دفن میں لیجا کر چشمہ حمیم سے پانی پلایا جاوے گا جسکی حرارت اور لپٹ اتھا کہ ہوگی جب اُس پر مشقت اتنی ہوگی جسکی تاب اُنکو نونوگی تو ایک دوسرے سے کہیں گے کہ چلو جس شخص کی خداے تعالیٰ کے نزدیک عزت اور پاس ہو اُسکو ڈھونڈھیں تاکہ ہمارے حق میں شفاعت کرے پس جس پیغمبر کے دامن کو پکڑینگے وہی اُنکو ہٹا دیگا اور نفسی نفسی کہہ کہہ لے گا کہ مجھے اپنے معاملے سے دوسروں کے

معاملے کی فرصت نہیں اور عذر کر گیا کہ آج اللہ تعالیٰ کا غصہ اتنا زور پر ہو کہ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا نہ آگے کو ہو گا یہاں تک کہ ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص کے لیے حکم پاؤں گے شفاعت فرماؤں گے اللہ تعالیٰ فرماتا ہو کہ تَقْفُ الشَّفَاعَةَ اَلَا لِمَنْ اِذْنُ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَرَضِيَ لَهُ قَعًا ۚ اب اس دن کے طول کو سوچ اور اُس کے انتظار کی سختی کو غور کرتا کہ تجھ کو اپنی چھوٹی سی عمر میں گناہوں پر صبر کرنے کا انتظار آسان ہو جاوے اور جان لے کہ جو کوئی دنیا میں بہت سا انتظار موت کا کر گیا اور شہوت پر صبر کرتا رہیگا اُسکو اُس دن میں خاص کر انتظار کم کرنا پڑیگا چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہو کہ جب آپ سے اُس دن کا طول پوچھا گیا تو فرمایا کہ قسم ہر اُس ذات کی جسکے قبضے میں میری جان ہر وہ وقت مومن پر اتنا ہلکا اور تھوڑا معلوم ہو گا کہ جتنے وقت میں نماز منہ من دنیا میں پڑھا کرتا تھا اُس سے بھی آسان تر معلوم ہو گا پس تو کو شش کر کہ انہیں ایماندار دن میں سے ہم اس لیے کہ جب تک تجھ میں دم ہو اور زندگی میں سے سانس باقی ہو تب تک معاملہ تیرے اختیار میں ہو اور خان اسعدا تیرے ہاتھ میں ان چھوٹے دنوں میں اُن بڑے دنوں کے لیے کچھ کر لے کہ تجھ کو اتنا فائدہ ملیگا جسکی خوشی کی کچھ حد نہیں اور اپنی عمر بلکہ تمام دنیا کی عمر کو جو سات ہزار برس کی ہر حقیر جان اس لیے کہ اگر باغضض تو سات ہزار برس صبر کرے اسوجہ سے کہ اُس دن سے رہائی پاوے جسکی مقدار پچاس ہزار برس کی ہر تب بھی ظاہر ہو کہ تجھ کو بہت سا فائدہ ملے اور شقت کم اٹھانی پڑے چہ جائے کہ پچاس ساٹھ برس ہی محنت کر کے پچاس ہزار برس کی تکلیف سے بچاؤ ہو چاہو یا پنجوان بیان روز قیامت اور اُس کے مصائب اور ناموں کے ذکر میں اہم مسکین اُس دن کی تیاری کر جسکی شان بڑی اور اسکا زمانہ وراز اور حاکم زبردست اور وعدہ قریب ہو اُس دن کے واقعات ایک سے ایک بڑھ کر ہونگے آسانوں کو دیکھیگا کہ چربائینگے اور ستارے اسکی دہشت جھڑپینگے اور اُنکے نور سیلے ہو جاؤں گے اور آفتاب کی دھوپ تہ ہو جاوگی اور پہاڑ چلائے جاؤں گے اور بیانی اونٹنیاں چھٹی پیرینگے اور جنگل کے جشیون میں رول پڑگی اور دریا ابلنے لگیں گے اور نفس بدنوں سے اٹھیں گے اور دوزخ دہکائی جاوگی اور جنت قریب لائی جاوگی اور پہاڑ اٹھائے جاؤں گے اور زمین پھیل لائی جاوگی زمین کو تو دیکھیگا کہ اسکی بھونچال سے ہلائی جاوگی اور اپنے بوجھ سونے چاندی وغیرہ کے نکال پھینکیگی اُس دن آدمی بھانت بھانت کے ہو جاؤں گے کہ اپنے کیے کو دیکھیں اُس دن پہاڑ اور زمین اٹھائے جاوین پھر ایک ٹپکی دیے جاوین اور ہونے والی چیز ہو پڑے اہ آسمان پھٹ کر اُس روز سست بنیاد ہو جاوے اور فرشتے اُسکے کناروں پر ہوں گے

مستحکم
نہایت عجیب
گہرے جگہ
میں سے اور
پہنکی کی
بابت واضح ہو
دین کی سب
بودیت ہو
حدیث ۱۲

اور تیرے رب کے تخت کو بجائے چار فرشتوں کے اٹھ اٹھا دیں اُس روز تمہارا سامنا ہوگا تمہارا کوئی بھید چھپ نہ رہیگا۔ اُس دن پہاڑ چلائے جا دیں اور زمین کو تو کھلی دیکھے۔ اُس روز زمین زلزلگی کیکیا کر اور پہاڑ ٹکڑے ہوں ٹوٹ کر اور اڑتے گرد ہو جا دیں اُس روز آدمی بکھرے ہوئے جنگوں کی طرح ہو دیں اور پہاڑ زلزلہ میں اڑن دھنی ہوئی کی طرح۔ اُس روز بھول جا دیگی ہر زود دھ پلائی اپنے بچے کو اور قال دیگی پیٹ والی اپنا پیٹ اور تو لوگوں کو نشے میں دیکھیں گے حالانکہ انہیں رش نہ ہوگا بلکہ خدا سے تالے کا مذاق سخت ہوگا۔ اُس روز بدل جا دیگی اس زمین سے اور زمین اور آسمان اور لوگ نکل کھڑے ہوں سامنے اللہ کی تازہ برست کے۔ اُس روز پہاڑ اڑا کر کعبہ دیے جا دیں گے اور زمین پتھر میں بدل کر دی جا دیگی کہ اس میں موڑ اور ٹیلا کچھ نہ نظر آوے۔ اُس روز تو جن پہاڑوں کو دیکھ کر جانتا ہو کہ ہم رہے ہیں وہ بادل کی طرح چلتے ہوں گے اور آسمان پھٹ کر گلابی لال حیرے کی طرح ہو جا دیں اور اُس روز پوچھ نہو اُسکے گناہ کی کسی آدمی نہ کسی جن سے۔ اُس روز گناہگار کو حکم نہو بولنے کا اور نہ گناہوں کی پریش ہوں گے بلکہ ماتھے کے بالوں اور پانوں سے پکڑا جاوے۔ اُس روز ہر شخص اپنی کی ہولی نیکی اور بدی سامنے پاویگا آرزو کرے گا کہ مجھ میں اور اس میں فرق بہت سا ہے کہ اُس روز معلوم کرے نفس جو لیکر آیا اور حاضر ہو جائے بھیجا اور چھے چھوڑا۔ اُس روز بانیوں کو نگلی ہو جا دیں اور ہاتھ پاؤں بولنے لگیں۔ وہ دن ایسا ہو کہ اُسکی یاد نے سید المرسلین کو بوڑھا کر دیا یعنی جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ بوڑھے ہو گئے آپ نے فرمایا کہ تجھ کو سورہ ہود اور اُسکی ہنون (یعنی سورہ واقعہ اور رسالت اور نبا اور کویت) بوڑھا کر دیا۔ پس اسی قاری عاجز تجھ کو کلام مجید کی قرات سے اتنا ہی بہرہ ہو کہ اُسکے الفاظ زبان پر پھرا لے اور حبیب کو اُسے حرکت دے لے ورنہ اگر تو جو کچھ پڑھتا ہو اُسکو سوچتا تو شایان تھا کہ تیرا تپا پھٹ جاتا اُن احوال سے کہ سید المرسلین کے بال سفید ہوئے تھے اور جب تو نے زبان کی حرکت ہی پر اکتفا کی تو تو قرآن کے شری سے محروم رہا دیکھ جن امور کا ذکر قرآن مجید میں ہوا انہیں سے ایک قیامت ہوا اللہ تعالیٰ نے اُسکے بعض مصائب کا ذکر فرمایا ہو اور اُسکے نام بہت سے ارشاد کیے ہیں تاکہ تو کثرت الفاظ سے بہت سے معنی سمجھے ناموں کی کثرت سے یہ مقصود نہیں کہ ایک چیز کے بہت سے نام اور انقاب معلوم ہوں بلکہ اُسے عقل والوں کی تنبیہ منظور ہو اس لیے کہ قیامت کے ہر نام کے تیل ایک بھید ہو اور اُسکی ہر ایک صفت میں ایک معنی ہیں تو تجھ کو چاہیے کہ اُن معانی کی پہچان کا حریص ہو عام اُسکے سب ہم تجھے بتائے دیتے ہیں وہ یہ ہیں روز قیامت روز حسرت روز مذمت روز حساب

ج
روز قیامت کی حالت
پہلے ذکر کیا گیا

روز محاسب روز سوال روز سبقت جوئی تجھ کے کا دن رحمت کا دن نزلے کا دن اٹک دینے کا دن
 کرک کا دن روز واقعہ روز قارعہ روز راجعہ روز رادۃ روز غاشیہ روز مصیبت روز حاقہ
 روز کاتمہ روز صاخرہ روز طاق روز فراق روز مساق روز قصاص روز شاد روز آب روز غلام
 روز گریہ روز قرار روز بقا روز قضا روز جزا روز بکریہ روز حشر روز عید روز پیشی
 روز وزن روز قیوم روز حکم روز فصل روز جمع روز لغت روز فتح روز رسوائی روز عظیم روز عظیم
 روز عسیر روز دین روز یقین روز نشور روز مصیر روز نفعہ روز صیحه روز رجھہ روز جنبش روز بوج
 روز نشہ روز خوف روز اضطراب روز مٹی روز مادی روز مہیات روز میاد روز مصاد روز مطلق
 روز بحق روز افتقار روز انکدار روز انتشار روز اشتقاق روز وقوف روز خروج روز خسار
 روز تنابین روز عجوس روز معلوم روز موعود روز مشہود وہ روز جسمین شکستہ وہ روز جسمین
 استخوان دل کے بھیدوں کا ہو وہ روز جسمین کوئی نفس کسی نفس کے کچھ کام نہ آوے وہ روز جسمین
 آنکھیں اوپر کو تکمین وہ روز کہ اسمین کوئی رفیق کسی رفیق کے کچھ کام نہ آوے وہ روز جسمین بھلا نہ کر سکے
 کوئی کسی کا کچھ وہ روز جسمین دوزخ کی طرف کو ڈھکیے جاوین جس روز کہ آگ میں نہ کے بل گھسیٹے جاوے
 جس روز کہ آگ میں اُنکے ٹھنڈے ڈالے جاوین جس روز کہ پاپ اپنے بیٹے کے کچھ کام نہ آوے جس روز
 کہ آدمی اپنے بھائی اور مان اور باپ سے بھاگ گیا جس روز کہ نہ بولینگے اور اُنکو اجازت نہوگی کہ غدر کریں
 جس روز کہ لوگ نکل کھڑے ہونگے جس روز کہ لوگ آگ میں عذاب دیے جاوینگے جس روز کہ مال اور دولت
 فائدہ نہ دے جس روز کہ ظالموں کا غدر اُنکے کام نہ آوے اور اُنکو لعنت اور خراب ٹھکانے جس روز
 کہ غدر نامنطور ہوں اور بھید دن کی جانچ ہو اور دل کی پوشیدہ باتیں ظاہر ہو جاوین اور پردے
 کھل جاوین جس روز کہ آنکھیں دبی ہوں اور آوازیں ساکن اور ایک دوسرے کی طرف دیکھتا ہوں
 یہی باتیں علانیہ اور ظاہر میں واضح ہوں جس روز کہ بندے ہنگامے جاوین اور اُنکے ساتھ گواہ ہوں
 اور رُکے ہوئے ہو جاوین اور بڑے نشے میں تو ایسے دن میں حراز وین قائم ہونگی اور دفتر
 اعمال کھولے جاوینگے اور دوزخ ظاہر کیا دیگی اور پانی گرم جوش دیا جاوے گا اور آگ دھڑ دھڑ جلیگی اور
 کافراں اسید ہونگے اور آتشیں بھڑکائی جاوے گی اور رنگ متغیر اور زبانیں گونگی اور ماتم پائون پوتے
 ہونگے پس اے انسان تجھ کو کس چیز نے خدا سے تعالیٰ کریم پر مغالطہ دیا کہ تو نے دروازے بند کر دیے
 چھوڑ اور خلق سے چھپ کر گناہ کیے اب تاکیا کر گیا کہ تیرے ہی اعضا تجھ پر گواہی دینگے پس نہایت
 خرابی ہو ہم سب غافلوں کی کہ خدا سے تعالیٰ تو ہمارے پاس سید المرسلین کو بھیجے اور اُس پر کتاب سہین

اُنارے اور یہ کو قیامت کے دن کے یہ سب صفات بتا دے پھر ہماری غفلت کو بھی بتا دے اور یوں فرماوے اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ اِلَّا اسْتَمَعُوْا وَهُمْ يَلْعَبُوْنَ لَا هِيَ تَلُوْهُمْ بَلْ هُمْ يَلْعَبُوْنَ پھر قرب قیامت کو یوں ارشاد فرماوے اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ اُور فرماوے اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَذُنُّاكَ قَرِيْبًا اور دُعا یہ دیکھ لعل السَّاعَةِ تَكُوْنُ قَرِيْبًا ہم کو چاہیے تھا کہ اپنا عمدہ احوال قرآن مجید کی تلاوت سے جانگز پر عمل کرتے نہ یہ کہ اُس کے معافی میں تامل نہ کریں اور نہ قیامت کے دن کے بہت سے ناموں اور اوصاف کو محاذ کرین اور نہ اُسکی مصیبتوں سے چھوٹنے کی فکر کریں پس ایسی غفلت سے مدد تعالیٰ ہم کو بچا دے اور اپنی رحمت واسعہ سے اُسکا تدارک کرے

پھر حسابیان سوال کے ذکر میں پھر اُسکے بعد ان احوال کے جو سوال تجھے رو برو بلاذریہ ہوگا اُسکو سوچ کر تھوڑے اور بہت اور تنگے تنگے کا سوال تجھے ہوگا اس درمیان میں کہ تو قیامت کی سختی اور پسینے کی بلا اور اُور بڑی آفات میں ہوگا کہ یکایک آسمان کے کناروں سے بڑے ذیل ڈول اور نہایت موٹے اور تند خو کڑے فرشتے اُترینگے اُنکو حکم ہوگا کہ گناہگاروں کے ماتھے کے بال پکڑ کے جبار کے سامنے پیش ہونے کی جگہ لاؤ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خدا نے عزوجل یہاں ایک فرشتہ ہوگا اُسکی دونوں آنکھوں کی لیلکوں کا فاصلہ ایک برس روز کے سفر کی راہ ہوگا کہ جب ایسے فرشتے تیرے پاس بھیجے جاوینگے کہ تجھے پکڑ کے پیشی کے مقام میں لے جاوین تو اپنے نفس پر نوکیلا گمان کرتا ہو اُن فرشتوں کو نو دیکھیگا کہ باوجود اتنے بڑے ذیل ہونے کے اُس روز کی شدت سے شکستہ حال اور غضب جبار کو جو اُنپر عیاں ہوگا بندوں کے لیے اپنا شعار بنائے ہونگے اُنکے اُترنے کے وقت جتنے نبی اور صدیق اور نیک بندے ہونگے سب سے میں گر پڑینگے اس خوف سے کہ کہیں ہم بھی نہ پکڑے جاویں جب یہ حال مقربوں کا ہو تو گناہگاروں تا فرمان پر کیا گزریگی اسوقت میں لیفے لوگ شدت خوف سے فرشتوں سے پوچھ بیٹھینگے کہ ہمارا پروردگار تمہیں میں ہو کیونکہ اُبھار عجب اور بہت نہایت درجے کو ہوگی فرشتے اُنکے سوال سے ڈر جائینگے کہ خداے تعالیٰ کی شان کو دیکھو اور ہم میں ہونا دیکھو اور ہیکار کرکھینگے کہ ہمارا رب پاک عز وہ ہم میں نہیں مگر آگے آتا ہو تاکہ زمین والوں کا وہم دور ہو جاوے اب فرشتے خلق کو چاروں طرف گھیس کر پرا باندہ کرکھڑے ہونگے اور ہر ایک پر لباس ذلت اور عاجزی کا اور صورت خوف و ہیبت کی اُس روز کی شدت سے ہوگی اور اسوقت انتر تالے اپنے اس قول کو سچا فرماوے گا

اِس کے بعد اُنکے کون کون سے حسابیان سوال کے ذکر میں پھر اُسکے بعد ان احوال کے جو سوال تجھے رو برو بلاذریہ ہوگا اُسکو سوچ کر تھوڑے اور بہت اور تنگے تنگے کا سوال تجھے ہوگا اس درمیان میں کہ تو قیامت کی سختی اور پسینے کی بلا اور اُور بڑی آفات میں ہوگا کہ یکایک آسمان کے کناروں سے بڑے ذیل ڈول اور نہایت موٹے اور تند خو کڑے فرشتے اُترینگے اُنکو حکم ہوگا کہ گناہگاروں کے ماتھے کے بال پکڑ کے جبار کے سامنے پیش ہونے کی جگہ لاؤ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خدا نے عزوجل یہاں ایک فرشتہ ہوگا اُسکی دونوں آنکھوں کی لیلکوں کا فاصلہ ایک برس روز کے سفر کی راہ ہوگا کہ جب ایسے فرشتے تیرے پاس بھیجے جاوینگے کہ تجھے پکڑ کے پیشی کے مقام میں لے جاوین تو اپنے نفس پر نوکیلا گمان کرتا ہو اُن فرشتوں کو نو دیکھیگا کہ باوجود اتنے بڑے ذیل ہونے کے اُس روز کی شدت سے شکستہ حال اور غضب جبار کو جو اُنپر عیاں ہوگا بندوں کے لیے اپنا شعار بنائے ہونگے اُنکے اُترنے کے وقت جتنے نبی اور صدیق اور نیک بندے ہونگے سب سے میں گر پڑینگے اس خوف سے کہ کہیں ہم بھی نہ پکڑے جاویں جب یہ حال مقربوں کا ہو تو گناہگاروں تا فرمان پر کیا گزریگی اسوقت میں لیفے لوگ شدت خوف سے فرشتوں سے پوچھ بیٹھینگے کہ ہمارا پروردگار تمہیں میں ہو کیونکہ اُبھار عجب اور بہت نہایت درجے کو ہوگی فرشتے اُنکے سوال سے ڈر جائینگے کہ خداے تعالیٰ کی شان کو دیکھو اور ہم میں ہونا دیکھو اور ہیکار کرکھینگے کہ ہمارا رب پاک عز وہ ہم میں نہیں مگر آگے آتا ہو تاکہ زمین والوں کا وہم دور ہو جاوے اب فرشتے خلق کو چاروں طرف گھیس کر پرا باندہ کرکھڑے ہونگے اور ہر ایک پر لباس ذلت اور عاجزی کا اور صورت خوف و ہیبت کی اُس روز کی شدت سے ہوگی اور اسوقت انتر تالے اپنے اس قول کو سچا فرماوے گا

دون کا اُسوقت کیا حال ہو گا خوف اور رعب سے بچھے جاتے ہونگے اور لوگ زانو کے بل گر کر ٹہینگے اور پشت پھیر کر بھاگینگے ہر ایک قوم گھٹنے کے بل گری نظر آویگی اور بعضے منہ کے بل اوندھے گرینگے اور مافران اور ظالم تباہی اور خرابی پکارینگے کہ مائے تباہ ہوئے مائے مرے اور صدیق نفسی نفسی کہتے ہونگے وہ اس حال میں ہونگے کہ دوزخ دوسری چٹخ اور مارگی اُسوقت لوگوں کا خوف دونا ہو جاوے گا اور قوی سست ہو جاوے گا اور جانینگے کہ ہم گرفتار ہونگے پھر تیسری چٹکھاڑ مارگی تو لوگ منہ کے بل گر پڑینگے اور آنکھیں اوپر کو کھولے ہونگے اور دبی چھپی نگاہ سے دیکھتے ہونگے اُسوقت ظالموں کے تودل ٹوٹ کر غم کے مارے گئے میں آجاوینگے اور عقلمیں سعیدوں اور بد بختوں کی سب کی جاتی رہینگی بعد اسکے اللہ تعالیٰ رسولوں کی طرف متوجہ ہو کر سوال فرماوے گا کہ مَاذَا جِئْتُمْ بِیَہِیَ سَیَاسَتِ اور جِئْتُمْ بِیَہِیَ سَیَاسَتِ انبیاء علیہم السلام پر دیکھینگے تو گناہگاروں پر خوف بے انتہا ہوگا اور باپ بیٹے سے اور بھائی بھائی سے اور شوہر منکومہ سے بھاگینگے اور ہر کسی کو اپنی ہی فکر ہوگی کہ دیکھیے کیا ہو پھر ایک ایک کو پکڑ کر تھام لیں گے رو برو تھوڑے اور بہت اور ظاہر اور چھپے ہوئے اعمال سے پوچھیکا اور اسکے ماتم پائون اور تمامی اعضا سے باز پرس فرماوے گا حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ آیا قیامت کے روز ہم اپنے پروردگار کو دیکھینگے آپ نے فرمایا کہ بھلا جب وہ پر کو آفتاب کے دریاں کوئی بادل نہ تو تم اسکے دیکھنے میں کچھ خلافت کرتے ہو لوگوں نے عرض کیا کہ کچھ نہیں آپ نے فرمایا کہ اگر چودھویں رات کے چاند میں کوئی بادل حائل نہ تو تم اسکے دیکھنے میں کچھ شک کرتے ہو لوگوں نے عرض کیا کہ نہیں آپ نے فرمایا کہ قسم ہر شے کی جسکے ہاتھ میں میری جان ہر خدا آسمان کے دیکھنے میں بھی کچھ شک و تامل نہ کرو گے پھر بندے سے مل کر اس سے ارشاد فرماوے گا کہ میں نے تیرے پاؤں اکرام حسین کیا تھا تجھے سردار نہیں بنایا تھا تیرا بڑا نہیں دیا تھا گھوڑے اونٹ تیرے تابع نہیں کیے تھے تجکو رئیس نہیں بنایا تھا کہ چوتھ لیا کرے بندہ کہیگا کہ یہ سب نعمتیں دی تھیں پھر فرماوے گا کہ بھلا تجھے گمان تھا کہ مجھے ملنا ہو وہ عرض کرے گا کہ نہیں فرماوے گا کہ اچھا ہم بھی تجھے بھول جاتے ہیں جیسا تو ہیکو بھول گیا پس اوسکین خیال کر کہ جب فرشتے تیرے دونوں بازو پکڑینگے اور تو خدا اے تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا اور وہ تجھے بالمشافہ سوال فرماوے گا کہ میں نے تجکو جہنم کی نعمت نہیں دی تھی بتا کس چیز میں اُسکو کھویا اور تجکو زندگی سے مہلت نہیں دی اُسکو کون ہی چیز میں ڈبویا مال جو میں نے تجکو دیا اُسکو تو نے کہاں سے حاصل کیا اور کس چیز میں خرچ کیا علم کی دولت جو تجکو دی تو اپنے علم سے تو نے کیا عمل کیا تو تامل کر کہ جب اللہ تعالیٰ اس طرح اپنے انعام اور جہان اور تیری

لکھنا
کیا جہان
جہنم
نقل از

تافرانیاں اور برائیاں ایک ایک شمار فرما دیا تو تجھ کو کیسی شرم و حیا آویگی اور اگر تو انکار بھی کرے تو بن نہ چڑیگا کہ تیرے اعضا خود اعمال بد پر گواہی دیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ آپ ہنسے پھر فرمایا کہ تم جانتے ہو میں کس چیز سے ہنستا ہوں ہنسنے عرض کیا کہ خداے تعالیٰ اور اسکا رسول زیادہ جانتے ہیں آپ نے فرمایا کہ مجھے بندے کا خطاب پہ پروردگار کے ساتھ یاد آیا کہ یوں عرض کر گیا کہ اہی تو نے ظلم سے تو مجھے پناہ دی ہو حکم ہو گا کہ ان ظلم نہ ہو گا وہ عرض کر گیا کہ تو میں جب قاتل ہو گا جب کوئی گواہ مجھے میں سے ہو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما دیا کہ کفی بنفسک الیوم علیک حسیناً اور کرام کا تہن گواہی کو بس میں پھر بندے کے تہن نہ لگا دی جائیگی اور اسکے اعضا کو بولنے کا حکم ہو گا اعضا اسکے اعمال سب کہ سنا دینگے جب اس کے ستم پر سے روک اٹھا جائیگی تو اپنے اعضا سے کہیگا کہ تمسرتا ہی اور بربادی ہو میں تمسرتا ہی ہی طرف سے لڑتا تھا پس ہم خداے تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں اس بات سے کہ ہر کو سب خلق کے سامنے ہمارے اعضا کی گواہی سے نصیحت کرے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مومن سے وعدہ فرمایا ہو کہ اسکی پردہ پوشی فرما دیا اور اپنے سوا کسی کو اسکے حال پر مطلع نہیں کر گیا۔ حضرت ابن عمرؓ کسی شخص نے پوچھا کہ آپ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سرگوشی کی گفتگو کرتے کیسے سنا ہو حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ تم میں کا ایک شخص اپنے پروردگار سے اتنا قریب ہو گا کہ وہ اپنا شانہ اُسپر کھیگا اور پوچھ گیا کہ تو نے فلاں فلاں قصہ کیا وہ عرض کر گیا کہ ان میں نے کیا پھر پوچھ گیا کہ تو نے فلاں فلاں خطا کی وہ عرض کر گیا کہ کی اللہ جل شانہ فرما دیا کہ میں نے ان خطاؤں کو دنیا میں پوشیدہ رکھا اور کسی پر ظاہر نہ ہونے دی آج انکو تیری خاطر بخشے دیتا ہوں۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مومن کا عیب چھپا دیا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کے عیب چھپا دیا اس حدیث کا مصداق ایسا شخص ہو گا جو لوگوں کے عیب چھپا دے اور اگر وہ اسکے حق میں کچھ کمی کریں تو اس تقصیر کی برداشت کرے اور اپنی زبان کو انکی برائیوں کے ذکر میں نہ بلا دین نہ انکی بے نیازی سے اس بات کہے کہ وہ سنیں تو برا مانیں تو اس طرح کا شخص اس بات کے شایانہ کہ قیامت کے روز اسی طرح کا بدلہ پاوے۔ اور اگر فرض کیا جاوے کہ اسنے کسی دوسرے کی پردہ پوشی بھی کی تو تیرے کان میں تو بکار مٹی کے لیے حاضری کی بڑ چکی ہو تجھ کو تو ہی خوف گناہوں کی سزا میں کافی ہو سلیب کے نیرے ماتھے کے بال پڑ کر آئے کو کھینچنے اسوقت تیرا دل دھڑکتا ہو گا عقل اُٹری ہوئی ہو گی شانہ نہ تیرے ہونے ہاتھ پاؤں میں ہل چل ہو گی ننگ بھلا ہوا ہو گا اور شدت خوف سے عالم سیاہ ہو گا

جس کو کسی نے
سنا ہے یا نہیں
تو یہ بھی
نہیں کہہ سکتا
کہ اس نے
سنا ہے یا نہیں
نہیں کہہ سکتا
کہ اس نے
سنا ہے یا نہیں
نہیں کہہ سکتا
کہ اس نے
سنا ہے یا نہیں

اور تو لوگوں کی گردنیں پھانڈتا اور صفیں چیرتا چلا جاتا ہوگا اور کوتل گھوڑے کی طرح تجھے لیے تھانے لے گا ساری خلقت تیری طرف دیکھ رہی ہوگی پس اپنے نفس کو اس صورت و سمیت میں فرض کر لے اور خیال کر کہ فرشتوں کے قبضے میں اسی حال سے گرفتار چلا جاتا ہوگا یہاں تک کہ خداے تعالیٰ کے عرش کے سامنے لیجا کر تجکو اپنے ہاتھوں سے ڈال دینگے اور اللہ جل شانہ تجکو اپنے کلام عظمت والے سے پکارے گا کہ اے آدم کے بیٹے مجھے قریب ہو تو دل مضطر اور غمگین اور خائف اور شکستہ سے اور نگاہ نیچی اور ذلیل سے اُسکے قریب جاویگا اور تیرے ہاتھ میں تیرا نامہ اعمال جس میں ادنیٰ سے اعلیٰ تک سب خطائیں لکھی ہوں گی دیا جاویگا تو بہت سی بُرائیوں کو بھول گیا ہوگا اُسکو دیکھ کر یاد کرے گا اور بہت سی عفتوں کی آفتوں سے تو غافل ہوگا اُنکی بُرائیاں تجھ پر کھل جائیں گی اسوقت کتنی خجالت اور بزدلی تجکو عارض ہوگی اور کتنی عاجزی اور زبان کی بندش پیش ہوگی پھر نہ معلوم کہ تو کون سے پائوں سے خداے تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا اور کون سی زبان سے جواب دے گا اور کون سے دل سے جو کہیگا اُسکو سمجھیکا پھر یہ سوچ کر جب خدا تعالیٰ کے دربرو سب گناہوں کو یاد دلا دے گا تو کتنی بڑی حیا تجکو ہوگی یعنی جب فرماویگا کہ اے میرے بندے تو نے مجھے حیا نہ کی اور بُرائی سے میرا سنا کیا اور میری مخلوق سے حیا کی اُنکے واسطے اچھا کام کھلا کھلی کیا بھلا میں تیرے نزدیک اپنے بندوں کی نسبت کبھی ذلیل تر تھا کہ تو نے میرے دیکھنے کو اپنی طرف ہلکا جانا اور کچھ پروا نہ کی اور میرے سوا دوسرے کی نظر کو بڑا سمجھا کیا میں نے تجھے انعام نہیں کیا تھا پس کس چیز سے تجکو میرے باب میں مخالط ہوا کیا تو نے یہ جانا کہ میں تجھے نہیں کھتا تھا یا تو مجھے نہ ملیگا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر کسی سے خداے تعالیٰ اس طرح سوال کرے گا کہ اُسکے اور تمھارے درمیان نہ کوئی حجاب ہوگا نہ کوئی بیچ میں بیان کرنے والا۔ اور ایک حدیث میں اپنے فرمایا کہ تم میں سے ہر کوئی خداے تعالیٰ کے سامنے ایسی طرح کھڑا ہوگا کہ اُسکے اور خداے تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہ ہوگا اللہ تعالیٰ اُس سے ارشاد فرماویگا کہ کیا میں نے تیرے اوپر انعام نہیں کیا تھا کیا تجکو میں نے مال نہیں دیا تھا وہ عرض کرے گا کہ کیوں نہیں پھر پوچھیکا کہ کیا میں نے تیرے پاس سہول نہیں بھیجا تھا وہ عرض کرے گا کہ بھیجا تھا پھر وہ شخص اپنی دہنی طرف دیکھیکا تو آگ کے سوا کچھ نظر نہ آویگا اور بائیں طرف دیکھیکا تو آگ ہی نظر پڑے گی پس چاہیے کہ ہر کوئی تم میں سے اُس کی جگہ کو نصیب خرابی صدفہ کے کہو اور اگر یہ بھی نہ پاوے تو کلمہ طیبہ سے بچے۔ اور حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک خداے تعالیٰ کے سامنے ایسی طرح اکیلا ہوگا جیسے پودھوں کی رات کے چاند کے سامنے علیحدہ ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماویگا کہ اے ابن آدم مجھے تجکو کس چیز نے قریب دیا اے ابن آدم تو نے جو کچھ جانا

اُس پر کیا عمل کیا اسی ابن آدم تو نے پیغمبروں کو کیا جواب دیا اسی ابن آدم کیا میں تیری آنکھ کو نہ دیکھتا تھا جب تو اسی سے وہ چیز دیکھتا تھا کہ تجھ کو جائز تھی کیا میں تیرے کانوں کو نہ دیکھتا تھا جب تو اُن سے جائز نہیں سنتا تھا اسی طرح فرماتا جاوید کیا یہاں تک کہ تمام اعضا کو شمار کر گیا۔ اور حضرت مجاہد رحمہ فرماتے ہیں کہ بندے کے بانوں خدا کے نقالی کے سلسلہ میں کتنے جھٹکے اُس سے چار باتوں کی پوچھ نہو لگی ایک تو عمر کا حال کہ کس چیز میں گزرائی دوسرے علم کمال کہ اُس سے کیا عمل کیا تیسرے جسم کا حال کہ کس چیز میں اُس کو مبتلا رکھا چوتھے مال کا حال کہ کہاں سے اُٹھکوپیدا کیا اور کس چیز میں خرچ کیا پس اُس مسکین تجھ کو اس وقت کتنی بڑی حیا ہوگی اور کتنا بڑا اندیشہ ہوگا اسیلے کہ دو حال سے خالی نہیں یا تو تجھے یہ کہا جاوے گا کہ ہم نے تیری خطا پر دنیا میں پردہ پوشی کی تو آج بھی بخشے دیتے ہیں اس صورت میں تو تو نہایت خوش و خرم ہو اور اگلے پچھلے سب تیرا رشک کرینگے یا یہ فرشتوں کو حکم کیا جاوے گا کہ اس بندے کو پکڑو اور گلے میں طوق ڈالو پھر دوزخ میں داخل کرو اس صورت میں اگر سب آسمان و زمین تیرے حال پر رو دین تو زیبا ہو کہ تیری مصیبت ہی بڑی اور حسرت نہایت سخت ہوگی اس امر پر کہ خدا تعالیٰ کی طاعت میں تونے مصروف کیا اور دنیا و دنیائے دلی کی بدولت جو ساتھ بھی نہ رہی آخرت میں یہ گل کھلا

ساتواں بیان میزان کے ذکر میں پھر میزان کے باب میں فکر کرنے سے غفلت نہ کرنی چاہیے اور نہ ناہما سے اعمال کے دہنے بائیں اُڑنے میں شامل سے جی بڑھنا چاہیے اسیلے کہ سوال کے بعد آدمی تین گروہ ہو جاوے گا ایک تو وہ لوگ ہونگے کہ اُن کے پاس کوئی نیکی نہ ہوگی اُن کے لیے ایک سیاہ گردن دوزخ سے نکلیگی اور جیسے پرندہ داند چن نیتا ہوا اسی طرح وہ اُنکو اٹھا کر دوزخ میں ڈال دیگی اور دوزخ اُنکو نکل جاوے گی اور اُس پر بدبختی کی ندا ہو جاوے گی جسکے بعد کبھی سعادت نہ دوسرے وہ لوگ ہونگے کہ اُن کے پاس کوئی بدی نہ ہوگی پس ایک پکارنے والا پکارے گا کہ جو لوگ ہر حال میں خدا تعالیٰ کی حمد کیا کرتے تھے وہ کھڑے ہوں اس آواز کو سن کر حمد وائے کھڑے ہونگے اور جنت کو چلے جاوے گا پھر وہی معاملہ تعجب گزاروں کے ساتھ کیا جاوے گا پھر اُن لوگوں کے ساتھ جنکو خدا تعالیٰ یاد سے نہ دنیا کی تجارت نے سوکا ہوگا نہ بیع نے اور اُس پر حکم سعادت کا پکار دیا جاوے گا جسکے بعد بدبختی نہ باقی رہے گی تیسری قسم اس طرح کے لوگ اکثر ہونگے جنہوں نے نیک عمل اور بد کو ملا یا اور اُس پر توفیق ہوگا کہ خدا تعالیٰ سے پوشیدہ ہوگا کہ اُنکی نیکیاں زیادہ ہیں یا بُرائیاں لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا کہ اُن لوگوں کو بھی حقیقت حال بتلاوے تاکہ معاف کرنے کے وقت اُس کا فضل اور سزا کرنے کے وقت اُس کا عدل ظاہر ہو اسی لیے وہ اعمال جنہیں نیکیاں اور بدیاں ہونگی اُن کے جانے جاوے گا اور اُن کو کھڑی جاوے گا

اور آنکھیں لوگوں کی نامہ اعمال کو لکھتی ہونگی کہ دیکھیے دہنئے ہاتھ میں پڑتا ہو یا بائیں میں پھر ترازو کے کانٹے کی جانب کو دیکھینگے کہ نیکیوں کی طرف کو جھکتا ہو یا بدیوں کی طرف کو اور یہ وقت نہایت خوف کا ہے جس سے خلق کی عقل اڑ گئی۔ اور حضرت حسن رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی گود میں تھا کہ آپ سو گئے اس اثنا میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آخرت کو یاد کیا اور وہیں بیان تک کہ انکے آنسو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر گرے آپ جاگ پڑے اور پوچھا کہ اے عائشہ کیوں روتی ہو انھوں نے عرض کیا کہ آخرت کی یاد سے روتی ہوں بھلا قیامت کو مرد اپنے گھروالوں کو بھی یاد کرینگے آپ نے فرمایا کہ ہاں قسم ہو اس ذات کی جسکے ہاتھ میں میری جان ہے مگر تین جگہ میں کہ وہاں آدمی صرف اپنے نفس ہی کو یاد کر گیا ایک تو جب ترازو میں برابر ہوں اور عمل ٹھٹھکنے لگیں بیان تک کہ آدمی دیکھے کہ میری ترازو ہلکی ہوئی یا بھاری اور ایک نامہ اعمال کے اڑنے کے وقت حتیٰ کہ دیکھے کہ میرا نامہ دہنئے ہاتھ میں آتا ہے یا بائیں میں اور ایک پل صراط پر۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آدمی کو قیامت کے روز لاکر میزان کے دونوں تلوں کے بیچ میں کھڑا کر دینگے اور اس پر ایک فرشتہ مقرر رہیگا اگر اسکا پلہ بھاری ہو تو فرشتہ مذکور ایسی آواز سے پکارے گا کہ تمام خلق سنیگی کہ فلاں شخص سعید ہوا اور ایسی سعادت پائی جسکے بعد کبھی شقاوت نہیں اور اگر پلہ ہلکا ہوا تو لوگوں کو سنا کر پکارے گا کہ فلاں شخص ایسا بد بخت ہو کہ کبھی سعید نہ ہوگا اور نیکی کے پلے کے ہلکے ہونے کی صورت میں دوزخ کے فرشتے لوہے کے گز ہاتھ میں لیے اور آگ کے کپڑے پہنے ہوئے دوزخ کے حصے کے لوگوں کو پکڑ کر دوزخ میں لیجا دینگے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز خدا سے تعالے حضرت آدم علیہ السلام کو پکارے گا اور فرماوے گا کہ اے آدم کھڑا ہوا اور جتنے لوگ دوزخ میں جانے کے ہیں انکو دوزخ میں بھیج وہ پوچھینگے کہ اے نبی وہ کتنے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ فرماوے گا کہ ہزار چھپے نو سو تینانوے ہیں جب صحابہ رضی اللہ عنہم نے یہ سنا تو نہایت غمگین ہوئے بیان تک کہ کبھی مہنسی نہ ظاہر کی جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا یہ حال دیکھا آپ نے فرمایا کہ تم عمل کرو اور خوش ہوا کیلئے کہ قسم ہو اس ذات کی جسکے قبضے میں محمد کی جان ہے کہ تمہارے ساتھ میں دو مخلوق ایسے ہیں کہ جب کبھی کسی کے مقابل ہوئے ہیں تو ان سے بڑھ کر ہی رہے ہیں اور جو لوگ آدم کی اولاد اور شیطان کی اولاد سے مر گئے ہیں وہ بھی اسی میں آ گئے (یعنی ان سے بھی بڑھ کر ہیں) صحابہ نے عرض کیا کہ وہ کون سی قومیں ہیں آپ نے فرمایا کہ وہ یا جوج اور ماجج ہیں راوی کہتے ہیں کہ سکو سنکو صحابہ خوش ہوئے پھر آپ نے فرمایا کہ تم عمل کرو اور خوش ہو کہ قسم ہو اس ذات کی جسکے ہاتھ میں محمد کی جان ہے کہ تم لوگ قیامت میں ایسے ہو گے جیسے اونٹ کے پہلو میں سیاہ داغ ہوتا ہو یا گھوڑے وغیرہ کی ٹانگوں میں گھٹا ہوتا ہو

[illegible]

آٹھواں بیان خصوصت اور حقوق کے دلانے کے ذکر میں ترازو کے ہول تو تو معلوم کر چکا اور ہر ایک کے یہ اندیشہ اور تکان کہ اسکا میل کس طرف ہوتا ہو اگر وزن بھاری ہو گیا تو چین چال میں ہوا اور اگر ہلکا ہوا تو جلتی آگ میں گیا۔ اب معلوم کرنا چاہیے کہ حساب کے اور ترازو کے اندیشے سے اٹھنے کو نجات ہوگی جو دنیا میں اپنے نفس کا حساب کرے اور میزان شریعت میں اس کے اعمال اور اقوال اور تمام خطرے اور اتفاقات کو تولے چنانچہ حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کا حساب لو پہلے اس سے کہ تم سے حساب لیا جاوے اور اسکو تو لو پہلے اس سے کہ تم تولے جاؤ اور آدمی کا نفس سے حساب لینا یہ کہ موت سے پیشتر توبہ خالص ہر ایک گناہ سے کرے اور جو کچھ قصور اور کمی اللہ تعالیٰ کے فرائض میں ہوئی ہو اسکا تدارک کرے اور حقوق لوگوں کے دام دام کوڑی دے دے اور جسکی تہک اپنی زبان اور ہاتھ سے کی ہو یا دل سے بدگمان ہو اس سے معاف کرادے اور لوگوں کے دل غش کرے یہاں تک کہ مرے تو ایسی طمع کہ کوئی حق اور کوئی فرض اس کے ذمے نہ رہے تو ایسا شخص بے حساب جنت میں داخل ہوگا اور اگر حقوق کے ادا کرنے سے پہلے مر گیا تو حقدار قیامت میں اسکو اگھیرینگے کوئی ہاتھ پکڑیگا کوئی ماتھے کے بال کوئی گریبان کوئی کیگا تو نے مجھ پر ظلم کیا کوئی کیگا تو نے مجھ کا پیٹ کوئی کیگا تو نے میرے ساتھ مسخر کیا کوئی کیگا تو نے میری غیبت کی کوئی کیگا کہ تو میرا ہمسایہ تھا مجھے ایذا دی کوئی کیگا تو نے مجھ سے معاملے میں دغا کی کوئی کیگا تو نے خرید و فروخت میں مجھے لوٹ لیا اور اپنی چیز کا عیب چھپائے رکھا کوئی کیگا تو نے اپنے اسباب کا سول بتلانے میں جھوٹ بولا کوئی کیگا کہ تو نے مجھ کو جہنم دکھا اور باوجودیکہ تو غنی تھا مگر مجھ کو کھانا نہ کھلایا کوئی کیگا کہ تو نے مجھ کو مظلوم پایا اور گو تو ظلم کے دور کرنے پر قادر تھا لیکن تو نے ظلم سے درگزر کی اور میری بچانہ کی پس جس گھڑی تیرا یہ حال ہوگا کہ حقدار تیرے بدن میں ناخن گڑانے ہونگے اور تیرا گریبان ہاتھ سے مضبوط پکڑے ہونگے اور تو انکی کثرت سے حیران پریشان ہوگا یہاں تک کہ اپنی عمر بھر میں جس سے تو نے ایک درم کا معاملہ کیا ہوگا یا ایک مجلس میں کسی کے پاس بیٹھا ہوگا اور اسکا حق تیرے اوپر رہا ہوگا خواہ غیبت کے باعث یا حیانت کے سبب یا اسکو مستہ نگاہ ہے دیکھنے کے لیے وہ سب تیرے گرد ہونگے اور تو انکے مقابلے سے ضعیف ہوگا اور اپنی گردن اپنے آقا اور مالک کی طرف اس موقع سے اٹھائے ہوگا کہ وہی انکے ہاتھ سے چھڑا دے تو اسی حال میں تیرے کان میں آواز جبار بلال کی آوے گی کہ یہ فرماتا ہے اَلْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ اَسْوَقُ تیرا دل مارے ہیبت کے مکمل پڑ گیا اور مجھ کو اپنی تابہی کا یقین ہو جاوے گا اور وہ قول یاد کر گیا جس سے کہ خداے تعالیٰ نے

نوح
موسی
عیسی
نوح

باجمہ موت کے ذکر میں فصل ششم تیسرا ہے اور اس کے ساتھ بیان ۹۶۱
 مناق العارفين ترجمہ احیاء علوم الدین جلد چہارم
 حق ہو بیان تک کہ اُس دوزخی سے اُس خبیثی کا عوض نہ لے لوں گے کہ طمانچہ کا بھی پہنے عرض کیا کہ
 یہ عوض کس طرح ہو گا ہم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ننگے بے ختنہ کیے مفلس جاؤ گے آپ نے فرمایا کہ عوض
 نیکیوں اور بدیوں سے دلایا جاوے گا انتہی میں بندگان خدا اللہ تعالیٰ سے خوف کرو اور بندہ دن کے حقوق
 یعنی اُنکے مال لینے اور ہتھک عزت کرنے اور اُنکے دل تنگ کرنے اور معاملے میں بدخلقی کرنے سے
 احتراز کرو اس لیے کہ جو قصور بندہ کے اور خاص خدا سے تعالیٰ کے درمیان ہونگے تو انکی طرف مغفرت جلد دی
 اور بندہ دن کے حقوق جلد معاف ہونگے اور جس شخص کے ذمہ حقوق بہت سے ہوں اور زبردستی سے انکو
 چھین لیے ہوں اور پھر اُن سے توبہ کی ہو اور حقداروں سے انکا معاف کرنا مشکل ہو تو چاہیے کہ نیکیاں
 بہت سی کرے کہ نقصان کے روز کام آویں اور بعض نیکیاں خاص اپنے اور خدا سے تعالیٰ کے درمیان
 چھپا کر کمال اخلاص کے ساتھ کرے اس طرح کہ سوائے خدا سے تعالیٰ کے اور کسی کو اس پر اقصیت نہ واسیلے کہ
 شاید یہی صورت اُسکی نزدیکی کی خدا سے تعالیٰ سے ہو جاوے اور اُسکے باعث مستحق اُس لطف کا
 ہو جاوے جسکو خدا سے تعالیٰ نے اپنے مومن مجتہدوں کے لیے دربارہ دور کرنے حقوق عباد کے اُنکے
 ذمہ سے رکھ چھوڑا ہو چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے
 کہ یکایک آپ جنسے بیان تک کہ آپ کے دانت ظاہر ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ آپ کے اوپر
 مان باپ فدا ہوں یا رسول اللہ آپ کو کس بات سے ہنسی آئی آپ نے فرمایا کہ دو شخص میری ہمت میں سے
 خدا سے تعالیٰ کے سامنے دوزانو ہوئے اور ایک نے جناب الہی میں عرض کی کہ الہی میرا حق ہے میرا سہارا
 دلا دے خدا سے تعالیٰ نے دوسرے سے ارشاد فرمایا کہ اسکا حق دے دے اُس نے عرض کیا کہ بارخدا یا
 میرے پاس تو کوئی نیکی نہیں رہی اللہ تعالیٰ نے طالب سے ارشاد فرمایا کہ اب تو کیسی کر گیا اُسکے پاس تو
 کوئی نیکی نہیں رہی اُس نے عرض کیا کہ الہی تو شخص میرے گناہوں میں سے اپنے اوپر لے راوی کہتم ہیں
 کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ڈبڈبائیں اور رونے لگے پھر فرمایا کہ یہ دن بہت بڑا ہے
 اس دن میں آدمی اس بات کے محتاج ہونگے کہ کوئی انکی طرف سے اُنکے گناہ اپنے اوپر لے لے
 پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے طالب سے ارشاد فرمایا کہ اپنا سر اٹھا کر جنت میں دیکھ اُس نے سر اٹھایا اور
 عرض کیا کہ الہی مجھے چاندی کے شہر بلند اور سونے کے محل موتیوں سے جڑے معلوم ہوتے ہیں
 یہ کوئی نئے جہنم کے ہیں یا کوئی نئے صدیق کے یا کس شہید کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اسکے ہیں جو انکا مول
 ہوا کرے اُس نے عرض کیا کہ انکے مول کا مالک کون ہو گا کس سے دیا جاسکتا ہے فرمایا کہ انکا مول شیخ
 پاس ہو عرض کیا کہ وہ کیا ہو فرمایا کہ اپنے بھائی کو حق معاف کرنا اُس نے عرض کیا کہ الہی میں نے

حجت الیوم
 حکم و شکر

اسکو معاف کیا حکم ہوا کہ اپنے اس بھائی کا ماتہ پکڑ اور حیات میں داخل کر پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لوگو! اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلہ رکھو کہ اللہ تعالیٰ ایمانداروں میں خود میل کرتا ہوتا ہے اس حدیث میں تنبیہ ہے اس بات پر کہ یہ مرتبہ خدا سے تعالیٰ کے اخلاق کو اختیار کرنے سے حاصل ہوتا ہے یعنی آپس میں میل کرانے اور دوسرے اخلاق اختیار کرنے سے پس اب تو اپنے نفس کے باب میں فکر کر کہ اگر تیرا نامہ اعمال حقوق سے خالی ہوگا یا خدا سے تعالیٰ تیرے لیے لطف فرما کر معاف فرما دیگا اور تجھ کو یقین سعادت ابدی کا ہوگا تو تو فیصلہ کی جگہ سے پھر نئے کے وقت کیسا خوش ہوگا کہ تجھ کو خلعت ضیاء ہوگی اور ایسی سعادت پر رجوع کر گیا جسکے بعد شقاوت نہ ہو اور وہ دولت پاویگا جسکے گرد فنا نہ پھٹے اور آسوقت خوشی اور سرور کے مارے تیرا دل اڑیگا اور چہرہ سفید اور نورانی اور ایسا چمکنے لگیگا جیسے چاند چودھویں رات کو چمکتا ہے تو اب خیال کر کہ خلق کے درمیان تو کیسے سراٹھائے ناز سے چلتا ہوگا کہ بیٹھ گناہوں سے خالی ہوگی اور تازگی نسیم راحت اور رضا کی ٹھنڈک کی تیرے دونوں پہلو سے دمک رہی ہوگی اور تمام خلق اگلی پچھلی تجھ کو دیکھتی ہوگی اور تیرے حسن جمال میں غبطہ کرتی ہوگی اور فرشتے تیرے آگے اور پیچھے چلتے ہونگے اور پکار کر مجمع میں کہتے ہونگے کہ یہ فلان شخص فلان کا بیٹا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوا اور اسکو راضی کر دیا اور ایسی سعادت کو پہنچا کہ جسکے بعد کبھی سختی نہ ہو بھلا تیرے نزدیک کیا یہ رتبہ اس مرتبے سے بڑا نہیں جسکو تو دنیا میں لوگوں کے دونوں میں حاصل کرتا ہے اور اسکے لیے ریا اور تکلف اور دین میں سستی اور بناوٹ کرتا ہے پس اگر تو جانتا ہے کہ یہ رتبہ دنیا کے رتبے سے بہتر ہے بلکہ دنیا کے رتبے کو اس مرتبے سے کچھ نسبت ہی نہیں تو پھر اس رتبے کے حاصل کرنے کے واسطے اخلاص صاف اور خدا کے ساتھ معاملہ کرنے میں نیت درست کو وسیلہ بنا کہ یہ رتبہ بدون اخلاص اور سچی نیت کے تجھ کو نہ ملے گا۔ اور اگر معاملہ دیگر گون ہوا یعنی معاذ اللہ تیرے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نکلا جسکو تو ہلکا جانتا تھا اور خدا سے تعالیٰ کے نزدیک وہ بڑا ٹھہرا اور اسکے باعث تجھ پر غصہ ہو کر کہ دیکھا کہ میرے بندے تجھ پر میری لعنت ہو میں تجھے تیری عبادت قبول نہیں کرتا تو اس آواز کے سنتے ہی تیرا منہ سیاہ ہو جاویگا اور اللہ تعالیٰ کے غضب کے باعث فرشتے بھی تجھ پر غضبناک ہو کر کہیں گے کہ تجھ پر ہماری لعنت اور تمام خلایق کی لعنت ہو اور آسوقت دوزخ کے فرشتے اپنے خالق کے غضب کے باعث خفا ہو کر تجھ پر جھک پڑیں گے اور باوجود اپنی سختی اور غلٹی اور بری صورتوں کے تیرے پاس کر تیرے ماتھے کے بال کچھ نیچے اور تجھ کوٹھ کے محل مجمع میں گھسیٹنے اور تمام لوگ تیرے منہ کی سیاہی اور غم کے ظاہر ہونے کو دیکھتے ہیں ہونگے اور تو بتا ہی اور خرابی پکارتا ہوگا اور وہ کہتے ہونگے کہ آج مت بھار ایک ہلاکی کو بلکہ کھل

بہت سی ہلاکیوں کو اور فرشتے بیکار کرتے ہوئے کہ یہ فلان شخص فلان کا بیٹا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسکی فضیلتوں اور رسوائیوں کو کھول دیا اور اسکے بڑے میہوں کے باعث اسکو لعنت کیا پس ایسا بد بخت ہوا کہ کبھی تکبخت نہوگا اور کیا عجب ہے کہ یہ تمام خرابی کسی ایسے گناہ کے باعث سے ہو جسکو تو نے بند دن کے خوف سے کیا ہو یا انکے دلوں میں جگہ ڈھونڈنے کے لیے یا انکے سامنے رسوائی کے خوف سے تو دیکھ کہ تو کتنا بڑا جاہل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے چند بندوں کے سامنے رسوا ہونے سے دنیا فانی میں اخترا کر تا ہے مگر اس بڑی رسوائی سے ایسے بڑے مجمع میں نہیں ڈرتا جہاں خدا تعالیٰ کے غصے کا سامنا ہوا اور اسکا عذاب جدا تکلیف دینا اور دوزخ کے فرشتوں کے نیچوں میں گرفتار ہو کر آگ کو چلا جاتا ہو گا پس یہ حال اور ہوال تیرے ہیں اور تجھکو ابھی بڑے اندیشے کی خبر نہیں دے اندیشہ پل صراط کا جو آگے مذکور ہوتا ہے

فوان بیان پل صراط کے ذکر میں پھر ان ہولوں کے بعد اس آیت میں تایل کر تو مَخْلُوقُ الْمُتَّقِينَ اِلَى الرَّحْمٰنِ وَفَدَا نَسُوْقًا مِّنْ اِلٰہِ جَهَنَّمَ دِرْہًا اور اس آیت میں فَاھُلُوْا وَھُمْ اِلٰی صَوَاطِ اَیْحٰیْمِمْ وَیَقُوْا ھُمْ اَقْبَمُ مَسْئُوْلُوْنَ یعنی لوگ بعد اجمال مذکورہ بالا کے صراط کی طرف ہٹ گئے جاوینگے وہ یک پل ہو کر دوزخ کے اوپر چاہے ہر تلوار سے زیادہ تیز لوہا پل سے زیادہ پتلا پس جو شخص دنیا میں راہ رست پر سیدھا رہے گا وہ آخرت کے پل صراط پر پہنکا ہوگا اور نجات پاویگا اور جو دنیا میں سیدھا رہنے سے عدول کرے گا اور گناہوں سے اسکی پشت بھاری ہوگی وہ پل صراط کے اول ہی قدم میں لغزش کرے گا اور ہلاک ہو جائیگا پس اب سوچ کہ جب تو پل صراط کو دیکھے گا اور اسکی تیزی اور بائیں پرنگاہ کرے گا پھر اسکے نیچے دوزخ کی سیاہی نظر پڑے گی اور آگ کی چمچ اور منجھلا ہٹ سینگا تو تیرے دل میں کیسا خوف بھرے گا اور تجھے بزدل کرے گا جیسا کہ اسپر کو چلے باوجودیکہ تیرا حال ضعیف ہوگا اور دل مضطرب و پانون ڈگمگاتے اور گناہوں کے باعث پیچھے ایسی وزنی ہوگی کہ تجھے زمین پر نہ چلا جاوے پل صراط تو علیحدہ رہا پھر جب تیرا کمال ہوگا جب تو اپنا ایک پانون اسپر رکھیگا اور اسکی تیری پانون کو معلوم ہوگی اور دوسرا پانون اٹھانے کے لیے مجبور ہوگا اور سامنے سے لوگ پھسل پھسل کر گرتے ہونگے اور دوزخ کے فرشتے انکو کانٹوں اور انکڑوں سے اٹھاتے ہونگے اور تو دیکھتا ہوگا کہ وہ سر نیچے اور پانون اوپر لگے ہیں پھلے جاتے ہونگے تو کیا کچھ خوف ہے حال تجھکو ہوگا اور کیسے سخت تنہا پر پڑ جائیگا اور کیسے تنگ راستے میں کو جانا ہوگا پس اپنے حال کو دیکھ کہ جب اسپر چلیگا اور چڑھیگا اور صری پیچھے گناہوں سے وزنی ہوگی اور دہنے بائیں خلق آگ میں گرنے کی دیکھیگا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے کہتے ہونگے کہ الہی بچا دے الہی بچا دے اور فریاد

مذکورہ بالا کے صراط کی طرف ہٹ گئے جاوینگے وہ یک پل ہو کر دوزخ کے اوپر چاہے ہر تلوار سے زیادہ تیز لوہا پل سے زیادہ پتلا پس جو شخص دنیا میں راہ رست پر سیدھا رہے گا وہ آخرت کے پل صراط پر پہنکا ہوگا اور نجات پاویگا اور جو دنیا میں سیدھا رہنے سے عدول کرے گا اور گناہوں سے اسکی پشت بھاری ہوگی وہ پل صراط کے اول ہی قدم میں لغزش کرے گا اور ہلاک ہو جائیگا پس اب سوچ کہ جب تو پل صراط کو دیکھے گا اور اسکی تیزی اور بائیں پرنگاہ کرے گا پھر اسکے نیچے دوزخ کی سیاہی نظر پڑے گی اور آگ کی چمچ اور منجھلا ہٹ سینگا تو تیرے دل میں کیسا خوف بھرے گا اور تجھے بزدل کرے گا جیسا کہ اسپر کو چلے باوجودیکہ تیرا حال ضعیف ہوگا اور دل مضطرب و پانون ڈگمگاتے اور گناہوں کے باعث پیچھے ایسی وزنی ہوگی کہ تجھے زمین پر نہ چلا جاوے پل صراط تو علیحدہ رہا پھر جب تیرا کمال ہوگا جب تو اپنا ایک پانون اسپر رکھیگا اور اسکی تیری پانون کو معلوم ہوگی اور دوسرا پانون اٹھانے کے لیے مجبور ہوگا اور سامنے سے لوگ پھسل پھسل کر گرتے ہونگے اور دوزخ کے فرشتے انکو کانٹوں اور انکڑوں سے اٹھاتے ہونگے اور تو دیکھتا ہوگا کہ وہ سر نیچے اور پانون اوپر لگے ہیں پھلے جاتے ہونگے تو کیا کچھ خوف ہے حال تجھکو ہوگا اور کیسے سخت تنہا پر پڑ جائیگا اور کیسے تنگ راستے میں کو جانا ہوگا پس اپنے حال کو دیکھ کہ جب اسپر چلیگا اور چڑھیگا اور صری پیچھے گناہوں سے وزنی ہوگی اور دہنے بائیں خلق آگ میں گرنے کی دیکھیگا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے کہتے ہونگے کہ الہی بچا دے الہی بچا دے اور فریاد

تباہی اور خرابی کی دوزخ کے گڑھے میں سے تھوڑے تک پہنچتی ہوگی اسلئے کہ اکثر لوگ جو پل سے پھسل کر کرکے
 دواویلا مچا دینگے تو تیرا کیا حال ہوگا اگر تیرا پاؤں نغزش کر گیا اور پشیمانی کام نہ آئی اور تو بھی فسرید
 اور دواویلا کرنے لگا اور کہنے لگا کہ میں اسی روز سیاہ سے ڈر کر تاتھا کاش زندہ گی میں اس سوچ
 واسطے کچھ کیا ہوتا کاش رسول کے ساتھ میں رہتا اختیار کیا ہوتا کاش فلان کو بار نہ بنایا ہوتا کاش
 میں مٹی ہوتا کاش میں معدوم ہوتا کاش میری ماں مجھ کو نہ بنتی اور اسوقت شعلہ آگ کے جھگو معاذ اللہ
 اچک لین اور پکارنے والا پکارے اَحْسَبُ اَفِیْئَادَ لَا یُکَلِّمُوْنَہِ پس کوئی جیل بجز خنیجے اور آہ کرنے
 اور سانس بھرنے اور فریاد جانے کے نہیں رہیگی پس اب اپنی عقل کو تو کیسے دیکھا ہو حالانکہ یہ اندیشہ
 تیرے سامنے ہیں اگر تجھ کو ان باتوں پر ایمان نہیں تو معلوم ہوا کہ طبقات جہنم میں تو بہت دنوں رہنا چاہتا
 اور اگر ایمان ہو اور اُن سے غافل ہو کر تیاری میں سستی کرتا ہو تو بڑا ہی ٹوٹے اور سرکشی والا ہو اور ایسے
 ایمان سے تجھے کیا فائدہ جو خدا سے تعالیٰ کی طاعت میں رضا جوئی نہ آمادہ نہ کرے اور نہ ہسکی نرمانی
 چھوڑا دے اگر بالفرض تیرے سامنے سوائے ہول پل صراط اور اُسکے اوپر سے گزرنے کے خوف سے
 دل کی دہشت کے اور کوئی امانیہ نہو تاگو تو سلامت ہی گزر جاوے تب بھی ہول اور دہشت اور
 ڈر کو اتنا ہی کافی تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پل صراط دوزخ کے بیچ میں رکھا جاوے گا
 اور جو شخص کہ رسولوں میں سے اپنی امت کو لیکر اترے گا وہ میں ہو گا اور اس روز سوائے رسولوں کے
 اور کوئی نہیں بولیگا اور سب پیغمبر ہی کہتے ہونگے کہ اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَیْہِمْ وَسَلِّمْ اور دوزخ میں کانٹے
 سعدان کے کانٹے کی شکل کے ہونگے بھلا تم نے سعدان کا کاشا دیکھا ہو لوگوں نے عرض کیا کہ ہاں
 آپ نے فرمایا کہ تو اُسی شکل کے ہونگے مگر انکی بڑائی کی مقدار کو سو ا خدا سے تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا
 اور وہ آدمیوں کو سوائے اُنکے اعال کے اچھینے پس بعض تو اپنے عمل کے باعث ہلاک ہی ہو جاوینگے
 اور بعض پنج پنج کرائی جیسی ہو جاوینگے پھر پنج جائینگے اور حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
 کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی دوزخ کے پل پر گزریگا اور اُسپر گو کھر و اور کانٹے
 اور آنکڑے ہونگے کہ لوگوں کو دہسنے اور بائیں سے لپٹینگے اور اُسکے دونوں طرف فرشتے کہتے ہونگے
 کہ اتھی بجا اتھی بجا پس بعض لوگ تو شل بھلی کے گزرینگے اور بعض ہوا کی طرح اور بعض دھڑ
 گھوڑے اور بعض بھاگتے ہوئے جائینگے اور بعض چال چلتے اور گھٹنوں چلینگے اور بعض
 چوڑیوں گھٹینگے اور دوزخ کے لوگ جو آسمین رہینگے وہ تو نہریں گے نہ جیوینگے مگر جو لوگ گنہگار
 اور خفاؤں میں پڑے جاوینگے اور جل کر کوئلے سیاہ ہو جاوینگے پھر شفاعت کی اجازت ہوگی آخر میں

تیرے سامنے ہیں اگر تجھ کو ان باتوں پر ایمان نہیں تو معلوم ہوا کہ طبقات جہنم میں تو بہت دنوں رہنا چاہتا اور اگر ایمان ہو اور اُن سے غافل ہو کر تیاری میں سستی کرتا ہو تو بڑا ہی ٹوٹے اور سرکشی والا ہو اور ایسے ایمان سے تجھے کیا فائدہ جو خدا سے تعالیٰ کی طاعت میں رضا جوئی نہ آمادہ نہ کرے اور نہ ہسکی نرمانی چھوڑا دے اگر بالفرض تیرے سامنے سوائے ہول پل صراط اور اُسکے اوپر سے گزرنے کے خوف سے دل کی دہشت کے اور کوئی امانیہ نہو تاگو تو سلامت ہی گزر جاوے تب بھی ہول اور دہشت اور ڈر کو اتنا ہی کافی تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پل صراط دوزخ کے بیچ میں رکھا جاوے گا اور جو شخص کہ رسولوں میں سے اپنی امت کو لیکر اترے گا وہ میں ہو گا اور اس روز سوائے رسولوں کے اور کوئی نہیں بولیگا اور سب پیغمبر ہی کہتے ہونگے کہ اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَیْہِمْ وَسَلِّمْ اور دوزخ میں کانٹے سعدان کے کانٹے کی شکل کے ہونگے بھلا تم نے سعدان کا کاشا دیکھا ہو لوگوں نے عرض کیا کہ ہاں آپ نے فرمایا کہ تو اُسی شکل کے ہونگے مگر انکی بڑائی کی مقدار کو سو ا خدا سے تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا اور وہ آدمیوں کو سوائے اُنکے اعال کے اچھینے پس بعض تو اپنے عمل کے باعث ہلاک ہی ہو جاوینگے اور بعض پنج پنج کرائی جیسی ہو جاوینگے پھر پنج جائینگے اور حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی دوزخ کے پل پر گزریگا اور اُسپر گو کھر و اور کانٹے اور آنکڑے ہونگے کہ لوگوں کو دہسنے اور بائیں سے لپٹینگے اور اُسکے دونوں طرف فرشتے کہتے ہونگے کہ اتھی بجا اتھی بجا پس بعض لوگ تو شل بھلی کے گزرینگے اور بعض ہوا کی طرح اور بعض دھڑ گھوڑے اور بعض بھاگتے ہوئے جائینگے اور بعض چال چلتے اور گھٹنوں چلینگے اور بعض چوڑیوں گھٹینگے اور دوزخ کے لوگ جو آسمین رہینگے وہ تو نہریں گے نہ جیوینگے مگر جو لوگ گنہگار اور خفاؤں میں پڑے جاوینگے اور جل کر کوئلے سیاہ ہو جاوینگے پھر شفاعت کی اجازت ہوگی آخر میں

اور حضرت ابن مسعودؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انگوٹہ بچھلون
 سب کو قیامت کے روز جمع کرے گا چالیس برس آسمان کی طرف کو آنکھیں کیے کھڑے رہیں گے اور منتظر
 حکم فیصل کے ہونگے اس حدیث کو حضرت ابن مسعودؓ نے ایمانداروں کے سجدے کے وقت تک بیان کیا
 اور فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ مومنین کو حکم کرے گا کہ اپنے سر اٹھاؤ وہ سر اٹھاؤ گئے پس انکو اُنکے اعمال کے
 موافق نور عنایت ہوگا تو بعضوں کو تو بڑے پہاڑ کے برابر نور ملیگا اُنکے سامنے چلیگا اور بعضوں کو
 اس سے کچھ کم ملیگا اور بعضوں کو درخت خرملے کے برابر ملیگا اور بعضوں کو اس سے کچھ کم بیان تک
 کہ آخر کو ایک شخص کو نور اُنکے پائوں کے انگوٹھے پر عنایت ہوگا وہ بھی تو چمکنے لگیگا اور کبھی گل ہو جائیگا
 جب چمکیگا جب تو وہ پائوں بڑھاویگا اور جب گل ہوگا تب کھڑا رہے گا دیکھا پھر تلھڑا کے گزرنے کو
 ذکر فرمایا کہ اپنے نور کے موافق اُسپر سے گزریں گے بعضے بعضے تو پلک مارنے کی طرح اور بعضے بجلی کی طرح
 اور بعضے بادل کی طرح اور بعضے ستاروں کے ٹوٹنے کی طرح اور بعضے ہوا کے مانند اور بعضے گھوڑے کی
 دوڑ کے مانند اور بعضے آدمی کے بھاگنے کے مانند بیان تک کہ جس شخص کے پائوں کے انگوٹھے پر نور
 ملا ہوگا وہ اپنے منہ اور دونوں ہاتھ پائوں پر گھسٹا چلیگا ایک ہاتھ بڑھاویگا تو دوسرا نکارہ جاویگا
 اور ایک پائوں آگے کو کرے گا تو دوسرا ابھاریگا اور اُسکے پہلوؤں کو آگ لگتی ہوگی اسی طرح سے جاتے
 پار ہو جائیگا جب خلاص ہوگا تو وہاں کھڑا ہو کر کہے گا کہ خدا کا شکر ہے کہ مجھ کو ایسی طرح نجات دی کہ کسی کو
 نہیں دی اسیلئے کہ مجھ کو جب بچایا جب میں اُسکا مزد دیکھ چکا پھر اُس شخص کو جنت کے دروازے کے
 پاس ایک چشمہ پر لیجا دینگے وہاں وہ نہاویگا۔ اور حضرت انس بن مالکؓ روایت کرتے ہیں کہ میں نے
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ پل صراط تلوار کی تیزی کی طرح یاد حار کی تیزی کی مثال ہے
 اور فرشتے مومن مردوں اور عورتوں کو پھرتے ہوئے اور حضرت جبریل علیہ السلام میری کمر
 کھڑے ہوئے اور میں کہتا ہوں گا کہ اتنی بچاؤ بچاؤ مگر نفرت کرنے والے مرد اور عورتیں اُس روز
 ہونگے۔ تو پل صراط کے احوال اور مصائب یہ ہیں انہیں بہت فکر اسیلئے کہ قیامت کے احوال سے
 نیا وہ ترو ہی شخص بچے گا جو دنیا میں اُسکا فکر زیادہ کرے گا کیونکہ خدا سے تقاے ایک بندے پر وہ
 خوف جمع نہیں فرما دیگا تو جو کوئی ان احوال سے دنیا میں ڈرے گا وہ آخرت میں اُنسے مامون ہوگا
 اور ہماری غرض خوف سے یہ نہیں کہ عورتوں کی طرح سننے کے وقت دل پر رقت ہوئی اور انکو کھنکھانے
 رویے اور پھر جلدی سے بھول بھال اور لعب میں مصروف ہو گئے یہ بات خوف میں ہرگز دخل
 نہیں بلکہ جو شخص کسی چیز سے ڈرے گا تاہر اُس سے بھاگتا رہے اور جس چیز کی امید کیا کرتا رہے اُسکو

جس میں حدیث ہے
 اور حکم ہے
 انکو کیا ہے
 جی نہیں دیتے
 اور یہ حدیث
 جی روتی ہے
 اچانک بدلتی ہے
 عائشہ نقل کیا ہے
 حسین ابن یونس

طلب کیا کہ تاہم اس صورت میں وہی خوف اُس و زنجبات دیکھا جسکے باعث آدمی خدا سے تھامنے کی نافرمانی سے باز رہے اور اُسکی طاعت پر آمادہ ہو اور عورتوں کے رونے کی نسبت کبھی زیادہ تر برائے خوف بیوقوفوں اعمقوں کا ہر کہ جب اہوال کو سنتے ہیں تو فوراً زبان سے استعاذہ نکلتا ہر کوئی کہتا ہر استغینا باللہ کوئی کہتا ہر نفوذ باللہ خدا کی پناہ الہی بچاؤ اور باوجود اسکے اُن گناہوں پر اصرار رکھتے ہیں جو سب اُنکے ہلاک ہونے کا ہر تو ایسے شخصوں کے پناہ مانگنے سے شیطان ہنستا ہر جیسے اُس شخص پر ہنسا کرتے ہیں جسپر مشکل میں کوئی درندہ حملہ کرے اور اسکے پیچھے ایک قلعہ یا گردی مضبوط ہو تو جب وہ اُس درندے کی ڈانٹ اور حملے کو دور سے دیکھے تو زبان سے کہتے لگے کہ پناہ ہر اس گڑھی کی اور دُعا کی ہر اسکی سخت عمارت اور مضبوط دیواروں کی اور یہ قول زبان ہی سے کہے اور اپنی جگہ سے نہ ہلے تو ان باتوں سے درندہ تھوڑا ہی ہٹا جاتا ہر اسی طرح آخرت کے اہوال کی گڑھی بجز لا اِلهَ اِلَّا اللہ کے اور کوئی نہیں سکا حزن زبانی کہنا کار آمد نہیں بلکہ اُسکا سچ جانتا بھی ضرور ہر اور سچ جانتا اس طرح ہر کہ آدمی کا کوئی مقصود سوا سے خدا سے تعالیٰ کے نہو اور نہ کوئی معبود اسکے سوا اور جو شخص کہ اپنی خواہش کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہو تو وہ رہتہ توحید سے ابھی دور ہر اور اُسکا معاملہ خود خطرناک ہر پس اگر آدمی سے یہ بھی نہو سکے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرے اور اُنکی سنت کی بزرگی بجالا دے اور آپ کی امت کے نیکو ختوں کی دلدادہی کرے اور اُنکی دعاؤں سے برکت حاصل کرے شاید اسی جہت سے آپکی شفاعت یا اُن صلحا کی شفاعت نصیب ہو اور اگر اپنے پاس کچھ نہو تو شفاعت ہی سے نجات لجاوے و سوان بیان شفاعت کے ذکر میں واضح ہو کہ جب کچھ جماعتوں پر ایماں داروں کے غضب کا ثبوت ہو گا تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اُنکے باب میں شفاعت انبیاء و صدیقین اور شہداء اور صالحین کی اور ایسے لوگوں کی جنکا خدا تعالیٰ کے نزدیک مرتبہ اور حسن معاملہ ہر قبول فرما دے گا پس یہ لوگ اپنے رشتہ اور قرابت و انون اور دوستوں اور آشناؤں کے باب میں شفاعت کریں گے تو آدمی کو چاہیے کہ اس بات کا حوصلہ ہو کہ اُن لوگوں کے نزدیک تہ شفاعت حاصل کرے اُسکی صورت یہ ہر کہ کسی آدمی کو ہرگز حقیر نہ جانے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ولایت کو اپنے بندوں میں پوشیدہ رکھا ہر تو شاید جس شخص کو تیری آنکھ حقیر جانتی ہو وہ اللہ کا ولی ہو

خاکسارانِ جہان را بختارت سنگم	تو چہ دانی کہ درین گرد سوارے باشد
-------------------------------	-----------------------------------

اور کسی محصیت کو ہرگز چھوٹا نہ جانے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا غضب اپنی نافرمانیوں میں چھپا رکھا ہر تو شاید جس محصیت کو تو حقیر جانتا ہو اسی میں خدا سے تقاے کا غضب ہو اور کسی طاعت کو مقبہت مت جان کہ اللہ نے اپنی رضا اپنی طاعت میں پوشیدہ رکھی ہر تو شاید اسی طاعت میں اُسکی رضا ہو گو وہ

طاعت کلمہ طیبہ ہی ہو یا ایک نغمہ ہو یا نیت درست یا کوئی اور اسی کے قائم مقام ہو اور شفاعت کی دین
قرآن شریف اور حدیث میں بہت ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہو وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ
حضرت عمرو بن العاص سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قول حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پڑھا
رَبِّ اِنَّهُمْ اَضَلُّوا كَثِيْرًا اَمِيْنَ النَّاسِ مَنْ تَبِعَنِي فَاِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَاِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ
اور قول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اِنْ تَعَذَّبْتُمْ بِهٖمْ فَاَتٰهُمْ عِبَادُكَ بِمِثْلِهٖ ثُمَّ يَرْجِلُهُمُ الْمَمٰتُ اَوْ يَسْبِقُوْنَ اِلٰی
آپ روئے اللہ عزوجل نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ میرے حبیب کے پاس جاؤ اور
پوچھو کہ کیوں روتے ہو چنانچہ حضرت جبریل نے خدمت میں حاضر ہو کر پوچھا کہ خدا سے تعالیٰ سبب گرتے
ہو چھتا ہے آپ نے فرمایا کہ غم امت کے باعث روتا ہوں حالانکہ یہ سبب خدا سے تعالیٰ کو معلوم تھا
جب حضرت جبریل نے جناب احدیت میں عرض کیا تو حکم ہوا کہ جاؤ میرے حبیب سے کہو کہ میں تجھ کو
تیری امت میں راضی کروں گا نا خوش نہیں کروں گا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ پانچ باتیں ہیں کہ مجھ کو عنایت ہوئی ہیں مجھے پہلے کسی کو عنایت نہیں ہوئی تھیں اول تو عرب
ایک مینے کے فاصلے سے دو مجھ کو منیتین حلال کی گئیں مجھے پہلے کسی کو حلال نہیں ہوئیں تیسرے
میرے لیے زمین مسجد کر دی گئی اور اسکی خاک پاک کرنے کی چیز تو جس شخص پر میری امت میں سے
نماز آجاوے تو چاہیے کہ پڑھ لے یعنی پانی کے نہ ملنے سے ہرج نہیں اسیلے کہ مٹی ہر جگہ تیمم کے لیے موجود
نہ خاص جگہ نماز کی شرط ہے کہ زمین ساری سجدہ گاہ ہے جو تھے مجھ کو شفاعت ملی پانچویں یہ کہ ہر ایک بنی خاص
اپنی قوم کے لیے بھیجا گیا ہے اور میں سب کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جب
قیامت کا دن ہوگا تو میں نبیوں کا امام ہوں گا اور انکی طرف سے بولنے والا اور انکی سفارش کرنے والا
ہوں گا اور اس میں کچھ غم نہیں کرتا ہوں اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ میں اولاد آدم کا سردار ہوں
اور کچھ غم نہیں اور میں اول ہوں ان لوگوں کا جو زمین پھٹ کر ٹکھنکے اور میں اول سفارش کروں گا
اور سب سے پہلے میری سفارش مقبول ہوگی میرے ہاتھ میں محمد کا علم ہوگا آدم درانکے سوا اسکے
بچے ہوں گے۔ اور ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ ہر ایک بنی کی ایک دعا قبول ہوتی ہے تو میں چاہتا ہوں
کہ اپنی دعا کو اپنی امت کی شفاعت کے لیے قیامت کے دن کے واسطے دبا رکھوں اور حضرت ابن عباس نے
فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء علیہم السلام کے لیے سونے کے منبر
بچھائے جاؤ گے اور وہ اپنے بیٹے جاؤ گے اگر میرا منبر خالی رہے گا میں اپنے منبر میں بیٹھنے کا اور اپنے پروردگار کے
سامنے کھڑا ہوں گا اس خون سے کہ مبادا میں جنت میں بھیج دیا جاؤں اور میری امت چمچے رہ جاوے

دلت اور آسمان
تجارت و ارباب محبت
راستی و کجی
دین و دنیا
بر دست عجب
بن عمر و روی
شاید عیب
لفظ کاش
مجموع کسایت
از سبب غفلت
بسکایت گران
و کئی بی راه
چاسود و تیر
اور جبر کاش
سوقش و دلایل
دلت اگر نکند
کرست و نیک
تیر کس
نماید و بر
جابر از
و این ماجرا
ابی کس
شفی و ان
بود و صفی
خاک و کس
فیروز و راد
و کس
و کس

پس میں عرض کرونگا کہ یا رب اتنی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما دے گا کہ اے محمد تو کیا چاہتا ہے جو تیری اُمت کے ساتھ
 کروں میں عرض کرونگا کہ اتنی اُنکا حساب جلد ہو جاوے پس میں سفارش کیے جاؤنگا یہاں تک کہ
 جن لوگوں کو دوزخ میں بھیج دیا گیا ہو گا اُنکے لیے برات نامہ جکو ملیگا اور مالک دوزخ کا داروغہ مجھے
 کیسے گا کہ اے محمد صلے اللہ علیہ وسلم تنے اپنی اُمت میں خدا سے تعالیٰ کے غضب کے واسطے آگ کا کچھ حق نہ چھوڑا
 اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن روئے زمین کے پھر دن کو چھوڑ دوں گا
 بھی زیادہ کے لیے سفارش کرونگا۔ اور حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم کے
 پاس گوشت آیا اور ہاتھ آپ کے سامنے کیا گیا آپ کو ہاتھ اچھا معلوم ہوا کرتا تھا آپ نے اُس میں سے دھتے
 کا ٹاپھر فرمایا کہ قیامت کے دن میں آدمیوں کا سردار ہوگا اور تمکو معلوم ہے کہ اسکی کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ
 اُگلوں اور پھلوں کو ایک میدان میں جمع کرے گا اور پکارنے والے کی آواز اُنکو سناوے گا اور نظر کے سامنے
 رکھے گا اور آفتاب قریب ہوگا اور آدمیوں پر غم اور کرب اتنا ہوگا کہ اُسکی برداشت نہ کر سکیں گے تب آدمی
 ایک دوسرے سے کہیں گے کہ دیکھتے نہیں کہ ہماری کیا نوبت ہوئی ہے کسی ایسے کو کیوں زمین تجویز کرتے
 جو پروردگار سے سفارش کرے تب آپس میں کہیں گے کہ چلو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں چنانچہ حضرت آدم
 علیہ السلام کے پاس جا کر کہیں گے کہ تم ابوالبشر ہو خدا سے تعالیٰ نے تمکو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور تم میں اپنی
 روح پھونکی اور تمہارے لیے فرشتوں کو سجدے کا حکم کیا اپنے پروردگار سے ہماری سفارش کرو دیکھو
 ہمارا کیا حال ہے اور ہماری کیا نوبت ہو چکی ہے حضرت آدم علیہ السلام اُنکو جواب دینگے کہ آج میرا پروردگار
 ایسا خفا ہوا ہے کہ کبھی پہلے ہوا اور نہ آگے کو ہو اور اُسے مجھ کو دخت جنت سے منع کیا تھا میں نے
 اُسکا کُنا مانا مجھے اپنی ہی جان کی پڑی ہے تم کسی اور کے پاس جاؤ حضرت نوح علیہ السلام کے
 پاس جاؤ یوگ حضرت نوح کے پاس آؤینگے اور عرض کریں گے کہ تم زمین کے باشندوں کے پاس بول
 رسول ہو کر آئے اور اللہ تعالیٰ نے تمکو بندہ شکر گزار فرمایا ہمارے باب میں اپنے پردہ گدے سے سفارش کرو
 دیکھو کہ ہمارا کیا حال ہے وہ جواب دینگے کہ آج خدا سے تعالیٰ ایسا غصہ ہو رہا ہے کہ پہلے کبھی نہ ایسا ہوا
 نہ آگے کو کبھی ایسا ہو اور میں اپنی قوم پر ایک بد دعا کر چکا ہوں میں اپنی ہی جان کے بچاؤ میں ہوں
 تم میرے سوا کسی دوسرے کے پاس جاؤ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پاس جاؤ وہ لوگوں کو
 ابراہیم علیہ السلام کے پاس آؤینگے اور عرض کریں گے کہ تم اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اور زمین کے لوگوں میں سے
 اُنکے خلیل ہو اپنے پروردگار سے ہماری شفاعت کرو دیکھتے ہو کہ ہم کس حال میں ہیں حضرت ابراہیم
 جواب دینگے کہ میرا پروردگار تم ایسا غصہ ہوا ہے کہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا نہ آئندہ کو ہو اور میں تین بار

حج مسجد
 بیت پروردگار
 مسجد بیت پروردگار
 بخاری و مسلم
 فقہان جو

جھوٹ بولا تھا اور اُنکا آپ ذکر کر دینگے کہ مجھے اپنی ہی پڑی ہوئی تم کسی اور کے پاس جاؤ تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آکر کہیں گے کہ آپ رسول خدا ہیں آپ کو خدا نے تعالیٰ نے اپنے رسالت اور کلام سے لوگوں پر زیادتی دی اپنے پروردگار سے ہماری سفارش کیجیے دیکھیے ہمارا کیا حال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جواب دینگے کہ میرا پروردگار آج ایسا غضبناک ہے کہ نہ پہلے ہوا نہ پیچھے ایسا ہو اور میں نے ایک شخص کو مار ڈالا تھا جبکہ مار ڈالنے کا مجھ کو حکم نہ تھا مجھے اپنی ہی فکری ہو تم دوسرے کے پاس جاؤ تم حضرت عیسیٰ کے پاس جاؤ وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آکر کہیں گے کہ آپ اللہ کے رسول اور اس کے کلام ہیں کہ مریم کی طرف ڈال دیا اور اللہ تعالیٰ کی روح ہیں اور آپ نے لوگوں سے گود میں کلام کیا اپنے پروردگار سے ہماری سفارش کیجیے اور دیکھیے کہ ہماری کیا نوبت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دینگے کہ میرا پروردگار آج ایسے غصے میں ہے کہ نہ پہلے ایسا ہوا نہ آگے کو ایسا ہو اور کوئی خطا اپنی ذکر نہیں فرمائی میں اپنے ہی نفس کی فکر میں ہوں تم کسی اور کے پاس جاؤ تم محمد صلی علیہ وسلم کے پاس جاؤ وہ لوگ میرے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ رسول خدا اور خاتم انبیاء ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ سباف فرمائے اپنے رب سے آپ ہماری شفاعت فرمائیے اور ہمارے حال زار کو ملاحظہ فرمائیے

اب بجنیان پے شفاعت ما	سنگ بر گتہ و طاعت ما
-----------------------	----------------------

میں روانہ ہو کر عرش کے نیچے آؤنگا اور اپنے رب کے لیے سجدے میں جاؤنگا پھر اللہ تعالیٰ میرے اوپر اپنے محمد اور شاکی خوبی سے وہ چیز کھول دیگا کہ پہلے کسی کے اوپر نہیں کھولی پھر کہا جاوے گا کہ اے محمد اپنا سر اٹھا مانگ تجھ کو ملیگا اور شفاعت کر تیری شفاعت منظور ہوگی پس میں اپنا سر اٹھاؤنگا اور کہوں گا امتی یا رب یعنی میری امت کو بخش دے مجھ کو حکم ہوگا کہ اے محمد اپنی امت میں سے جن لوگوں پر حساب نہیں آئے کو جنت کے دروازوں میں سے دہنے دروازے سے اندر پہنچاؤ اور باقی دروازوں میں تیری امت کے لوگ اور لوگوں کے شریک ہیں پھر فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ فاصلہ دو کو اڑوں کا جنت کے اتنا ہے جتنا درمیان مکہ اور حیرہ مہینا درمیان مکہ اور بصرے کے ہے اور ایک دوسری حدیث میں بھی مضمون جو ن کا توں ہے اور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خطائیں بھی مذکور ہیں یعنی اول کو اکب کے باب میں فرمانا کہ ہمارا بی بی میرا پروردگار ہے دوسرے کفار کے معبودوں کو فرمانا اَبَلْ فَعَلَهُ كَبَدُ هُمْ هَذَا یہ کام نہیں اس بڑے نبی نے کیا ہے تیسرے آپ کا فرمانا کہ اِنِّیْ مُسْقِیْمٌ میں ہمارے ہوں

میں نے

عرض کہ یہ حال ہے شفاعت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کی اُمت کے لوگ عالم نوکبخت بھی سفارش کرینگے یہاں تک کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اُمت کے ایک شخص کی شفاعت سے جنت میں ربیعہ اور مضر کی قوم سے زیادہ لوگ داخل ہونگے اور ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کو حکم ہوگا کہ اے شخص اٹھ اور سفارش کرو کہ اٹھ کر اپنے خاندان اور گھر والوں اور ایک اور دو شخصوں کے لیے موافق اپنے عمل کے سفارش کر گیا۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جنت میں کا قیامت کے روز دوزخ والوں میں جھانکے گا اسکو ایک دوزخی پکارے گا کہ اے فلان تو مجھے پہچانتا ہو وہ کہے گا کہ میں تو نہیں پہچانتا تو بتا کون ہے وہ کہے گا کہ دنیا میں فلان بوز تو میرے پاس گوگردا اور ایک گھنٹ پانی پینے کو مجھے دے گا میں نے تجھے پانی پلایا جنتی کہے گا کہ ہاں میں نے تجھکو پہچانا وہ کہے گا کہ تو اسی گھنٹ کی عوض اپنے رب سے میرے باب میں سفارش کر وہ اللہ تعالیٰ سے اسکے حال کتنے کی اجازت لیکر کہے گا کہ الہی میں دوزخ والوں پر جھانکا تو ایک شخص نے دوزخ میں سے مجھے پکارا اور کہا کہ مجھے تو پہچانتا ہو میں نے کہا کہ نہیں تو کون ہے اس نے کہا کہ میں وہ ہوں کہ تو نے مجھے دنیا میں پانی پینے کو مانگا تھا میں نے تجھے پانی پلایا تھا اس کے عوض میں تو میری سفارش اپنے پروردگار سے کر پس الہی تو اس کے باب میں میری سفارش قبول فرما اللہ تعالیٰ اسکی سفارش قبول فرمایا اور حکم صادر ہوگا تو دوزخ سے باہر نکل آویگا۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی قبروں سے اٹھینگے تو سب سے اول میں نکلونگا اور جب وہ میرے پاس وینگے تو میں اسکا خطیب یعنی اُنکی طرف سے بولنے والا اور معذرت کرنے والا جناب الہی میں ہونگا اور جب وہ ناامید ہونگے تو میں اُنکا بشارت دوں گا حمد کا علم اُس روز میرے ہاتھ میں ہوگا اور میں سب اولاد آدم سے اپنے رب کے نزدیک گرامی تر ہوں اور کچھ فخر نہیں اور ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونگا اور ایک لباس ہشت کے طون میں سے پہنوں گا پھر عرش کے دہنی طرف کھڑا ہوں گا جس مقام پر کائنات میں سے میرے سوا کوئی کھڑا نہ ہوگا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب بیٹھے ہوتے ابکا انتظار کرتے تھے آپ باہر نکلیاں تک کہ جب اُن سے قریب پہنچتے تو سنا کہ وہ باتیں کر رہے ہیں آپ نے اُنکی باتیں سنیں کسی نے کہا کہ تعجب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خلیل بنایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا دوسرے نے کہا کہ یہ امر کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کلام سے عجیب تر نہیں اللہ تعالیٰ نے اُن سے کلام فرمایا ایک شخص نے فرمایا کہ کما کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھو وہ کلمہ اللہ اور روح اللہ ہیں اور شخص بولا کہ آدم علیہ السلام کو

عالم نوکبخت کی ایک بین برودت ہو ادا ہو دوزخ ہو پوچھی ہو نہ کر اختلاف اور مٹ جائے گھنٹ میں کہ وہ شخص عثمان بن عفان ہیں جنکی شفاعت کا ذکر حدیث میں ہے صحیح از ذی یزید ابو سعید و جزار بروایت انس صحیح ابو یوسف و بیہقی و ربیعہ و دشواری ۱۲ صحیح ترمذی اور کس ہے کوسن اور غریب صحیح ترمذی بروایت ابو یزید اور کس ہے حسن غریب صحیح ترمذی اور کس ہے کوسن غریب ۱۲

فرمایا کہ کوثر ایک نہر ہے جنت میں جسکے دونوں کنارے سولے کے ہیں اسکا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا اور مشک سے بڑھ کر خوشبو ہے موتی اور مونگے کی پتھریوں پر بہتا ہے۔ اور ثوبان سولی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری حوض عدن سے لیکر عمان بقاعے شام کے شہر تک ہوا اسکا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور اس کے کوزے آسمان کے ستاروں کی گنتی کے برابر ہیں جو شخص اس میں سے ایک گھو بیوگا کبھی پیسا نہ ہوگا لوگوں میں سے اس پر سب سے پہلے قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ کیا کہ وہ کون لوگ ہیں آپ نے فرمایا کہ جسکے سر کے بال اُبھے ہوئے اور کپڑے میلے ہیں اور جو عین کرنے والے نکاح نہیں کرتے اور اُنکے لیے ڈیوڑھیوں کے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ اس حدیث کو سنکر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے تو فاطمہ بنت عبدالمطلب الی ناز پروردہ سے نکاح کیا ہے اور میرے لیے دروازے ڈیوڑھیوں کے بھی مفتوح ہیں مگر یہ کہ خداے تعالیٰ مجھ پر رحم کرے ضرور ہے کہ میں سر میں تیل نہ ڈالوں گا تاکہ بال اُبھے جاویں اور نہ کپڑے دھواؤں گا تاکہ میلے رہیں۔ اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ حوض کے برتن کیسے ہیں آپ نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جسکے ہاتھ میں محمد کی جان ہے کہ اُس کے برتن آسمان کے ستاروں کے شمار سے زیادہ ہیں جب کہ رات اندھیری اور آسمان گرد و غبار سے صاف ہو جو کوئی اس میں سے بیوگا آخر تک پیسا نہ ہوگا اور اس میں دو پرانے جنت میں سے گرتے ہیں اور اسکا عرض طول کے برابر ہے اور وہ اتنا ہی جتنا فاصلہ عمان اور ابلہ کے درمیان ہے اور اسکا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ اور حضرت سمرہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک نبی کے واسطے ایک حوض ہے اور انبیاء اہل بیت علیہم السلام کے حوض پر زیادہ آدمی آتے ہیں اور میں توقع کرتا ہوں کہ اُن سب سے زیادہ میری حوض پر لوگ وارد ہوں۔ پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توقع ہو اسلئے ہر ایک بندے کو چاہیے کہ توقع کرے کہ حوض پر آنے والا وہ ہیں سے ہو اور اس بات سے ہزار گروہ براہِ مخاطبہ تناکرے اور جانے کہ میں توقع کرتا ہوں اسلئے کہ توقع خرمن کی اس شخص کو ہوتی ہے جو زمین میں بیج ڈالے اور اسکو صاف کرے اور پانی دے پھر بیج کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے توقع کرے کہ وہ اُگا دیگا اور کاٹنے کے وقت تک آفات سے محفوظ رکھیں گا مگر جو شخص نہ زمین جوتے نہ بوسے نہ نہ سکو صاف کرے نہ پانی سینچے اور امید رکھے کہ خداے تعالیٰ اپنے فضل سے دانہ جاوے گا اور میوہ لگا دیگا تو یہ شخص توقع والا نہیں بلکہ مخاطبہ والا اور چاہ کرنے والا ہے اور اب اکثر لوگوں کی توقع کا یہی حال ہے

ج ۱۲
 و این طریقی
 است که
 است
 بیایم
 ج ۱۲
 است
 او که
 که
 ۱۲

دوزخ کا داروغہ جواب دہگا کہ بس اب امن کے دن دور گئے تمکو اس ذات کے گھر سے نکلنا نصیب نہوگا
 یہیں پھٹکارے پڑے رہو مجھے گفتگو نہ کرو اگر تم بالفرض نکال بھی دیے جاؤ گے تو تم اپنے کردار سے باز
 نہ آؤ گے جس چیز سے تمکو روکا گیا ہو وہی عمل میں لاؤ گے اسکے سننے سے ناامید ہونگے اور خدا تعالیٰ کے
 مقابل میں جو باتیں کی ہونگی انہیں افسوس کرینگے مگر اب کیا ہوتا جواب تو عذر سے کام چلے نہ پشیمانی
 بچاؤے نہ حسرت سودمند ہو بلکہ سنم کے بل گلوں میں طوق پڑے ہوئے دوزخ میں قید ہونگے اگر اگ ہی
 اوپر آگ ہی نیچے آگ ہی رہے گی اگ ہی بائیں ہوگی غرض کہ آگ میں ڈوبے رہینگے کھانا ہوگا تو آگ کا
 پینا ہوگا تو آگ کا اور کپڑا ہوگا تو آگ کا اور بچھونا ہوگا تو آگ کا یعنی وہ لوگ آگ کے کپڑے اور کندھکے
 کرتے پہنے گزر کھاتے ہونگے اور بھاری بھریان پٹری ہونگی اور دوزخ کی تنگ راہوں میں آواز کرنے
 اور اسکے طبقات میں شکستہ پھرتے ہونگے اور اطراف و جوانب میں اضطراب کرتے ہونگے آگ آتکو
 ہانڈی کے اُبال کی طرح اُبالگی اور وہ خرابی اور تباہی اور فریاد اور واویلا کا غل کرتے ہونگے جیسی
 ہلاک کا لفظ منہ سے نکالینگے تو اُنکے سر کے اوپر سے کھولتا پانی ڈھلا جاوے گا جس سے انکی آنتیں درجہ
 گھٹ جائیں گی اور اوپر سے گزروں کی مار ہوگی جس سے اُنکے ماتھے چر ہو کر منہ سے سپ نکلیگی اور
 پیاس کے مارے جگر ٹکڑے ہونگے آنکھوں کے ڈھیلا خسار دن پر نہ چلینگے اور خساروں کے اوپر سے گوشت اور ہڈیاں
 پانوں پر سے گوشت اور پوست اور بال سب جھڑ پڑینگے اور جب چڑے پک جاوینگے تو اور چڑے
 بدل دیئے جاوینگے اور گوشت سے ہڈیاں خالی ہونگی اور جان صرف رگون اور پھون میں لگی رہ جاوے گی
 اور اُن آگ کی لپٹوں میں شور کر رہی ہوگی اور وہ لوگ اس حال میں موت کی تمنا کرینگے مگر نہ رینگے
 پس جب تم اُن لوگوں کا حال دیکھو کہ منہ تو کویلے سے بھی زیادہ سیاہ ہو رہے اور آنکھوں سے
 اندھے اور زبانون سے گونگے ہڈیاں اور پھین ٹوٹی ہوئیں ناک کان کٹے ہوئے چڑے پھٹے ہوئے
 ہاتھوں کے طوق گردنوں میں پڑے ہوئے اور پیشانی کے بالوں سے پانوں بندھے ہوئے ہیں
 اور آگ پر اپنے چہروں سے چلتے ہیں اور وہ ہے کے گوشت و اپنی آنکھ کے ڈھیلوں سے کچلتے ہیں تو تمہارا
 کیا حال ہو تمکو نظر آوے کہ آگ کا شعلہ اُنکے اندر کے اجزا میں دوڑ رہا ہو اور ظاہر کے اعضا پر دوزخ
 سانپ بچھو لیٹے ہیں یہ تو حلات محل ہونگے اب انکی تفصیل کو دیکھو یعنی اول دوزخ کے جنگلوں اور
 اسکی گھاٹیوں میں فکر کرو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم میں ستر ہزار جنگل ہیں اور
 ہر جنگل میں ستر ہزار شعبے اور ہر شعبے میں ستر ہزار سانپ اور ستر ہزار بچھو ہیں کا فر و منافق جب تک ان
 سب سے نہیں ملتا تب تک اپنے انجام کو نہیں پہنچتا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ

عزیز علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جہنم میں ستر ہزار جنگل ہیں اور ہر جنگل میں ستر ہزار شعبے اور ہر شعبے میں ستر ہزار سانپ اور ستر ہزار بچھو ہیں

تخلیف بہت زیادہ ہو اور دنیا کی آگ اس کی نسبت گریز راحت ہو اور اسی لیے بعض اعلیٰ صفت میں آیا ہو کہ دنیا کی آگ آپ رحمت سے شریانی میں دھوئی گئی ہو یہاں تک کہ دنیا کے لوگوں کے کام کی ہوئی ہو بلکہ ایک جگہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی آگ کی تصریح بھی کر دی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ آگ ہزار برس جھونکی گئی یہاں تک کہ لال ہو گئی پھر جھونکی گئی یہاں تک کہ سفید ہو گئی پھر جھونکی گئی یہاں تک کہ سیاہ ہو گئی اب وہ سیاہ اندھیری ہو اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ دوزخ نے اپنے پروردگار سے شکایت کی اور عرض کیا کہ اے میرے حصہ نے بعض کو کھالیا اسکو اجازت ملی کہ دوسانس لے لیا کہ ایک جاڑے میں ایک گرمی میں پس موسم گرما میں جو تکوینت گرمی معلوم ہوتی ہے یہ اسی کی سانس کی حرارت ہو اور جاڑے میں جو شدت کا جاڑا معلوم ہوتا ہے تو اسی کی سانس کی تاثیر ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کافروں میں سے سب زیادہ ناز پروردہ دولت واسنہ شخص کو لاؤ گے اور اسکو حکم ہوگا کہ اسکو آگ میں غوطہ دے دو غوطے کے بعد اس پر چھاپا جائیگا کہ کیا کہی تو نے آرام دنیا میں پایا تھا وہ کیسا کہ نہیں اور مسلمانوں میں سے جسکو دنیا میں سے زیادہ تکلیف ہوئی ہوگی اسکو لاؤ گے اور حکم ہوگا کہ اسکو جنت میں غوطہ دے دو پھر اس سے پوچھا جائیگا کہ تو نے کبھی کوئی تکلیف اٹھائی ہے وہ کیسا کہ نہیں۔ اور حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی میں لاکھ آدمی یا زیادہ ہوں پھر ایک آدمی دوزخیوں میں سے سانس لے تو یہ سب مر جاویں۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت کی تفسیر **تَلْفُ دُجُوهْمُ النَّارُ** کہا ہے کہ آگ انکو ایک لپٹ دیگی جس سے کسی بڑی پرکشت نہ چھوڑے گی بلکہ اتری پر گرا دیگی۔ پھر اس سے پوچھا کہ تامل کرو جو دوزخیوں کے بدن میں سے جھگی یہاں تک کہ اُس میں دھب جاؤ گے اور اسکا نام عساق ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک نعل جہنم کے عساق کا دنیا میں ڈال دیا جاوے تو تمام باشندے بد بو کر جاویں۔ اور یہی انکو پیٹنے کو مایا جب پیاس سے فریاد کرے چنانچہ قرآن مجید میں ہے **لَيْسَ فِي مَاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَعَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ** اور دوسری جگہ ہے **وَقَاتِلْهُمْ يَتَغَيَّبُوا يَغْشَى الْإِنَّمَاءَ كَالْمَلِّ يَشْوِي الْوُجُوهُ** بشر الشراب وساءت مرققا پھر کھانے کو دیکھو کہ سیر ہوگا چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **ثُمَّ أَمَلْنَا أَهْلَ الْأَنْبَاءِ الْمَالِكِينَ لَا يَكُونُ مِنْ شَجَرٍ مِنْ رَقِيقٍ فَمَا لَوْ كُنُوا مِنْهَا الْبُطُونَ فَشَارَبُوا عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهَيْمِ** اور فرمایا **إِنَّمَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْحَمِيمِ** طلوع ہوا کاناہ روئے الشیاطین فانہم لا یکلون منها فمالئون منها البطون

ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت کی تفسیر فرمائی ہے کہ آگ انکو ایک لپٹ دیگی جس سے کسی بڑی پرکشت نہ چھوڑے گی بلکہ اتری پر گرا دیگی۔ پھر اس سے پوچھا کہ تامل کرو جو دوزخیوں کے بدن میں سے جھگی یہاں تک کہ اُس میں دھب جاؤ گے اور اسکا نام عساق ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک نعل جہنم کے عساق کا دنیا میں ڈال دیا جاوے تو تمام باشندے بد بو کر جاویں۔ اور یہی انکو پیٹنے کو مایا جب پیاس سے فریاد کرے چنانچہ قرآن مجید میں ہے لیس فی ماء صدید یتجععہ ولا ینکا د یسغہ ویأتیہ الموت من کل مکان وما ہو بمیت اور دوسری جگہ ہے وقاتلہم یتغیبوا یغشی الإنماء کالملی یشوی الوجوہ بشر الشراب وساءت مرققا پھر کھانے کو دیکھو کہ سیر ہوگا چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم املنا اہل الانباء المالکین لا یکلون من شجر من رقیق فما لول انہم منہا البطون فشاربوا علیہ من الحمیم فشاربون شرب الہیم اور فرمایا انما شجرۃ تخرج فی اصل الحمیم طلوع ہوا کاناہ روئے الشیاطین فانہم لا یکلون منها فمالئون منها البطون

کہدیا جاوے گا کہ پھر ویسے ہی سو جاؤ وہ فوراً جون کے تون ہو جاوے گی۔ پھر اب دوزخیوں کے رونے میں
 ناکر اور انکی چنگھاڑ اور تباہی اور خرابی پکارنے کو خیال کر کہ یہ باتیں انپر آگ میں ڈالتے وقت مسلط
 کیجاوے گی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم کو اُس روز اس طرح لاوے گی کہ اُسکی ستر ہزار
 باگین ہوگی اور ہر باگ پر ستر ہزار فرشتے لگے ہوں گے۔ اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم نے فرمایا کہ دوزخیوں پر دوا بھیجا جاوے گا تو اتنا رووے گی کہ آنسو نہ رہیں گے پھر خون رووے گی یہاں تک کہ
 چہرہ میں دھارین سی سو جھٹکے لگسکی ایسی کہ اگر زمین کشتیاں چھوڑ دی جاوے تو بہنے لگیں اور جب کہ
 انکو رونے اور پھینچنے اور دوا ملے اور تباہی پکارنے کی اجازت رہے گی تب تک انکو کچھ راحت ملتی ہوگی مگر پھر
 ان باتوں سے بھی روک دیے جاوے گی۔ اور محمد بن کعب فرماتے ہیں کہ دوزخ والے پانچ بار دعا مانگیں گے
 چار کا تو خدا تعالیٰ انکو جواب دے گا جب پانچویں ہوگی تو پھر کبھی بولنا نصیب نہ گا اول بار یہ کہیں گے
 رَبَّنَا اَمِنَّا اَللّٰهُنَّتَيْنِ وَاَحْيَيْتِنَا اَللّٰهُنَّتَيْنِ فَاَعْقَبْتَنَا هَا بِنَا نُوْبِنَا فَاَهْلُ اِلٰی خُرُوجٍ مِّنْ سَبِيلٍ
 اللہ تعالیٰ انکو یوں ارشاد فرماوے گا اذِ اعْجٰی اللہ وَحْدَهُ کَفَرْتُمْ وَاِنْ یُشْرَکْ بِہِ تَوَصُّوْا
 فَلَا تَحْمِلُوْہِ الْعِلٰی اللہ دوسری بار یہ عرض کریں گے رَبَّنَا الْبَصُرُ نَادَ سَمِعْنَا فَاَرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا
 اللہ تعالیٰ جواب دے گا اَوْ لَمْ تَلَوْْا اَنْتُمْ مِّنْ قَبْلُ مَا لَکُمْ مِّنْ زَوَالٍ تیسری بار کہیں گے
 رَبَّنَا اَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَدِیْہِ کُنَّا نَعْمَلْ اللہ تعالیٰ جواب دے گا اَوَلَمْ نُعَمِّرْکُمْ مَّا تَدَّکَّرْ فِیْہِ
 هُنَّ ذٰکِرٌ وَّجَاءَ کُمُ الَّذِیْ یُرِیْدُ فُتُوْا فَاَصْلَ اللِّظَالِیْنَ مِّنْ نَّصِیْرٍ وَّجِیءَ بِالْجَاکِرِیْنَ رَبَّنَا اَعْلَبَتْ
 عَلَیْنَا سَبَقُوْا تَادَکُنَا قَوْمًا ضَالِّیْنَ رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْہَا فَاِنْ عُدْنَا فَاِنَا ظَالِمُوْنَ
 اللہ تعالیٰ انکے جواب میں ارشاد فرماوے گا اَحْسَبُوْا اِنِّہَا دَاکُنْ کَلِمُوْنَ اسکے بعد پھر نہ بولیں گے
 اور یہ نہایت درجہ کا سخت عذاب ہے جو مثل مشہور ہے کہ زبردست مارا اور پٹے نہ دے حضرت مالک بن انس فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن اسلم نے اس بات کی تفسیر میں سَوَاءٌ عَلَیْنَا اَجْرُ عُنَا اَمْ صَبْرًا مَّا لَنَا مِّنْ حَیْصٍ
 ارشاد فرمایا کہ سو برس صبر کیا اور سو برس تقیاری کی پھر کہا سَوَاءٌ عَلَیْنَا اَلْحَمْدُ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز موت کو حاضر کریں گے ایسی صورت میں کہ گویا سفید منیہ ہا ہر چہ وہ
 جنت اور دوزخ کے درمیان میں زنج کیجاوے گی اور اہل جنت سے کہ دیا جاوے گا کہ اب ہمیشہ رہنا ہے
 بلا موت کے اور دوزخ والوں کو سنا دیا جاوے گا کہ سدا رہنا ہے بے مرنے کے۔ اور حضرت حسن بصریؒ
 سے مروی ہے کہ ایک شخص ہزار برس کے بعد دوزخ سے نکلیگا اور وہ شخص میں ہی ہوں تو کیا اچھا ہو
 اور ایک بار کہنے آپ کو ایک گوشے میں بیٹھے ہوئے روتے دیکھا اور پوچھا کہ آپ کیوں روتے ہیں

اسلام ہدایت ابن مسعود
 علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہما
 عن انس اور انکی بیعت
 سنت اور ہر باگ پر ستر ہزار
 فرشتے لگے ہوں گے
 فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخیوں پر دوا بھیجا جاوے گا تو اتنا رووے گی کہ آنسو نہ رہیں گے پھر خون رووے گی یہاں تک کہ چہرہ میں دھارین سی سو جھٹکے لگسکی ایسی کہ اگر زمین کشتیاں چھوڑ دی جاوے تو بہنے لگیں اور جب کہ ان باتوں سے بھی روک دیے جاوے گی۔ اور محمد بن کعب فرماتے ہیں کہ دوزخ والے پانچ بار دعا مانگیں گے چار کا تو خدا تعالیٰ انکو جواب دے گا جب پانچویں ہوگی تو پھر کبھی بولنا نصیب نہ گا اول بار یہ کہیں گے رَبَّنَا اَمِنَّا اَللّٰهُنَّتَيْنِ وَاَحْيَيْتِنَا اَللّٰهُنَّتَيْنِ فَاَعْقَبْتَنَا هَا بِنَا نُوْبِنَا فَاَهْلُ اِلٰی خُرُوجٍ مِّنْ سَبِيلٍ اللہ تعالیٰ انکو یوں ارشاد فرماوے گا اذِ اعْجٰی اللہ وَحْدَهُ کَفَرْتُمْ وَاِنْ یُشْرَکْ بِہِ تَوَصُّوْا فَلَا تَحْمِلُوْہِ الْعِلٰی اللہ دوسری بار یہ عرض کریں گے رَبَّنَا الْبَصُرُ نَادَ سَمِعْنَا فَاَرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا اللہ تعالیٰ جواب دے گا اَوْ لَمْ تَلَوْْا اَنْتُمْ مِّنْ قَبْلُ مَا لَکُمْ مِّنْ زَوَالٍ تیسری بار کہیں گے رَبَّنَا اَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَدِیْہِ کُنَّا نَعْمَلْ اللہ تعالیٰ جواب دے گا اَوَلَمْ نُعَمِّرْکُمْ مَّا تَدَّکَّرْ فِیْہِ هُنَّ ذٰکِرٌ وَّجَاءَ کُمُ الَّذِیْ یُرِیْدُ فُتُوْا فَاَصْلَ اللِّظَالِیْنَ مِّنْ نَّصِیْرٍ وَّجِیءَ بِالْجَاکِرِیْنَ رَبَّنَا اَعْلَبَتْ عَلَیْنَا سَبَقُوْا تَادَکُنَا قَوْمًا ضَالِّیْنَ رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْہَا فَاِنْ عُدْنَا فَاِنَا ظَالِمُوْنَ

آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ خوف ہو کہ کہیں مجھے دوزخ میں ڈال دے اور کچھ پروا نہ کرے۔ غرض کہ مجھے عذاب اہل جہنم کی قسمیں یہ ہیں اور اُس کے غمون اور محنتوں اور حسرتوں کی تفصیل کی کچھ انتہا نہیں۔ شدت عذاب کے ساتھ جو بڑی مصیبت دوزخیوں پر ہوگی یہ ہو کہ راحت جنت کے نہ ملنے کی حسرت اور خدا تعالیٰ کے نہ ملنے کی حسرت اور اسکی خوشنودی کے کھو بیٹھنے کی حسرت ہوگی اور جانتے ہونگے کہ یہ سب نعمتیں ہم نے چند کھوٹے داموں کی عوض میں دے ڈالیں یعنی ان نعمتوں کو جو کھویا تو صرف دنیا کے چند چھوٹے دنوں کی شہوات کے بدلے میں ضائع کیا اور وہ بھی صاف ازکدورت نہ تھیں بلکہ کدورت آمیز تھیں اسی لیے کہیں گے کہ اے افسوس ہم نے اپنے نفسوں کو اپنے پروردگار کی نافرمانی کر کے کیسے ہلاک کیا اور چند چھوٹے دنوں کے صبر کی تکلیف نہ اٹھائی اگر ہم صبر کرتے تو وہ دن گزری جاتے اور اب ہم راضی اور خوش اور چین چان سے خدا سے تعالیٰ کے سایے میں رہتے پس جب اُن سے لذات آخرت تو جاتے رہے اور ان کمزرات میں مبتلا ہوئے اور اُن کے پاس دنیا کی آسائش اور لذات سے کچھ نہ رہا تو اس حسرت کا کیا ٹھکانا پھرا کہ وہ جنت کی آسائش کو مشاہدہ نہ کرتے تب بھی اُن کو زیادہ حسرت نہوتی مگر جنت کی بہار بھی اُن کے سامنے کیجا ویگی چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز کچھ لوگوں کو حکم ہوگا کہ جنت کی طرف یجاؤ جب وہ اُس کے پاس جاوینگے اور اسکی خوشبو سونگھینگے اور اُس کے مملوں کو دکھینگے اور جو حیرین کہ اللہ تعالیٰ نے جنت وانوں کے واسطے تیار کیں اُن پر اُنکی نگاہ پڑگی تو آواز ہوگی کہ اُن کو دہان سے ہٹاؤ جنت میں اُن کو کچھ بہرہ نہیں پس دہان سے ایسی حسرت لیکر پھریں گے کہ ایسی اگلوں پھیلوں میں کسی کو نہوتی ہوگی اور عرض کریں گے کہ اُنہی اگر تو ہم کو پہلے ہی دوزخ میں ڈالتا اور یہ بہاریں اور اپنے دوستوں کے لیے جو کچھ تو نے تیار کی ہیں ہم کو نہ دکھاتا تو دوزخ میں جانا آسان معلوم ہوتا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماوے گا کہ میں نے قصد ایسا کیا ہوا سیلے کہ تم دنیا میں جب غلجہ ہوتے تھے تو بڑی بڑی نافرمانیوں سے میرے سامنے ہوا کرتے تھے اور جب لوگوں سے ملتے تھے تو اُن سے فروتنی سے ملتے اُنکے دکھاؤ کو وہ باتیں کرتے جو دل سے میرے واسطے نہ کرتے لوگوں سے ڈرتے اور مجھے نہ ڈرتے اُنکی تعظیم کرتے اور میری نہ کرتے اُنکی خاطر سے کوئی چیز چھوڑ دیتے اور میری خاطر سے نہ چھوڑتے تو آج میں تم کو عذاب دردناک چکھاؤں گا اور ثواب پادار سے جدا محروم کر دیاؤ۔ احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ عجیب بات ہو کہ ہم لوگ دھوپ کے اوپر تو سایے کو ترجیح دیتے ہیں مگر دوزخ پر جنت کو ترجیح نہیں دیتے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بہت سے جسم صبیح اور صورتیں ملیح اور زبانیں فصیح قیامت کے روز دوزخ کی تھون میں فریاد کریں گی۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ اُنہی مجھ کو تیرے آفتاب کی

احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ ہم لوگ دھوپ کے اوپر تو سایے کو ترجیح دیتے ہیں مگر دوزخ پر جنت کو ترجیح نہیں دیتے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بہت سے جسم صبیح اور صورتیں ملیح اور زبانیں فصیح قیامت کے روز دوزخ کی تھون میں فریاد کریں گی۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ اُنہی مجھ کو تیرے آفتاب کی

گرمی پر تو صبر ہی نہیں پھر دوزخ کی گرمی پر تجھ کو کیسے صبر ہوگا اور تیری مہربانی کی آواز پر تو مجھ کو صبر نہیں
 پھر تیرے عذاب کی آواز پر مجھے کیسے صبر ہوگا پس ای مسکین ان ہولوں کو دیکھ اور جان کہ خدا
 تعالیٰ نے دوزخ کو مع اسکے ہولوں کے پیدا کیا جو اور اسکے واسطے اہل نفاق ہیں کہ وہ نہ زیادہ ہوں
 نہ کم ہوں اور یہ بات پہلے سے ہو چکی ہو اور اس سے فراغت ہو گئی اور اللہ تعالیٰ جو
 فَاَتَاہُمْ ذٰلِکَ یَوْمَ الْحَسْرَةِ اِذْ قُضِیَ کَآمَرُ دَہْمُہُمْ فِیْ غَفْلَہِمْ کَاَیُوْمَ مِّنْ حَتّٰی اَسْمٰی اَشَارَہُ
 روز قیامت کی طرف ہو مگر حکم قیامت کے دن نہیں ہوگا بلکہ وہ تو ازل ازل میں ہو چکا اسکا ظہور قیامت کے
 روز ہوگا تو تجھے نہایت تعجب ہو کہ تو ہنسی اور کھیل اور دنیا کی حقیر چیزوں میں مصروف ہوتا ہو اور یہ نہیں
 جانتا کہ حکم قضا تیرے حق میں ازل میں کیا ہو چکا ہو۔ اب اگر یہ پوچھو کہ ہلو کیا معلوم ہو کہ ہمارا اتنا
 کہاں ہوگا اور ٹھکانا اور مال کس چیز کی طرف ہو اور حکم قضا ہمارے باب میں کیا ہو چکا ہو تو اسکا جواب
 یہ ہو کہ اس امر کی ایک پہچان ہو جس سے کہ تم کو اپنے رجا کا حال ٹھیک ٹھیک معلوم ہو سکتا ہو
 اور وہ یہ ہو کہ تم اپنے احوال اور اعمال پر نظر کرو اسلئے کہ ہر ایک شخص کو وہی کام میسر ہوتا ہو جسکے لیے
 وہ پیدا ہوا ہو پس اگر تیرا یہ حال ہو کہ سبیل خیر تیرے لیے میسر ہو تب تو تجھ کو فردہ ہو کہ تو دوزخ سے
 دور رہیگا اور اگر یہ حال ہو کہ جان خیر کا قصد کیا بہت سے موانع پیش آگئے اور انکو دور کرتا رہا اور جان
 شر کا قصد کیا تو فوراً اسکے لوازم تجھ کو میسر ہو گئے تو جان لے کہ تیرے اوپر حکم دگرگون ہو چکا اسلئے
 کہ ان باتوں کی دلالت انجام پر ایسی ہو جیسے منیہ کی دلالت روئیدگی پر اور دھوئین کی دلالت گانگ
 اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ الْاَبْوَابَ لَفِیْ نَعِیْمٍ وَّاِنَّ الْفَجَارَ لَفِیْ مَحْیِمٍ تو اپنے نفس کو دوزخ
 آتیوں پر پیش کر دو نون گھسرون میں سے تجھے اپنا ٹھکانا تو معلوم ہو جاوے گا۔
 تیرا ہوا ان بیان جنت کی کیفیت اور اسکی راحت کے اقسام میں۔ واضح ہو کہ جس گھر کے غون
 اور مصائب کا حال اوپر گزرا اسکے مقابل ایک اور گھر ہے اب اسکی راحت اور خوشی میں تامل کرنا چاہیے
 اسلئے کہ جو شخص ان دونوں میں سے ایک سے دور ہو گا وہ بالضرور دوسرے میں جا ٹھہرے گا پس تجھ کو
 چاہیے کہ دوزخ کے احوال کو فکر کر کے تو اپنے دل میں خوف پیدا کرے اور جنت والوں کے لیے جو رحمت
 دائمی کا وعدہ ہوا اس میں بہت سافکر کر کے رہا پیدا کرے اور اپنے نفس کو خوف کے تازیانے لگا اور چاہے
 باگ سے راہ راست کی طرف کھینچ اسکے باعث تجھ کو بڑی سلطنت ملیگی اور عذابِ رندناک سے محفوظ رہیگا
 پس جنت والوں کے حال میں فکر کر کہ انکے چہروں پر آرام کی تازگی ہوگی اور شرابِ مہربانی ملانی جاتی ہوگی
 اور یاقوتِ سنخ کے منبروں پر درشاداب اور سفید کے خیموں میں بیٹھے ہونگے جنہیں سمجھونے

میں نے یہ بات پہلے سے ہو چکی ہو اور اس سے فراغت ہو گئی اور اللہ تعالیٰ جو
 فَاَتَاہُمْ ذٰلِکَ یَوْمَ الْحَسْرَةِ اِذْ قُضِیَ کَآمَرُ دَہْمُہُمْ فِیْ غَفْلَہِمْ کَاَیُوْمَ مِّنْ حَتّٰی اَسْمٰی اَشَارَہُ
 روز قیامت کی طرف ہو مگر حکم قیامت کے دن نہیں ہوگا بلکہ وہ تو ازل ازل میں ہو چکا اسکا ظہور قیامت کے
 روز ہوگا تو تجھے نہایت تعجب ہو کہ تو ہنسی اور کھیل اور دنیا کی حقیر چیزوں میں مصروف ہوتا ہو اور یہ نہیں
 جانتا کہ حکم قضا تیرے حق میں ازل میں کیا ہو چکا ہو۔ اب اگر یہ پوچھو کہ ہلو کیا معلوم ہو کہ ہمارا اتنا
 کہاں ہوگا اور ٹھکانا اور مال کس چیز کی طرف ہو اور حکم قضا ہمارے باب میں کیا ہو چکا ہو تو اسکا جواب
 یہ ہو کہ اس امر کی ایک پہچان ہو جس سے کہ تم کو اپنے رجا کا حال ٹھیک ٹھیک معلوم ہو سکتا ہو
 اور وہ یہ ہو کہ تم اپنے احوال اور اعمال پر نظر کرو اسلئے کہ ہر ایک شخص کو وہی کام میسر ہوتا ہو جسکے لیے
 وہ پیدا ہوا ہو پس اگر تیرا یہ حال ہو کہ سبیل خیر تیرے لیے میسر ہو تب تو تجھ کو فردہ ہو کہ تو دوزخ سے
 دور رہیگا اور اگر یہ حال ہو کہ جان خیر کا قصد کیا بہت سے موانع پیش آگئے اور انکو دور کرتا رہا اور جان
 شر کا قصد کیا تو فوراً اسکے لوازم تجھ کو میسر ہو گئے تو جان لے کہ تیرے اوپر حکم دگرگون ہو چکا اسلئے
 کہ ان باتوں کی دلالت انجام پر ایسی ہو جیسے منیہ کی دلالت روئیدگی پر اور دھوئین کی دلالت گانگ
 اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ الْاَبْوَابَ لَفِیْ نَعِیْمٍ وَّاِنَّ الْفَجَارَ لَفِیْ مَحْیِمٍ تو اپنے نفس کو دوزخ
 آتیوں پر پیش کر دو نون گھسرون میں سے تجھے اپنا ٹھکانا تو معلوم ہو جاوے گا۔
 تیرا ہوا ان بیان جنت کی کیفیت اور اسکی راحت کے اقسام میں۔ واضح ہو کہ جس گھر کے غون
 اور مصائب کا حال اوپر گزرا اسکے مقابل ایک اور گھر ہے اب اسکی راحت اور خوشی میں تامل کرنا چاہیے
 اسلئے کہ جو شخص ان دونوں میں سے ایک سے دور ہو گا وہ بالضرور دوسرے میں جا ٹھہرے گا پس تجھ کو
 چاہیے کہ دوزخ کے احوال کو فکر کر کے تو اپنے دل میں خوف پیدا کرے اور جنت والوں کے لیے جو رحمت
 دائمی کا وعدہ ہوا اس میں بہت سافکر کر کے رہا پیدا کرے اور اپنے نفس کو خوف کے تازیانے لگا اور چاہے
 باگ سے راہ راست کی طرف کھینچ اسکے باعث تجھ کو بڑی سلطنت ملیگی اور عذابِ رندناک سے محفوظ رہیگا
 پس جنت والوں کے حال میں فکر کر کہ انکے چہروں پر آرام کی تازگی ہوگی اور شرابِ مہربانی ملانی جاتی ہوگی
 اور یاقوتِ سنخ کے منبروں پر درشاداب اور سفید کے خیموں میں بیٹھے ہونگے جنہیں سمجھونے

سبز چھاپہ کے کچھے ہوئے اور تختوں پر تکیے لگے ہوئے ہونگے اور وہ خیمے شراب اور شہد کی نروں کے کناروں پر کھڑے ہوئے اور غلاموں اور بچوں سے بھرے ہوئے اور گوری گوری عورتوں بڑی آنکھ والیوں سے آراستہ خوش خلق اور خوبصورتوں سے مزین ہونگے وہ حوریں ایسی ہونگی گویا توت اور مونگیا میں اور انگوٹھ جنتوں سے پیشتر کسی نے پہنا نہیں رکھا ہوگا جنت کے درجن میں خرم مار کر ہنسنگی اور جب انہیں سے کوئی حور تجھ کرگی تو اس کے دامنوں کو ستر نزار لڑکے اٹھاویں گے اور کپڑے سفید حریر کی چادریں ایسی ہونگی کہ جبکو دیکھ کر آنکھیں دنگ ہوں موتی اور سونگے سے جڑی ہوں تاج ان کے سر پر ہونگے آنکھوں میں سترخ ڈورے نازکی تیلیاں عطر بنیر بڑھاپے اور غلسی سے ماموں لعل کے محلوں میں پردہ نشین سبھی نگاہ والیاں ہونگی ان کے مکان جنت کے باغوں کے بیچ میں بنے ہونگے پھر ان مردوں اور عورتوں پر آنجوروں اور بدھنیوں کا دور ہوگا اور شراب خالص سفید پینے والوں کو جس سے لذت ہو اس کے پیالے انہیں چلینگے اور ان پیالوں کو انہیں لڑکے خالص موتی جیسے لیے پھریں گے یہ انکی کمائی کا بدلہ ہوگا کہ چین کے مقام میں باغوں اور چشموں کے درمیان بستانوں اور نروں کے بیچ میں سبھی ٹھیکہ میں اپنے بادشاہ ذی اقتدار کے پاس بیٹھے اسکی صورت کریم کو تاکتے ہونگے اور اس نیت کی شادابی کے چہرے سے چمکتی ہوگی نہ اسپر گرد ہوگی نہ ذلت بلکہ بندہ اسے مغز ہونگے اور طریح طریح کے تحفوں سے پروردگار کی طرف سے انکی خبر گیری ہوتی ہوگی غرض کہ اپنی خاطر خواہ آرزوؤں میں سدا رہیں گے نہ کسی کا خوف ہوگا نہ غم کریں گے اور موت کے شبہ سے محفوظ رہ کر جنت میں چین کریں گے اور اسکی غذاؤں میں سے کھائیں گے اور نروں میں سے دودھ اور شراب اور شہد پوئیں گے ان نروں کی زمین چاندی کی ہوگی اور کنکرین مونگے کی اور مٹی مشکاف اذفر کی اور سبزہ زعفران کا اور بادل جو اسمیں سے گا اسمیں بانی شرب کا کافور کی ٹیلوں پر پڑیگا اور آنجور سے جو لینگے تو موتیوں اور لعل اور مونگے سے جڑے ہونگے اور انہیں شراب سببہر جسمیں سببیل شیرین کی ملونی ہوگی دیجاویگی پیالے ایسے ہونگے کہ انکے جو ہر کی صفائی کے باعث شراب کی سرخی اور لطافت انہیں سے صاف عیان ہوگی انکو کسی آدمی نے نہیں بنایا جسکی بناوٹ میں کسی طرح کا قصور اور فتور رہا ہو اور ایسے خادم کے ہاتھ میں ہونگے جسکے چہرے کی جوت سورج کی جوت کے مشابہ ہو مگر سورج میں وہ صورت کی ملائمت اور زلفوں کی خوبی اور آنکھوں کی ملاحظت کماں پس تعجب ہو اس شخص سے کہ ایسے گھس پر ایمان رکھتا ہوا اور یقین رکھتا ہو کہ اس کے باشندے نہیں مریں گے اور جو اسمیں جاویگا سب پر درد اور مصیبت نہ آویگی اور نہ کوئی حادثہ نگاہ تغیر و تبدل اس کے باشندوں کی طرف دیکھیگا تو وہ شخص

وہ باب الجہاد سے بلایا جاوے گا پس حضرت ابو بکرؓ نے عرض کیا کہ یہ تو ضرور نہیں کہ کوئی کسی دروازے سے بلایا جاوے الا کوئی ایسا بھی ہو کہ اُن سب دروازوں سے بلایا جاوے آپ نے فرمایا کہ ہاں ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جنت کے سب دروازوں سے بلائے جاویں اور مجبوقہ ہو کہ تو انہیں سے ہو۔ اور عاصم بن عمروؓ حضرت علیؓ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علیؓ نے دوزخ کا ذکر فرمایا اور اُس کے باب میں ایسی طویل تقریر کی کہ مجبوقہ یاد نہیں بعد اُس کے یہ آیت پڑھی وَ سَيَقُولُ الَّذِينَ اتَّفَقُوا رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُجْرًا اور فرمایا کہ جب یہ لوگ اُس کے کسی دروازے پر پہنچیں گے تو اُس کے پاس ایک جنت دیکھیں گے جسکی جڑ کے پاس دو چشمے بہتے ہوں گے وہ بوجہ حکم کے اُن دونوں میں سے ایک کا قصد کریں گے اور اُس کا پانی پونے اُس کے پیتے ہی پیت میں جو انڈیا یا حاجت ہوگی وہ جاتی رہی پھر دوسرے چشمے کی طرف قصد کریں گے اور اُس سے سناؤں گے پھر راحت کی شادابی عیاں ہوگی پھر بھی اُن کے بالوں میں فرق نہ آوے گا اور اُنھیں اور میلے ہونے پناؤں گے ہر وقت ایسے علوم پہنچیں گے کہ تیل پڑا ہوا ہو پھر جنت تک پہنچیں گے تو جنت کے دروازے سے اُن کے سارے علم علیکم طیبکم فادخلوها خالدين پھر اُن سے اُن کے لپٹنے اور اُن کا گرد اسیا لپٹنے جیسے کوئی رشتہ دار دنیا میں دور سے آیا کرتا ہو اور اُس کے گرد ہوا کرتے ہیں وہ اُن کے اُن سے کہیں گے کہ تجھ کو بشارت ہو اُس کی راست کی کہ خداے تعالیٰ نے تمھارے لیے تیار کی ہے پھر ایک اُن کا من ٹکون میں سے جا کر اُس جنتی کی کسی حور سے کہیں گے فلان شخص آیا ہوا ہے اور وہی نام لے گا جو دنیا میں اُس کا تھا وہ کہیں گے کہ تو نے اُس کو دیکھا ہے اُن کا کہیں گے کہ ہاں دیکھا ہے اور وہ میرے پیچھے آتا ہے وہ حور خوشی کے مارے اُٹھیں گی اور اپنے دروازے کی دہلی پر بیٹھیں گی اُن کو اٹھری ہوگی جب جنتی اپنے گھر میں داخل ہوگا تو دیکھیں گے کہ پھر وہ کی جگہ موتی میں اور اُس پر ایک عمارت عالیشان سرخ زرد سنہرا ایک رنگ کی بنی ہے پھر اپنا سر اٹھا دیگا تو چھت بجلی سی چمکتی نظر آوے گی اور اگر خداے تعالیٰ نظر کو قدرت نہ دیتا تو کیا عجب تھا کہ اُس کی چمک سے نظر جاتی رہتی پھر نبیؐ نظر کو نبیؐ کی رگات تو دیکھیں گے کہ اُس کی سیبیاں ہیں اور پیالے رکھے ہو اور خوش پیچھے ہوئے اور تکیے لگے ہوئے ہیں پھر تکیہ لگا کر کہیں گے کہ خداے تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہمارے لیے یہ عمارت کی اگر خداے تعالیٰ ہدایت فرماتا تو ہم اس قابل نہ تھے کہ راہ پاتے پھر ایک منادی پکارے گا کہ تم زندہ رہو گے کہ کبھی نہ موم گے اور تمھو گے کہ کبھی سفر نہ کرو گے اور تم درست رہو گے اس طرح کہ کبھی بیمار نہ ہو گے اور غم نہ آئے خدا علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز میں جنت کے دروازے پر اگر اُس کو کھلاؤ گا وہ خدا کا رخ دیکھے گا کہ تم کون ہو میں کہوں گا کہ محمدؐ ہوں وہ کہیں گے کہ مجھ کو بھی حکم ہے کہ آپ سے پیشتر کسی کے لیے وہ عمارت نہ کھولوں پیشتر جنت کی ٹھریوں میں تامل کرو اور اُن کے دھجوں کی بلندی مختلف ہونے کو دیکھو کہ آخرت میں

بڑے بڑے درجے اور فضیلتیں ہیں اور حسب طرح کہ آدمیوں میں ظاہر کی طاقتوں باطن کی عمدہ عادتوں میں مشرق میں ہوتا ہے اسی طرح جو انکو ثواب ملیگا اسی میں تفاوت ہوگا پس اگر کسی کو نیکو فطرت ہو کہ مجھے سب سے اعلیٰ درجہ ملے تو جا ہیے کہ اس باب میں کوشش کرے کہ کوئی شخص اس سے خداے تعالیٰ کی طاعت میں بڑھنے نہ پاوے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود آگے بڑھنے اور ایک دوسرے کی اس باب میں حرص کرنے کا حکم دیا ہے چنانچہ ارشاد ہے سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَرِزْقًا وَّافٍ ذَٰلِكَ فَلَنُكَافِيََنَّ
الْمُتَنَافِسِينَ اور تعجب یہ ہے کہ اگر آدمی پر اس کے ہمسایہ روسپیہ میں خواہ اور بجا مکان بن جائے
بڑھ جائے تو یہ امر اس پر شاق ہو اور اس سے نہایت دل تنگ ہو اور حسد کے مارے زندگی تلخ ہو جاوے
اور حبت میں عمدہ حال یہ ہوگا کہ بہت سے اس طرح کے ہونگے کہ اس سے ایسی لطیف باتوں میں بڑھے
ہونگے کہ جسکے سامنے تمام دنیا کی کچھ اصل نہیں چنانچہ حضرت ابوسعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت والے کھڑکیوں والوں کو اپنے اوپر لیا دیکھینگے جیسے تم ستارے کو
مشرق اور مغرب کے کنارے میں جاتا دیکھتے ہو اور وہ اس واسطے ایسے نظر آئیں گے کہ جنت والوں میں
اور انہیں رہنے کی رو سے بہت فرق ہوگا لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ مراتب انبیاء ہی کے
ہونگے انکے سوا اوروں کو نہ ملینگے آپ نے فرمایا کہ کیوں نہیں ملینگے قسم ہر اس ذات کی جسکے ہاتھ میں
میری جان ہے اس رتبے والے وہ لوگ ہونگے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور رسولوں کی تصدیق کی
اور ایک حدیث میں یوں ارشاد فرمایا کہ بلند درجے والوں کو انکے پیچھے کے لوگ ایسے دیکھینگے جیسے
تم آسمان کے کسی کنارے سے ستارے کو نکلتے دیکھتے ہو اور ابوبکرؓ اور عمرؓ انھیں بلند درجے والوں میں سے
ہیں اور فضل میں بڑھ کر ہیں۔ اور حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا
کہ تمہیں میں جنت کی کھڑکیوں کا بیان کروں میں نے عرض کیا کہ بہت بہتر آپ پر ہمارے مان باب
فدا ہوں آپ نے فرمایا کہ جنت میں کھڑکیاں ہیں جو ہر قسم سے جنہیں سے اندر کی چیز باہر اور باہر کی
اندر معلوم ہوتی ہے اور انہیں راحت اور لذت اتنی ہے کہ نہ آنکھوں دیکھی نہ کانوں سنی نہ کسی آدمی کے
دل میں گزری میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ کھڑکیاں کن لوگوں کو ملیں گی آپ نے فرمایا ان لوگوں کو
جو سلام کو پھیلا دیں اور کھانا کھلا دیں اور ہمیشہ روزہ رکھیں اور رات کو لوگوں کے سوتے ہوئے نماز پڑھیں
راوی کہتے ہیں کہ مجھے عرض کیا کہ ان باتوں کی طاقت کسکو ہے آپ نے فرمایا کہ میری ہمت اسکی طاقت
رکھتی ہے اور اب میں تمکو اسکا حال بتاتا ہوں جو شخص اپنے بھائی مسلمان سے ملے اور اسکو سلام کرے
خواہ سلام کا جواب دے تو اس نے سلام کو پھیلا دیا اور حبت اپنے گھر والوں اور کہنے کو اتنا کھانا کھلایا کہ انکا پیٹ

للت دشنہ
انچہر کی
ساقی کو پیت
اور منہ پر کچھ
دیکھیں اور کچھ
سج جائے
سج کر
روایت کیا ہے
سج نہی
ابن ابی بکر
ابوسعید
نویسہ
سج جائے

کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توحشت میں پرند کو دیکھ کر اس کی خواہش کر گیا تو دو تیرے سامنے
 فوج ہو کر من جاوگا۔ اور حضرت خذیفہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں
 کچھ پرند مثل تختی اونٹ کے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ وہ خوب ہیں یا رسول اللہ آپ نے فرمایا
 کہ اُن سے خوب زیادہ وہ ہیں جو اُن کو کھا دیکھا اور تو اس ابو بکر اُن لوگوں میں سے ہیں جو اُن کو کھا دینگے
 اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی تفسیر میں یطاف علیہم یسبحون ارشاد فرماتے ہیں کہ
 جنت والوں پر ستر پیا لون کا سونے کے دور ہوگا کہ ہر ایک میں انہیں سے نئی قسم کا کھانا ہوگا جو
 دوسرے میں نہ ہوگا اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ملونی صحاب میں
 کسی لیے ملائی جاو گی اور مقرب لوگ اس کو خالص بے ملونی کے پیونگے۔ اور حضرت ابو داؤد رضی اللہ عنہ
 مسک کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ وہ ایک سفید شراب چاندی کے مانند ہے جس سے جنت والوں کی
 آخر شراب پر مہر کرینگے اگر کوئی شخص دنیا والوں میں سے اچھین اپنا ہاتھ دالے پھر باہر نکالے تو کوئی جاننا
 باقی نہ رہے کہ اس کو خوشبو اس کو نہ پہونچے سا تو میں حور اور ترکون کی کیفیت کو سوچو قرآن مجید میں
 اُنکے اوصاف جا بجا آئے اور احادیث میں کچھ زیادہ شرح سے وارد ہیں چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم سے راوی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ خدا کی راہ میں ایک بار صبح کو جانا یا شام کو جانا دنیا و مافیہا سے
 بتر ہو اور تم میں سے کسی کی مقدار توں یا پانوں رکھنے کی جگہ جنت میں دنیا و مافیہا سے بتر ہو اور اگر کوئی
 عورت جنت والوں کی عورتوں میں سے زمین کی طرف آ جاوے تو آسمان و زمین کے درمیان اُجالا ہو جاوے
 اور خوشبو سے بھر جاوے اور اُس کے سر کی اوڑھنی دنیا و مافیہا سے بتر ہو۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ
 فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قول خداوندی کا تھن الیاقوت و المویان کی
 تفسیر میں ارشاد فرمایا کہ اُنکی صورتیں پردے میں سے آئینہ سے بھی عات نظر آدمی کی اور اُنکے زیور
 میں سے ادنیٰ موتی مشرق سے لیکر مغرب تک روشن کر دیکھا اور اپنی ستر کپڑے ایسے ہونگے جن میں سے
 آدمی کی نظر پار ہو جاوے یا تھک کہ اُنکی پٹھلیوں کا مغز اُنکے اندر سے معلوم ہوگا۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ
 فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب معراج کو جنت کے اندر میں ایک جگہ میں گیا
 جس کو بندج کہتے ہیں اس پر موتی اور سنبر زبرجد اور لعل سرخ کے خیمے تھے اُنکی عورتوں نے مجھ سے کہا کہ
 السلام علیک یا رسول اللہ میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ آواز کن عورتوں کی ہے انھوں نے
 کہا کہ یہ عورتیں خیموں میں پردہ نشین ہیں انھوں نے سپر پروردگار سے آپ کو سلام کرنے کی اجازت
 مانگی تھی چنانچہ اُنکو اجازت مرحمت فرمائی پس وہ کہنے لگیں کہ ہم راضی ہیں کبھی ناراض نہ ہوگی اور

مسک علیہ
 میں اُن ہیں
 کہ وہ کسی
 ملونی اور
 چھینا ہے
 جگہ پر
 شکر ہو
 کہ اُنکے
 سے اُنکے

ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں کبھی سفر نہ کر نیکی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی خود
مَقْصُودَاتُ فِي الْخِيَامِ اور حضرت مجاہدؒ وَاَزْدًا جُرْ مَطْهُوۃً کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ پاک سے غرض
حیض اور بول و براز اور تھوک اور رینٹ اور منی اور جھننے سے جو کہ ان سب سے پاک ہونگی۔ اور
اوزاعی رحمہ فی شَعْلُ فَالْكِهْوَنَ کے ذکر میں فرماتے ہیں کہ انکا نام بارہ عورتوں کی بکارت دور کرنے کا
ہوگا۔ اور ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا جنت والے جماع بھی کر سکتے
آپ نے فرمایا کہ ایک شخص کو انہیں سے ایک دن میں اتنی قوت ملیگی کہ تم میں سے ستر مردوں سے
زیادہ ہو اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ اہل جنت میں سے ادنیٰ مرتبہ وہ شخص ہوگا کہ اسکے
ساتھ ہزار خادم ہونگے اور ہر خادم کو وہ کام ہوگا جو دوسرے کو نہ ہوگا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ اہل جنت میں سے ایک شخص پانچ مردوں اور چار ہزار بارہ عورتوں اور آٹھ ہزار مرد سیدہ
عورتوں سے نکاح کرے گا اور انہیں سے ہر ایک سے اتنا مسافقہ کرے گا جتنا دنیا میں جیا ہوگا اور ایک حدیث میں ہے
کہ آپ نے فرمایا کہ جنت میں ایک بازار ہے کہ اس میں خرید و فروخت کچھ نہیں بجز مردوں اور عورتوں کی
صورتوں کے پس جب کوئی شخص کسی صورت کی خواہش کرے گا تو اس بازار میں جاوے گا اور اس میں رہے
بڑی آنکھ والیوں کے جمع ہونے کی جگہ ہو وہ ایسی بلند آواز سے کہتی ہیں کہ لوگوں نے ایسی نہیں سنی
ہم ہمیشہ رہنیگی کہ فنا نہونگی اور ہم نعمت والی ہیں کہ محتاج نہونگی اور ہم خوش ہیں کہ کبھی خفا نہونگی پس
اچھا ہو وہ شخص جو ہمارا ہو اور ہم اسکی ہوں۔ اور حضرت انس رضی فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا کہ حورین جنت میں گاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم خوبصورت بوٹیاں ہیں اور کریم
مردوں کے لیے ہمارے چھپا رکھا ہے اور یحییٰ بن کثیرؒ فی رَوْضَةِ الْجَنَّةِ میں فرماتے ہیں کہ جنت میں
راگ ہوگا۔ اور ابو امامہ باہلی رضی فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ
جنت میں داخل ہوتا ہے اس کے سر اور پانوں کے پاس دو حورین ہشتی بیٹھی کر نہایت خوش آوازی سے
گیت سناتی ہیں جسکو انسان اور جن سنتے ہیں اور وہ گیت فرما رہے ہیں یعنی شعر نہیں ہوتا
بلکہ خدا سے تعالیٰ کی حمد اور تقدس کا حال ہوتا ہے۔

لے کر بیان کی
بیان فرماتے ہیں
تو اور بیان
سختی آیت
کے ہفتے میں
میں تین کر کے
جی نہ فرماتے ہیں
علی نقیہ اور میں
اور ان کا نہیں
تو نہ میں میں
تو آگاہ ہوتے ہیں
جی نہ فرماتے ہیں
اختلاف کے میں
کیا یہ بدلتا ہے
کیا یہ کہی نہونگی

چودھواں بیان چند متفرق اوصاف اہل جنت کے جو احادیث میں وارد ہیں حضرت
اسامہ بن زید رضی روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی سے فرمایا کہ سنو
کوئی ہو کہ جنت کی تیاری کرے جنت کو کچھ خطرہ نہیں وہ بخدا کے کعبہ ایک نور ہوتا بان اور ایک گلہ
ریان اور محل مضبوط اور نہر جاری اور سو سے پکے ہوئے کثرت سے اور نور خوبصورت جس کا جہاں

خوشی اور نعمت میں مقام ابد میں یا مقام نصرت میں مکان عالیشان محفوظ میں لوگوں نے عرض کیا کہ ہم ہیں اسکی تیاری کرنے والے یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ کو انشاء اللہ تعالیٰ پھر آپ نے جہاد کا ذکر فرمایا اور اسکی رغبت لائی۔ اور ایک شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ جنت میں گھوڑا بھی ہوگا کہ وہ مجھے اچھا معلوم ہوتا ہے آپ نے فرمایا کہ اگر تجھ کو گھوڑا پسند ہو تو یا قوت سحر کا گھوڑا تجھے ملے گا کہ جنت میں جہان تو چاہے تجھ کو لیے ہوئے اڑتا پھرے گا۔ اور ایک شخص نے آپ سے پوچھا کہ جہلا جنت میں اونٹ بھی ہوگا آپ نے فرمایا کہ ایسا بندہ خدا جب تو جنت میں داخل ہوگا تو جو تیرا نفس چاہیگا اور جس سے تیری آنکھوں کو لذت ہو وہ سب کچھ ملے گا۔ اور حضرت ابوسمیعہ خدریؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنتی کا دل چاہیگا تو اس کے اولاد ہوگی اور اس کا محل اور وضع محل اور جوانی ایک ساعت میں ہر جا دیگی اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اہل جنت جنت میں ٹھہر جائیں گے تو بھائی بھائیوں کے مشتاق ہونگے پس ایک کا تخت دوسرے کے پاس جاویگا اور ملاقات کریں گے اور وہ باتیں کریں گے جو دنیا میں دونوں میں ہوتی تھیں ایک کہیگا کہ بھائی تجھے یاد کر فلان روز فلان مجلس میں بیٹھے خدا سے تعالیٰ سے دعا مانگی تھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ بخش دیا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَنَّ اَهْلَ الْجَنَّةِ جُودٌ مَرْدُودٌ بَعْضُ جَعَادٍ مَلِكُو لَوْ نَ ثَلَاثٌ وَثَلَاثِينَ عَلَى خَلْقِ اَدَمَ طَوَّلَهُمْ سِتُّونَ ذَا عَاقِبِي عَرَضَ سَبْعَةَ اَذْوَاعٍ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اہل جنت میں سے ادنیٰ وہ ہوگا جس کے پاس سنی نہ رہا آدم اور تبرہ بیان ہوگی اور اس کے لیے ایک خیمہ موتی اور زبرجد اور یا قوت کا اتنا کھڑا کیا جاویگا جتنا فاصلہ جابہ اور صنعا کے درمیان ہے اور ان کے سروں پر تاج ہونگے اور انہیں کا ادنیٰ موتی پورب سے مجھ تک کو روشن کر دیا اور فرمایا کہ میں نے جنت کو دیکھا تو اس کے انارون میں کا انارشل پشت اونٹ پالان کسے ہو کے تھا اور اسمین کا پرند مثل بختی اونٹ کے اور اسی میں ایک ٹونڈی کو دیکھا اور اس سے میں نے پوچھا کہ تو کسی جہاں سے کہا کہ زید بن حارثہ کی ہون اور جنت میں جو چیز نظر پڑی وہ یہی ہے تھی کہ نہ آنکھوں دیکھی نہ کانوں سنی اور نہ کسی بشر کے دل میں گزری۔ اور حضرت کعب بن جریج فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور توریت کو اپنے ہاتھ سے لکھا اور جنت کے درخت اپنے ہاتھ سے لگائے پھر اس کو کہا کہ بول جنت نے کہا کہ قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ یعنی ایمانداروں کی بن پڑی۔ پس جنت کی یہ صفتیں ہیں جن کو ہم نے اول مجملہ بیان کیا پھر مفصل نقل کیا۔ اور حضرت حسن بصریؒ نے ان سب کو ذکر کیا ہے چنانچہ فرمایا

جنت میں خوشی اور نعمت میں مقام ابد میں یا مقام نصرت میں مکان عالیشان محفوظ میں لوگوں نے عرض کیا کہ ہم ہیں اسکی تیاری کرنے والے یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ کو انشاء اللہ تعالیٰ پھر آپ نے جہاد کا ذکر فرمایا اور اسکی رغبت لائی۔ اور ایک شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ جنت میں گھوڑا بھی ہوگا کہ وہ مجھے اچھا معلوم ہوتا ہے آپ نے فرمایا کہ اگر تجھ کو گھوڑا پسند ہو تو یا قوت سحر کا گھوڑا تجھے ملے گا کہ جنت میں جہان تو چاہے تجھ کو لیے ہوئے اڑتا پھرے گا۔ اور ایک شخص نے آپ سے پوچھا کہ جہلا جنت میں اونٹ بھی ہوگا آپ نے فرمایا کہ ایسا بندہ خدا جب تو جنت میں داخل ہوگا تو جو تیرا نفس چاہیگا اور جس سے تیری آنکھوں کو لذت ہو وہ سب کچھ ملے گا۔ اور حضرت ابوسمیعہ خدریؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنتی کا دل چاہیگا تو اس کے اولاد ہوگی اور اس کا محل اور وضع محل اور جوانی ایک ساعت میں ہر جا دیگی اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اہل جنت جنت میں ٹھہر جائیں گے تو بھائی بھائیوں کے مشتاق ہونگے پس ایک کا تخت دوسرے کے پاس جاویگا اور ملاقات کریں گے اور وہ باتیں کریں گے جو دنیا میں دونوں میں ہوتی تھیں ایک کہیگا کہ بھائی تجھے یاد کر فلان روز فلان مجلس میں بیٹھے خدا سے تعالیٰ سے دعا مانگی تھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ بخش دیا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَنَّ اَهْلَ الْجَنَّةِ جُودٌ مَرْدُودٌ بَعْضُ جَعَادٍ مَلِكُو لَوْ نَ ثَلَاثٌ وَثَلَاثِينَ عَلَى خَلْقِ اَدَمَ طَوَّلَهُمْ سِتُّونَ ذَا عَاقِبِي عَرَضَ سَبْعَةَ اَذْوَاعٍ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اہل جنت میں سے ادنیٰ وہ ہوگا جس کے پاس سنی نہ رہا آدم اور تبرہ بیان ہوگی اور اس کے لیے ایک خیمہ موتی اور زبرجد اور یا قوت کا اتنا کھڑا کیا جاویگا جتنا فاصلہ جابہ اور صنعا کے درمیان ہے اور ان کے سروں پر تاج ہونگے اور انہیں کا ادنیٰ موتی پورب سے مجھ تک کو روشن کر دیا اور فرمایا کہ میں نے جنت کو دیکھا تو اس کے انارون میں کا انارشل پشت اونٹ پالان کسے ہو کے تھا اور اسمین کا پرند مثل بختی اونٹ کے اور اسی میں ایک ٹونڈی کو دیکھا اور اس سے میں نے پوچھا کہ تو کسی جہاں سے کہا کہ زید بن حارثہ کی ہون اور جنت میں جو چیز نظر پڑی وہ یہی ہے تھی کہ نہ آنکھوں دیکھی نہ کانوں سنی اور نہ کسی بشر کے دل میں گزری۔ اور حضرت کعب بن جریج فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور توریت کو اپنے ہاتھ سے لکھا اور جنت کے درخت اپنے ہاتھ سے لگائے پھر اس کو کہا کہ بول جنت نے کہا کہ قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ یعنی ایمانداروں کی بن پڑی۔ پس جنت کی یہ صفتیں ہیں جن کو ہم نے اول مجملہ بیان کیا پھر مفصل نقل کیا۔ اور حضرت حسن بصریؒ نے ان سب کو ذکر کیا ہے چنانچہ فرمایا

کہ اُس کے انار ڈول جیسے ہیں اور اُسکی نہرین ایسے پانی کی ہیں جو نہیں سڑتا اور وہ نہرین دودھ کی ہیں جسکا مزہ نہیں بدلتا اور نہرین شہد صاف کی جسکو آدمیوں نے صاف نہیں کیا اور نہرین پھیٹا کی ہیں جو پھینے والوں کو مزہ دے نہ نیند سے اُسکا سرور بھولنے اُس سے سروں میں درد ہوا اور جنت میں وہ بہا رہو کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی نہ کسی بشر کے دل میں گذری اُس کے لوگ بادشاہ نعمت والے تینتیس برس کے ایک ہی سن میں ہونے اُنکا قد ساٹھ ہاتھ کا سرمہ لگائے بدن بارون صاف چہرہ سبرے سے خالی ہو گا عذاب سے مامون گھر کو اُن سے اطمینان اور اُسکی نہرین یا قوت اور زبرد کے گنگردن پر پھرتی ہیں اور اُس کے درخت اور رگین اور انگوڑی ہیں اور پھلوں کا حوالہ سوا سے خدا سے تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا اور اُسکی خوشبو پانسو برس کی راہ سے پائی جاتی ہے اور جنت والوں کو جنت میں گھوڑے اور اونٹ تیز قدم اور سبک رفتار ملیں گے جنکی کاٹھیاں اور باہن اور زین یا قوت کے ہونگے جنت میں سیر کریں گے اور اُنکی سیپاں حورین ہوں گی جیسے موتی لپٹا ہوا لہنے نظر اور دست مالی کے آسیب سے محفوظ اور وہ عورت اپنی دونوں آنکلیوں میں تر لباس بکڑھائی ہوگی اور اُسکی پٹیلی کا مغز اُن سب لباسوں کے اندر سے معلوم ہوگا اللہ تعالیٰ نے خلاق کو برائی سے پاک فرمایا اور سمیون کو موت سے نہ جنت میں ناک صاف کریں گے نہ بول و براز کریں گے بلکہ اُنکی عورتیں ڈوکار اور پینا شل مشک کے ہوگا اُنکا زرق صبح و شام اُس میں ملیگا مگر یہ کہ رات نہوگی جو صبح شام پر اور شام صبح پر نوبت بنوبت آتی رہے اور سب سے آخر میں جو شخص جنت میں داخل ہوگا اور مرتبے میں سب سے کم ہوگا اُسکا یہ حال ہوگا کہ آنکھ اٹھا کر سو برس کی رات تک دیکھنے لگیگا اور اُسکی سلطنت چاندی سونے کے محلوں اور موتی کے خیموں میں ہی قدر فاصلے تک ہوگی اور اُسکی آنکھ کو قدرت و بجاوگی کہ دور اور نزدیک کی چیزیں یکساں دیکھے صبح کو بھی جنت والوں کے پاس ستر ہزار پیالے لائے جاوینگے اور شام کو بھی اتنے ہی موجود ہونگے اور ہر پیالے میں جدا ہی کھانا ہوگا اور وہ اول سے لیکر آخر تک سب کا مزہ چکھینگے اور جنت میں ایک یا قوت ہو جس میں ستر ہزار گھر ہیں اور ہر گھر میں ستر ہزار کوٹھریاں ہیں جن میں کہیں نہ شکات ہو نہ سوناخ ہو۔ اور حضرت عیسیٰ نے فرمایا ہے کہ جنت میں ادنیٰ مرتبہ کا شخص وہ ہوگا کہ اپنی سلطنت میں ہزار برس سفر کرے اور وہ دور و نزدیک کے اشیاء کو برابر دیکھیکا اور سب میں اعلیٰ درجہ وہ ہوگا جو صبح شام اپنے پروردگار کے دیدار سے مشرف ہوگا۔ اور حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ اہل جنت میں ایسا کوئی نہ ہوگا جسکے ہاتھ میں تین گنگن نمون ایک سونے کا ہوگا ایک موتی کا ایک چاندی کا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک عورت ہو جسکا نام عینا ہے۔

جب وہ چلتی ہو تو اس کے دہنی اور بائیں طرف سے ستر ہزار اونٹیاں ساتھ چلتی ہیں اور وہ کہتی ہو کہ کہان ہیں وہ لوگ جو اچھی بات کا حکم کرنے والے ہیں اور بُری بات سے منع کرنے والے۔ اور محمد بن معاذ فرماتے ہیں کہ دنیا کا ترک کرنا سخت کام ہے مگر جنت کا پاتھ سننے کا سب سے زیادہ سخت ہے اور دنیا کا چھوڑ دینا آخرت کا مہر ہے اور یہ بھی انھیں کہتا ہے کہ دنیا کی طلب میں نفس کی ذلت ہے اور آخرت کی طلب میں اس کی عزت تو تعجب ہے اس شخص سے کہ فانی حیر کی طلب میں ذلت کو پسند کرے اور باقی حسیں کی طلب میں عزت کو ترک کرے۔

پندرھواں بیان خدا سے تعالیٰ کے وجہ کریم کی روایت اور دیدار کے ذکر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ اس زیادتی سے مراد دیدار الہی اور شرفِ رویت ہے جو ایسی بڑی لذت ہے کہ اس میں جنت کی آسائش بھول جاتی ہے اور ہمیں روایت کی حقیقت بابِ المحبت میں بیان کی ہے اور اس کا ثبوت کتاب اللہ اور حدیث سے ہے بخلاف اس عقیدے کے جو اہل بدعت رکھتے ہیں۔ حضرت جریر بن عبد اللہ بجلي رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ آپ نے جو دھوین رات کے چاند کو دیکھ کر فرمایا کہ تم اپنے پروردگار کا دیدار ایسا دیکھو گے جیسا اس چاند کو دیکھتے ہو کہ اس کے دیکھنے میں تم ایک دوسرے پر نہیں گرتے یعنی سب تکلف اور بے مشقت دیکھتے ہو پس اگر تم سے ہو سکے کہ طلوع اور غروب آفتاب سے پیشتر کی ناز سے نہ تھکے تو ہو سکتا اور کیا کرو پھر یہ آیت پڑھی وَنَسِجَ جِبَدٍ لَّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُروبِہَا یہ روایت بخاری اور مسلم نے نقل کی ہے اور مسلم نے اپنی کتاب میں حضرت حبیب رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ اور فرمایا کہ جب جنت میں اور دوزخ والے دوزخ میں چلے جاؤ گے تو ایک منادی پکارے گا کہ اے اہل جنت تم سے خدا سے تعالیٰ کا ایک وعدہ ہے وہ چاہتا ہے کہ اسکو تم سے پورا کرے وہ عرض کریں گے وہ کون وعدہ ہے کیا ہمارے وزن بھاری نہیں کر چکا اور منہ سفید نہیں کیے اور جنت میں نہیں داخل کیا اور دوزخ سے نہیں بچایا پھر فرمایا کہ اس کے بعد پردہ اٹھایا جائیگا اور لوگ خدا سے تعالیٰ کی صورت کی طرف دیکھیں گے پس یہ حال ہو گا کہ کوئی چیز انکو خدا سے تعالیٰ کے دیدار سے زیادہ محبوب نہ ہو گی اور حدیث روایت کو چند صحابہ رضی اللہ عنہم نے بھی روایت کیا ہے عرض کہ شرف دیدار غایتِ نبوی اور نہایت درجہ کی نعمت ہے اور جتنی لذتوں کی شمع ہم نے ادھر کی ہے وہ اس نعمت کے آگے بھول جاتی ہیں اور اہل جنت کو جو اس نعمت دیدار کے وقت سرور ہو گا اسکی کچھ انتہا نہیں بلکہ لذتِ جنت کو

بَابِ ہَمْدِ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمْ

بَابِ ہَمْدِ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمْ

کرم کے اور کوئی نہیں چنانچہ اُس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی سورتین ہیں انہیں سے ایک رحمت کو جن اور انسان اور پرند اور بہائم اور حشرات زمین کے پرانے اتارا ہو اسی سے یہ چیزیں اسپین رحم اور مہر کرتی ہیں اور خدا نوے رحمت کو پیچھے رکھا ہے اُسے اپنے بندوں پر قیامت کے روز رحم فرما دیگا اور روایت ہے کہ جب قیامت کا دن ہو گا تو اللہ تعالیٰ ایک نوشتہ عرش کے نیچے سے نکالے گا جس میں یہ لکھا ہو گا کہ میری رحمت بڑھ گئی میرے غضب سے اور میں سب مہربانوں سے زیادہ تر مہربان ہوں پس دوزخ میں سے جنت والوں کے دوسرے آدمی باہر ہو جاؤ گئے۔ اور ایک حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا تعالیٰ قیامت کے روز ہمارے لیے ہنستا ہوا تجلی فرما دیگا اور ارشاد کرے گا کہ مژدہ ہو اے گروہ مسلمانوں کے کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں جسکی عوض میں نے یہودی یا نصرانی کو دوزخ میں نہ ڈالا ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کی سفارش انکی تمام اولاد میں سے ایک لاکھ اور ایک کروڑ کے باب میں منظور فرما دیگا اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ایما داروں سے پوچھے گا کہ تمکو میرا ملنا محبوب تھا وہ عرض کریں گے کہ خدا یا مان اللہ تعالیٰ فرما دیگا کہ کیوں وہ عرض کریں گے کہ ہم نے تیری مغفرت اور عفو کی توقع کر لی تھی پس فرما دیگا کہ میں نے تمہارے لیے اپنی مغفرت واجب کر دی۔ اور ایک حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز حکم فرما دیگا کہ دوزخ میں سے ان لوگوں کو نکال دو جنہوں نے مجھے ایک روز یاد کیا ہو یا ایک مقام پر مجھے ڈرے ہوں۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ جب دوزخ والے دوزخ میں اکٹھے ہوں گے اور انکے ساتھ جس قدر خدا تعالیٰ کو منظور ہو گا اس قدر ان کے ہونگے تو کافر مسلمانوں سے سوال کریں گے کہ کیا تم مسلمان تھے وہ کہیں گے کہ تھے کیوں نہیں کافر کہیں گے کہ تمہارا اسلام تمہارے کام نہ آیا ایلے کہ تم بھی دوزخ میں ہمارے ساتھ ہو وہ جواب دیں گے کہ ہمارے پاس گناہ بہت تھے اُنکے باعث ہم ماخوذ ہوئے اللہ تعالیٰ انکی تقریر سنے گا اور حکم فرما دیگا کہ جو شخص مل قبلہ سے دوزخ میں ہو سب نکال لیے جاویں وہ بموجب حکم کے نکالے جاویں گے جب کافر یہ معاملہ دیکھیں گے تو کہیں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے تو ایسے ہی نکالے جاتے جیسے یہ لوگ دوزخ سے نکالے گئے پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی رَبَّنَا يَوْدُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ مُسْلِمِينَ اور ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندہ مومن پر زیادہ تر رحم کرتا ہے بہ نسبت اور شیطان کے اپنی اولاد پر۔ اور جابر بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز جسکی نیکیاں برائیوں سے بڑھ کر ہوں

خاتمہ خدائے تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کے ذکر میں

تو وہ نے حساب جنت میں داخل ہو گا اور جسکی نیکیاں اور بدایاں قیامت کے برابر ہونگی اس سے کچھ
تھوڑا سا حساب لیا جاوے گا پھر جنت میں داخل ہو گا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اس
شخص کے لیے ہو جسے اپنے نفس کو ہلاک کیا ہو اور اسکی پیٹھ گناہوں کے بوجھ سے بھاری ہو۔ اور وہ ہے
کہ خدا سے تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ قارون نے تجھے فریاد کی
تو نے اسکی فریاد سے نہ کی قسم ہر اپنی عزت و جلال کی اگر وہ مجھے فریاد کرتا تو میں اسکی فساد کو
پہنچتا اور اسکا قصور معاف کر دیتا۔ اور سعید بن ہلال کہتے ہیں کہ قیامت کے روز وہ ہوں
دوزخ میں سے نکالنے کا حکم ہو گا اللہ تعالیٰ انکو فساد دیکھا کہ یہ تمہارا بدلہ اعمال کا ہو اور میں
نہ دون پر غم کا روادار نہیں یہ فرما کر حکم دیکھا کہ انکو دوزخ میں بٹالیا جاوے پس ایک تو اپنی بیویوں
دوڑکیاں ہانک کر دوزخ میں گھس جاوے اور دوسرا وقت سے اور پانوں ملتا جاوے گا پھر اسنے
واپس لانے کا حکم ہو گا اور اسنے اسکی حرکت کا۔ وال ہو گا کہ ایک کبوتر دوڑ کر گیا اور دوسرا کبوتر
دیر لگاتا ہو تو جو دوڑ کر گیا تھا وہ عرض کرے گا کہ ابھی میں نافرمانی کے وبال سے ڈرا ہوا تھا اب
خوف کیا کہ مبادا کہیں دوبارہ تیرے غضب میں نہ پڑ جاؤں اور جسے دیر لگائی وہ عرض کرے گا کہ اے
محبوب تیرے ساتھ حسن ظن تھا جس سے میں یہ سمجھا کہ جب تو دوزخ میں سے نکال چکا ہو دوبارہ اس میں
نہ بھیجے گا اللہ تعالیٰ ان دونوں کو جنت میں جانے کا حکم فرماوے گا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ قیامت کے روز عرش کے نیچے سے ایک پکارنے والا پکارے گا کہ اے امت محمد جو حقوق میرے
تمہارے ذمہ پر تھے وہ میں نے تمکو معاف کیے اب تمہارے آپس کے حقوق رہے انکو آپس میں ایک
دوسرے کو بخش دو اور میری رحمت سے جنت میں داخل ہو۔ اور روایت ہو کہ ایک عرابی نے حضرت ابن عباس کو
یہ آیت پڑھتے سنا دیکھ کر علی شفا حفرة من النار فانقذکم منها عرابی نے کہا کہ نجد اس سے
بچایا تو نہیں وہ تو یہ چاہتا ہو کہ اس میں ڈال دے حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ آیتوں کو بے سمجھ و ان
سے نہ پڑھا کرو۔ اور صنابچی رحم کہتے ہیں کہ میں حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ کے مرض موت میں
اسکی خدمت میں گیا اور رویا انھوں نے فرمایا کہ ٹھہرو تم کبوتر روتے ہو بخدا بد حدیث کہ میں نے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی اور اس میں تمہاری بہتری ہوئی وہ میں نے تم سے بیان کر دی ہو
مگر ایک حدیث ہو وہ بھی آج کے دیتا ہوں کہ میری جان اب ترک گئی ہو میں نے سنا ہو رسول مقبول
صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ فرماتے تھے کہ جو شخص گویا لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہے
اللہ تعالیٰ اسپر دوزخ حرام فرما دیتا ہو۔ اور عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت

یہ حدیث صحیح ہے

اللہ تعالیٰ

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ایک شخص کو میری امت کے سب جمع کر سکتے ہیں چھوڑے گا اس پر سناوے طومار پھیلائے جاوے گا اور ہر طومار آنکھ کے پونچنے تک کالبا ہوگا پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ ان دفتر و نون میں تجھ کو کسی کا انکار تو نہیں تیرے اوپر میرے کاتبوں محافظوں نے زبردستی تو نہیں لکھ لیے وہ عرض کرے گا کہ خدا یا نہیں پھر ارشاد فرماوے گا کہ تجھے کچھ عذر کرنا ہو عرض کرے گا کہ نہیں پھر خدا نے تعالیٰ فرما دیا تو گناہ کا ہمارے بیان تیری ایک لکھی ہوئی اور تجھ پر آج ظلم ہوگا پس یہ چھٹا سا پوچھا گیا جس میں ہوگا اَشْفَقْتُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْفَقْتُ اَنْ يُّخَذَّ اَسْوَدُ النَّاسِ وَهُوَ اَشْوَدُ عَرَضِ كَرِيكَ اَلَيْسَ بِرَجُلٍ بَعْلًا اَنْ طُومَارُونَ كَسَلْتُمْ كَيْفَ كَرِهَ اللّٰهُ تَعَالٰی فَرَمَا دے گا کہ تجھ پر ظلم نہیں ہوگا پس وہ طومار ایک پلہ میں رکھے جاوے گا اور وہ پرچہ دوسرے پلے میں پس طومار پلے ہو جائے گا اور وہ پرچہ بھاری اترے گا کیونکہ خدا نے تعالیٰ کے ساتھ کوئی خیر ہم نہ نہیں ہو سکتی۔ اور ایک حدیث طویل میں جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وصف قیامت اور پلہ صراط کا فرمایا ہے آخر کو ارشاد فرمایا ہو کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ارشاد فرماوے گا کہ جسکے دل میں دنیا کی برابر خیر یا دھسکو و فرج سے کمال ہو تو فرشتے حکم کے بموجب بہت سے لوگوں کو نکالینگے اور جناب باری میں عرض کرینگے کہ جن لوگوں کو تو نے حکم کیا تھا انہیں سے ہم نے کسی کو نہیں چھوڑا حکم ہوگا کہ پھر جاؤ اور جسکے دل میں آدھے دنیا کی برابر خیر یا دھسکو کمال ہو پھر بہت سی خلقت کو نکالینگے پھر عرض کرینگے کہ خدا ایا جن لوگوں کے لیے تو نے حکم دیا تھا انہیں سے ہم نے کسی کو نہیں چھوڑا اللہ تعالیٰ فرماوے گا کہ پھر جاؤ اور جسکے دل میں آدھے دنیا کی برابر خیر یا دھسکو کمال ہو پس بہت سے لوگوں کو نکالینگے پھر عرض کرینگے کہ خدا یا جنہیں سے تو نے کہا وہ فرمایا تھا انہیں سے ہم نے کوئی نہیں چھوڑا پس حضرت ابو سعید فرمایا کرتے کہ اگر تم اصل پیش میں مجھ کو سچا نہ جانو تو چاہو تو قرآن میں پڑھ لو اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ صَغِيْرًا ذَرَّةً قَاتِلُكَ حَسَنَةً تَضَاعِفُهَا دِيْنُكَ مِنْ لَدُنْهُ اَجْرًا عَظِيْمًا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعد اسکے اللہ تعالیٰ فرماتا ہو کہ فرشتوں نے سفارش کی اور نبیوں نے سفارش کی اور مومنوں نے سفارش کی اور کوئی باقی نہیں رہا بجز ارحم الراحمین کے پس ایک ٹھٹھی بھر گیا اور دوزخ میں سے ایسے لوگوں کو نکال دیا جنہوں نے کبھی خیر نہ کی ہوگی اور کوٹے ہو گئے ہونگے پس ان کو اس نہ میں ڈال دیا جو جنت کے دروازہ ہیں جو اور نہر الحیات کہلاتی ہو پھر اس میں سے ایسے نکلیں گے جیسے رُو کے پانی سے سبزه کل آتا ہو دیکھتے نہیں کہ سبزه جو نہ کہ پتھر اور درخت سب کے متصل ہوتا ہو تو جو مقابل آفتاب کے ہوتا ہو وہ زرد اور سفید ہوتا ہو اور جو اس میں سے سایہ میں ہوتا ہو وہ سفید ہوتا ہو لوگوں نے عرض کیا

پیشکش
ریاست سرکاری
میدوار خداسہ
شاہی کے اور
کے میں
رات اشرف
نہیں رکھنا کی
ایک نرہ برابر
از غنی ہو تو اسکو
روزگار سے اور جو
بچا پاس سے
پر ازاد اب ۱۲

کہ یا رسول اللہ! کیا آپ نے جنگ میں چرایا تھا آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ پھر ایسے نکلتے جیسے موتی اگلی روز زمین
بھرے ہونگے جیسے اہل بیت انکو پہنائینگے اور کہینگے کہ لوگ خدا سے تعالیٰ کے آزاد کیے ہوئے ہیں
اللہ تعالیٰ نے انکو جنت میں داخل کیا بدین اس کے کہ انھوں نے کوئی عمل کیا یا کوئی خیر اگے بھیجی ہو
یہ اللہ تعالیٰ انکو ارشاد فرمایا کہ تم جنت میں داخل ہو اور جو دیکھو وہ تمھارے ہی لیے ہے وہ عرض کرینگے
کہ الہی تو نے ہمکو وہ چیز دی جو کسی کو لوگوں میں سے نہیں دی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تمھارے لیے میرے پاس
وہ ہے جو اس سے بھی افضل ہے وہ عرض کرینگے کہ اتنی اس سے افضل کو کسی چیز ہے وہ ارشاد فرمایا کہ
وہ میرا تم سے راضی ہونا ہو کہ میں تم سے کبھی ناراض نہ ہوں گا اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے صحیحین میں
روایت کیا ہے اور نیز بخاری نے حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ ایک روز
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس گھر میں سے تشریف لائے اور فرمایا کہ میرے سامنے ہشتین
میش کی گئیں ایک نبی جاتا تھا کہ اُس کے ساتھ ایک شخص اور ایک نبی کے ساتھ دو اور کسی نبی کے ساتھ کوئی
نہ تھا اور کسی پیغمبر کے ساتھ دس پانچ تھے پھر میں نے بہت سا بنوہ دیکھا اور توقع کی کہ یہ میری امت
ہوگی پس مجھے کہا گیا کہ یہ یوشی اور انکی قوم ہے پھر مجھے کہا گیا کہ دیکھ میں نے ایک ایسا بنوہ کثیر
دیکھا کہ جسے کناروں کا آسمان کے روک دیا پھر مجھے کہا گیا کہ ایسے ہی ایسے دیکھ پس میں نے بڑی بھاری
جماعت کو دیکھا پھر مجھے کہا گیا کہ یہ لوگ تیری امت ہیں اور ان لوگوں کے ساتھ تشریف جنت میں جیسا
داخل ہونگے اسکے بعد لوگ جدا ہو گئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن سے تصریح نہ فرمائی کہ عیاب
کون لوگ جنت میں داخل ہونگے اسکا چرچا صحابہ رضی اللہ عنہم نے آپس میں کیا اور کہا کہ ہم تو شرک میں پیدا ہوئے
مکان اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول پر ایمان لائے تو وہ لوگ ہمارے بیٹے ہونگے جو عیاب جنت میں
جائیں گے یہ بات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تو فرمایا کہ وہ وہ لوگ ہیں جو نہ دغا کھاویں نہ شتر میں
نہ بدگالی کریں اور اپنے رب پر بھروسہ کریں پس عکاشہ رخ کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ
وہ ایسے کنڈے تعالیٰ مجھ کو ان لوگوں میں سے کرے آپ نے فرمایا کہ تو انہیں سے ہے پھر ایک شخص
کھڑا ہوا اور عکاشہ نے عرض کیا تھا ویسا ہی عرض کیا پس آپ نے فرمایا کہ اب عکاشہ کے حق میں
تجسس پیشتر ہے۔ نا ہو چکی۔ اور نعمہ بن حزم انصاری سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے
میں روز ناکب رس کے کہ عرفہ فرض نماز کے لیے نکلتے تھے پھر چلے جاتے تھے جب چوتھا روز ہوا
تو آپ پیار سے پاس نہ لے لائے تھے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! آپ ہم سے رُک رہے ہیں اٹھ کر چلے
گمان کیا کہ کوئی نوبت پیدا ہوئی آپ نے فرمایا کہ خیر کے سوا نئی بات کوئی نہیں ہوئی میرے پردہ گارنے

حجہ بن علی بن ابی طالب
رضی اللہ عنہ

اور کہنے لگی تیرے پیچھے میرے لڑکے پس آدمی روئے تو جس حال میں تھی اسکو چھوڑ دیا اتنے دن
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف لائے اور کھڑے ہوئے لوگوں کو پھر آپ کی خدمت میں
 عرض کیا آپ انکے ترس کھانے سے خوش ہوئے پھر انکو خوشخبری سنائی اور فرمایا کہ کیا اس رستے
 اپنے بچے کے اوپر رحم کرنے سے تمکو تعجب ہو لوگوں نے عرض کیا کہ ہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا کہ اللہ جتنا تم سب پر اس رحمت کے رحم کی نسبت کر اپنے بچے پر زیادہ تر رحم ہو پس سلمان ہاں نہایت
 مسرور اور عمدہ بشارت کے ساتھ علیحدہ ہوئے۔ تو یہ حدیثیں اور جو کچھ ہم اب احباب میں لکھ آئے ہیں انکو
 بشارت خدا تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کی دیتی ہیں ایسے ہم اُس سے توقع رکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ وہ ہوا
 نہ کرے جسکے ہم سزاوار ہیں اور جسے اپنے فضل و کرم سے وہ انعام دہاں کرے جسکے لائق اسکی جود و رحمت ہو
 وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ اَوَّلًا وَاٰخِرًا وَاَوْفًا

قطعة تاریخ ختام ترجمہ از ترجمہ غفر اللہ لہ واولدہ

مزد احباب بپاس سے اٹھائے گئے تو بولینگے	کہ تمہا آسان چلے کوڑے میں لانا مجسم قلمزم
لکھا جب ترجمہ عمدہ تو حسن یہ لکھو تاریخ	عجائب ہی یہ آرد و ترجمہ جلد چارم کا

خاتمہ الطبع

الحمد للہ علی التعلیم واصلوۃ عن رسولہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی الذی احیاہ اولی العز واکرم الاما بعدہ
 طالبان برہنجات از وی پیران صحیحہ اوسیم مصنفی کو بشارت ہو کہ اس مانکتہ اقران میں توشہ میفرمات
 بادی حلیت ہدایت تمیز از دوسے بان مجودہ کلیل ایمان شعل راہ یقین کتاب لا جواب ہے اسم بخنی مذاق الیوان
 مصنفہ فاضل علیل عالم فیہل البحر الاغنی عنہم و الخیر العظم متبع شرافت ملیکہ عالم عدیم الطیر فی الیہ فاضل کو نوعی
 جناب مولانا محمد حسن صاحب صدیقی نا تو قومی ادا مداد اللہ علی القہی جو پورا ترجمہ چارون جلدوں
 اسما وعلوم الدین مصنفہ اس الفقہاء و العظام سید العلماء و الاحکام المولیٰ الامامہ و بحر الفہامۃ امام محمد غزالی قدس سرہ
 نے فرمایا کہ ساتھ ان کو روئے عام فہم میں جو کما مشتاق راہ جان ہوا و جب کایا جن بی سہمی خارج از حیطہ بیان ہو
 اور پھر انکے دست و پا میں کل مسائل عبادات معاملات پر ہونی کتبت چنانچہ ہی قیصری جامعیت ارشادات نبوی
 بہت شریف و کثرت ہو کہ ہر جہاں جلد میں یہ تمام احسن انتظام سے بخط خوب و قطع خوش اسلوب و فصاحت آتا
 تھا کہ ان میں معنی جمع قدر اہل ہر شریف پرورش و زکیہ اور جناب خطاب ششی نوکاشور از ان الفوج
 را در و راق لکھنؤ اپریل عشرہ مطابق چہانہ اعلیٰ طبع سے آراستہ و پیراستہ ہو کر فروغ بخش ویدہ مشتاقان ہون
 اللہ تعالیٰ مقید عالم و عالمیان فرما دے بمذکرہ

جواب
 ریکر
 بشارت
 بن خطاب
 اس کو
 جود و رحمت

